房山石經

辽金刻经

12

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆 编

华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編 .
　－北京:華夏出版社,2000.5
ISBN 7－5080－1771－4
Ⅰ. 房…　Ⅱ. 中…　Ⅲ. 佛經　Ⅳ. B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）
編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編　100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净慧
黄炳章　萧秉权　姚长寿
编委　任杰　法映　高文铸　王炳旸
张伟　赵玉之　何云　卢浔
张泽西

编委会办公室主任　张伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

覆

覆字号　四经十二卷同帙　九十三石　一百八十二张

大方等陁罗尼经四卷　北凉沙门法众于高昌郡译……一
乾统七年（一一〇七）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『信』帙

僧伽吒经四卷　元魏天竺优禅尼国王子月婆首那译……三四
乾统七年（一一〇七）刻石
载《南藏》『可』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『羊』帙

力庄严三昧经三卷　隋天竺三藏那连提耶舍译……六〇
辽　无刻石年代
载《南藏》『长』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『信』帙

大方广圆觉修多罗了义经一卷　大唐罽宾三藏佛陀多罗译……七九
附　通理大师集金刚礼一本
乾统七年（一一〇七）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『难』帙

器

器字号　一经十卷一帙　八十四石　一百六十三张

观佛三昧海经十卷　东晋天竺三藏佛陀跋陀罗译……九三

乾统十年——天眷三年（一一一〇——一一四〇）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『量』帙

欲

欲字号　二经十卷同帙　八十九石　一百七十四张

大方便佛报恩经七卷　后汉失译……一七五

辽　无刻石年代

佛说菩萨本行经三卷　东晋失译……二四〇

辽　无刻石年代

上二经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『墨』帙

难

难字号　二经十卷同帙　一百石　一百九十六张

法集经六卷　元魏天竺三藏菩提留支译……二六五

天庆元年（一一一一）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『难』帙

观察诸法行经四卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……三三二

天庆元年（一一一一）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『器』帙

量

量字号　三经十卷同帙　九十七石　一百八十九张

菩萨处胎经五卷　姚秦凉州沙门竺佛念译……三六五

天庆元年（一一一一）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『悲』帙

弘道广显三昧经四卷　一名阿耨达龙王经、一名入金刚问定意经　西晋月支三藏竺法护译……四二五
天庆元年——四年（一一一一——一一一四）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『丝』帙
佛说施灯功德经一卷　高齐天竺三藏那连提耶舍译……四五四
天庆元年（一一一一）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『难』帙

墨

墨字号　三经十卷同帙　九十二石　一百八十张
央掘魔罗经四卷（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……四六二
天庆二年——四年（一一一二——一一一四）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『悲』帙
无所有菩萨经四卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……五〇二
天庆四年（一一一四）刻石
明度五十校计经二卷　后汉安息三藏安世高译……五三四
天庆四年（一一一四）刻石
上二经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『丝』帙

悲

悲字号　五经十卷同帙　八十一石　一百六十一张
中阴经二卷　姚秦凉州沙门竺佛念译……五五四
天庆四年（一一一四）刻石
载《南藏》『丝』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙
大法鼓经二卷（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……五六八
天庆四年（一一一四）刻石

文殊师利问经二卷　梁扶南三藏僧伽婆罗译……五八三

天庆四年（一一一四）刻石

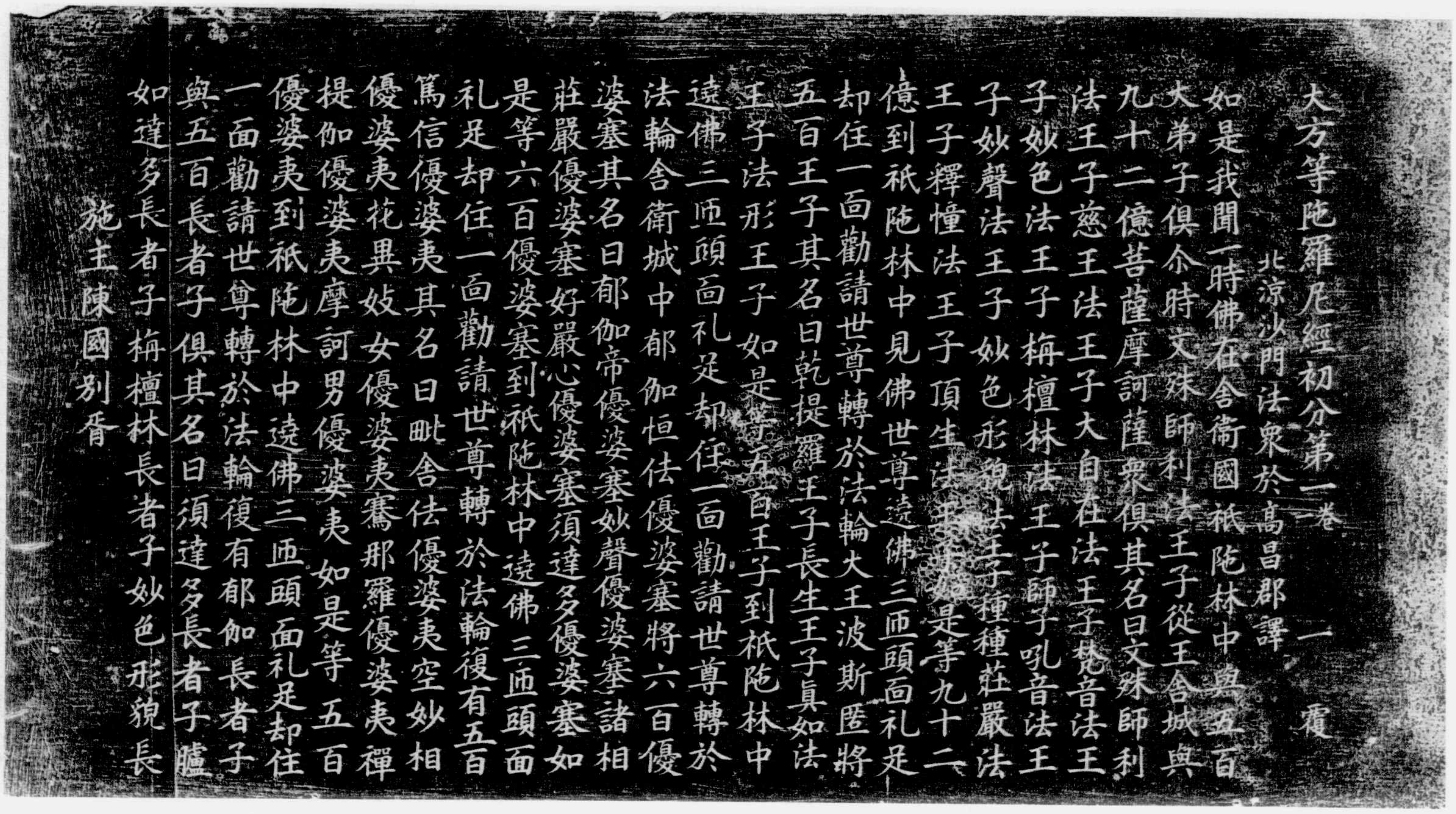
月上女经二卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……六〇九

天庆四年——五年（一一一四——一一一五）刻石

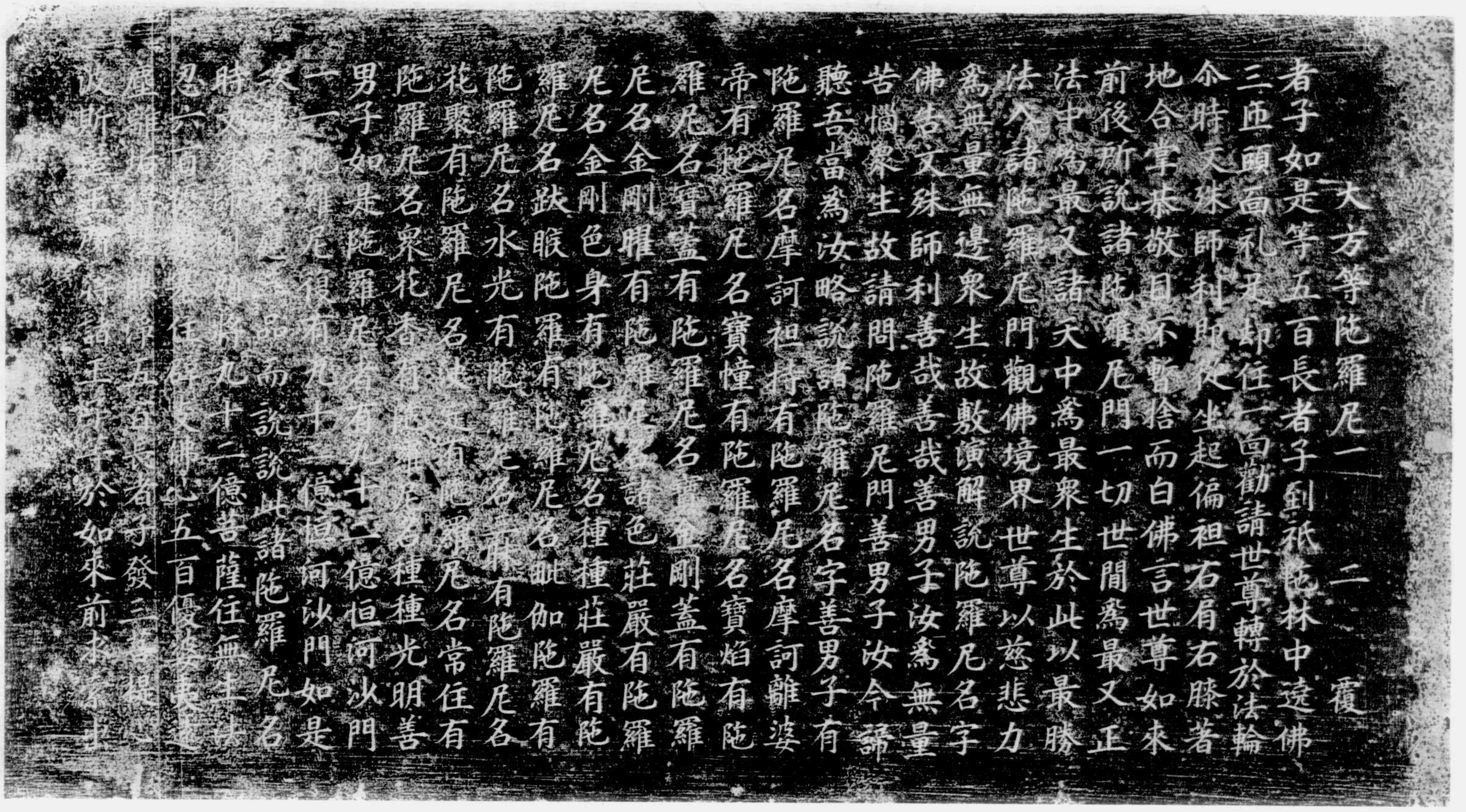
大方广如来秘密藏经二卷　秦录失译……六二三

天庆五年（一一一五）刻石

上四经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『染』帙

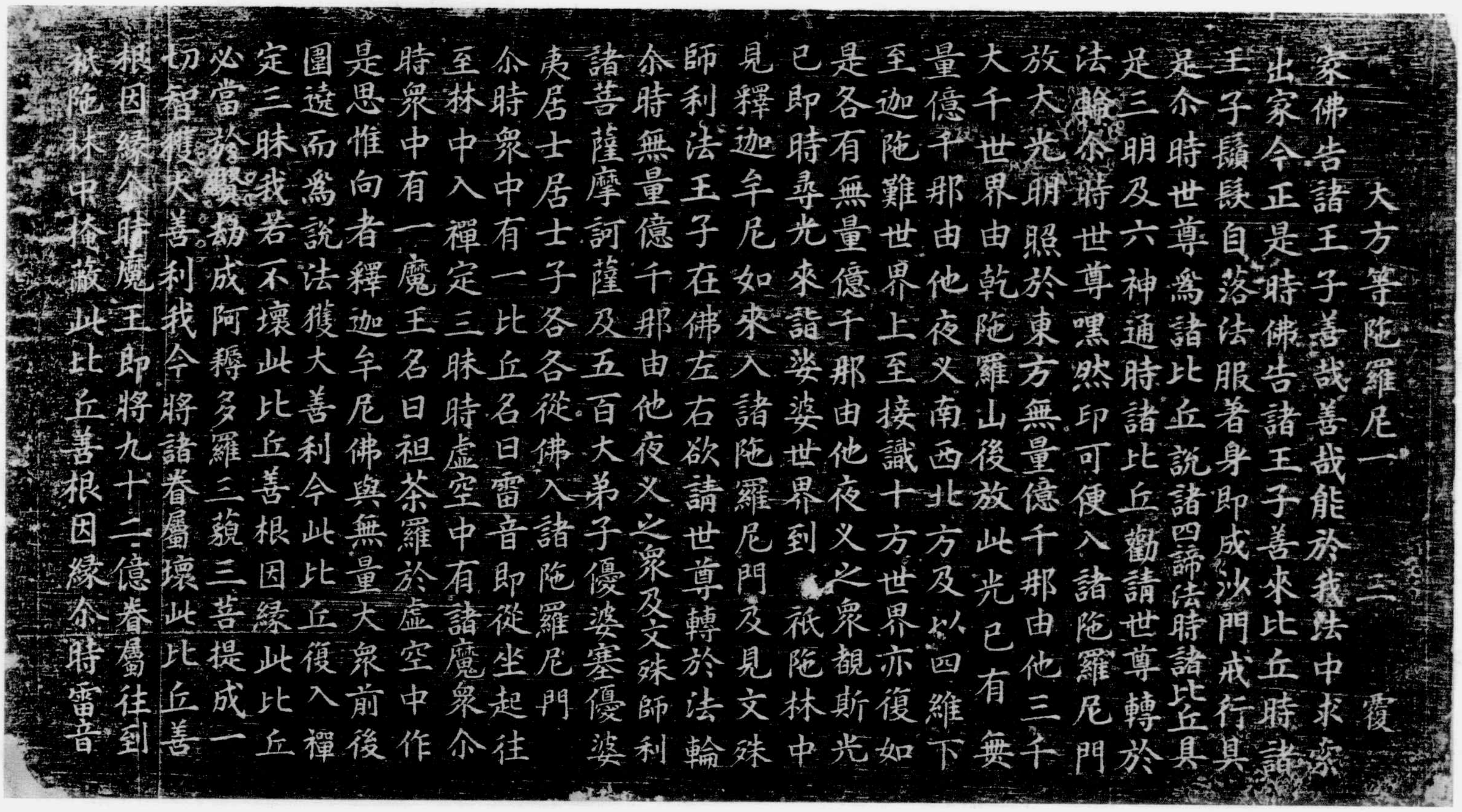


大方等陁羅尼經初分第一卷　一　覆
北涼沙門法衆於高昌郡譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中與五百
大弟子俱尒時文殊師利法王子從王舍城與
九十二億菩薩摩訶薩衆俱其名曰文殊師利
法王子慈王法王子大自在法王子梵音法王
子妙色法王子栴檀林法王子師子吼音法王
子妙聲法王子妙色形貌法王子種種莊嚴法
王子釋幢法王子頂生法王子[illegible]如是等九十二
億到祇陁林中見佛世尊遶佛三匝頭面礼足
却住一面勸請世尊轉於法輪大王波斯匿將
五百王子其名曰乾提羅王子長生王子眞如法
王子法形王子　如是等五百王子到祇陁林中
遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉於
法輪舍衛城中郁伽恒佉優婆塞將六百優
婆塞其名曰郁伽帝優婆塞妙聲優婆塞諸相
莊嚴優婆塞好嚴心優婆塞須達多優婆塞如
是等六百優婆塞到祇陁林中遶佛三匝頭面
礼足却住一面勸請世尊轉於法輪復有五百
篤信優婆夷其名曰毗舍佉優婆夷空妙相
優婆夷花異妓女優婆夷騫那羅優婆夷禪
提伽優婆夷摩訶男優婆夷　如是等五百
優婆夷到祇陁林中遶佛三匝頭面礼足却住
一面勸請世尊轉於法輪復有郁伽長者子
與五百長者子俱其名曰須達多長者子臚
如達多長者子栴檀林長者子妙色形貌長
施主陳國別晉



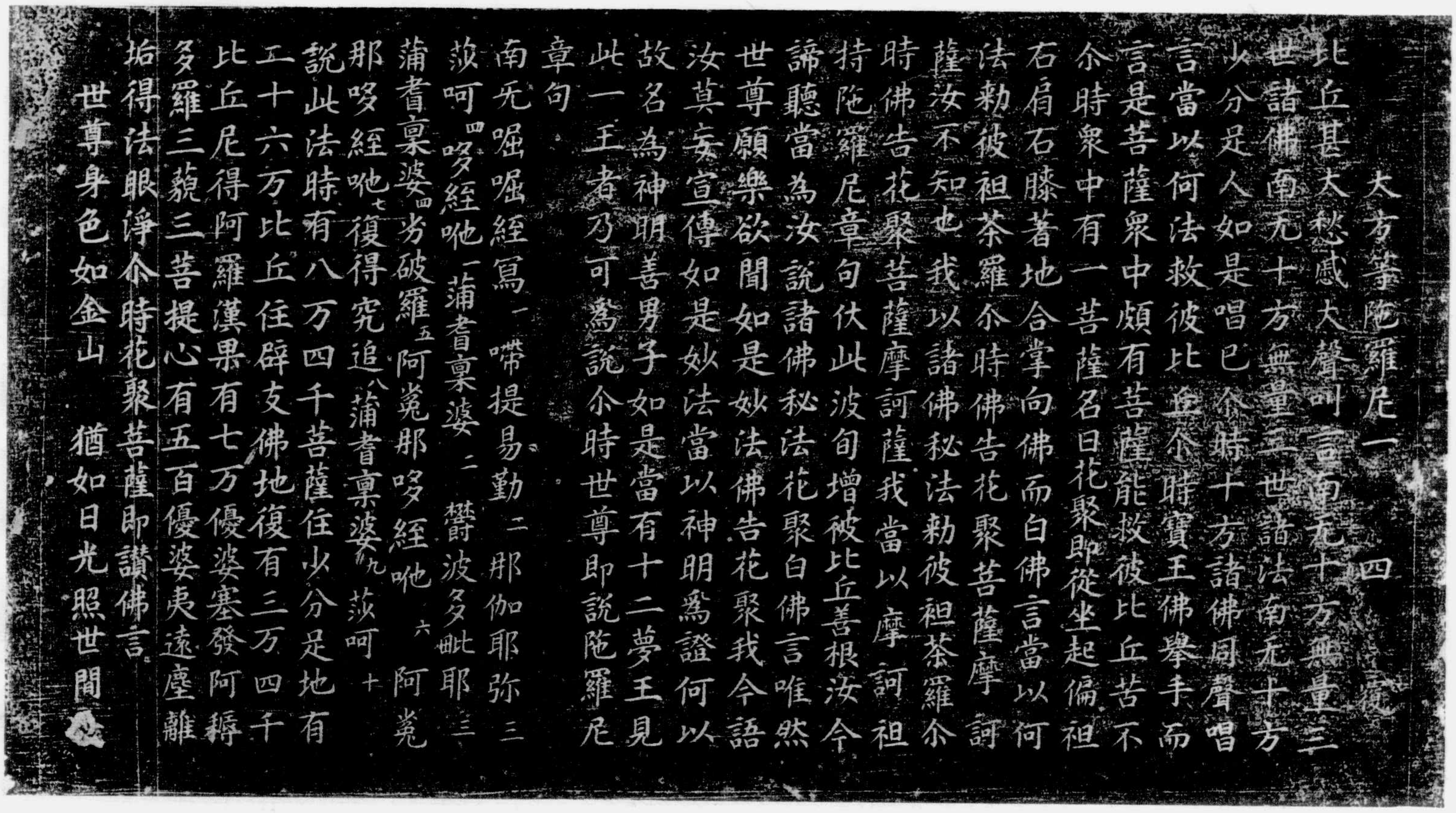
大方等陁羅尼一　二　覆
者子如是等五百長者子到祇陁林中遶佛
三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉於法輪
尒時文殊師利即從坐起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬目不暫捨而白佛言世尊如來
前後所說諸陁羅尼門一切世間爲最又正
法中爲最又諸天中爲最衆生於此以最勝
法入諸陁羅尼門觀佛境界世尊以慈悲力
爲無量無邊衆生故敷演解說陁羅尼名字
佛告文殊師利善哉善哉善男子汝爲無量
苦惱衆生故請問陁羅尼門善男子汝今諦
聽吾當爲汝略說諸陁羅尼名字善男子有
陁羅尼名摩訶袒持有陁羅尼名摩訶離婆
帝有陁羅尼名寶幢有陁羅尼名寶焰有陁
羅尼名寶蓋有陁羅尼名金剛蓋有陁羅
尼名金剛耀有陁羅尼名諸色莊嚴有陁羅
尼名金剛色身有陁羅尼名種種莊嚴有陁
羅尼名跋䀹陁羅有陁羅尼名毗伽陁羅有
陁羅尼名水光有陁羅尼名[illegible]有陁羅尼名
花聚有陁羅尼名[illegible]有陁羅尼名常任有
陁羅尼名衆花香有陁羅尼名種種光明善
男子如是陁羅尼者有九十二億恒河沙門
一一陁羅尼復有九十一億恒河沙門如是
文[illegible]品而說說此諸陁羅尼名
時文殊師利[illegible]將九十二億菩薩任無生法
忍六百[illegible]任[illegible]佛心五百優婆夷遠
塵離垢[illegible]淨五百長者子發三[illegible]提心
波斯匿王[illegible]諸王子於如來前求[illegible]

塔下六九九



大方等陁羅尼一　二　霞

家佛告諸王子善哉善哉能於我法中求家出家今正是時佛告諸王子善來比丘時諸王子鬚髮自落法服著身即成沙門戒行具是尒時世尊爲諸比丘說諸四諦法時諸比丘具足三明及六神通時諸比丘勸請世尊轉於法輪尒時世尊嘿然印可便入諸陁羅尼門放大光明照於東方無量億千那由他三千大千世界由乾陁羅山後放此光已有無量億千那由他夜叉南西北方及以四維下至迦陁難世界上至接識十方世界亦復如是各有無量億千那由他夜叉之衆覩斯光已即時尋光來詣娑婆世界到祇陁林中見釋迦牟尼如來入諸陁羅尼門及見文殊師利法王子在佛左右欲請世尊轉於法輪尒時無量億千那由他夜叉之衆及文殊師利諸菩薩摩訶薩及五百大弟子優婆塞優婆夷居士居士子各各從佛入諸陁羅尼門尒時衆中有一比丘名曰雷音即從坐起往至林中入禪定三昧時虛空中有諸魔衆尒時衆中有一魔王名曰袒茶羅於虛空中作是思惟向者釋迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而爲說法獲大善利今此比丘復入禪定三昧我若不壞此比丘善根因緣此比丘必當於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提成一切智獲大善利我今將諸眷屬壞此比丘善根因緣尒時魔王即將九十二億眷屬往到祇陁林中掩蔽此比丘善根因緣尒時雷音



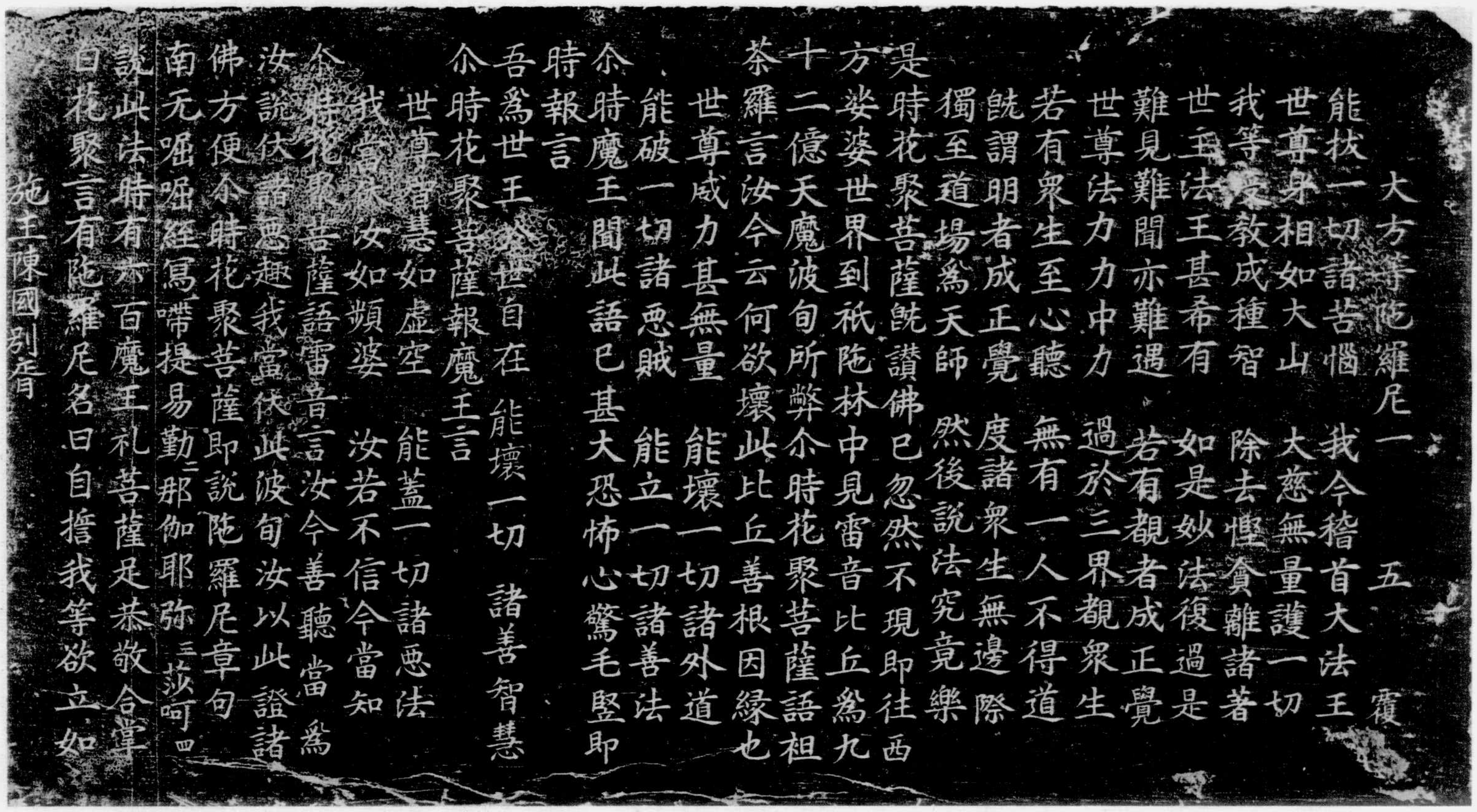
大方等陁羅尼一　四　霞

比丘甚大愁慼大聲叫言南无十方無量三世諸佛南无十方無量三世諸法南无十方以分足人如是唱已尒時十方諸佛同聲唱言當以何法救彼比丘尒時寶王佛舉手而言是菩薩衆中頗有菩薩能救彼比丘苦不尒時衆中有一菩薩名曰花聚即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言當以何法勅彼袒茶羅尒時佛告花聚菩薩摩訶薩汝不知也我以諸佛秘法勅彼袒茶羅尒時佛告花聚菩薩摩訶薩我當以摩訶袒持陁羅尼章句伏此波旬增彼比丘善根汝今諦聽當為汝說諸佛秘法花聚白佛言唯然世尊願樂欲聞如是妙法佛告花聚我今語汝莫妄宣傳如是妙法當以神明爲證何以故名為神明善男子如是當有十二夢王見此一王者乃可爲說尒時世尊即說陁羅尼章句

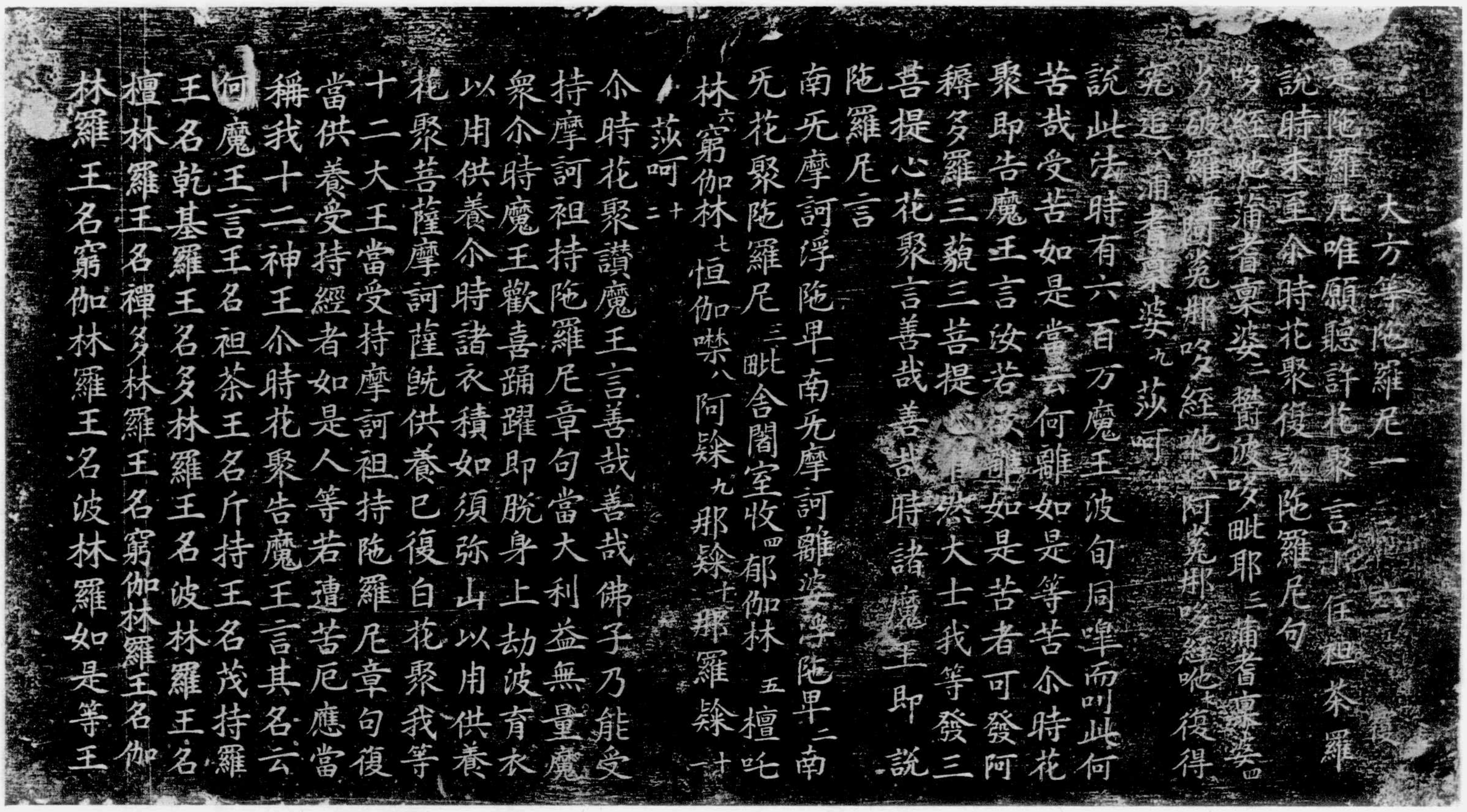
南无嘔嘔經寫（一）嗤提易勤（二）那伽耶弥（三）菽呵（四）哆經吔（一）蒲耆稟婆（二）欝波多毗耶（三）蒲耆稟婆（四）劣破羅（五）阿嵬那哆經吔（六）阿嵬那哆經吔（七）復得究追（八）蒲耆稟婆（九）菽呵（十）

說此法時有八万四千菩薩住以分足地有二十六万比丘住辟支佛地復有三万四千比丘尼得阿羅漢果有七万優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心有五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨尒時花聚菩薩即讚佛言

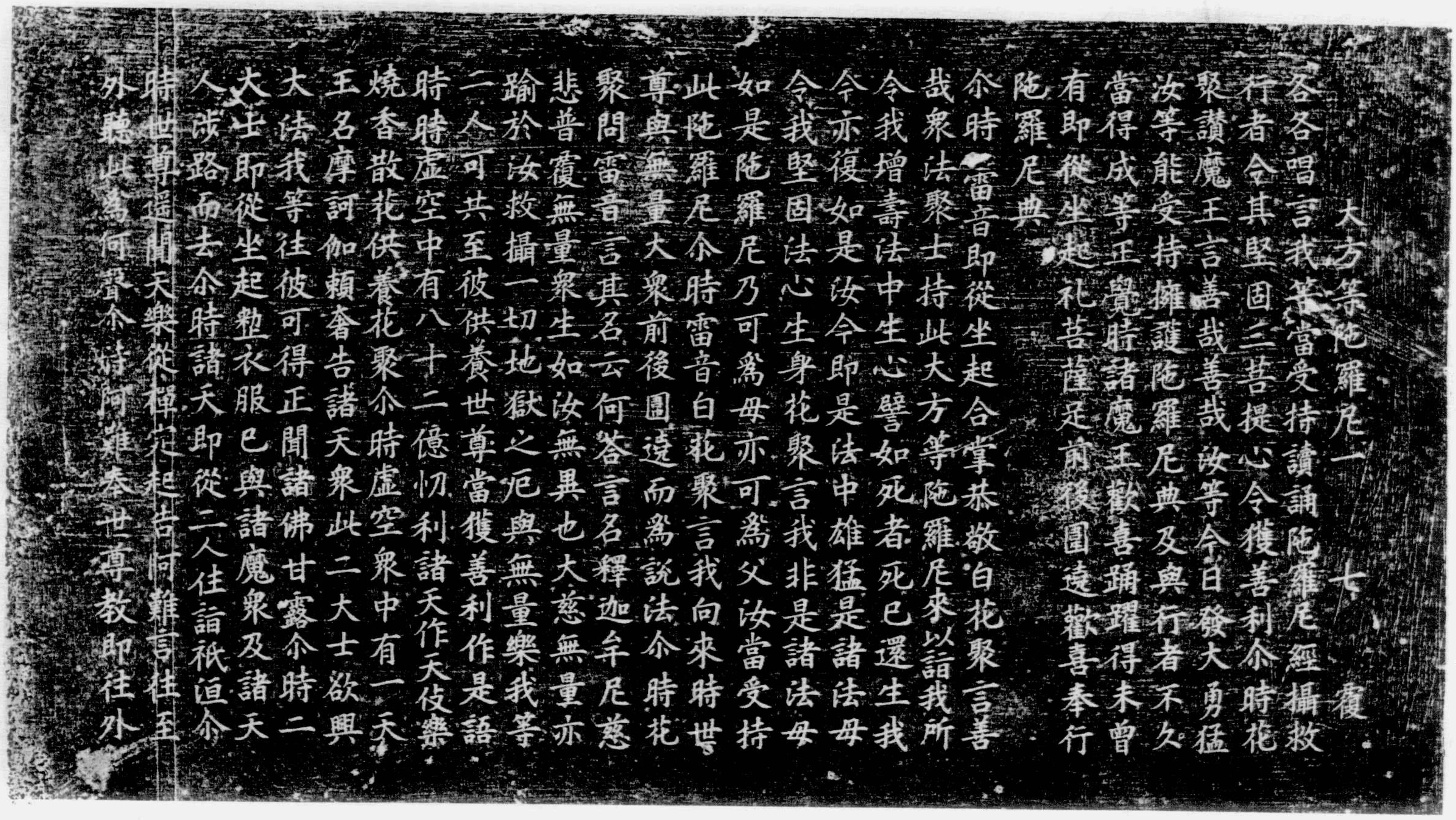
世尊身色如金山　猶如日光照世間



大方等陁羅尼一　五　覆
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世尊身相如大山　大慈無量護一切
我等受教成種智　除去慳貪離諸著
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺
世尊法力力中力　過於三界觀衆生
若有衆生至心聽　無有一人不得道
旣謂明者成正覺　度諸衆生無邊際
獨至道場爲天師　然後說法究竟樂
是時花聚菩薩旣讚佛已忽然不現即往西
方娑婆世界到祇陁林中見雷音比丘爲九
十二億天魔波旬所弊尒時花聚菩薩語袒
荼羅言汝今云何欲壞此比丘善根因緣也
世尊威力甚無量　能壞一切諸外道
能破一切諸惡賊　能立一切諸善法
尒時魔王聞此語已甚大恐怖心驚毛竪即
時報言
吾爲世王於世自在　能壞一切　諸善智慧
尒時花聚菩薩報魔王言
世尊智慧如虛空　能蓋一切諸惡法
我當伏汝如頻婆　汝若不信今當知
尒時花聚菩薩語雷音言汝今善聽當爲
汝說伏諸惡趣我當伏此波旬汝以此證諸
佛方便尒時花聚菩薩即說陁羅尼章句
南无嗢嗢經冩嘊提易勤（二）那伽耶弥（三）荻呵（四）
說此法時有六百魔王礼菩薩足恭敬合掌
白花聚言有陁羅尼名曰自搯我等欲立如
施主陳國別胥



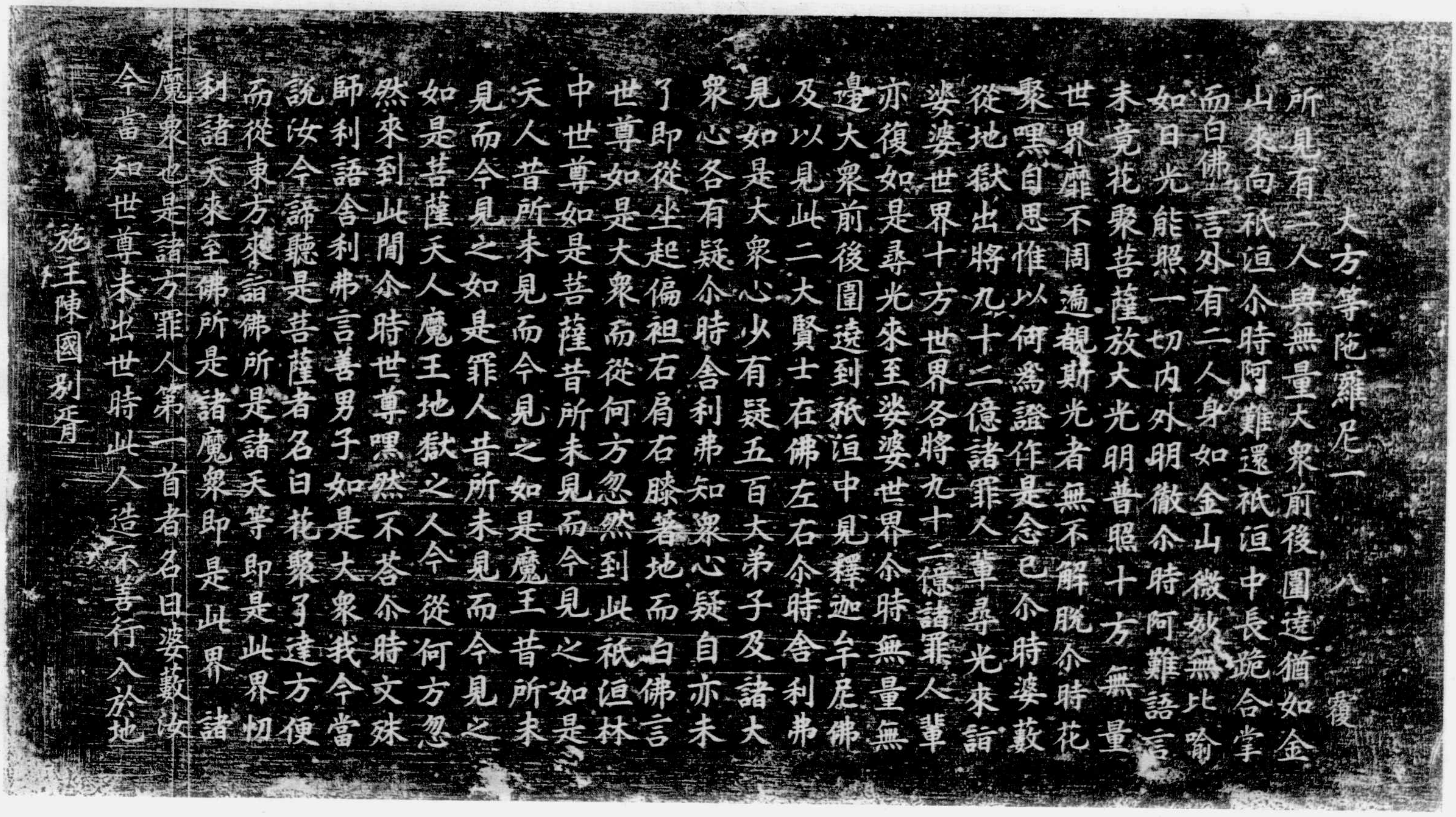
大方等陁羅尼一　[illegible]
是陁羅尼唯願聽許花聚言[illegible]任袒荼羅
說時未至尒時花聚復說陁羅尼句
吺經哋浦者稟婆（二）瞖波吺毗耶（三）蒲者稟婆（四）
多破羅（五）阿蔸那吺經哋（六）阿蔸那吺經哋（七）復得
究迠（八）浦者稟婆（九）荻呵（十）
說此法時有六百万魔王波旬同嗥而叫此何
苦哉受苦如是當云何離如是等苦尒時花
聚即告魔王言汝若欲離如是苦者可發阿
耨多羅三藐三菩提[illegible]然大士我等發三
菩提心花聚言善哉善哉時諸魔王即　說
陁羅尼言
南无摩訶浮陁畢（一）南无摩訶離婆浮陁畢（二）南
无花聚陁羅尼（三）毗舍闍室收（四）郁伽林（五）檀吒
林（六）窮伽林（七）恒伽嘌（八）阿鍒（九）那鍒（十）那羅鍒（一十）
荻呵（二十）
尒時花聚讚魔王言善哉善哉佛子乃能受
持摩訶袒持陁羅尼章句當大利益無量魔
衆尒時魔王歡喜踊躍即脫身上劫波育衣
以用供養尒時諸衣積如須弥山以用供養
花聚菩薩摩訶薩旣供養已復白花聚我等
十二大王當受持摩訶袒持陁羅尼章句復
當供養受持經者如是人等若遭苦厄應當
稱我十二神王尒時花聚告魔王言其名云
何魔王言王名袒荼王名斤持王名茂持羅
王名乾基羅王名多林羅王名波林羅王名
檀林羅王名禪多林羅王名窮伽林羅王名伽
林羅王名窮伽林羅王名波林羅如是等王



大方等陁羅尼一　七　覆

各各唱言我等當受持讀誦陁羅尼經攝救行者令其堅固三菩提心令獲善利尒時花聚讚魔王言善哉善哉汝等今日發大勇猛汝等能受持擁護陁羅尼典及與行者不久當得成等正覺時諸魔王歡喜踊躍得未曾有即從坐起礼菩薩足前後圍遶歡喜奉行陁羅尼典

尒時雷音即從坐起合掌恭敬白花聚言善哉衆法聚士持此大方等陁羅尼來以詣我所令我增壽法中生心譬如死者死已還生我今亦復如是汝今即是法中雄猛是諸法母令我堅固法心生身花聚言我非是諸法母如是陁羅尼乃可爲母亦可爲父汝當受持此陁羅尼尒時雷音白花聚言我向來時世尊與無量大衆前後圍遶而爲說法尒時花聚問雷音言其名云何荅言名釋迦牟尼慈悲普覆無量衆生如汝無異也大慈無量亦踰於汝救攝一切地獄之厄與無量樂我等二人可共至彼供養世尊當獲善利作是語時時虛空中有八十二億忉利諸天作天伎樂燒香散花供養花聚尒時虛空衆中有一天王名摩訶伽賴奢告諸天衆此二大士欲興大法我等往彼可得正聞諸佛甘露尒時二大士即從坐起整衣服已與諸魔衆及諸天人涉路而去尒時諸天即從二人往詣祇洹尒時世尊遥聞天樂從禪定起告阿難言往至外聽此爲何聲尒時阿難奉世尊教即往外

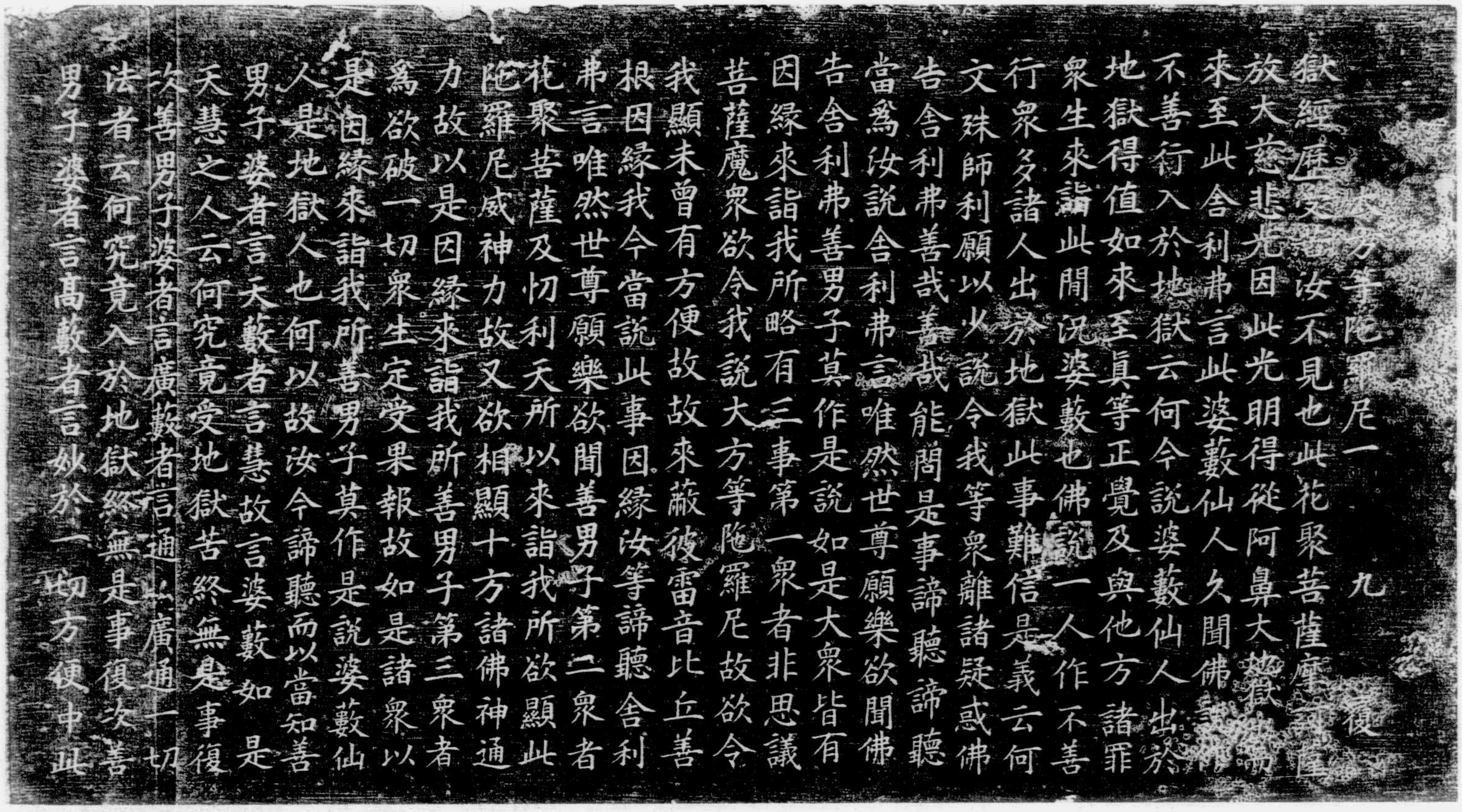


大方等陁羅尼一　八　覆

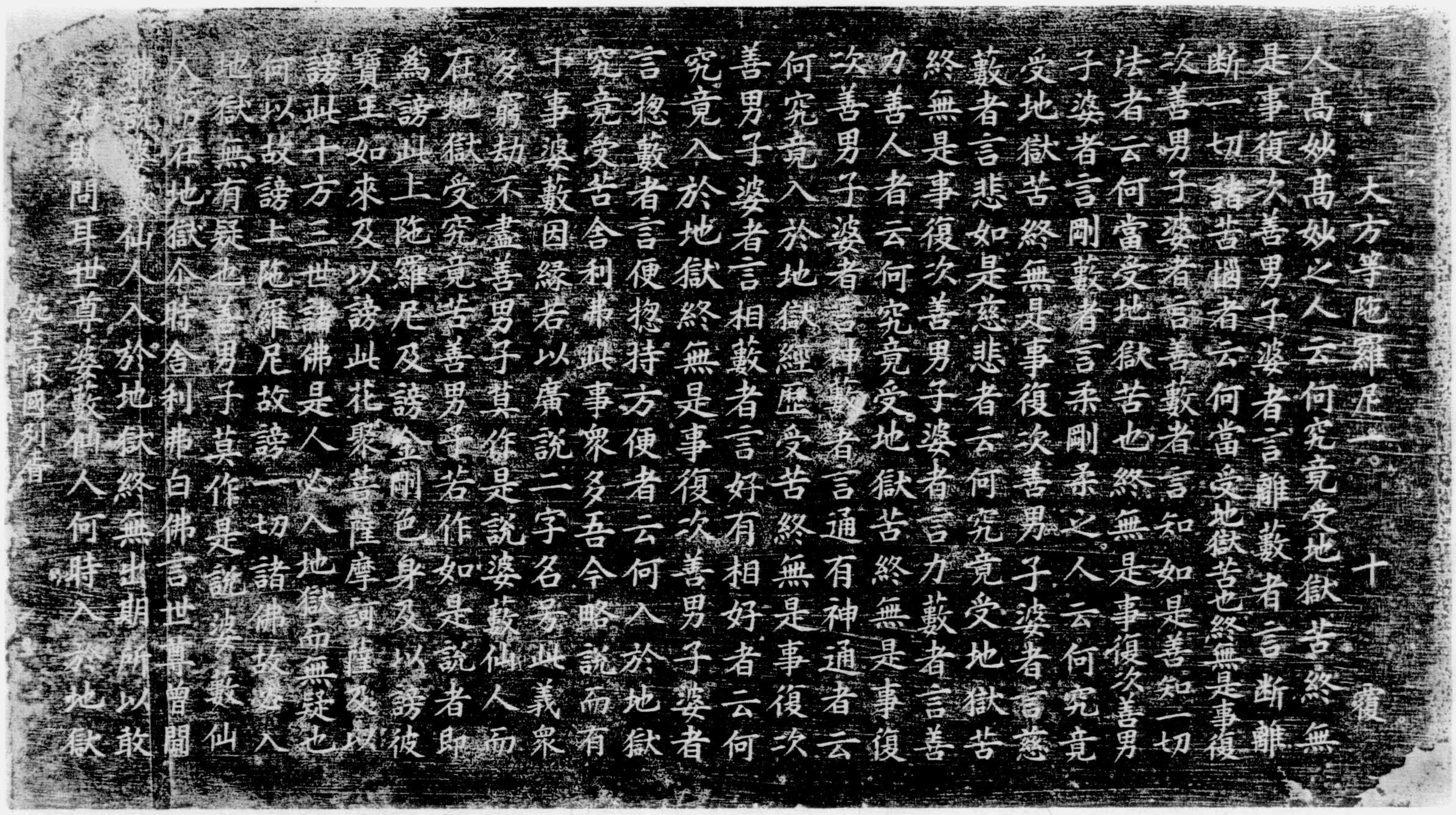
所見有二人與無量大衆前後圍遶猶如金山來向祇洹尒時阿難還祇洹中長跪合掌而白佛言外有二人身如金山微妙無比喻如日光能照一切內外明徹尒時阿難語言未竟花聚菩薩放大光明普照十方無量世界靡不周遍覩斯光者無不解脫尒時花聚嘿自思惟以何爲證作是念已尒時婆藪從地獄出將九十二億諸罪人輩尋光來詣婆婆世界十方世界各將九十二億諸罪人輩亦復如是尋光來至娑婆世界尒時無量無邊大衆前後圍遶到祇洹中見釋迦牟尼佛及以見此二大賢士在佛左右尒時舍利弗見如是大衆心少有疑五百大弟子及諸大衆心各有疑尒時舍利弗知衆心疑自亦未了即從坐起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊如是大衆而從何方忽然到此祇洹林中世尊如是菩薩昔所未見而今見之如是天人昔所未見而今見之如是魔王昔所未見而今見之如是罪人昔所未見而今見之如是菩薩天人魔王地獄之人今從何方忽然來到此間尒時世尊嘿然不荅尒時文殊師利語舍利弗言善男子如是大衆我今當說汝今諦聽是菩薩者名曰花聚了達方便而從東方來詣佛所是諸天等即是此界忉利諸天來至佛所是諸魔衆即是此界諸魔衆也是諸方罪人第一首者名曰婆藪汝今當知世尊未出世時此人造不善行入於地

施主陳國别胥

塔下六二六

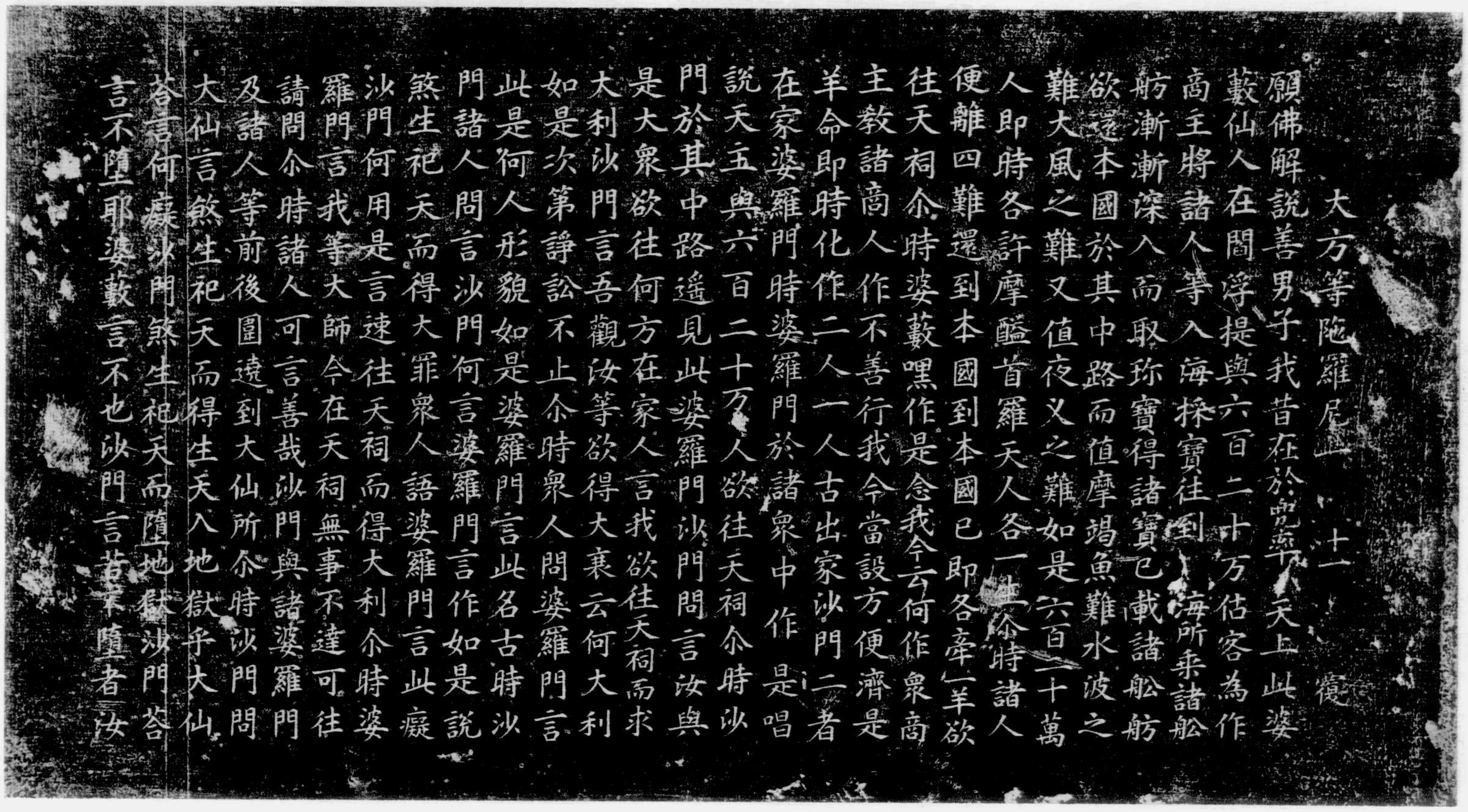


大方等陁羅尼一　九　復
獄經歷受汝不見也此花聚菩薩摩訶薩
放大慈悲光因此光明得從阿鼻大獄[illegible]
來至此舍利弗言此婆藪仙人久聞佛[illegible]
不善行入於地獄云何今說婆藪仙人出於
地獄得值如來至眞等正覺及與他方諸罪
衆生來詣此間況婆藪也佛說一人作不善
行衆多諸人出於地獄此事難信是義云何
文殊師利願以火說令我等衆離諸疑惑佛
告舍利弗善哉善哉能問是事諦聽諦聽
當爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛
告舍利弗善男子莫作是說如是大衆皆有
因緣來詣我所略有三事第一衆者非思議
菩薩魔衆欲令我說大方等陁羅尼故欲令
我顯未曾有方便故故來蔽彼雷音比丘善
根因緣我今當說此事因緣汝等諦聽舍利
弗言唯然世尊願樂欲聞善男子第二衆者
花聚菩薩及忉利天所以來詣我所欲顯此
陁羅尼威神力故又欲相顯十方諸佛神通
力故以是因緣來詣我所善男子第三衆者
爲欲破一切衆生定受果報故如是諸衆以
是因緣來詣我所善男子莫作是說婆藪仙
人是地獄人也何以故汝今諦聽而以當知善
男子婆者言天藪者言慧故言婆藪如是
天慧之人云何究竟受地獄苦終無是事復
次善男子婆者言廣藪者言通以廣通一切
法者云何究竟入於地獄終無是事復次善
男子婆者言高藪者言妙於一切方便中此

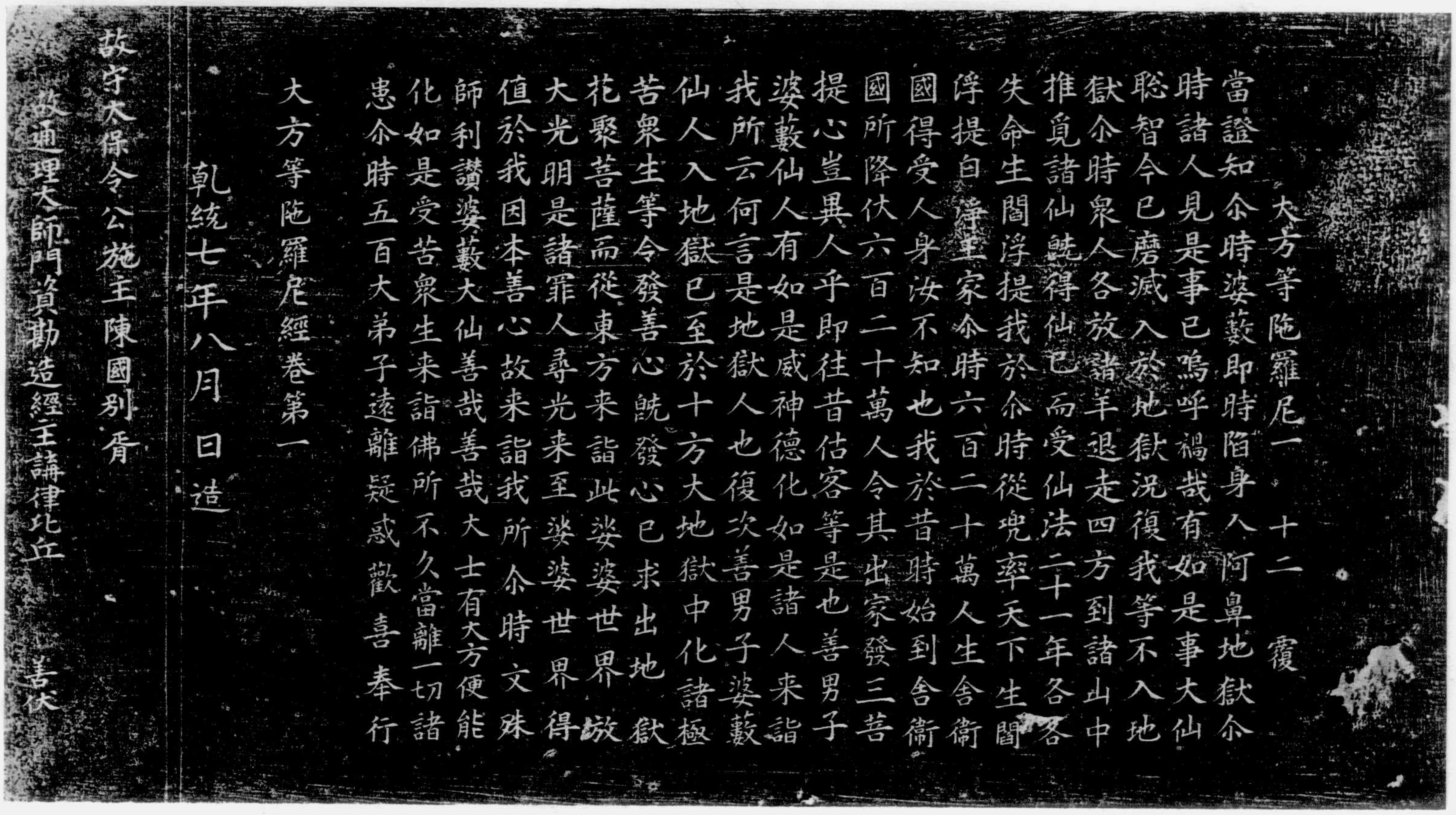


大方等陁羅尼一　十　復
人高妙高妙之人云何究竟受地獄苦終無
是事復次善男子婆者言離藪者言斷離
斷一切諸苦惱者云何當受地獄苦也終無是事復
次善男子婆者言善藪者言知如是善知一切
法者云何當受地獄苦也終無是事復次善男
子婆者言剛藪者言柔剛柔之人云何究竟
受地獄苦終無是事復次善男子婆者言慈
藪者言悲如是慈悲者云何究竟受地獄苦
終無是事復次善男子婆者言力藪者言善
力善人者云何究竟受地獄苦終無是事復
次善男子婆者言神藪者言通有神通者云
何究竟入於地獄經歷受苦終無是事復次
善男子婆者言相藪者言好有相好者云何
究竟入於地獄終無是事復次善男子婆者
言揔藪者言便揔持方便者云何入於地獄
究竟受苦舍利弗此事衆多吾今略說而有
十事婆藪因緣若以廣說二字名爲此義衆
多窮劫不盡善男子莫作是說婆藪仙人而
在地獄受究竟苦善男子若作如是說者即
爲謗此上陁羅尼及謗金剛色身及以謗彼
寶王如來及以謗此花聚菩薩摩訶薩及以
謗此十方三世諸佛是人必入地獄而無疑也
何以故謗上陁羅尼故謗一切諸佛故必入
地獄無有疑也善男子莫作是說婆藪仙
人而在地獄尒時舍利弗白佛言世尊曾聞
佛說婆藪仙人入於地獄終無出期所以敢
發如是問耳世尊婆藪仙人何時入於地獄
施主陳國別眘

塔下七〇〇



大方等陁羅尼一　十一　覆
願佛解說善男子我昔在於兜率天上此婆
藪仙人在閻浮提與六百二十万估客為作
商主將諸人等入海採寶往到海所乘諸舩
舫漸漸深入而取珎寶得諸寶已載諸舩
舫還本國於其中路而值摩竭魚難水波之
難大風之難又值夜叉之難如是六百二十萬
人即時各許摩醯首羅天人各一羊尒時諸人
便離四難還到本國到本國已即各牽一羊欲
往天祠尒時婆藪嘿作是念我今云何作衆商
主教諸商人作不善行我今當設方便濟是
羊命即時化作二人一人古出家沙門二者
在家婆羅門時婆羅門於諸衆中作是唱
說天玉與六百二十万人欲往天祠尒時沙
門於其中路遥見此婆羅門沙門問言汝與
是大衆欲往何方在家人言我欲往天祠而求
大利沙門言吾觀汝等欲得大襄云何大利
如是次第諍訟不止尒時衆人問婆羅門言
此是何人形貌如是婆羅門言此名古時沙
門諸人問言沙門何言婆羅門言作如是說
煞生祀天而得大罪衆人語婆羅門言此癡
沙門何用是言速往天祠而得大利尒時婆
羅門言我等大師今在天祠無事不達可往
請問尒時諸人可言善哉沙門與諸婆羅門
及諸人等前後圍遶到大仙所尒時沙門問
大仙言煞生祀天而得生天入地獄乎大仙
荅言何癡沙門煞生祀天而墮地獄沙門荅
言不墮耶婆藪言不也沙門言若不墮者汝

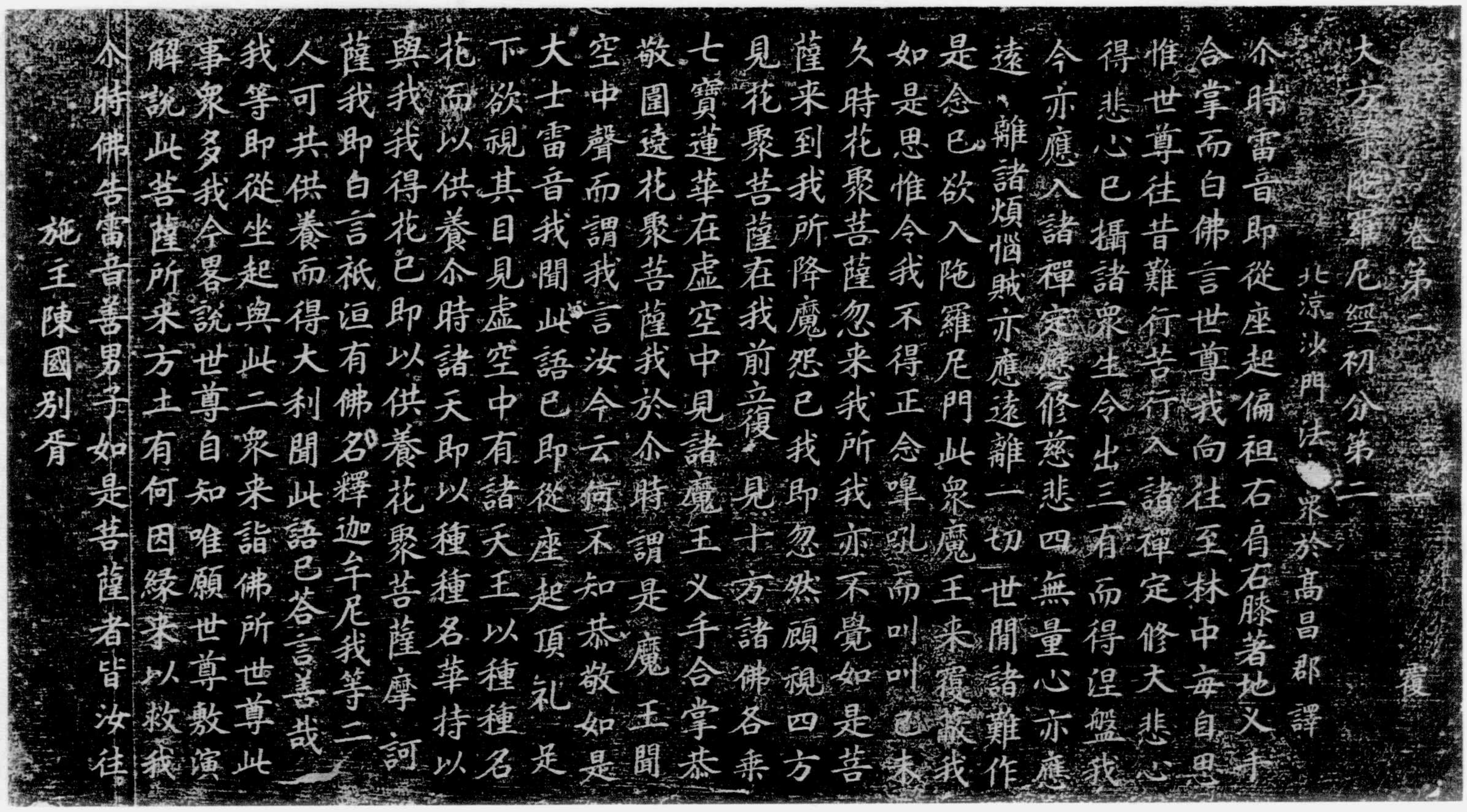


大方等陁羅尼一　十二　覆
當證知尒時婆藪即時陷身入阿鼻地獄尒
時諸人見是事已嗚呼禍哉有如是事大仙
聡智今已磨滅入於地獄況復我等不入地
獄尒時衆人各放諸羊退走四方到諸山中
推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一年各各
失命生閻浮提我於尒時從兜率天下生閻
浮提白淨王家尒時六百二十萬人生舍衛
國得受人身汝不知也我於昔時始到舍衛
國所降伏六百二十萬人令其出家發三菩
提心豈異人乎即往昔估客等是也善男子
婆藪仙人有如是威神德化如是諸人来詣
我所云何言是地獄人也復次善男子婆藪
仙人入地獄已至於十方大地獄中化諸極
苦衆生等令發善心既發心已求出地獄
花聚菩薩而從東方来詣此娑婆世界放
大光明是諸罪人尋光来至娑婆世界得
值於我因本善心故来詣我所尒時文殊
師利讚婆藪大仙善哉善哉大士有大方便能
化如是受苦衆生来詣佛所不久當離一切諸
患尒時五百大弟子遠離疑惑歡喜奉行

大方等陁羅尼經卷第一

乾統七年八月　日造

故守太保令公施主陳國別胥
故通理大師門資勸造經主講律比丘　善伏



卷第二　一　覆

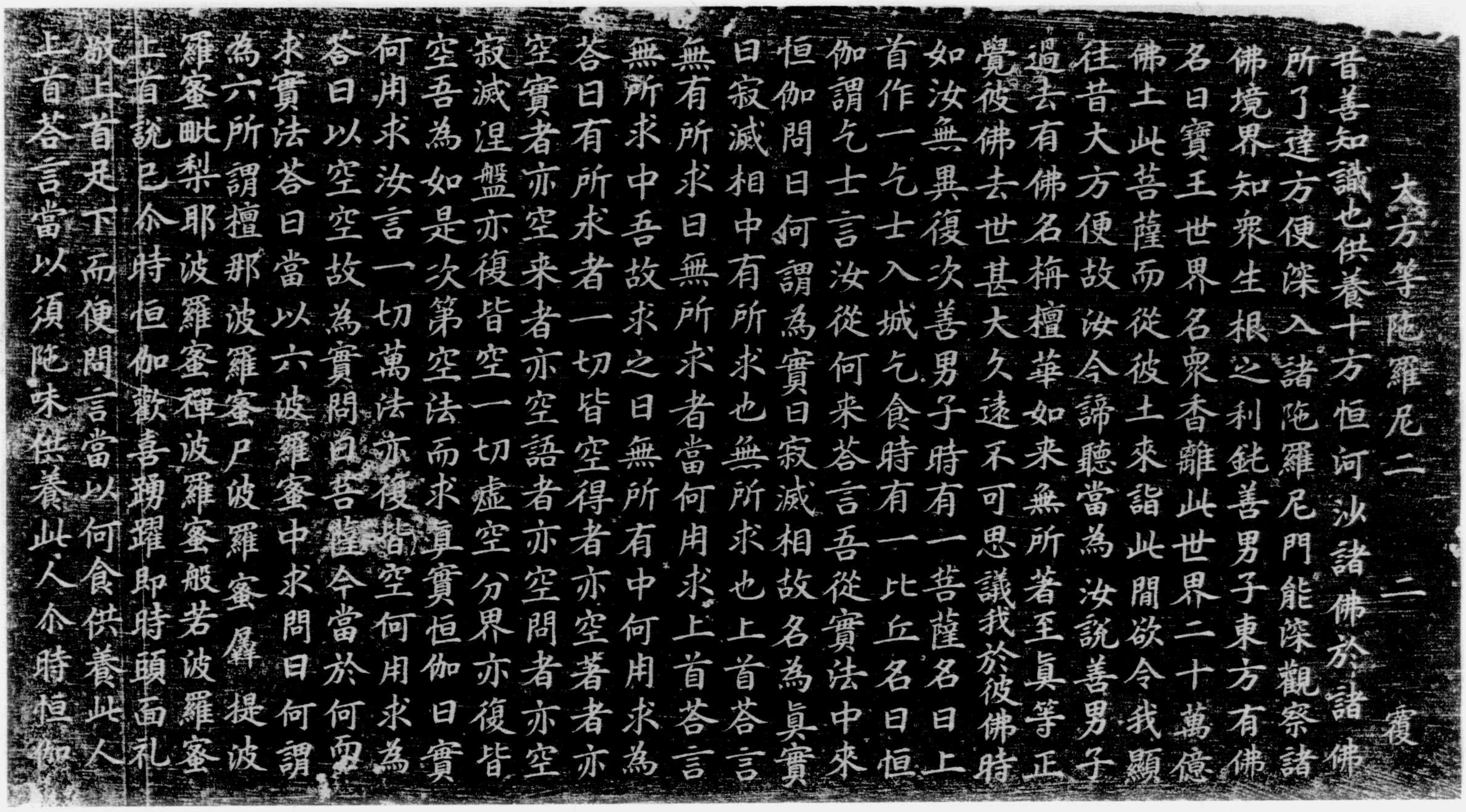
大方等陁羅尼經初分第二

北涼沙門法衆於高昌郡譯

尒時雷音即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言世尊我向往至林中每自思惟世尊往昔難行苦行入諸禪定修大悲心得悲心已攝諸衆生令出三有而得涅盤我今亦應入諸禪定慈修慈悲四無量心亦應遠離諸煩惱賊亦應遠離一切世間諸難作是念已欲入陁羅尼門此衆魔王来覆蔽我如是思惟令我不得正念嘷吼而叫叫已未久時花聚菩薩忽来我所我亦不覺如是菩薩来到我所降魔怨已我即忽然顧視四方見花聚菩薩在我前立復見十方諸佛各乗七寶蓮華在虛空中見諸魔王叉手合掌恭敬圍遶花聚菩薩我於尒時謂是魔王聞空中聲而謂我言汝今云何不知恭敬如是大士雷音我聞此語已即從座起頂礼是下欲視其目見虛空中有諸天王以種種名花而以供養尒時諸天即以種種名華持以與我我得花已即以供養花聚菩薩摩訶薩我即白言祇洹有佛名釋迦牟尼我等二人可共供養而得大利聞此語已荅言善哉我等即從坐起與此二衆来詣佛所世尊此事衆多我今畧說世尊自知唯願世尊敷演解說此菩薩所来方土有何因緣来以救我

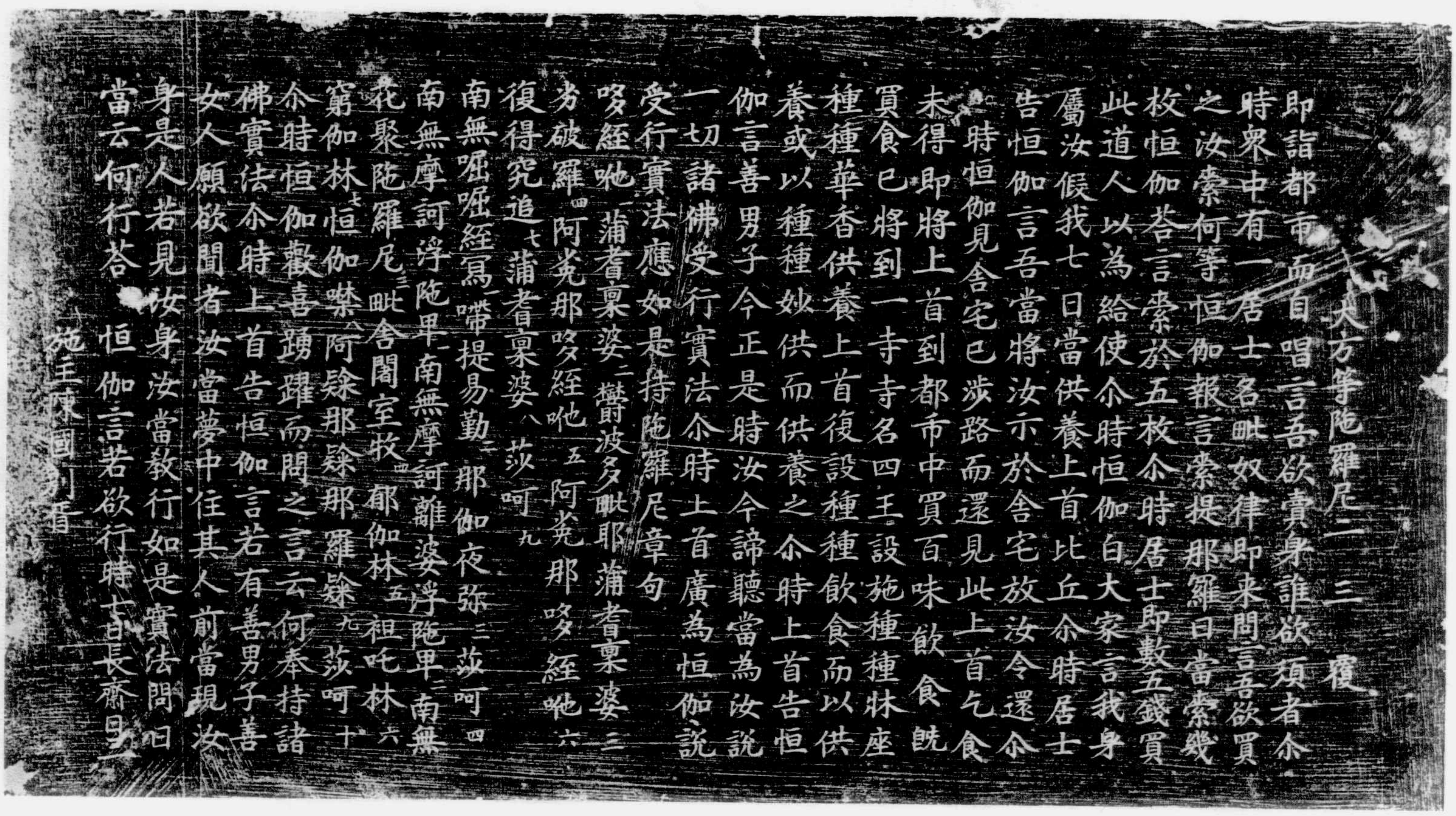
尒時佛告雷音善男子如是菩薩者皆汝往

施主陳國別胥



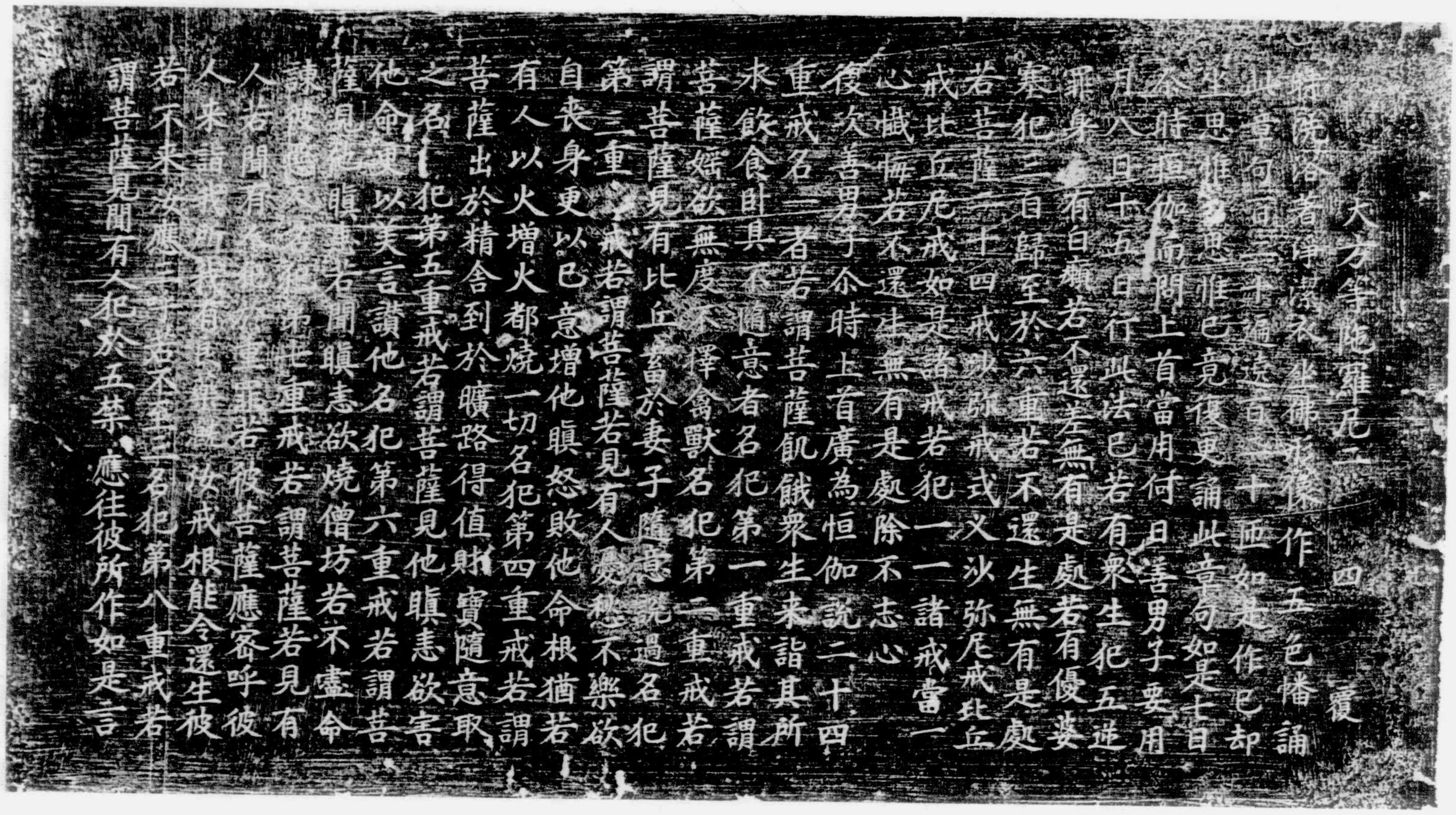
大方等陁羅尼二　二　覆

昔善知識也供養十方恒河沙諸佛於諸佛所了達方便深入諸陁羅尼門能深觀察諸佛境界知衆生根之利鈍善男子東方有佛名曰寶王世界名衆香離此世界二十萬億佛土此菩薩而從彼土來詣此間欲令我顯往昔大方便故汝今諦聽當為汝說善男子過去有佛名栴檀華如来無所著至真等正覺彼佛去世甚大久遠不可思議我於彼佛時如汝無異復次善男子時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食時有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何来荅言吾從實法中來恒伽問曰何謂為實曰寂滅相故名為真實曰寂滅相中有所求也無所求也上首荅言無有所求曰無所求者當何用求上首荅言無所求中吾故求之曰無所有中何用求為荅曰有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空来者亦空語者亦空問者亦空寂滅涅盤亦復皆空一切虛空分界亦復皆空吾為如是次第空法而求真實恒伽曰實何用求汝言一切萬法亦復皆空何用求為荅曰以空空故為實問曰菩薩今當於何而求實法荅曰當以六波羅蜜中求問曰何謂為六所謂檀那波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜上首說已尒時恒伽歡喜踊躍即時頭面礼敬上首足下而便問言當以何食供養此人上首荅言當以須陁味供養此人尒時恒伽



大方等陁羅尼二　三　覆

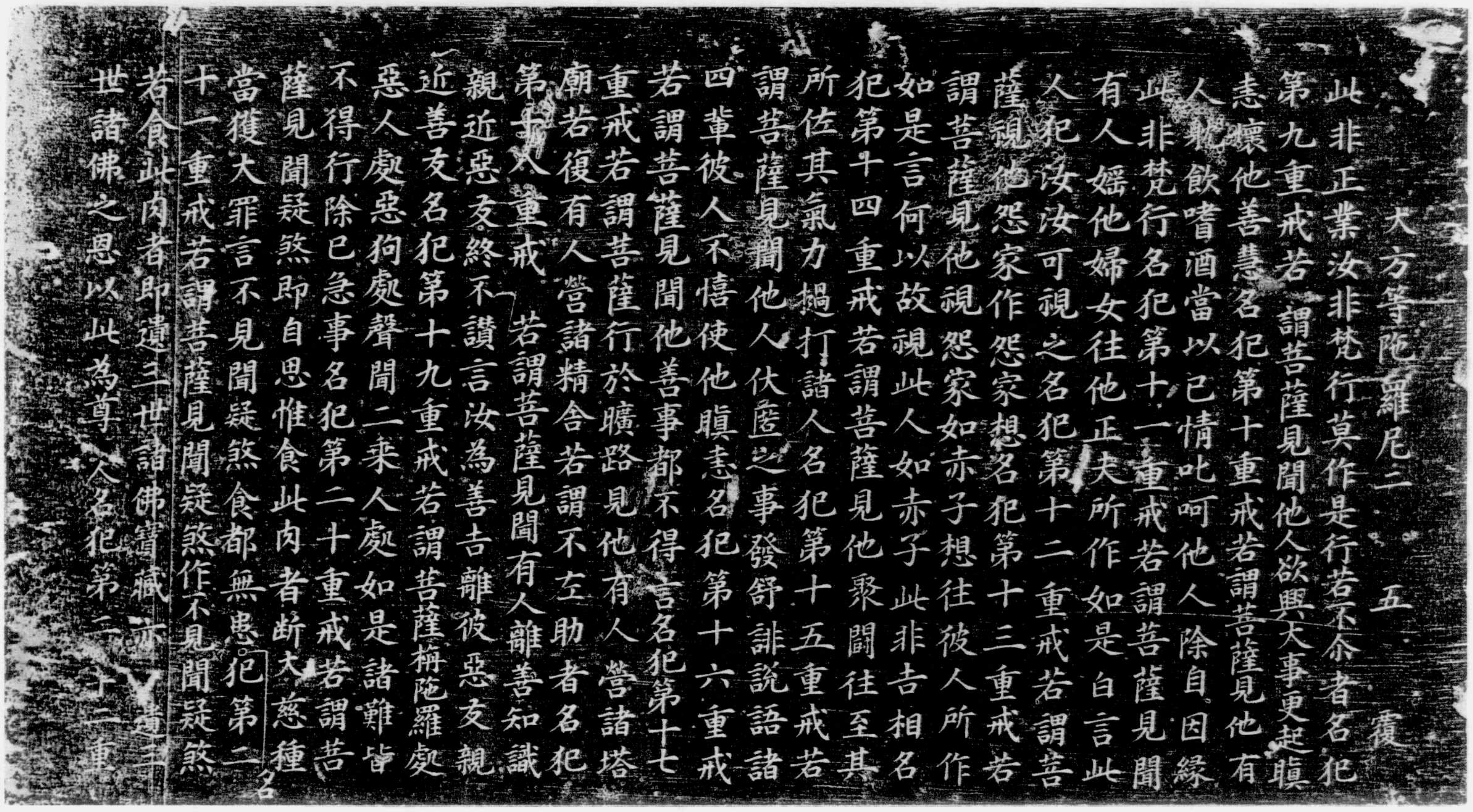
即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者尒
時衆中有一居士名毗奴律即来問言吾欲買
之汝索何等恒伽報言索提那羅曰當索幾
枚恒伽荅言索於五枚尒時居士即數五錢買
此道人以為給使尒時恒伽白大家言我身
屬汝假我七日當供養上首比丘尒時居士
告恒伽言吾當將汝示於舍宅放汝令還尒
時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食
未得即將上首到都市中買百味飲食既
買食已將到一寺寺名四王設施種種牀座
種種華香供養上首復設種種飲食而以供
養或以種種妙供而供養之尒時上首告恒
伽言善男子今正是時汝今諦聽當為汝說
一切諸佛受行實法尒時上首廣為恒伽說
受行實法應如是持陁羅尼章句
哆經吔（一）蒲者稟婆（二）欝波多毗耶蒲者稟婆（三）
劣破羅（四）阿羗那哆經吔（五）阿羗那哆經吔（六）
復得究追（七）蒲者稟婆（八）莎呵（九）
南無啞啞經冩（一）嚔提易勤（二）那伽夜弥（三）莎呵（四）
南無摩訶浮陁畢（一）南無摩訶離婆浮陁畢（二）南無
花聚陁羅尼（三）毗舍闍室牧（四）郁伽林（五）祖吒林（六）
窮伽林（七）恒伽噤（八）阿錄那錄那羅錄（九）莎呵（十）
尒時恒伽歡喜踴躍而問之言云何奉持諸
佛實法尒時上首告恒伽言若有善男子善
女人願欲聞者汝當夢中往其人前當現汝
身是人若見汝身汝當教行如是實法問曰
當云何行荅　恒伽言若欲行時七日長齋日三
施主陳國劉看



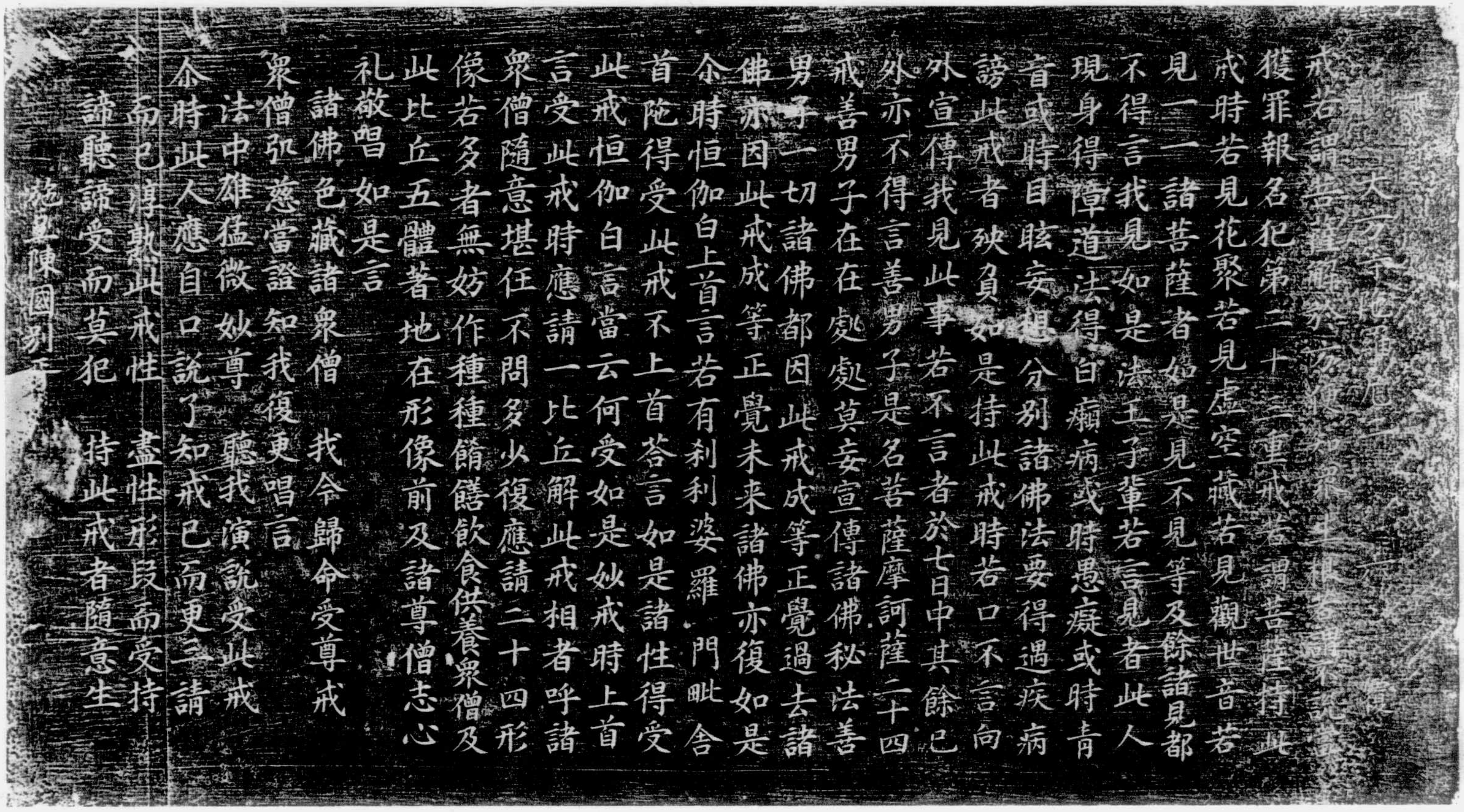
大方等陁羅尼二　四　覆

時洗浴者淨潔衣坐佛形像作五色幡誦
此章句[illegible]二十遍遶百二十匝如是作已却
坐思惟[illegible]思惟已竟復更誦此章句如是七日
尒時恒伽而問上首當用何日善男子要用
月八日十五日行此法已若有衆生犯五逆
罪身有白癩若不還差無有是處若有優婆
塞犯三歸至於六重若不還生無有是處
若菩薩二十四戒沙弥戒式叉沙弥尼戒比丘
戒比丘尼戒如是諸戒若犯一一諸戒當一
心懺悔若不還生無有是處除不志心
復次善男子尒時上首廣為恒伽說二十四
重戒名者若謂菩薩飢餓衆生来詣其所
求飲食卧具不隨意者名犯第一重戒若謂
菩薩婬欲無度不擇禽獸名犯第二重戒若
謂菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過名犯
第三重戒若謂菩薩若見有人愛樂不樂欲
自喪身更以已意增他瞋怒敗他命根猶若
有人以火增火都燒一切名犯第四重戒若謂
菩薩出於精舍到於曠路得值財寶隨意取
之名犯第五重戒若謂菩薩見他瞋恚欲害
他命更以美言讚他名犯第六重戒若謂菩
薩見他瞋恚若聞瞋恚欲燒僧坊若不盡命
諫彼[illegible]犯第七重戒若謂菩薩若見有
人若聞有人[illegible]重罪若彼菩薩應窨呼彼
人来詣我所[illegible]汝戒根能令還生彼
若不来女應二[illegible]若不至三名犯第八重戒若
謂菩薩見聞有人犯於五禁應往彼所作如是言

塔下七七五

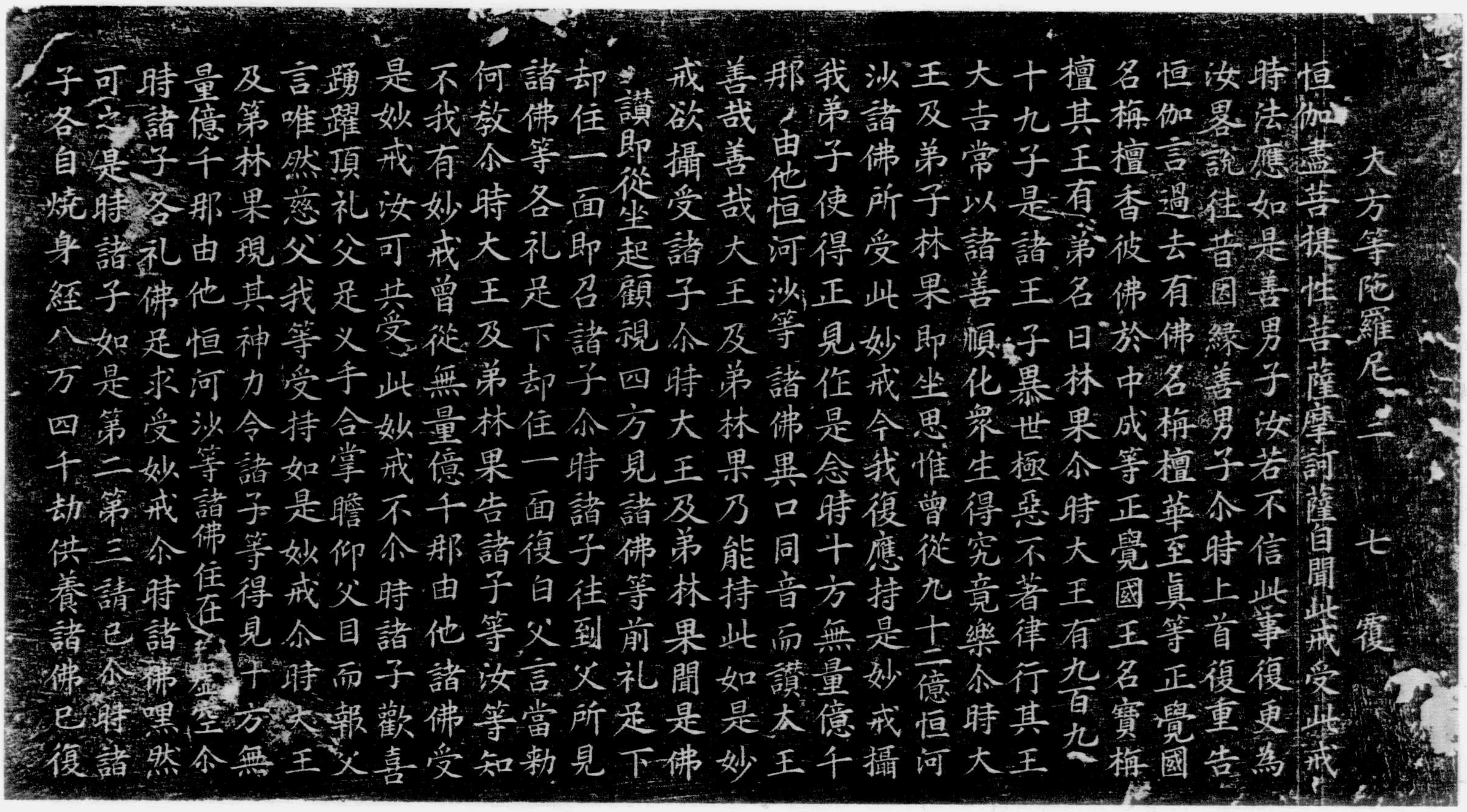


大方等陀羅尼三　五　覆
此非正業汝非梵行莫作是行若不尒者名犯
第九重戒若謂菩薩見聞他人欲興大事更起瞋
恚壞他善慧名犯第十重戒若謂菩薩見他有
人耽飲嗜酒當以已情叱呵他人除自因緣
此非梵行名犯第十一重戒若謂菩薩見聞
有人婬他婦女往他正夫所作如是白言此
人犯汝汝可視之名犯第十二重戒若謂菩
薩視他怨家作怨家想名犯第十三重戒若
謂菩薩見他視怨家如赤子想往彼人所作
如是言何以故視此人如赤子此非吉相名
犯第十四重戒若謂菩薩見他衆鬪往至其
所佐其氣力撾打諸人名犯第十五重戒若
謂菩薩見聞他人伏匿之事發舒誹說語諸
四輩彼人不憘使他瞋恚名犯第十六重戒
若謂菩薩見聞他善事都不得言名犯第十七
重戒若謂菩薩行於曠路見他有人營諸塔
廟若復有人營諸精舍若謂不左助者名犯
第十八重戒　若謂菩薩見聞有人離善知識
親近惡友終不讚言汝為善吉離彼惡友親
近善友名犯第十九重戒若謂菩薩栴陁羅處
惡人處惡狗處聲聞二乘人處如是諸難皆
不得行除已急事名犯第二十重戒若謂菩
薩見聞疑煞即自思惟食此肉者斷大慈種
當獲大罪言不見聞疑煞食都無患犯第二名
十一重戒若謂菩薩見聞疑煞作不見聞疑煞
若食此肉者即違三世諸佛寶藏亦違三
世諸佛之恩以此為尊人名犯第二十二重

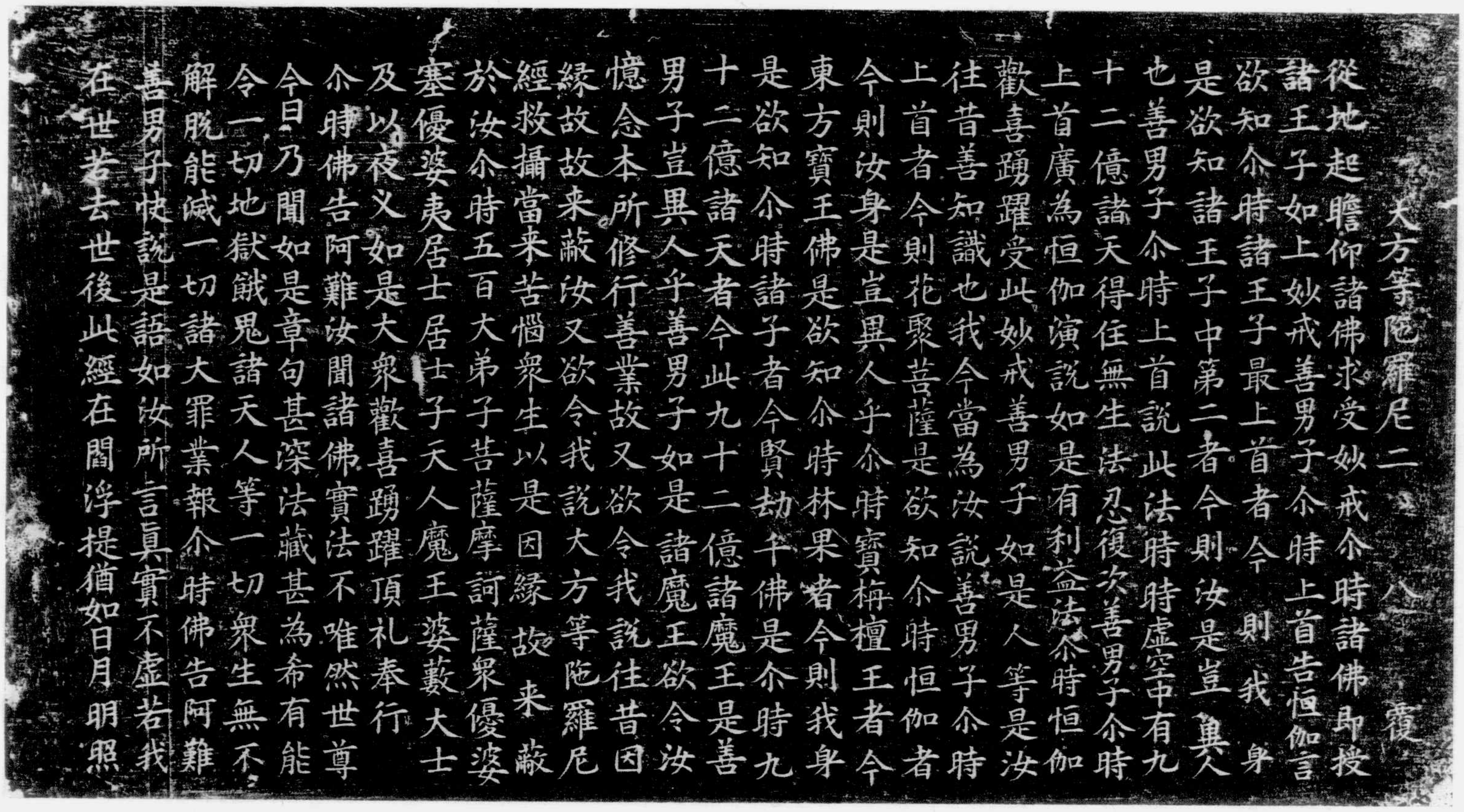


大方等陀羅尼三　六　覆
戒若謂菩薩解於方便知衆生根若謂不說當
獲罪報名犯第二十三重戒若謂菩薩持此
戒時若見花聚若見虛空藏若見觀世音若
見一一諸菩薩者如是見不見等及餘諸見都
不得言我見如是法王子輩若言見者此人
現身得障道法得白癩病或時愚癡或時青
盲或時目眩妄想分別諸佛法要得遇疾病
謗此戒者殃負如是持此戒時若口不言向
外宣傳我見此事若不言者於七日中其餘已
外亦不得言善男子是名菩薩摩訶薩二十四
戒善男子在在處處莫妄宣傳諸佛秘法善
男子一切諸佛都因此戒成等正覺過去諸
佛亦因此戒成等正覺未來諸佛亦復如是
尒時恒伽白上首言若有剎利婆羅門毗舍
首陁得受此戒不上首答言如是諸性得受
此戒恒伽白言當云何受如是妙戒時上首
言受此戒時應請一比丘解此戒相者呼諸
衆僧隨意堪任不問多少復應請二十四形
像若多者無妨作種種餚饍飲食供養衆僧及
此比丘五體著地在形像前及諸尊僧志心
礼敬唱如是言
諸佛色藏諸衆僧　我今歸命受尊戒
衆僧弘慈當證知　我復更唱言
法中雄猛微妙尊　聽我演說受此戒
尒時此人應自口說了知戒已而更三請
而已淳熟此戒性　盡性形段而受持
諦聽諦受而莫犯　持此戒者隨意生
施主陳國別

塔下七〇二

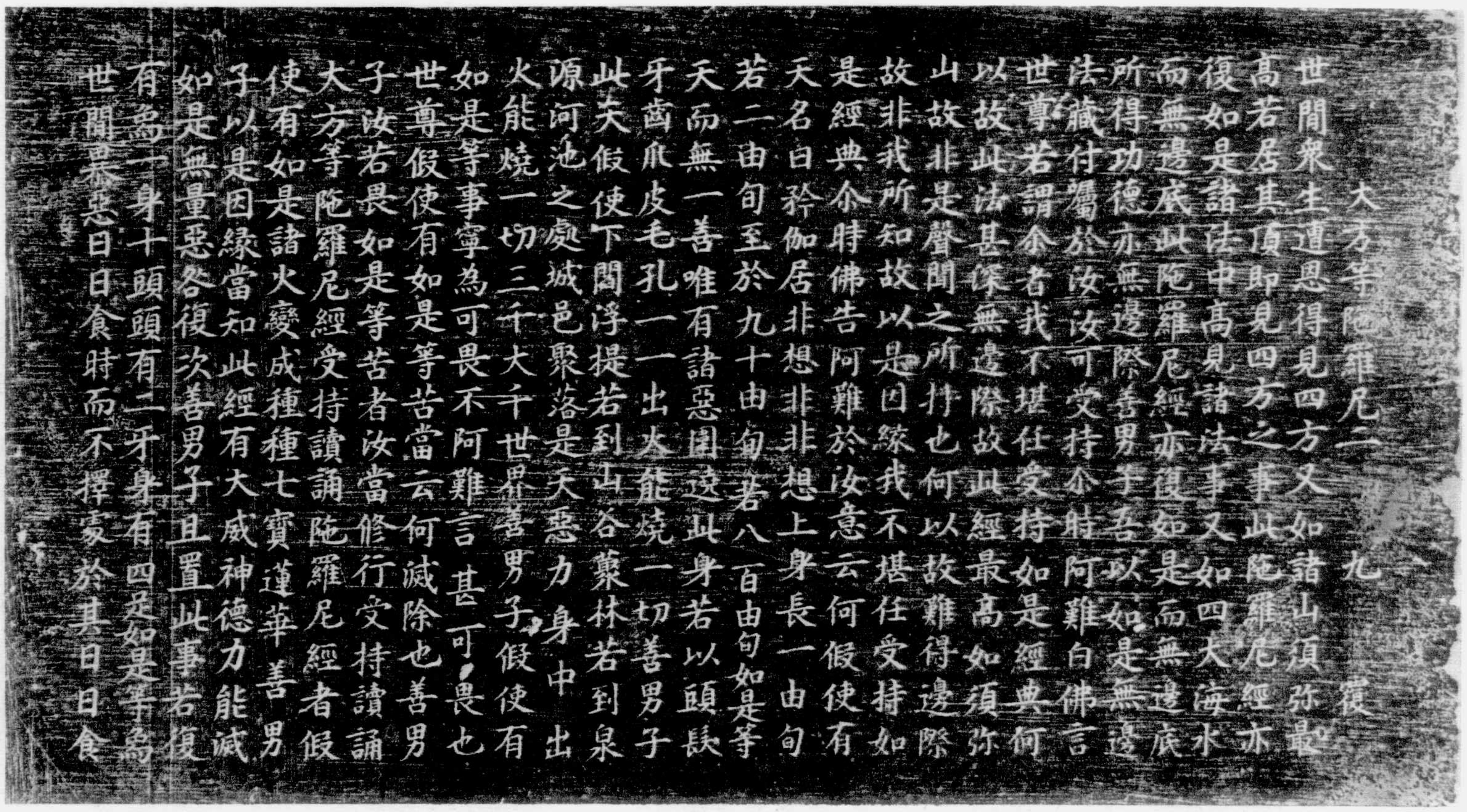


大方等陀羅尼二　七　覆
恒伽盡菩提性菩薩摩訶薩自聞此戒受此戒
時法應如是善男子汝若不信此事復更為
汝畧說往昔因緣善男子尒時上首復重告
恒伽言過去有佛名栴檀華至真等正覺國
名栴檀香彼佛於中成等正覺國王名寶栴
檀其王有弟名曰林果尒時大王有九百九
十九子是諸王子暴世極惡不著律行其王
大吉常以諸善順化衆生得究竟樂尒時大
王及弟子林果即坐思惟曾從九十二億恒河
沙諸佛所受此妙戒今我復應持是妙戒攝
我弟子使得正見作是念時十方無量億千
那由他恒河沙等諸佛異口同音而讚太王
善哉善哉大王及弟林果乃能持此如是妙
戒欲攝受諸子尒時大王及弟林果聞是佛
讚即從坐起顧視四方見諸佛等前礼足下
却住一面即召諸子尒時諸子往到父所見
諸佛等各礼足下却住一面復白父言當勑
何教尒時大王及弟林果告諸子等汝等知
不我有妙戒曾從無量億千那由他諸佛受
是妙戒汝可共受此妙戒不尒時諸子歡喜
踴躍頂礼父足叉手合掌瞻仰父目而報父
言唯然慈父我等受持如是妙戒尒時大王
及第林果現其神力令諸子等得見十方無
量億千那由他恒河沙等諸佛住在虛空尒
時諸子各礼佛足求受妙戒尒時諸佛嘿然
可之是時諸子如是第二第三請已尒時諸
子各自燒身經八万四千劫供養諸佛已復



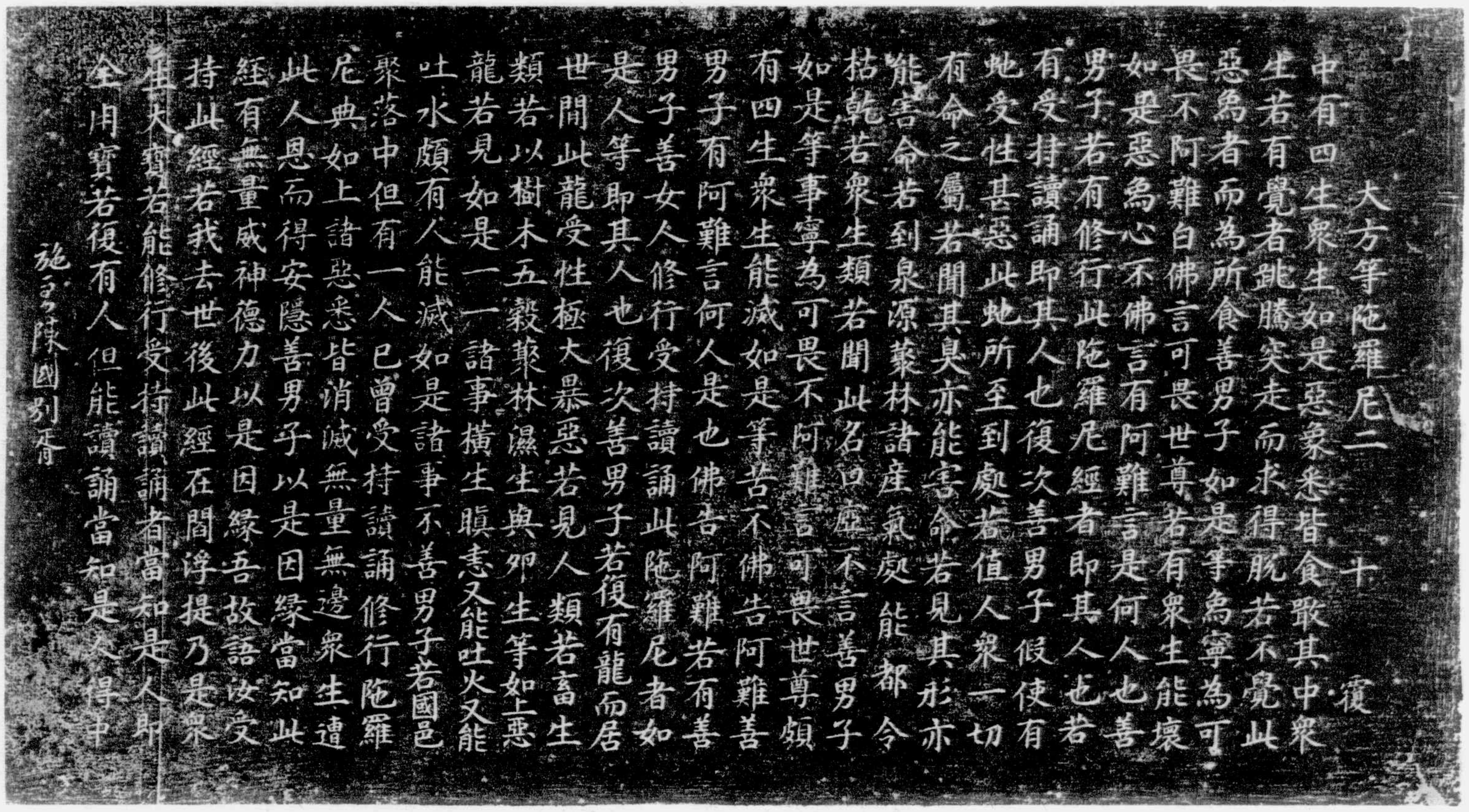
大方等陀羅尼二　八　覆
從地起瞻仰諸佛求受妙戒尒時諸佛即授
諸王子如上妙戒善男子尒時上首告恒伽言
欲知尒時諸王子最上首者今則我身
是欲知諸王子中第二者今則汝是豈異人
也善男子尒時上首說此法時時虛空中有九
十二億諸天得住無生法忍復次善男子尒時
上首廣為恒伽演說如是有利益法尒時恒伽
歡喜踴躍受此妙戒善男子如是人等是汝
往昔善知識也我今當為汝說善男子尒時
上首者今則花聚菩薩是欲知尒時恒伽者
今則汝身是豈異人乎尒時寶栴檀王者今
東方寶王佛是欲知尒時林果者今則我身
是欲知尒時諸子者今賢劫千佛是尒時九
十二億諸天者今此九十二億諸魔王是善
男子豈異人乎善男子如是諸魔王欲令汝
憶念本所修行善業故又欲令我說往昔因
緣故故来蔽汝又欲令我說大方等陀羅尼
經救攝當来苦惱衆生以是因緣故来蔽
於汝尒時五百大弟子菩薩摩訶薩衆優婆
塞優婆夷居士居士子天人魔王婆藪大士
及以夜叉如是大衆歡喜踴躍頂礼奉行
尒時佛告阿難汝聞諸佛實法不唯然世尊
今日乃聞如是章句甚深法藏甚為希有能
令一切地獄餓鬼諸天人等一切衆生無不
解脫能滅一切諸大罪業報尒時佛告阿難
善男子快說是語如汝所言真實不虛若我
在世若去世後此經在閻浮提猶如日月明照

塔下六三二



大方等陁羅尼二　九　覆

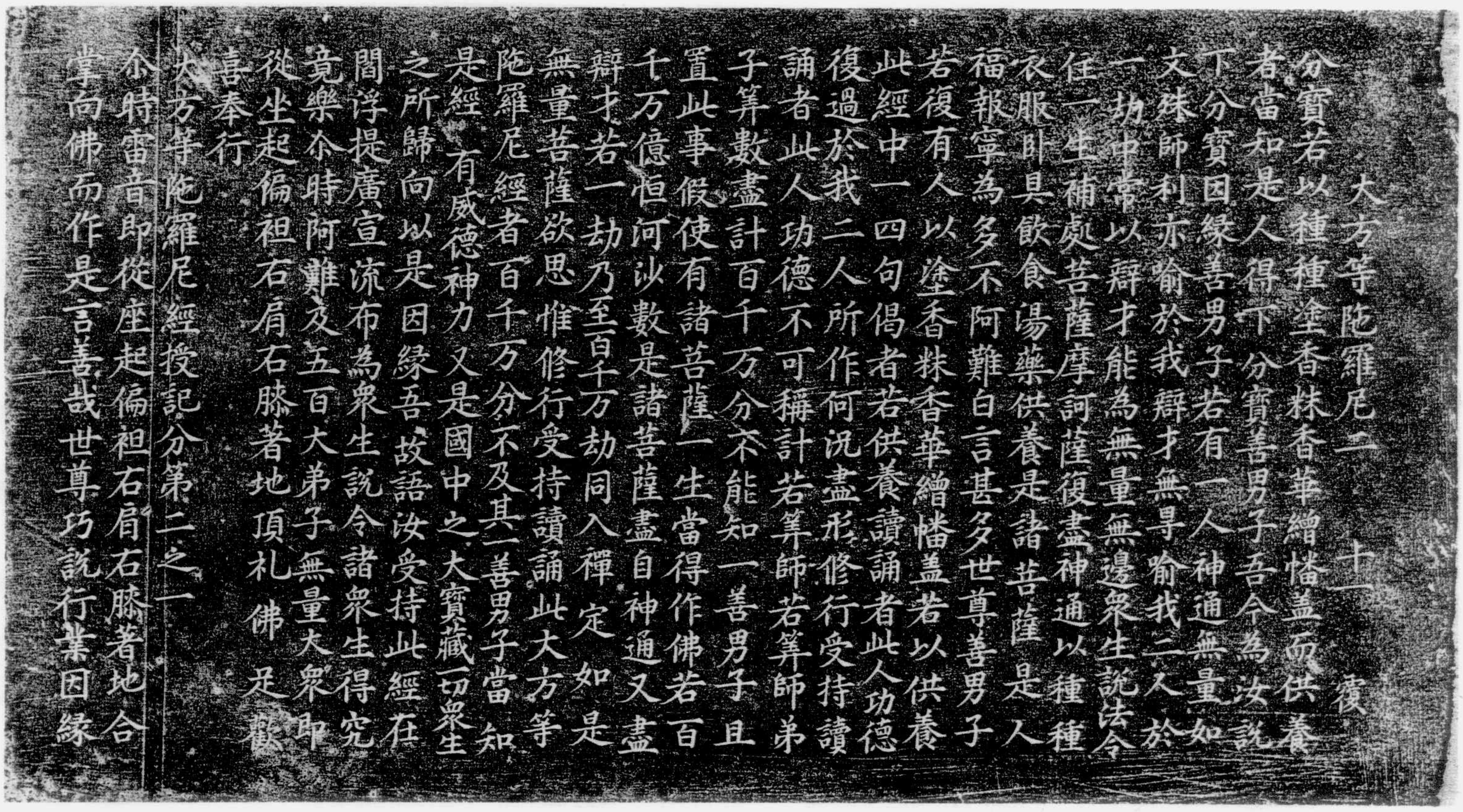
世間衆生遭恩得見四方又如諸山須弥最高若居其頂即見四方之事此陁羅尼經亦復如是諸法中高見諸法事又如四大海水而無邊底此陁羅尼經亦復如是而無邊底所得功德亦無邊際善男子吾以如是無邊法藏付囑於汝汝可受持尒時阿難白佛言世尊若謂尒者我不堪任受持如是經典何以故此法甚深無邊際故此經最高如須弥山故非是聲聞之所持也何以故難得邊際故非我所知故以是因緣我不堪任受持如是經典尒時佛告阿難於汝意云何假使有天名白矜伽居非想非非想上身長一由旬若二由旬至於九十由旬若八百由旬如是等天而無一善唯有諸惡圍遶此身若以頭髮牙齒爪皮毛孔一一出火能燒一切善男子此天假使下閻浮提若到山谷藂林若到泉源河池之處城邑聚落是天惡力身中出火能燒一切三千大千世界善男子假使有如是等事寧為可畏不阿難言甚可畏也世尊假使有如是等苦當云何滅除也善男子汝若畏如是等苦者汝當修行受持讀誦大方等陁羅尼經受持讀誦陁羅尼經者假使有如是諸火變成種種七寶蓮華善男子以是因緣當知此經有大威神德力能滅如是無量惡咎復次善男子且置此事若復有爲一身十頭頭有二牙身有四足如是等爲世間暴惡日日食時而不擇處於其日日食



大方等陁羅尼二　十　覆

中有四生衆生如是惡象悉皆食噉其中衆生若有覺者跳騰奔走而求得脫若不覺此惡爲者而為所食善男子如是等爲寧為可畏不阿難白佛言可畏世尊若有衆生能壞如是惡爲心不佛言有阿難言是何人也善男子若有修行此陁羅尼經者即其人也若有受持讀誦即其人也復次善男子假使有虵受性甚惡此虵所至到處若值人衆一切有命之屬若聞其臭亦能害命若見其形亦能害命若到泉源藂林諸産氣處能都令枯乾若衆生類若聞此名口靣不言善男子如是等事寧為可畏不阿難言可畏世尊頗有四生衆生能滅如是等苦不佛告阿難善男子有阿難言何人是也佛告阿難若有善男子善女人修行受持讀誦此陁羅尼者如是人等即其人也復次善男子若復有龍而居世間此龍受性極大暴惡若見人類若畜生類若以樹木五穀藂林濕生與卵生等如上惡龍若見如是一一諸事横生瞋恚又能吐火又能吐水頗有人能滅如是諸事不善男子若國邑聚落中但有一人已曾受持讀誦修行陁羅尼典如上諸惡悉皆消滅無量無邊衆生遭此人恩而得安隱善男子以是因緣當知此經有無量威神德力以是因緣吾故語汝受持此經若我去世後此經在閻浮提乃是衆生大寶若能修行受持讀誦者當知是人即全用寶若復有人但能讀誦當知是人得中

施主陳國別胥

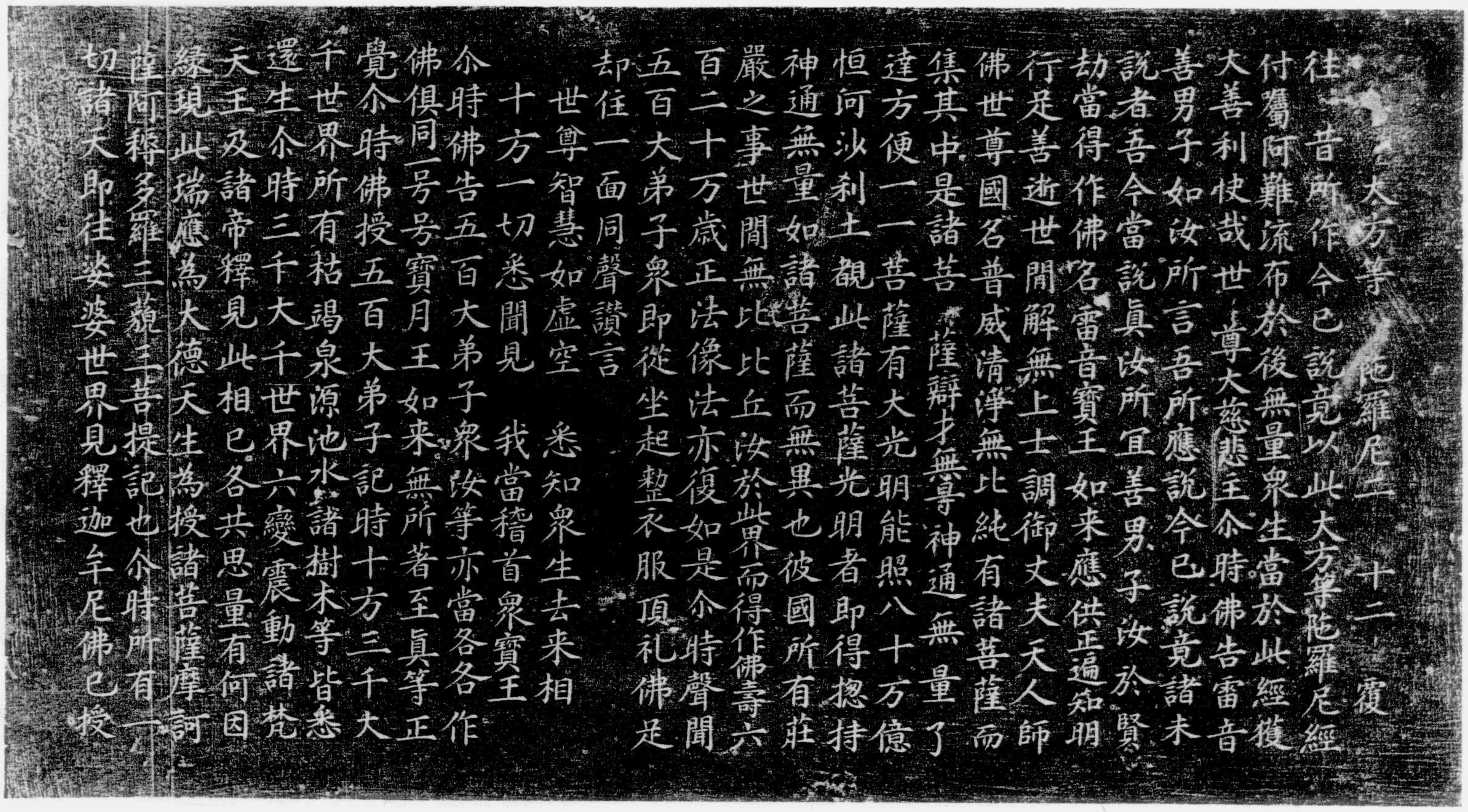


大方等陀羅尼二　十一　覆

分寶若以種種塗香粖香華繒幡蓋而供養者當知是人得下分寶善男子吾今為汝說下分寶因緣善男子若有一人神通無量如文殊師利亦喻於我辯才無㝵喻我二人於一劫中常以辯才能為無量無邊衆生說法令任一生補處菩薩摩訶薩復盡神通以種種衣服卧具飲食湯藥供養是諸菩薩是人福報寧為多不阿難白言甚多世尊善男子若復有人以塗香粖香華繒幡蓋若以供養此經中一四句偈者若供養讀誦者此人功德復過於我二人所作何況盡形修行受持讀誦者此人功德不可稱計若筭師若筭師弟子筭數盡計百千万分不能知一善男子且置此事假使有諸菩薩一生當得作佛若百千万億恒河沙數是諸菩薩盡自神通又盡辯才若一劫乃至百千万劫同入禪定如是無量菩薩欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼經者百千万分不及其一善男子當知是經有威德神力又是國中之大寶藏一切衆生之所歸向以是因緣吾故語汝受持此經在閻浮提廣宣流布為衆生說令諸衆生得究竟樂尒時阿難及五百大弟子無量大衆即從坐起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足歡喜奉行

大方等陀羅尼經授記分第二之一

尒時雷音即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言善哉世尊巧說行業因緣



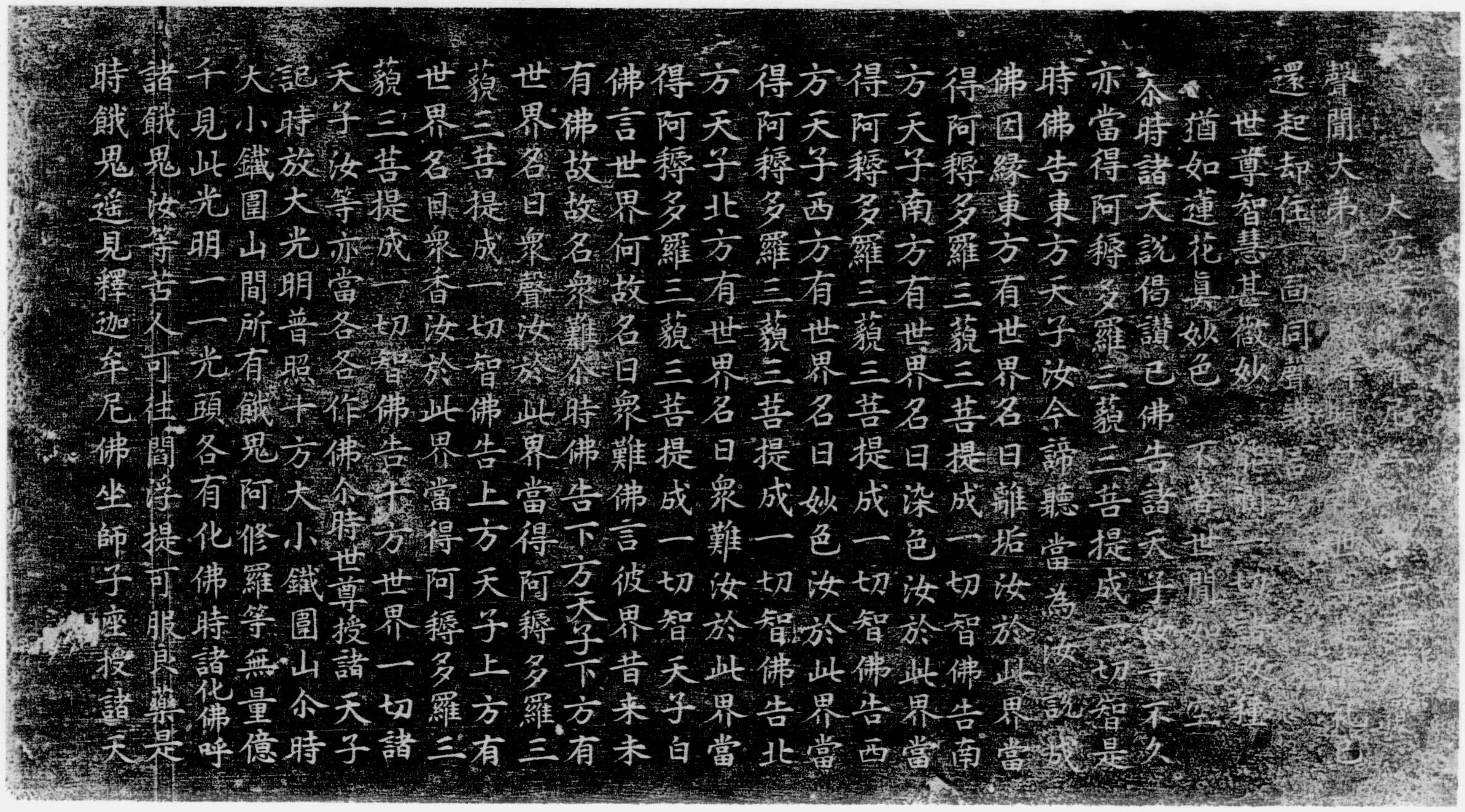
大方等陀羅尼二　十二　覆

往昔所作今已說竟以此大方等陀羅尼經付囑阿難流布於後無量衆生當於此經獲大善利快哉世尊大慈悲王尒時佛告雷音善男子如汝所言吾所應說今已說竟諸未說者吾今當說眞汝所宜善男子汝於賢劫當得作佛名雷音寶王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名普威清淨無比純有諸菩薩而集其中是諸菩薩辯才無㝵神通無量了達方便一一菩薩有大光明能照八十万億恒河沙剎土覩此諸菩薩光明者即得揔持神通無量如諸菩薩而無異也彼國所有莊嚴之事世間無比比丘汝於此界而得作佛壽六百二十万歲正法像法亦復如是尒時聲聞五百大弟子衆即從坐起整衣服頂礼佛足却住一面同聲讚言

世尊智慧如虛空　悉知衆生去来相
十方一切悉聞見　我當稽首衆寶王

尒時佛告五百大弟子衆汝等亦當各各作佛俱同一号号寶月王如来無所著至真等正覺尒時佛授五百大弟子記時十方三千大千世界所有枯竭泉源池水諸樹木等皆悉還生尒時三千大千世界六變震動諸梵天王及諸帝釋見此相已各共思量有何因緣現此瑞應為大德天生為授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記也尒時所有一切諸天即往娑婆世界見釋迦牟尼佛已授

塔下六二七



大方[illegible]

聲聞大弟子[illegible]

還起却住一面同聲[illegible]

世尊智慧甚微妙[illegible]

猶如蓮花真妙色　不著世間如虛空

尒時諸天說偈讚已佛告諸天子汝等不久

亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智是

時佛告東方天子汝今諦聽當為汝說成

佛因緣東方有世界名曰離垢汝於此界當

得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告南

方天子南方有世界名曰染色汝於此界當

得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告西

方天子西方有世界名曰妙色汝於此界當

得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告北

方天子北方有世界名曰衆難汝於此界當

得阿耨多羅三藐三菩提成一切智天子白

佛言世界何故名曰衆難佛言彼界昔来

有佛故名衆難尒時佛告下方天子下方有

世界名曰衆聲汝於此界當得阿耨多羅三

藐三菩提成一切智佛告上方天子上方有

世界名曰衆香汝於此界當得阿耨多羅三

藐三菩提成一切智佛告十方世界一切諸

天子汝等亦當各各作佛尒時世尊授諸天子

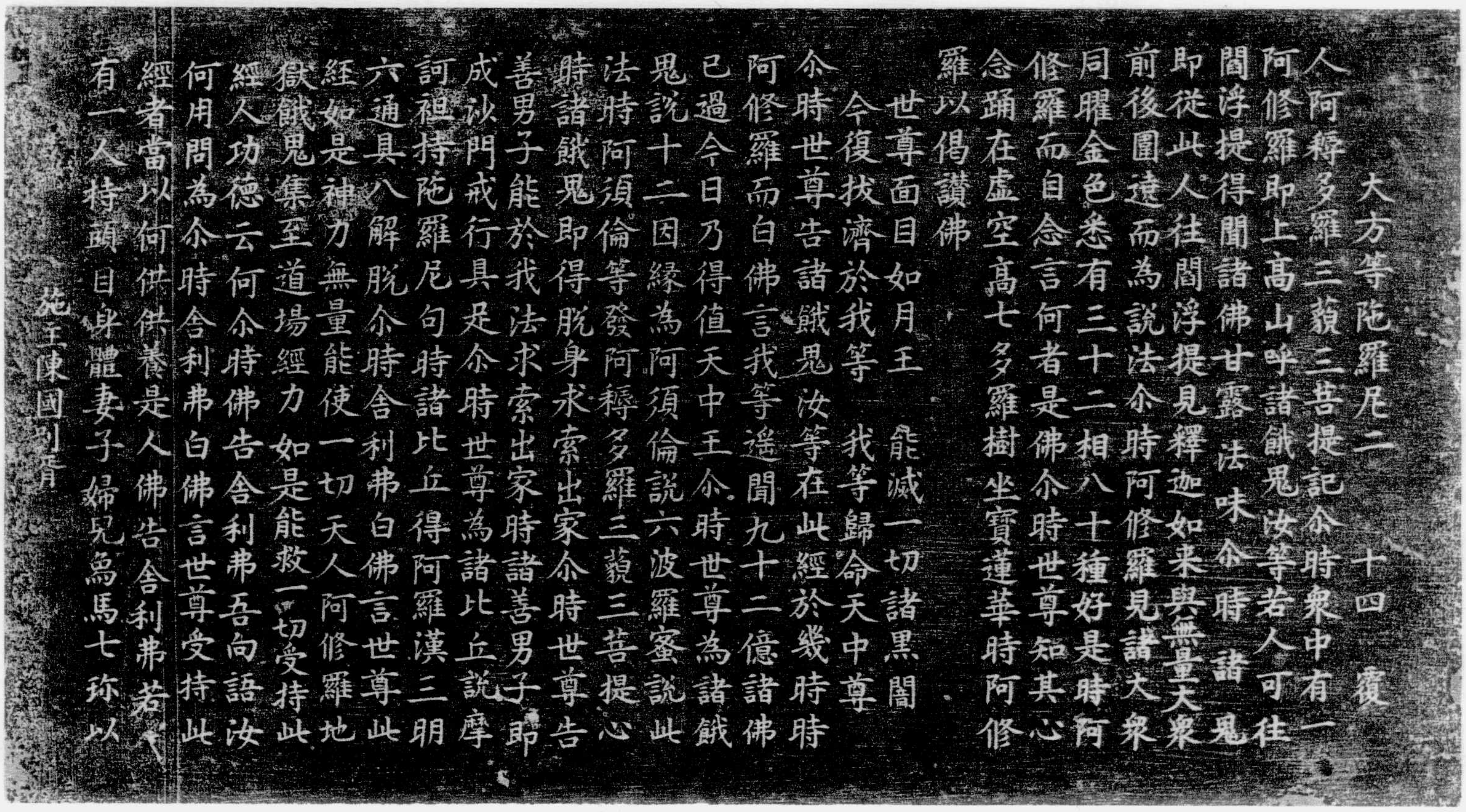
記時放大光明普照十方大小鐵圍山尒時

大小鐵圍山間所有餓鬼阿修羅等無量億

千見此光明一一光頭各有化佛時諸化佛呼

諸餓鬼汝等若人可往閻浮提可服良藥是

時餓鬼遥見釋迦牟尼佛坐師子座授諸天



大方等陁羅尼二　十四　覆

人阿耨多羅三藐三菩提記尒時衆中有一

阿修羅即上高山呼諸餓鬼汝等若人可往

閻浮提得聞諸佛甘露法味尒時諸鬼

即從此人往閻浮提見釋迦如来與無量大衆

前後圍遶而為說法尒時阿修羅見諸大衆

同曜金色悉有三十二相八十種好是時阿

修羅而自念言何者是佛尒時世尊知其心

念踊在虛空高七多羅樹坐寶蓮華時阿修

羅以偈讚佛

世尊面目如月王　能滅一切諸黒闇

今復拔濟於我等　我等歸命天中尊

尒時世尊告諸餓鬼汝等在此經於幾時時

阿修羅而白佛言我等遥聞九十二億諸佛

已過今日乃得值天中王尒時世尊為諸餓

鬼說十二因緣為阿須倫說六波羅蜜說此

法時阿須倫等發阿耨多羅三藐三菩提心

時諸餓鬼即得脫身求索出家尒時世尊告

善男子能於我法求索出家時諸善男子即

成沙門戒行具足尒時世尊為諸比丘說摩

訶袒持陁羅尼句時諸比丘得阿羅漢三明

六通具八解脫尒時舍利弗白佛言世尊此

經如是神力無量能使一切天人阿修羅地

獄餓鬼集至道場經力如是能救一切受持此

經人功德云何尒時佛告舍利弗吾向語汝

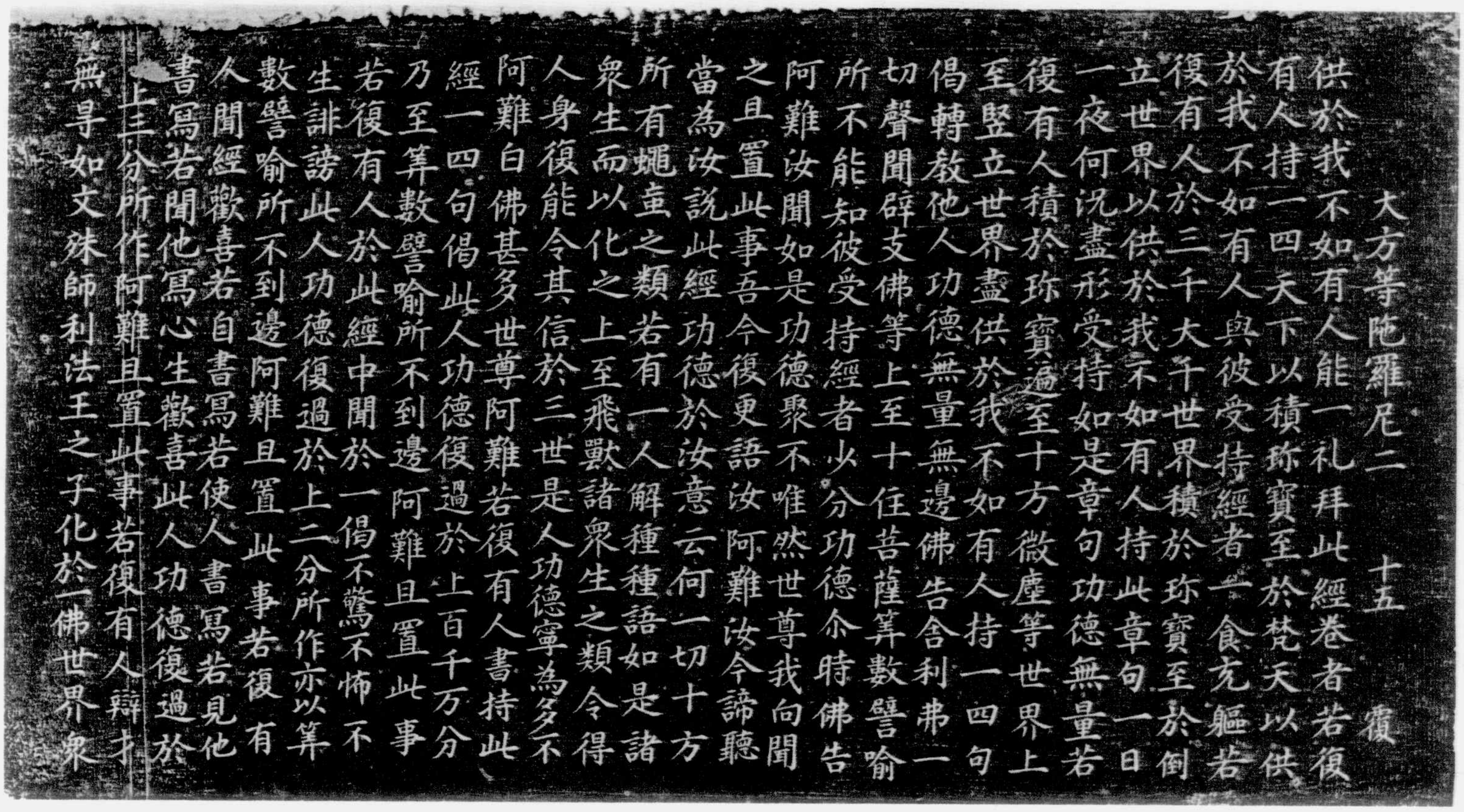
何用問為尒時舍利弗白佛言世尊受持此

經者當以何供供養是人佛告舍利弗若

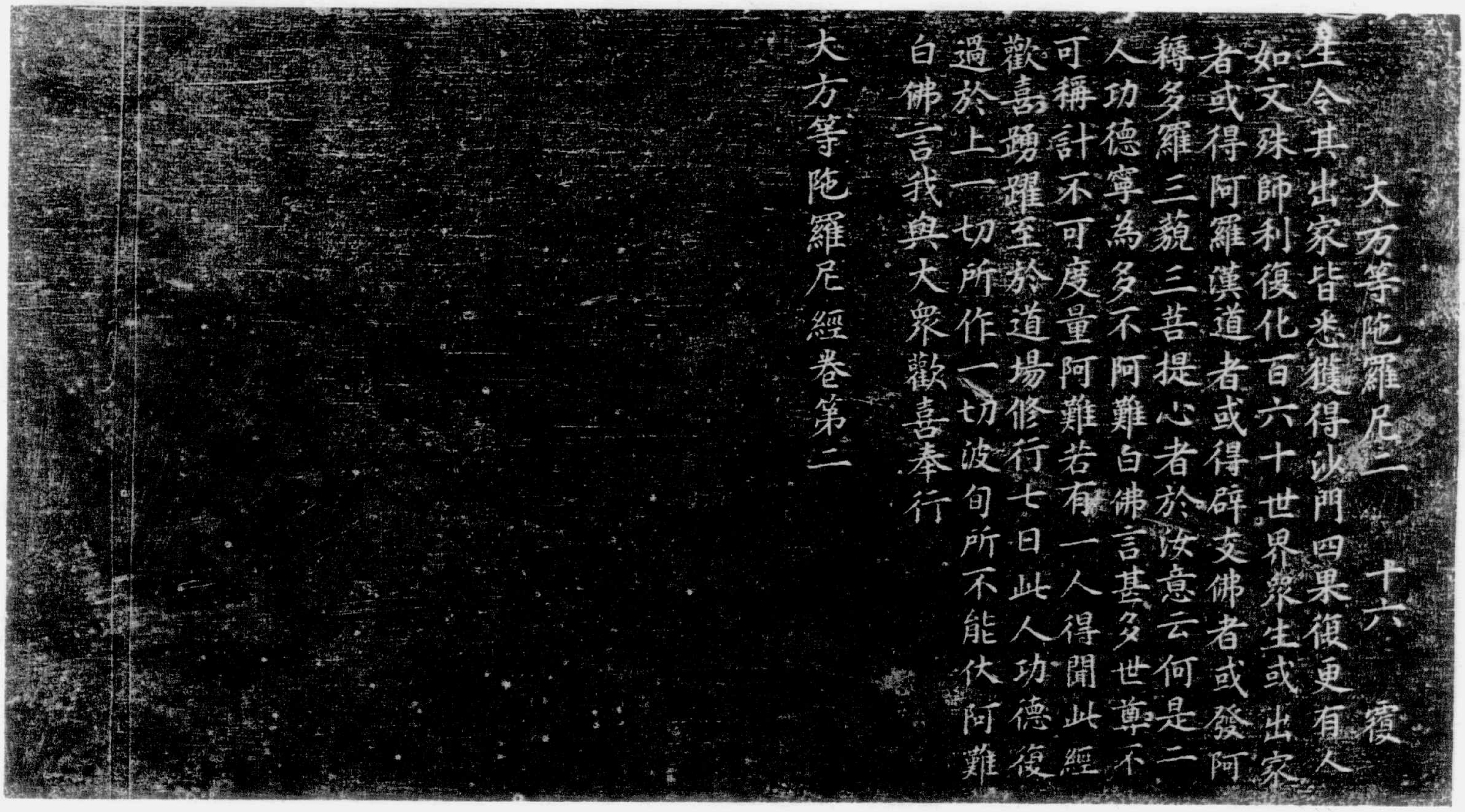
有一人持頭目身體妻子婦兒為馬七珎以

施主陳國[illegible]

塔下七〇一

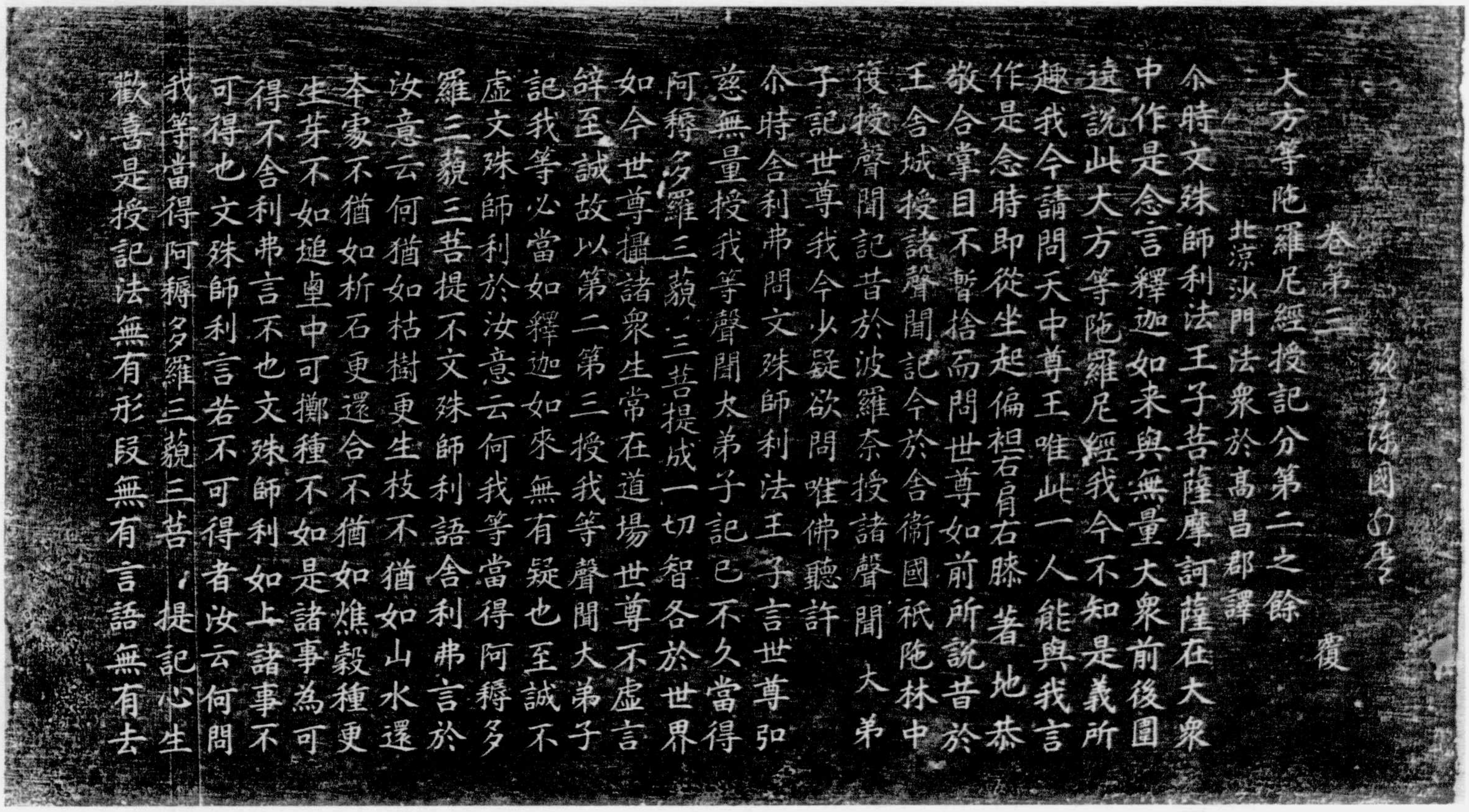


大方等陁羅尼二　十五　覆
供於我不如有人能一礼拜此經卷者若復
有人持一四天下以積珎寶至於梵天以供
於我不如有人與彼受持經者一食充軀若
復有人於三千大千世界積於珎寶至於倒
立世界以供於我不如有人持此章句一日
一夜何況盡形受持如是章句功德無量若
復有人積於珎寶遍至十方微塵等世界上
至竪立世界盡供於我不如有人持一四句
偈轉教他人功德無量無邊佛告舍利弗一
切聲聞辟支佛等上至十住菩薩筭數譬喻
所不能知彼受持經者少分功德尒時佛告
阿難汝聞如是功德聚不唯然世尊我向聞
之且置此事吾今復更語汝阿難汝今諦聽
當為汝說此經功德於汝意云何一切十方
所有蠅虫之類若有一人解種種語如是諸
衆生而以化之上至飛獸諸衆生之類令得
人身復能令其信於三世是人功德寧為多不
阿難白佛甚多世尊阿難若復有人書持此
經一四句偈此人功德復過於上百千万分
乃至筭數譬喻所不到邊阿難且置此事
若復有人於此經中聞於一偈不驚不怖不
生誹謗此人功德復過於上二分所作亦以筭
數譬喻所不到邊阿難且置此事若復有
人聞經歡喜若自書寫若使人書寫若見他
書寫若聞他寫心生歡喜此人功德復過於
上三分所作阿難且置此事若復有人辯才
無㝵如文殊師利法王之子化於一佛世界衆



大方等陁羅尼二　十六　覆
生令其出家皆悉獲得沙門四果復更有人
如文殊師利復化百六十世界衆生或出家
者或得阿羅漢道者或得辟支佛者或發阿
耨多羅三藐三菩提心者於汝意云何是二
人功德寧為多不阿難白佛言甚多世尊不
可稱計不可度量阿難若有一人得聞此經
歡喜踊躍至於道場修行七日此人功德復
過於上一切所作一切波旬所不能伏阿難
白佛言我與大衆歡喜奉行
大方等陁羅尼經卷第二

塔下六二五



施主陳國白云

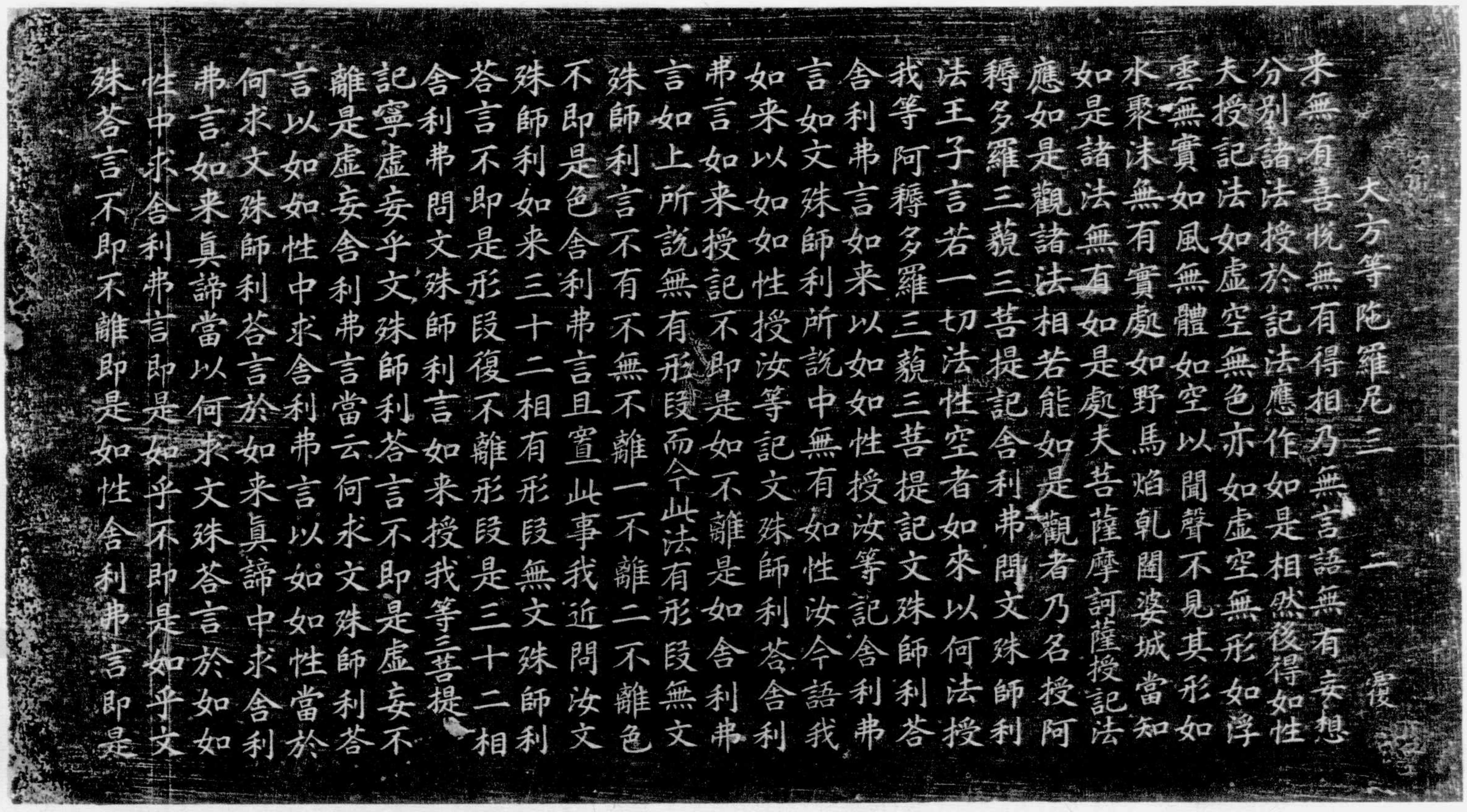
卷第三　覆

大方等陁羅尼經授記分第二之餘

北涼沙門法衆於高昌郡譯

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩在大衆中作是念言釋迦如来與無量大衆前後圍遶說此大方等陁羅尼經我今不知是義所趣我今請問天中尊王唯此一人能與我言作是念時即從坐起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌目不暫捨而問世尊如前所說昔於王舍城授諸聲聞記今於舍衛國祇陁林中復授聲聞記昔於波羅奈授諸聲聞大弟子記世尊我今少疑欲問唯佛聽許

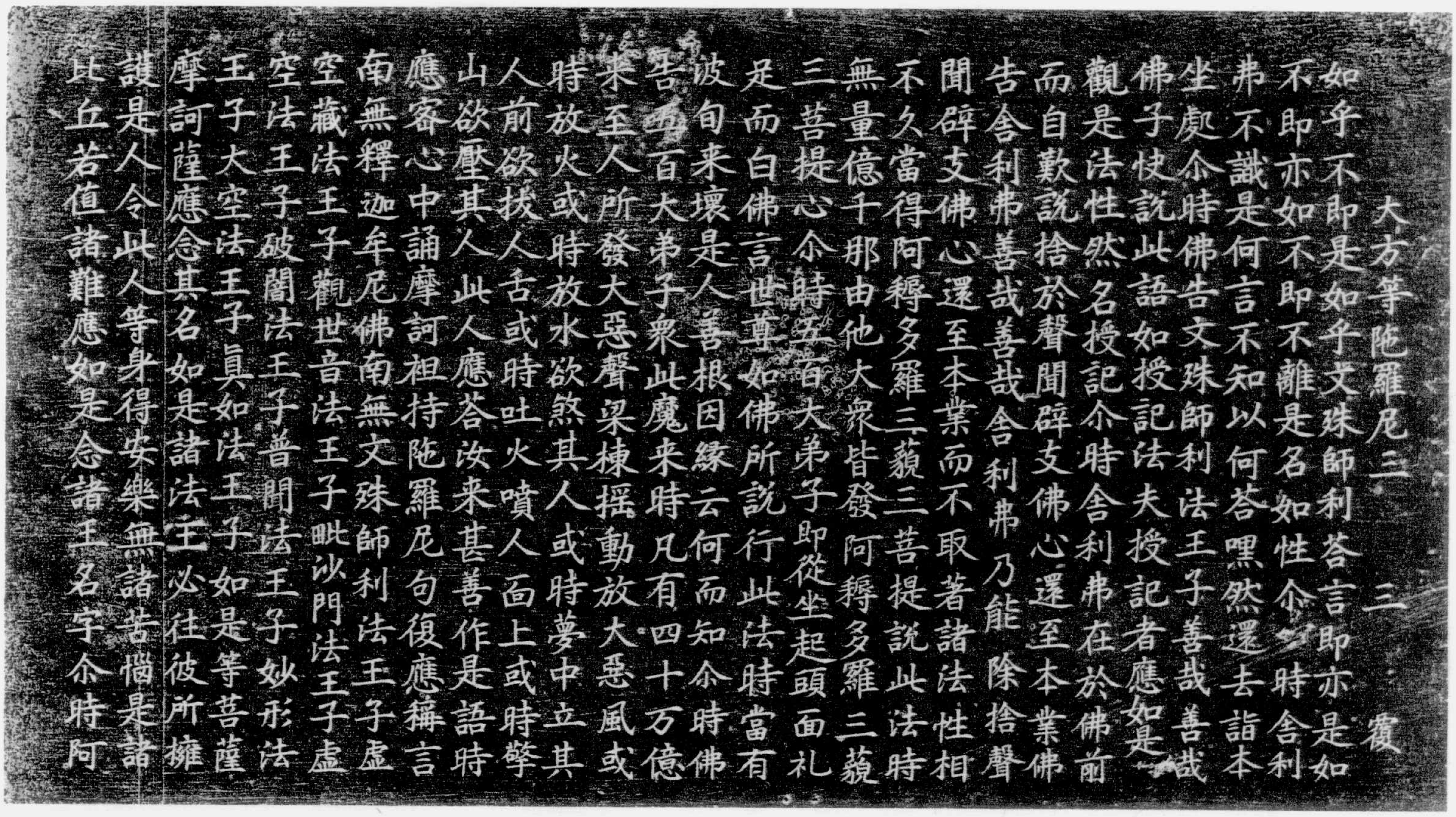
尒時舍利弗問文殊師利法王子言世尊弘慈無量授我等聲聞大弟子記已不久當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智各於世界如今世尊攝諸衆生常在道場世尊不虛言辞至誠故以第二第三授我等聲聞大弟子記我等必當如釋迦如來無有疑也至誠不虛文殊師利於汝意云何我等當得阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利語舍利弗言於汝意云何猶如枯樹更生枝不猶如山水還本處不猶如析石更還合不猶如燋穀種更生芽不如塠皇中可擲種不如是諸事為可得不舍利弗言不也文殊師利如上諸事不可得也文殊師利言若不可得者汝云何問我等當得阿耨多羅三藐三菩提記心生歡喜是授記法無有形段無有言語無有去



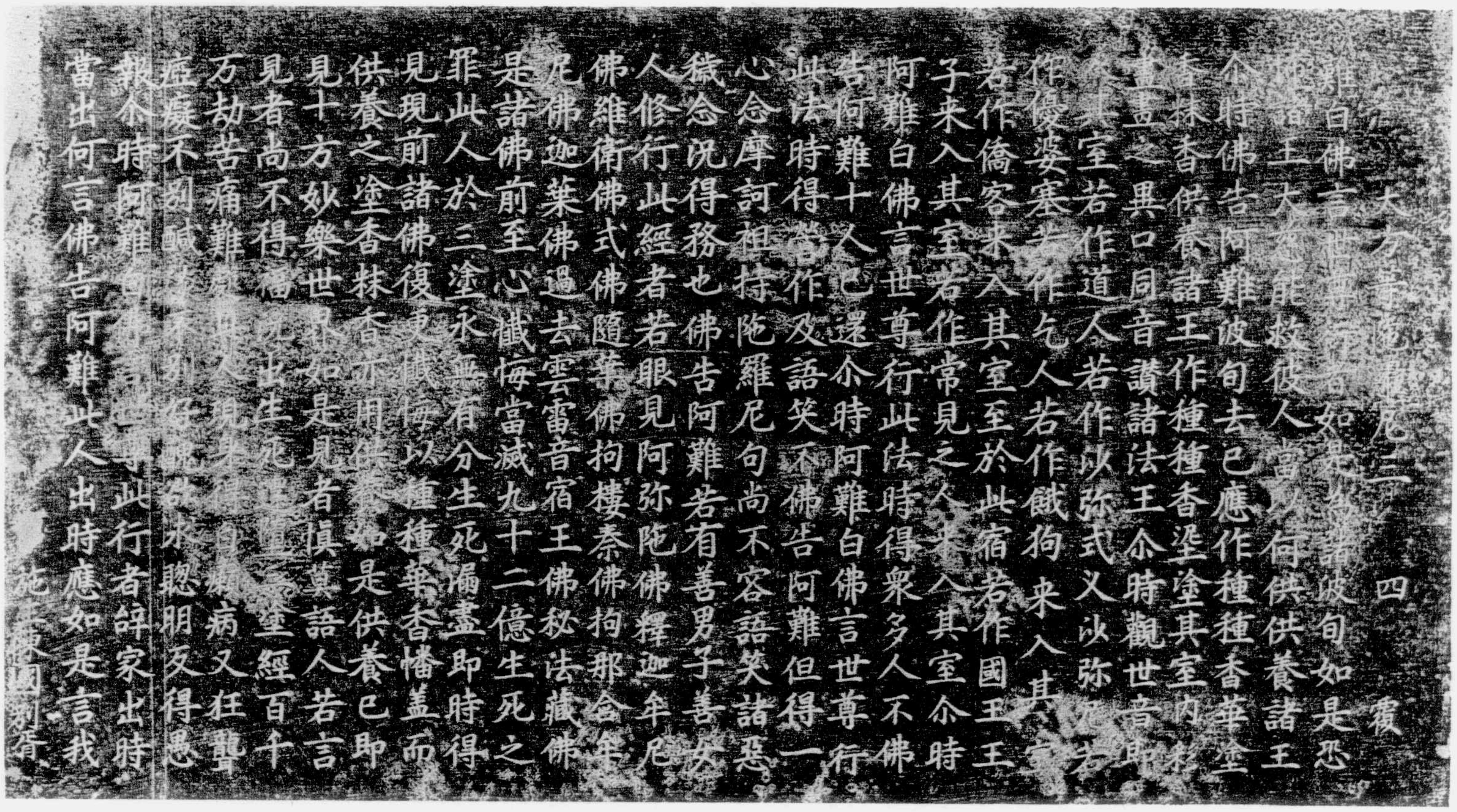
大方等陁羅尼三　二　優

来無有喜悅無有得相乃無言語無有妄想分別諸法授於記法應作如是相然後得如性夫授記法如虛空無色亦如虛空無形如浮雲無實如風無體如空以聞聲不見其形如水聚沫無有實處如野馬焰乹闥婆城當知如是諸法無有如是處夫菩薩摩訶薩授記法應如是觀諸法相若能如是觀者乃名授阿耨多羅三藐三菩提記舍利弗問文殊師利法王子言若一切法性空者如來以何法授我等阿耨多羅三藐三菩提記文殊師利荅舍利弗言如来以如如性授汝等記舍利弗言如文殊師利所說中無有如性汝今語我如来以如如性授汝等記文殊師利荅舍利弗言如来授記不即是如不離是如舍利弗言如上所說無有形段而今此法有形段無文殊師利言不有不無不離一不離二不離色不即是色舍利弗言且置此事我近問汝文殊師利如来三十二相有形段無文殊師利荅言不即是形段復不離形段是三十二相舍利弗問文殊師利言如来授我等菩提記寧虛妄乎文殊師利荅言不即是虛妄不離是虛妄舍利弗言當云何求文殊師利荅言以如如性中求舍利弗言以如如性當於何求文殊師利荅言於如来真諦中求舍利弗言如来真諦當以何求文殊荅言於如如性中求舍利弗言即是如乎不即是如乎文殊荅言不即不離即是如性舍利弗言即是

塔下六三三

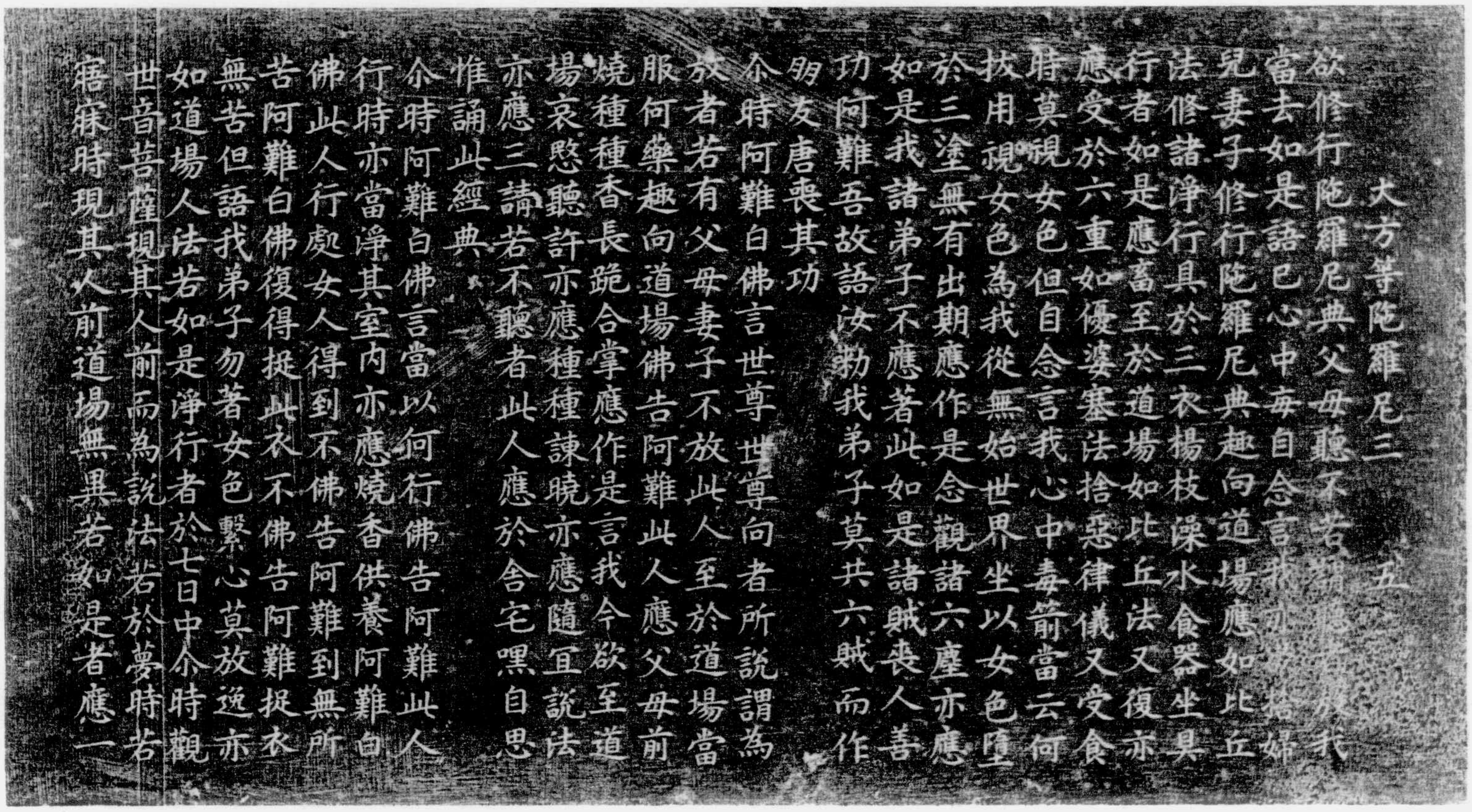


大方等陀羅尼三　三　覆
如乎不即是如乎文殊師利荅言即亦是如
不即亦如不即不離是名如性尒時舍利
弗不識是何言不知以何荅嘿然還去詣本
坐處尒時佛告文殊師利法王子善哉善哉
佛子快說此語如授記法夫授記者應如是
觀是法性然名授記尒時舍利弗在於佛前
而自歎說捨於聲聞辟支佛心還至本業佛
告舍利弗善哉善哉舍利弗乃能除捨聲
聞辟支佛心還至本業而不取著諸法性相
不久當得阿耨多羅三藐三菩提說此法時
無量億千那由他大衆皆發阿耨多羅三藐
三菩提心尒時五百大弟子即從坐起頭面礼
足而白佛言世尊如佛所說行此法時當有
波旬来壞是人善根因緣云何而知尒時佛
告五百大弟子衆此魔来時凡有四十万億
来至人所發大惡聲梁棟摇動放大惡風或
時放火或時放水欲煞其人或時夢中立其
人前欲拔人舌或時吐火噴人面上或時擊
山欲壓其人此人應荅汝来甚善作是語時
應審心中誦摩訶袒持陀羅尼句復應稱言
南無釋迦牟尼佛南無文殊師利法王子虛
空藏法王子觀世音法王子毗沙門法王子虛
空法王子破闇法王子普聞法王子妙形法
王子大空法王子眞如法王子如是等菩薩
摩訶薩應念其名如是諸法王必往彼所擁
護是人令此人等身得安樂無諸苦惱是諸
比丘若值諸難應如是念諸王名字尒時阿

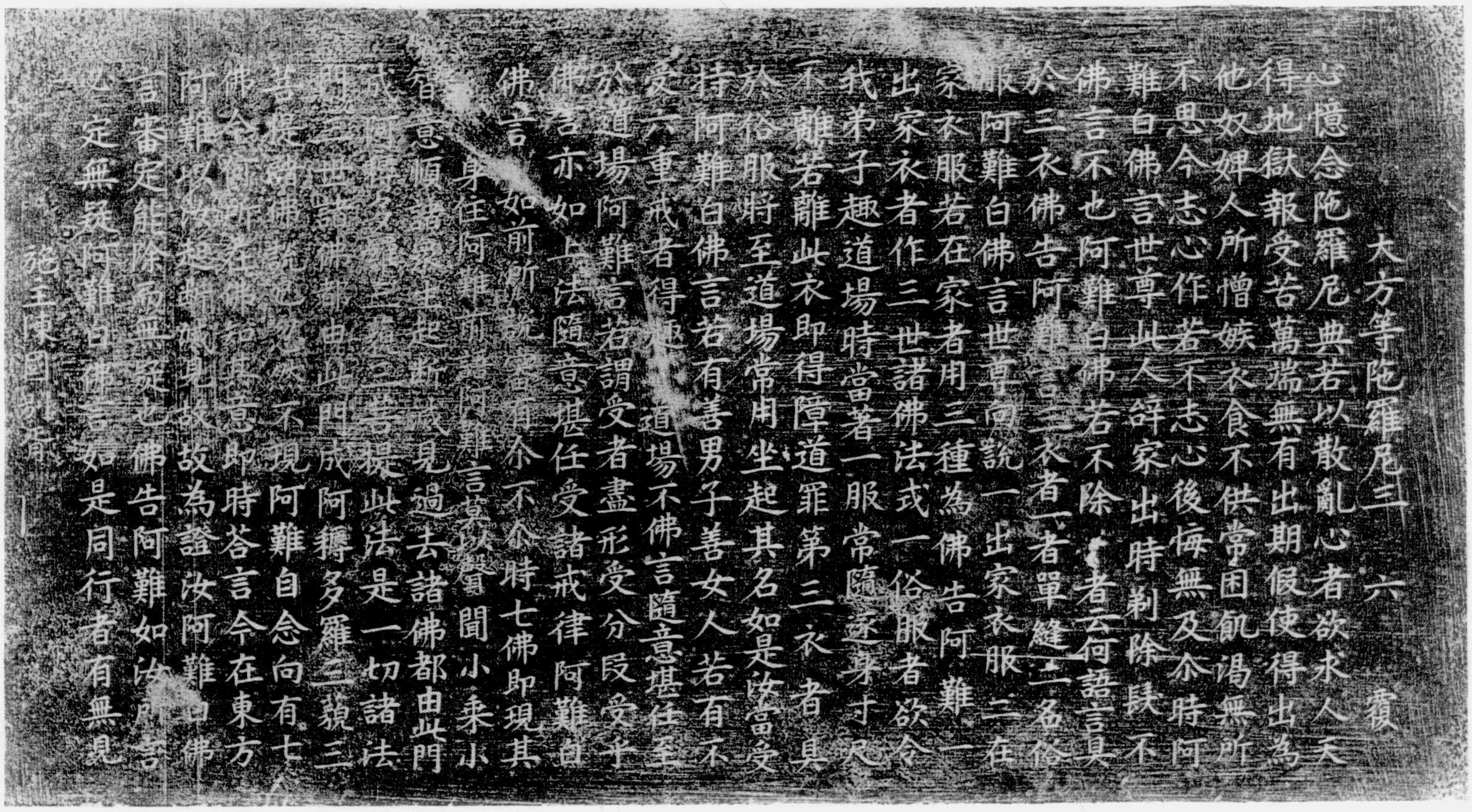


大方等陀羅尼三　四　覆
難白佛言世尊[illegible]如是[illegible]諸波旬如是恐
[illegible]諸王大[illegible]能救彼人當以何供供養諸王
尒時佛告阿難波旬去已應作種種香華塗
香抹香供養諸王作種種香塗塗其室內彩
畫畫之異口同音讚諸法王尒時觀世音即
入其室若作道人若作沙弥式叉沙弥尼若
作優婆塞若作乞人若作餓狗来入其室
若作僑客来入其室至於此宿若作國王王
子来入其室若作常見之人来入其室尒時
阿難白佛言世尊行此法時得衆多人不佛
告阿難十人已還尒時阿難白佛言世尊行
此法時得荅作及語笑不佛告阿難但得一
心念摩訶袒持陀羅尼句尚不容語笑諸惡
纖念況得務也佛告阿難若有善男子善女
人修行此經者若眼見阿弥陀佛釋迦牟尼
佛維衛佛式佛隨葉佛拘樓秦佛拘那含牟
尼佛迦葉佛過去雲雷音宿王佛秘法藏佛
是諸佛前至心懺悔當滅九十二億生死之
罪此人於三塗永無有分生死漏盡即時得
見現前諸佛復更懺悔以種種華香幡蓋而
供養之塗香抹香亦用供養如是供養已即
見十方妙樂世界如是見者慎莫語人若言
見者尚不得[illegible]出生死[illegible]塗經百千
万劫苦痛難[illegible]人見[illegible]得自癩病又狂聾
瘂癡不別鹹[illegible]不別好醜欲求聦明反得愚
報尒時阿難白[illegible]此行者辭家出時
當出何言佛告阿難此人出時應如是言我
施[illegible]陳國[illegible]

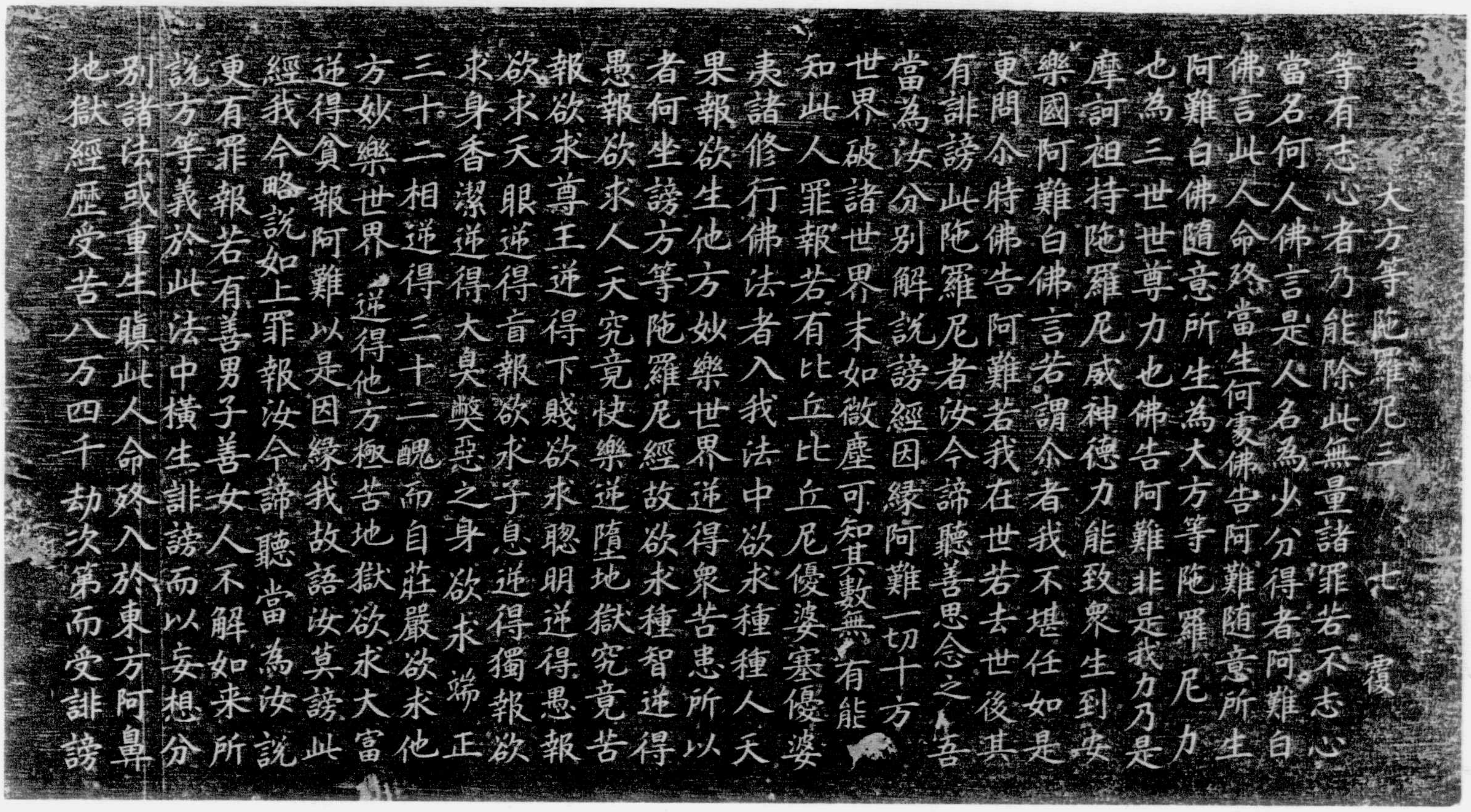
塔下七七七



大方等陁羅尼三　五
欲修行陁羅尼典父母聽不若猶聽放我
當去如是語已心中每自念言我亦捨婦
兒妻子修行陁羅尼典趣向道場應如比丘
法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具
行者如是應畜至於道場如比丘法又復亦
應受於六重如優婆塞法捨惡律儀又受食
時莫視女色但自念言我心中毒箭當云何
拔用視女色為我從無始世界坐以女色墮
於三塗無有出期應作是念觀諸六塵亦應
如是我諸弟子不應著此如是諸賊喪人善
功阿難吾故語汝勅我弟子莫共六賊而作
朋友唐喪其功
尒時阿難白佛言世尊世尊向者所說謂為
放者若有父母妻子不放此人至於道場當
服何藥趣向道場佛告阿難此人應父母前
燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道
場哀愍聽許亦應種種諫曉亦應隨宜說法
亦應三請若不聽者此人應於舍宅嘿自思
惟誦此經典
尒時阿難白佛言當以何行佛告阿難此人
行時亦當淨其室內亦應燒香供養阿難白
佛此人行處女人得到不佛告阿難到無所
苦阿難白佛復得捉此衣不佛告阿難捉衣
無苦但語我弟子勿著女色繫心莫放逸亦
如道場人法若如是淨行者於七日中尒時觀
世音菩薩現其人前而為說法若於夢時若
寤寐時現其人前道場無異若如是者應一

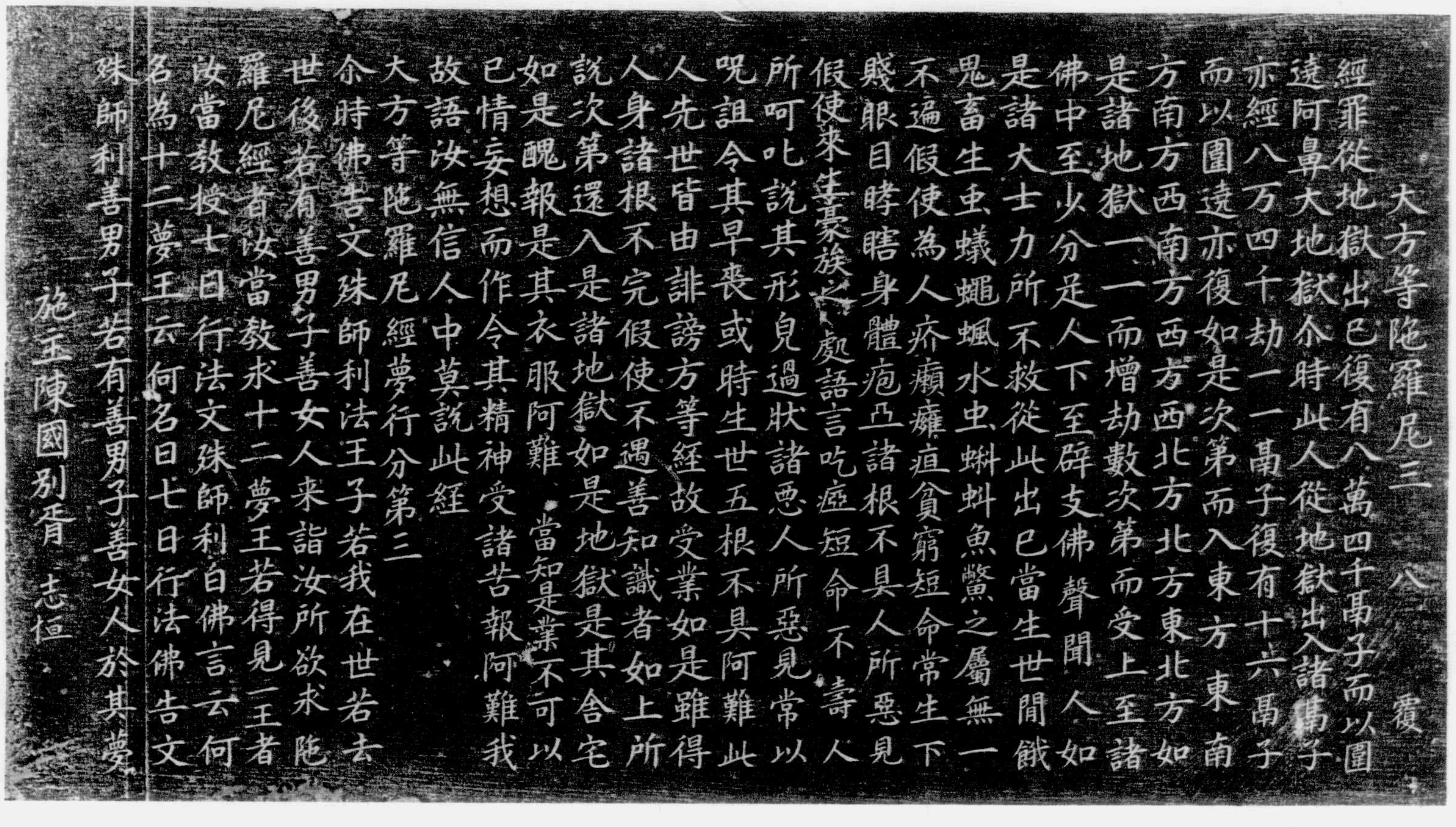


大方等陁羅尼三　六　霞
心憶念陁羅尼典若以散亂心者欲求人天
得地獄報受苦萬端無有出期假使得出為
他奴婢人所憎嫉衣食不供常困飢渴無所
不思今志心作若不志心後悔無及尒時阿
難白佛言世尊此人辭家出時剃除鬚不
佛言不也阿難白佛若不除[illegible]者云何語言具
於三衣佛告阿難言三衣者一者單縫二名俗
服阿難白佛言世尊向說一出家衣服二在
家衣服若在家者用三種為佛告阿難一
出家衣者作三世諸佛法式一俗服者欲令
我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺
不離若離此衣即得障道罪第三衣者具
於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受
持阿難白佛言若有善男子善女人若有不
受六重戒者得趣道場不佛言隨意堪任至
於道場阿難言若謂受者盡形受分段受千
佛告亦如上法隨意堪任受諸戒律阿難白
佛言如前所說當有尒不尒時七佛即現其
身任阿難前[illegible]阿難言莫以聲聞小乘小
看意順諸衆生起斷戒見過去諸佛都由此門
成阿耨多羅三藐三菩提此法是一切諸法
門三世諸佛都由此門成阿耨多羅三藐三
菩提諸佛說也汝不現阿難自念向有七
佛今何所在佛知其意即時荅言今在東方
阿難以汝斷戒見故為證汝阿難白佛
言審定能除[illegible]無疑也佛告阿難如汝所言
心定無疑阿難白佛言如是同行者有無見
施主陳國劉脩



大方等陁羅尼三　七　覆

等有志心者乃能除此無量諸罪若不志心當名何人佛言是人名為少分得者阿難白佛言此人命終當生何處佛告阿難隨意所生阿難白佛隨意所生為大方等陁羅尼力也為三世世尊力也佛告阿難非是我力乃是摩訶袒持陁羅尼威神德力能致衆生到安樂國阿難白佛言若謂尒者我不堪任如是更問尒時佛告阿難若我在世若去世後其有誹謗此陁羅尼者汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說謗經因緣阿難一切十方世界破諸世界末如微塵可知其數無有能知此人罪報若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行佛法者入我法中欲求種種人天果報欲生他方妙樂世界逆得衆苦患所以者何坐謗方等陁羅尼經故欲求種智逆得愚報欲求人天究竟快樂逆墮地獄究竟苦報欲求尊王逆得下賤欲求聰明逆得愚報欲求天眼逆得盲報欲求子息逆得獨報欲求身香潔逆得大臭弊惡之身欲求端正三十二相逆得三十二醜而自莊嚴欲求他方妙樂世界逆得他方極苦地獄欲求大富逆得貧報阿難以是因緣我故語汝莫謗此經我今略說如上罪報汝今諦聽當為汝說更有罪報若有善男子善女人不解如来所說方等義於此法中橫生誹謗而以妄想分別諸法或重生瞋此人命終入於東方阿鼻地獄經歷受苦八万四千劫次第而受誹謗



大方等陁羅尼三　八　覆

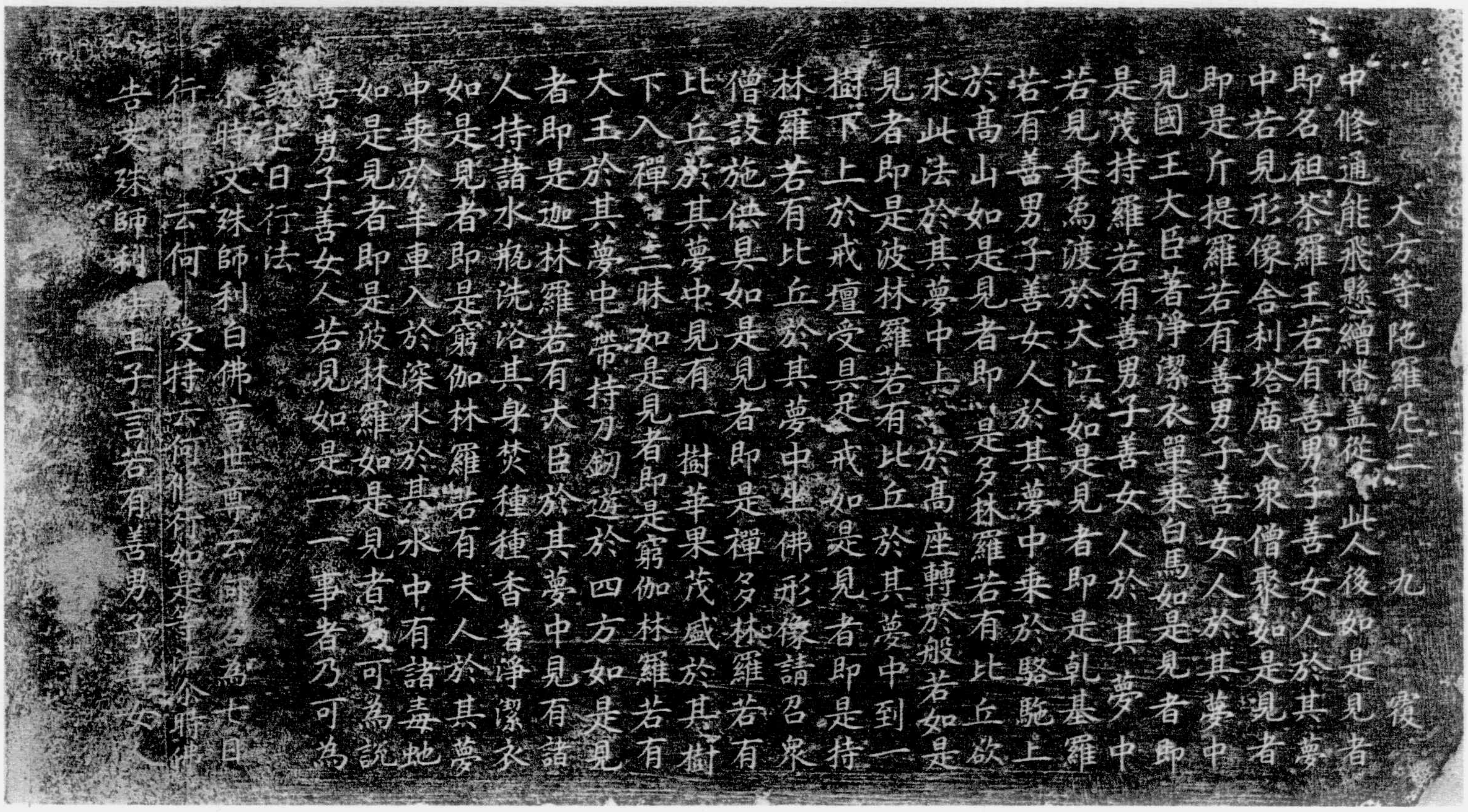
經罪從地獄出已復有八萬四千鬲子而以圍遶阿鼻大地獄尒時此人從地獄出入諸鬲子亦經八万四千劫一一鬲子復有十六鬲子而以圍遶亦復如是次第而入東方東南方南方西南方西方西北方北方東北方如是諸地獄一一而增劫數次第而受上至諸佛中至少分足人下至辟支佛聲聞人如是諸大士力所不救從此出已當生世間餓鬼畜生虫蟻蝿颯水虫蝌蚪魚鱉之屬無一不遍假使為人疥癩癰疽貧窮短命常生下賤眼目睦瞎身體疱凸諸根不具人所惡見假使來生豪族之處語言吃瘂短命不壽人所呵叱說其形皃過狀諸惡人所惡見常以呪詛令其早喪或時生世五根不具阿難此人先世皆由誹謗方等經故受業如是雖得人身諸根不完假使不遇善知識者如上所說次第還入是諸地獄如是地獄是其舍宅如是醜報是其衣服阿難當知是業不可以已情妄想而作令其精神受諸苦報阿難我故語汝無信人中莫說此經

大方等陁羅尼經夢行分第三

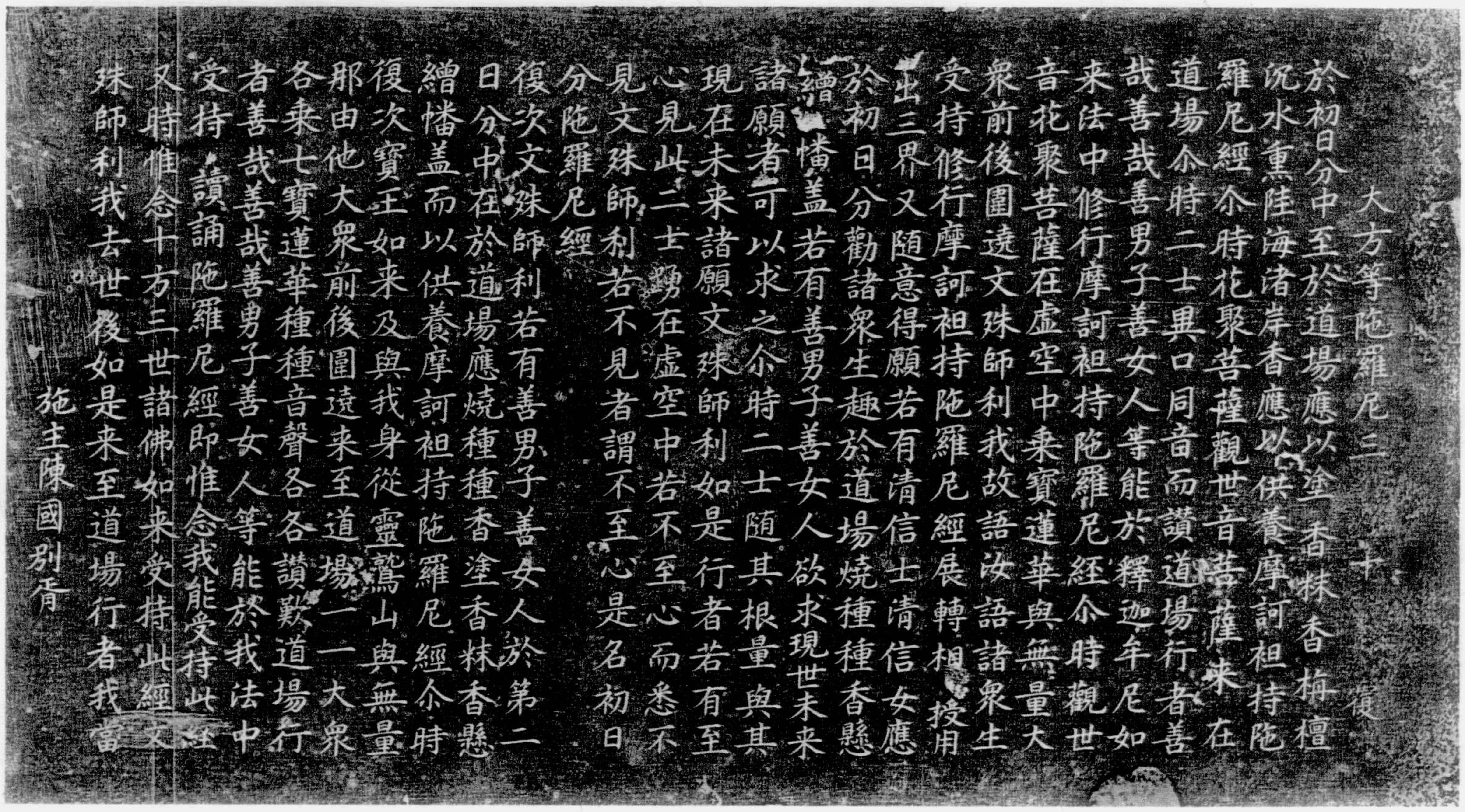
尒時佛告文殊師利法王子若我在世若去世後若有善男子善女人来詣汝所欲求陁羅尼經者汝當教求十二夢王若得見一王者汝當教授七日行法文殊師利白佛言云何名為十二夢王云何名曰七日行法佛告文殊師利善男子若有善男子善女人於其夢

施主陳國別胥　志恒

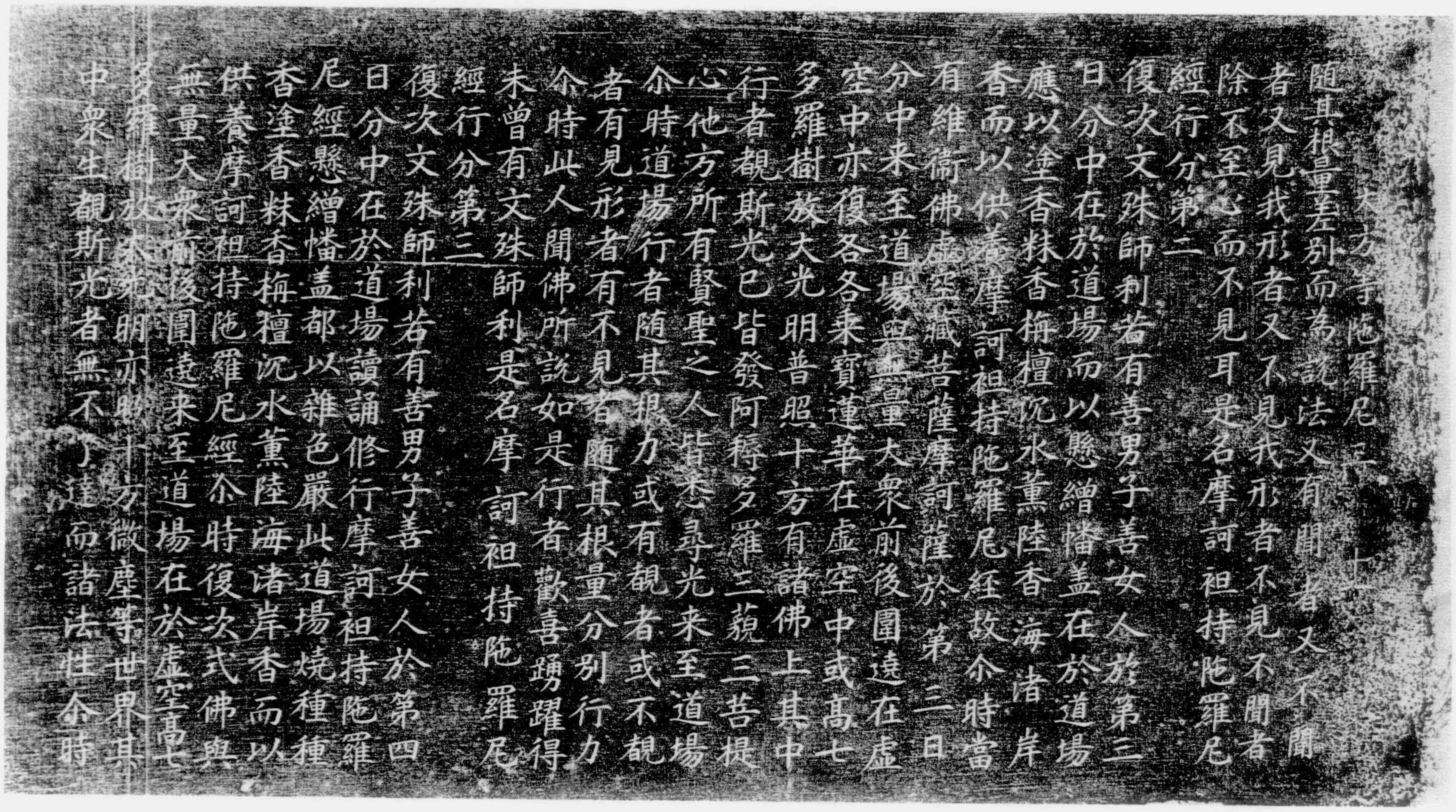
塔下六二九



大方等陁羅尼三　九　覆
中修通能飛懸繒幡蓋從此人後如是見者
即名袓荼羅王若有善男子善女人於其夢
中若見形像舍利塔廟大衆僧衆如是見者
即是斤提羅若有善男子善女人於其夢中
見國王大臣著淨潔衣單乘白馬如是見者即
是茂持羅若有善男子善女人於其夢中
若見乘爲渡於大江如是見者即是乾基羅
若有善男子善女人於其夢中乘於駱駞上
於高山如是見者即是多林羅若有比丘欲
求此法於其夢中上於高座轉於般若如是
見者即是波林羅若有比丘於其夢中到一
樹下上於戒壇受具是戒如是見者即是持
林羅若有比丘於其夢中坐佛形像請召衆
僧設施供具如是見者即是禪多林羅若有
比丘於其夢中見有一樹華果茂盛於其樹
下入禪三昧如是見者即是窮伽林羅若有
大王於其夢中帶持刀劍遊於四方如是見
者即是迦林羅若有大臣於其夢中見有諸
人持諸水瓶洗浴其身焚種種香著淨潔衣
如是見者即是窮伽林羅若有夫人於其夢
中乘於羊車入於深水於其水中有諸毒虵
如是見者即是波林羅如是見者乃可為説
善男子善女人若見如是一一事者乃可為
説七日行法
尒時文殊師利白佛言世尊云何名為七日
行法云何受持云何修行如是等法尒時佛
告文殊師利法王子言若有善男子善女

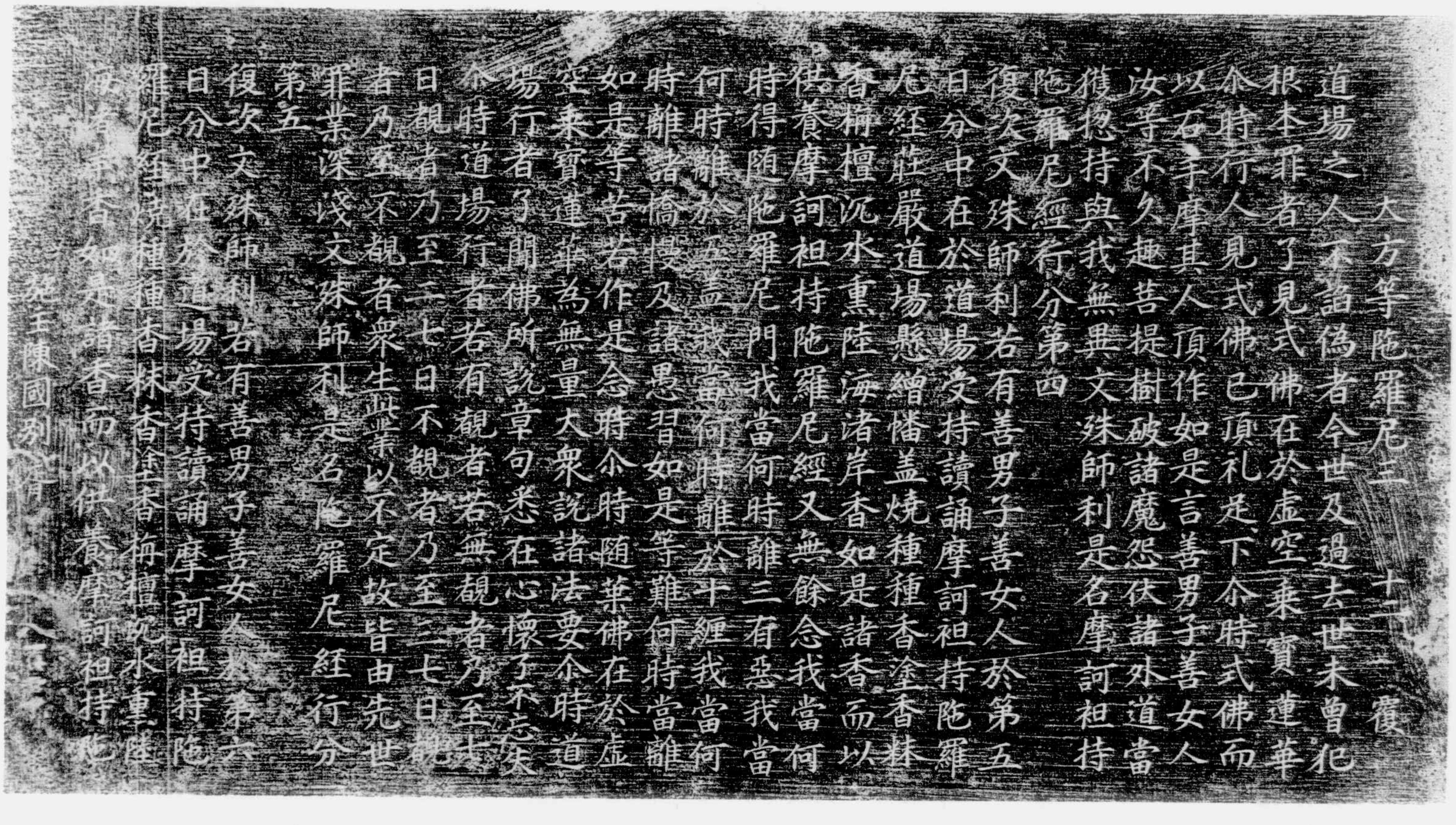


大方等陁羅尼三　十　復
於初日分中至於道場應以塗香抹香栴檀
沉水熏陸海渚岸香應以供養摩訶袓持陁
羅尼經尒時花聚菩薩觀世音菩薩来在
道場尒時二士異口同音而讚道場行者善
哉善哉善男子善女人等能於釋迦牟尼如
来法中修行摩訶袓持陁羅尼經尒時觀世
音花聚菩薩在虛空中乘寶蓮華與無量大
衆前後圍遶文殊師利我故語汝語諸衆生
受持修行摩訶袓持陁羅尼經展轉相授用
出三界又隨意得願若有清信士清信女應
於初日分勸諸衆生趣於道場燒種種香懸
繒幡蓋若有善男子善女人欲求現世未来
諸願者可以求之尒時二士隨其根量與其
現在未来諸願文殊師利如是行者若有至
心見此二士踴在虛空中若不至心而悉不
見文殊師利若不見者謂不至心是名初日
分陁羅尼經
復次文殊師利若有善男子善女人於第二
日分中在於道場應燒種種香塗香抹香懸
繒幡蓋而以供養摩訶袓持陁羅尼經尒時
復次寶王如来及與我身從靈鷲山與無量
那由他大衆前後圍遶来至道場一一大衆
各乘七寶蓮華種種音聲各各讚歎道場行
者善哉善哉善男子善女人等能於我法中
受持讀誦陁羅尼經即惟念我能受持此經
又時惟念十方三世諸佛如来受持此經文
殊師利我去世後如是来至道場行者我當
施主陳國別胥



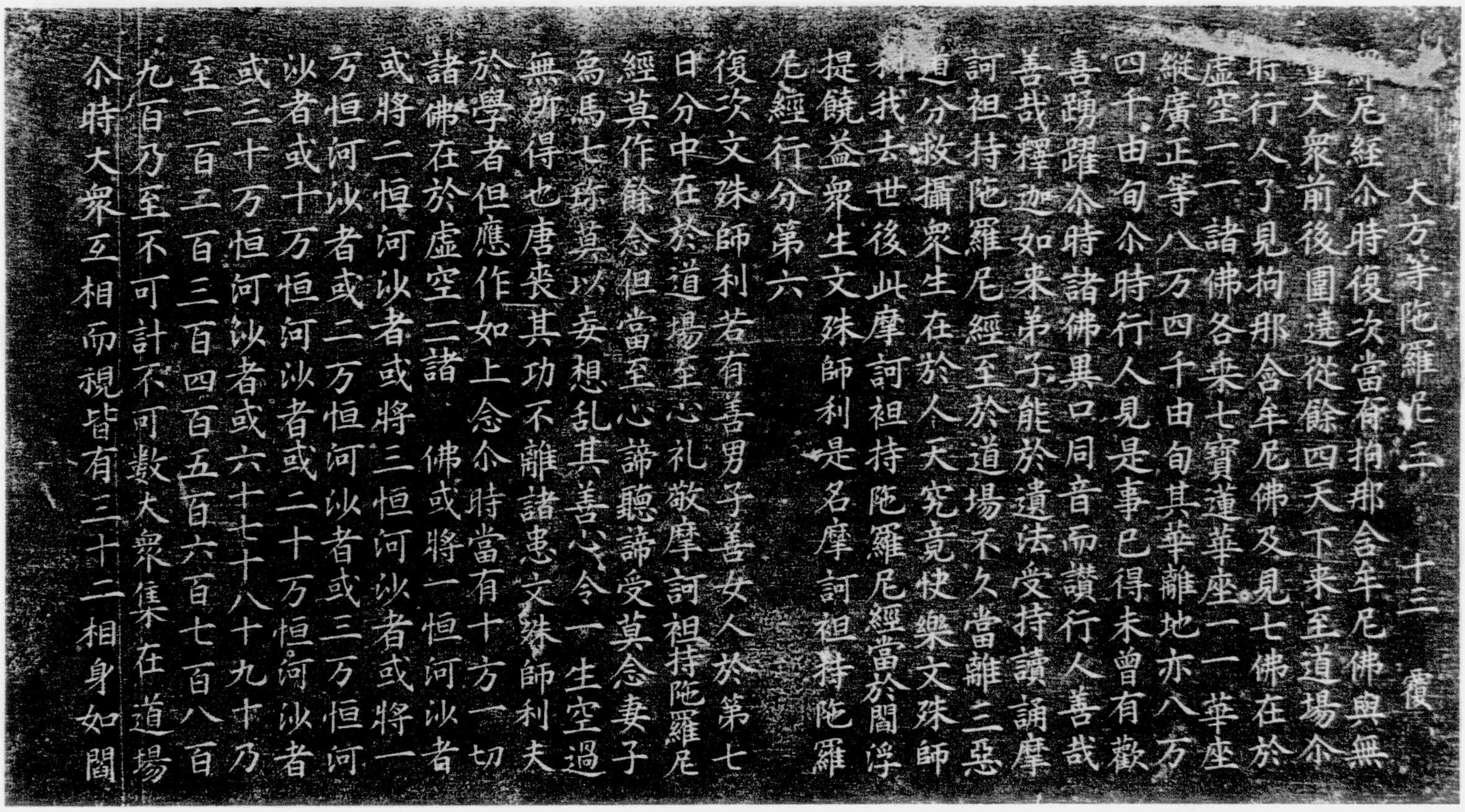
大方等陀羅尼三　十二

隨其根量差別而為說法又有聞者又不聞
者又見我形者又不見我形者不見不聞者
除不至心而不見耳是名摩訶袒持陀羅尼
經行分第二
復次文殊師利若有善男子善女人於第三
日分中在於道場而以懸繒幡蓋在於道場
應以塗香粖香栴檀沉水薫陸香海渚岸
香而以供養摩訶袒持陀羅尼經故尒時當
有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩於第三日
分中来至道場與無量大衆前後圍遶在虛
空中亦復各各乗寶蓮華在虛空中或高七
多羅樹放大光明普照十方有諸佛上其中
行者覩斯光已皆發阿耨多羅三藐三菩提
心他方所有賢聖之人皆悉尋光来至道場
尒時道場行者隨其根力或有覩者或不覩
者有見形者有不見者隨其根量分別行力
尒時此人聞佛所說如是行者歡喜踴躍得
未曾有文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼
經行分第三
復次文殊師利若有善男子善女人於第四
日分中在於道場讀誦修行摩訶袒持陀羅
尼經懸繒幡蓋都以雜色嚴此道場燒種種
香塗香粖香栴檀沉水薫陸海渚岸香而以
供養摩訶袒持陀羅尼經尒時復次式佛與
無量大衆前後圍遶来至道場在於虛空高七
多羅樹放大光明亦照十方微塵等世界其
中衆生覩斯光者無不了達而諸法性尒時



大方等陀羅尼三　十三　覆

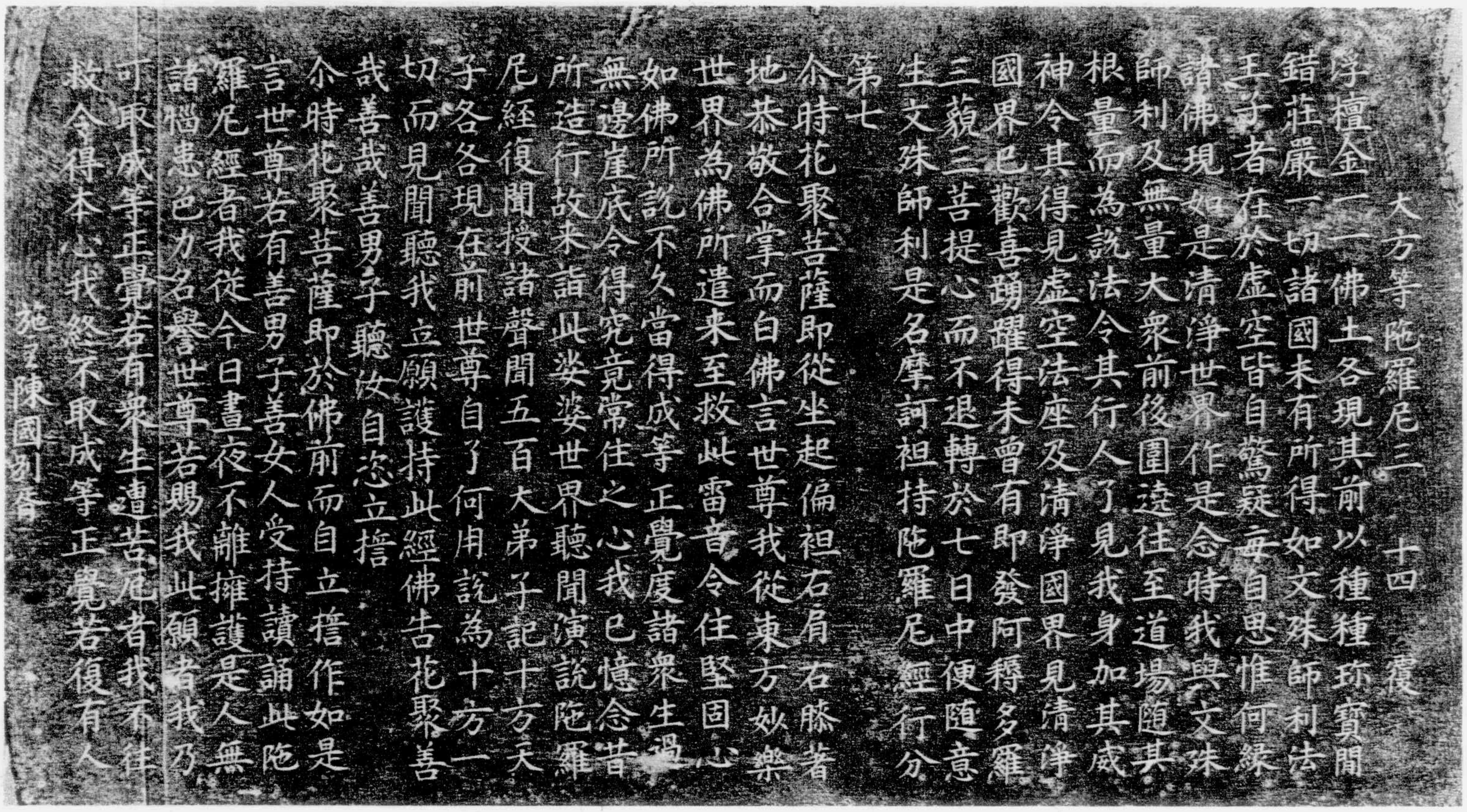
道場之人不諂偽者今世及過去世未曾犯
根本罪者了見式佛在於虛空乗寶蓮華
尒時行人見式佛已頂礼是下尒時式佛而
以右手摩其人頂作如是言善男子善女人
汝等不久趣菩提樹破諸魔怨伏諸外道當
獲揔持與我無異文殊師利是名摩訶袒持
陀羅尼經行分第四
復次文殊師利若有善男子善女人於第五
日分中在於道場受持讀誦摩訶袒持陀羅
尼經莊嚴道場懸繒幡蓋燒種種香塗香粖
香栴檀沉水熏陸海渚岸香如是諸香而以
供養摩訶袒持陀羅尼經又無餘念我當何
時得隨陀羅尼門我當何時離三有惡我當
何時離於五蓋我當何時離於十纏我當何
時離諸憍慢及諸愚習如是等難何時當離
如是等苦若作是念時尒時隨葉佛在於虛
空乗寶蓮華為無量大衆說諸法要尒時道
場行者了聞佛所說章句悉在心懷了不忘失
尒時道場行者若有覩者若無覩者乃至七
日覩者乃至二七日不覩者乃至三七日覩
者乃至不覩者衆生無業以不定故皆由先世
罪業深淺文殊師利是名陀羅尼經行分
第五
復次文殊師利若有善男子善女人於第六
日分中在於道場受持讀誦摩訶袒持陀
羅尼經燒種種香粖香栴檀沉水熏陸
海渚岸香如是諸香而以供養摩訶袒持陀
施主陳國別[illegible]



大方等陁羅尼三　十三　覆

羅尼經尒時復次當奇拘那含牟尼佛與無量大衆前後圍遶從餘四天下来至道場尒時行人了見拘那含牟尼佛及見七佛在於虛空一一諸佛各乗七寶蓮華座一一華座縱廣正等八万四千由旬其華離地亦八万四千由旬尒時行人見是事已得未曾有歡喜踊躍尒時諸佛異口同音而讃行人善哉善哉釋迦如来弟子能於遺法受持讀誦摩訶袒持陁羅尼經至於道場不久當離三惡道分救攝衆生在於人天究竟快樂文殊師利我去世後此摩訶袒持陁羅尼經當於閻浮提饒益衆生文殊師利是名摩訶袒持陁羅尼經行分第六

復次文殊師利若有善男子善女人於第七日分中在於道場至心礼敬摩訶袒持陁羅尼經莫作餘念但當至心諦聽諦受莫念妻子爲馬七珎莫以妄想乱其善心令一生空過無所得也唐喪其功不離諸患文殊師利夫於學者但應作如上念尒時當有十方一切諸佛在於虛空二諸　佛或將一恒河沙者或將二恒河沙者或將三恒河沙者或將一万恒河沙者或二万恒河沙者或三万恒河沙者或十万恒河沙者或二十万恒河沙者或三十万恒河沙者或六十七十八十九十乃至一百二百三百四百五百六百七百八百九百乃至不可計不可數大衆集在道場尒時大衆互相而視皆有三十二相身如閻



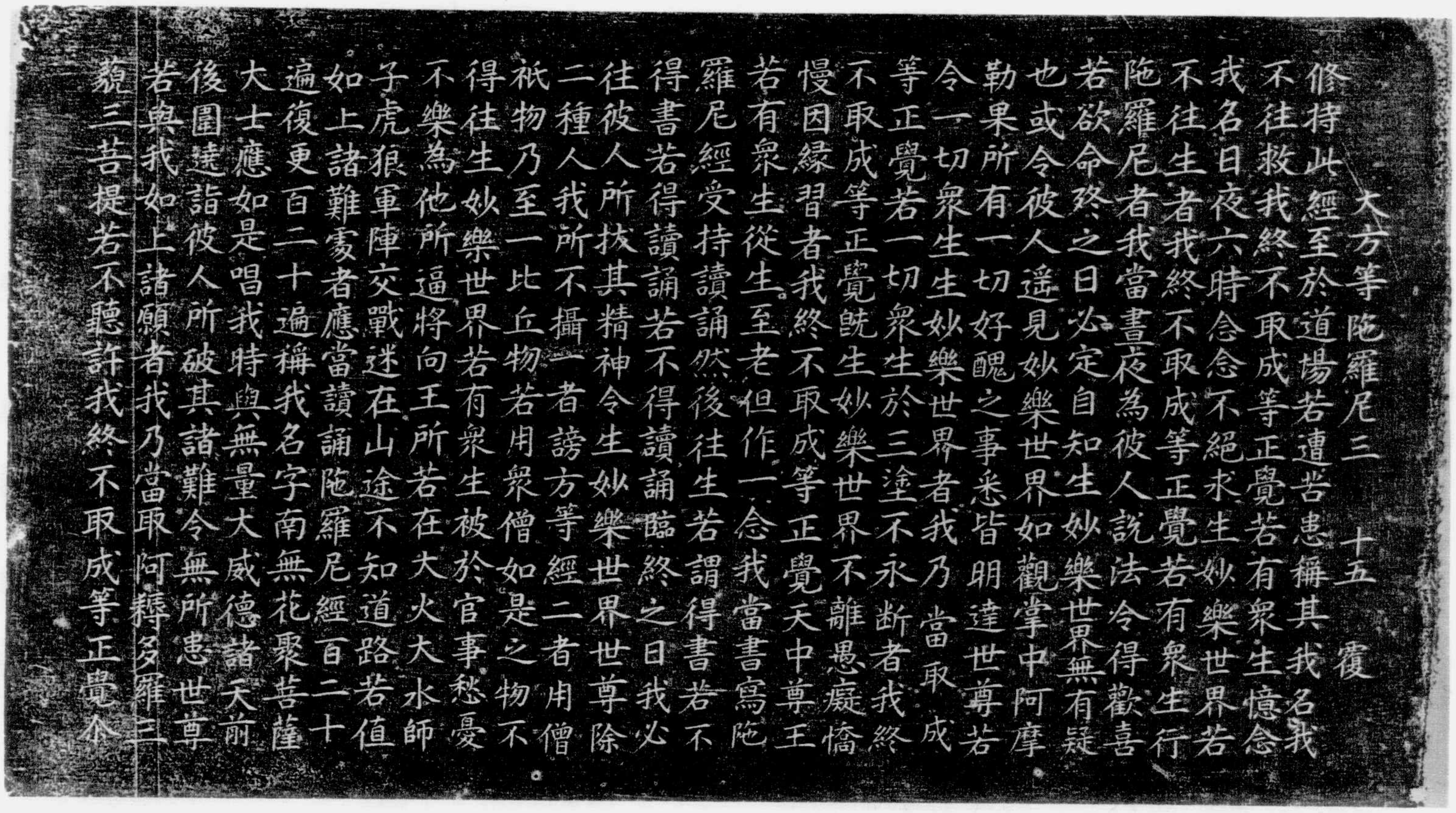
大方等陁羅尼三　十四　覆

浮檀金一一佛土各現其前以種種珎寶間錯莊嚴一切諸國未有所得如文殊師利法王子者在於虛空皆自驚疑每自思惟何緣諸佛現如是清淨世界作是念時我與文殊師利及無量大衆前後圍遶往至道場隨其根量而為說法令其行人了見我身加其威神令其得見虛空法座及清淨國界見清淨國界已歡喜踊躍得未曾有即發阿耨多羅三藐三菩提心而不退轉於七日中便隨意生文殊師利是名摩訶袒持陁羅尼經行分第七

尒時花聚菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊我從東方妙樂世界為佛所遣来至救此雷音令住堅固心如佛所說不久當得成等正覺度諸衆生過無邊崖底令得究竟常住之心我已憶念昔所造行故来詣此娑婆世界聽聞演說陁羅尼經復聞授諸聲聞五百大弟子記十方天子各各現在前世尊自了何用說為十方一切而見聞聽我立願護持此經佛告花聚善哉善哉善男子聽汝自恣立誓

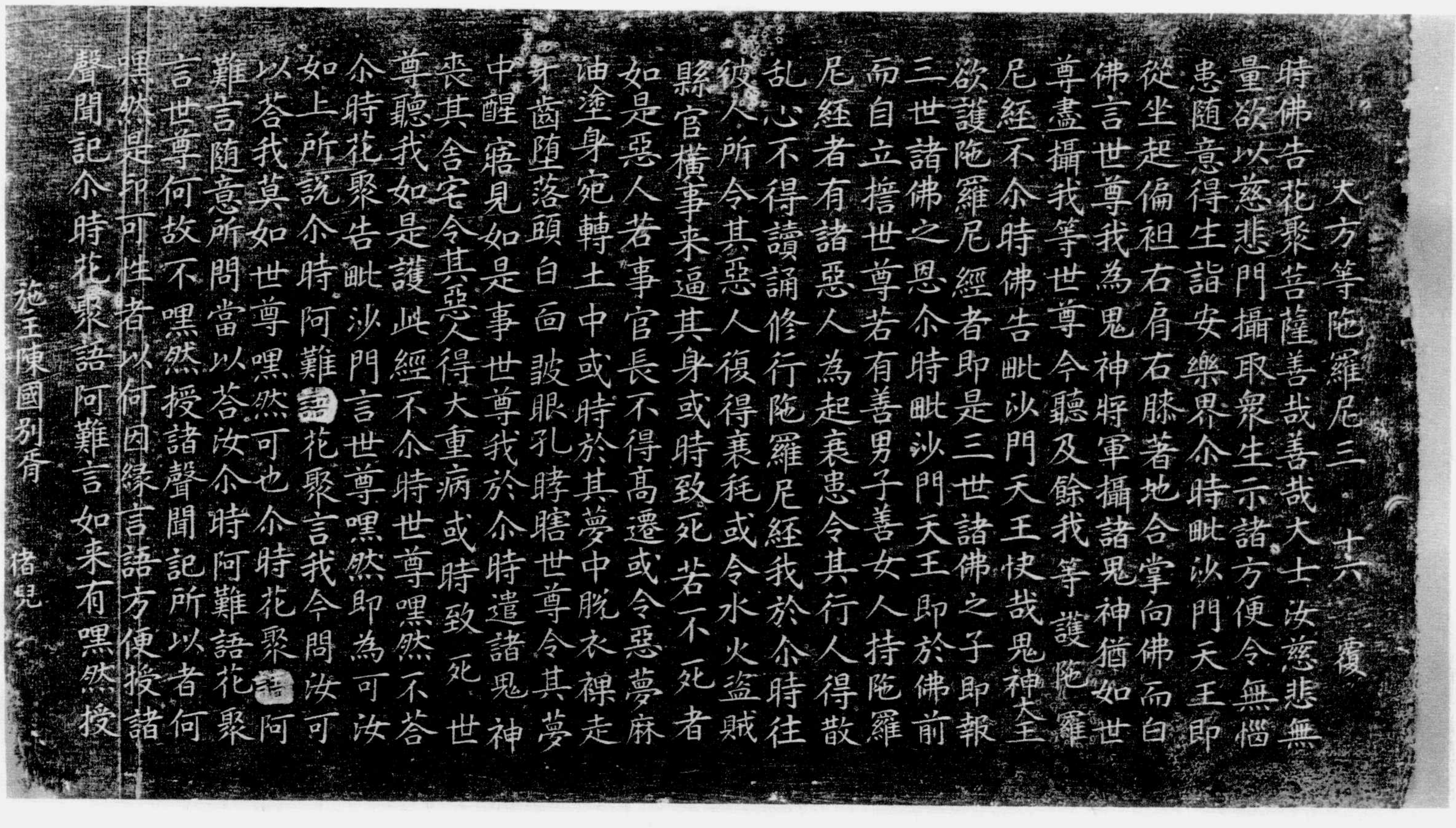
尒時花聚菩薩即於佛前而自立誓作如是言世尊若有善男子善女人受持讀誦此陁羅尼經者我從今日晝夜不離擁護是人無諸惱患色力名譽世尊若賜我此願者我乃可取成等正覺若有衆生遭苦厄者我不往救令得本心我終不取成等正覺若復有人

施主陳國劉脩



大方等陁羅尼三　十五　覆

修持此經至於道場若遭苦患稱其我名我不往救我終不取成等正覺若有衆生憶念我名日夜六時念念不絶求生妙樂世界若不往生者我終不取成等正覺若有衆生行陁羅尼者我當晝夜為彼人說法令得歡喜若欲命終之日必定自知生妙樂世界無有疑也或令彼人遥見妙樂世界如觀掌中阿摩勒果所有一切好醜之事悉皆明達世尊若令一切衆生生妙樂世界者我乃當取成等正覺若一切衆生於三塗不永断者我終不取成等正覺既生妙樂世界不離愚癡憍慢因縁習者我終不取成等正覺天中尊王若有衆生從生至老但作一念我當書寫陁羅尼經受持讀誦然後往生若謂得書若不得書若得讀誦若不得讀誦臨終之日我必往彼人所拔其精神令生妙樂世界世尊除二種人我所不攝一者謗方等經二者用僧祇物乃至一比丘物若用衆僧如是之物不得往生妙樂世界若有衆生被於官事愁憂不樂為他所逼将向王所若在大火大水師子虎狼軍陣交戰迷在山途不知道路若值如上諸難處者應當讀誦陁羅尼經百二十遍復更百二十遍稱我名字南無花聚菩薩大士應如是唱我特與無量大威德諸天前後圍遶詣彼人所破其諸難令無所患世尊若與我如上諸願者我乃當取阿耨多羅三藐三菩提若不聽許我終不取成等正覺尒

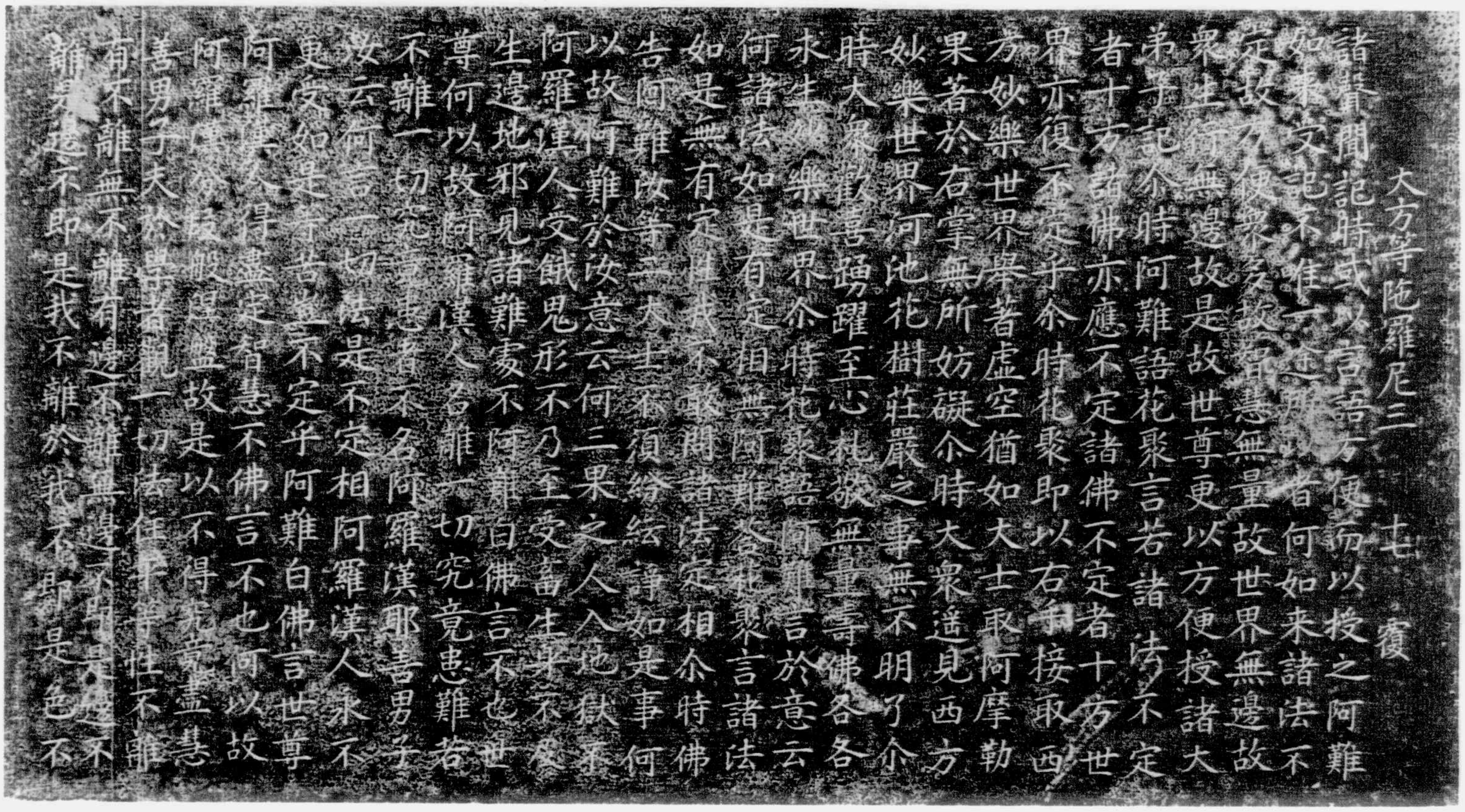


大方等陁羅尼三　十六　覆

時佛告花聚菩薩善哉善哉大士汝慈悲無量欲以慈悲門攝取衆生示諸方便令無惱患隨意得生詣安樂界尒時毗沙門天王即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我為鬼神将軍攝諸鬼神猶如世尊盡攝我等世尊今聽及餘我等護陁羅尼經不尒時佛告毗沙門天王快哉鬼神大王欲護陁羅尼經者即是三世諸佛之子即報三世諸佛之恩尒時毗沙門天王即於佛前而自立擔世尊若有善男子善女人持陁羅尼經者有諸惡人為起衰患令其行人得散乱心不得讀誦修行陁羅尼經我於尒時往彼人所令其惡人復得衰秏或令水火盗賊縣官横事来逼其身或時致死若一不死者如是惡人若事官長不得高遷或令惡夢麻油塗身宛轉土中或時於其夢中脱衣裸走牙齒堕落頭白面皺眼孔暳瞎世尊令其夢中醒寤見如是事世尊我於尒時遣諸鬼神喪其舍宅令其惡人得大重病或時致死世尊聽我如是護此經不尒時世尊嘿然不荅尒時花聚告毗沙門言世尊嘿然即為可汝如上所説尒時阿難語花聚言我今問汝可以荅我莫如世尊嘿然可也尒時花聚語阿難言隨意所問當以荅汝尒時阿難語花聚言世尊何故不嘿然授諸聲聞記所以者何嘿然是印可性者以何因緣言語方便授諸聲聞記尒時花聚語阿難言如来有嘿然授

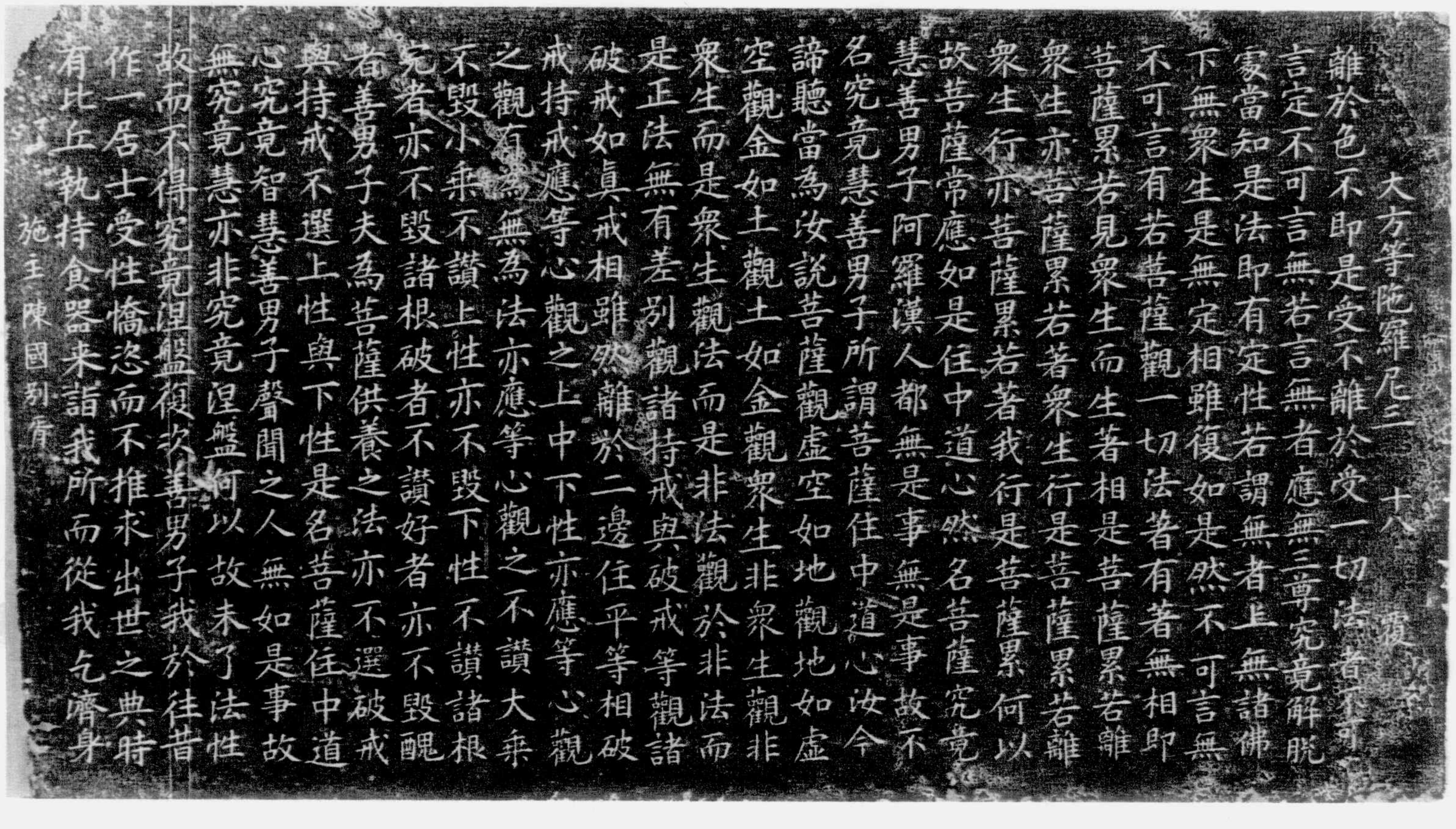
施主陳國別胥　　褚晃

塔下六二八



大方等陁羅尼三　十七　覆

諸聲聞記時或以言語方便而以授之阿難如來受記不惟一途所以者何如来諸法不定故方便衆多故智慧無量故世界無邊故衆生行無邊故是故世尊更以方便授諸大弟子記尒時阿難語花聚言若諸法不定者十方諸佛亦應不定諸佛不定者十方世界亦復不定乎尒時花聚即以右手接取西方妙樂世界舉著虚空猶如大士取阿摩勒果著於右掌無所妨礙尒時大衆遥見西方妙樂世界河池花樹莊嚴之事無不明了尒時大衆歡喜踊躍至心礼敬無量壽佛各各求生妙樂世界尒時花聚語阿難言於意云何諸法如是有定相無阿難答花聚言諸法如是無有定性我不敢問諸法定相尒時佛告阿難汝等三大士不須紛紜諍如是事何以故阿難於汝意云何三果之人入地獄不阿羅漢人受餓鬼形不乃至受畜生身不答生邊地邪見諸難處不阿難白佛言不也世尊何以故阿羅漢人名離一切究竟患難若不離一切究竟患者不名阿羅漢耶善男子汝云何言一切法是不定相阿羅漢人永不更受如是等苦豈不定乎阿難白佛言世尊阿羅漢人得盡定智慧不佛言不也何以故阿羅漢人於般涅槃故是以不得究竟盡慧善男子夫於學者觀一切法住中性不離有不離無不離有邊不離無邊不即是邊不離是邊不即是我不離於我不即是色不

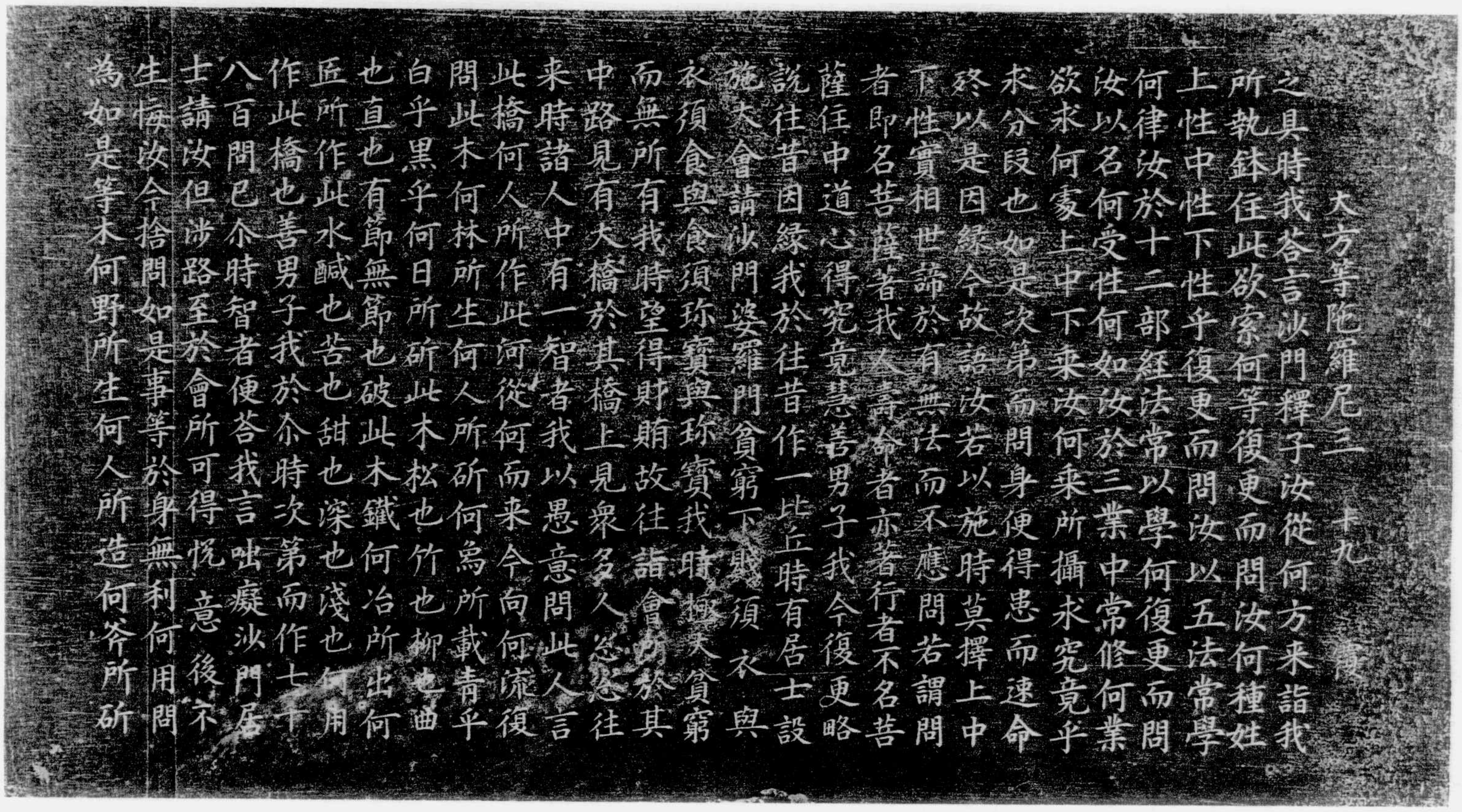


大方等陁羅尼三　十八　覆

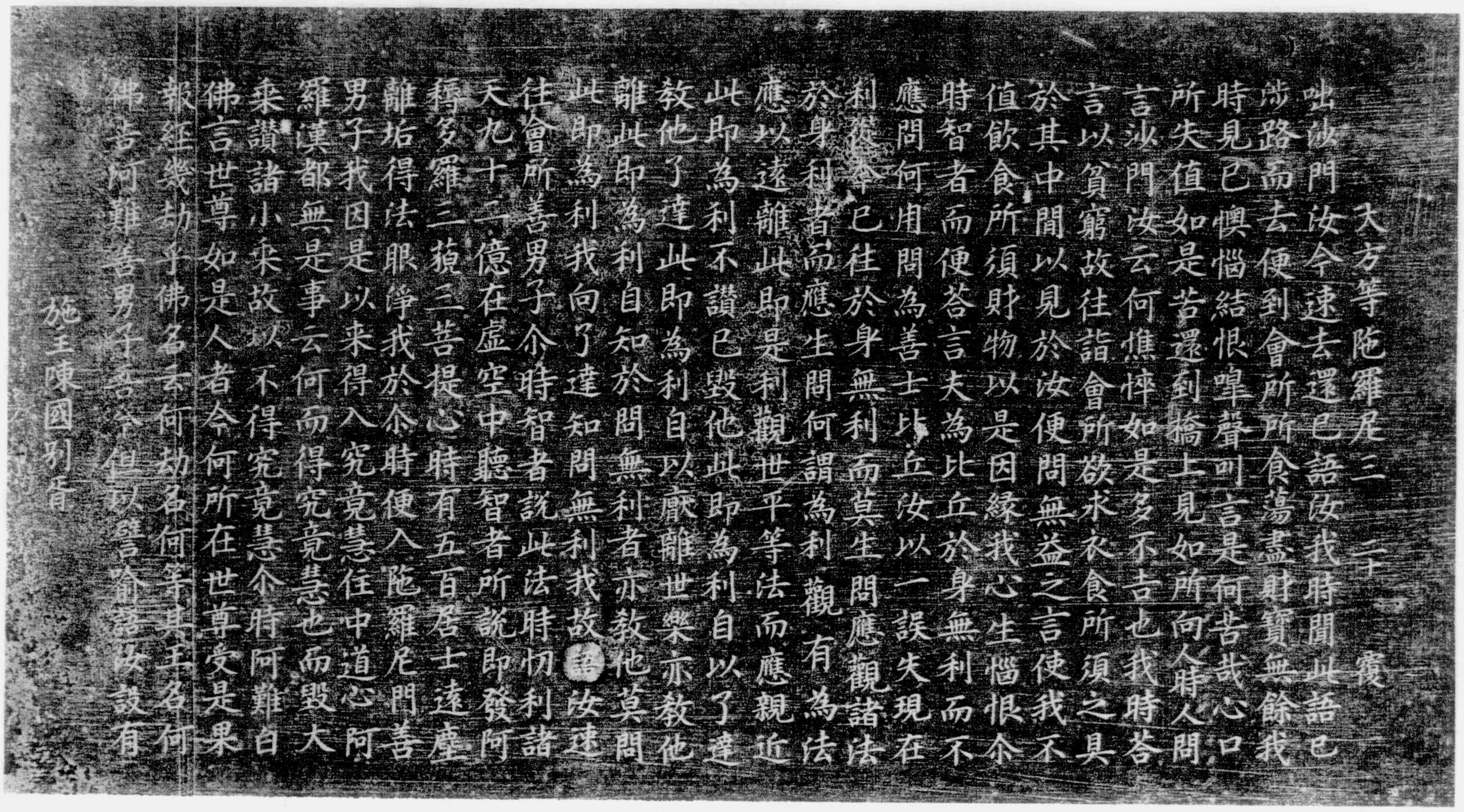
離於色不即是受不離於受一切法者[illegible]言定不可言無若言無者應無三尊究竟解脱處當知是法即有定性若謂無者上無諸佛下無衆生是無定相雖復如是然不可言無不可言有若菩薩觀一切法著有著無相即菩薩累若見衆生而生著相是菩薩累若離衆生亦菩薩累若著衆生行是菩薩累若離衆生行亦菩薩累若著我行是菩薩累何以故菩薩常應如是住中道心然名菩薩究竟慧善男子阿羅漢人都無是事無是事故不名究竟慧善男子所謂菩薩住中道心汝今諦聽當為汝説菩薩觀虚空如地觀地如虚空觀金如土觀土如金觀衆生非衆生觀非衆生而是衆生觀法而是非法觀於非法而是正法無有差别觀諸持戒與破戒等觀諸破戒如真戒相雖然離於二邊住平等相破戒持戒應等心觀之上中下性亦應等心觀之觀有為無為法亦應等心觀之不讃大乘不毀小乘不讃上性亦不毀下性不讃諸根完者亦不毀諸根破者不讃好者亦不毀醜者善男子夫為菩薩供養之法亦不選破戒與持戒不選上性與下性是名菩薩住中道心究竟智慧善男子聲聞之人無如是事故無究竟慧亦非究竟涅槃何以故未了法性故而不得究竟涅槃復次善男子我於往昔作一居士受性憍恣而不推求出世之典時有比丘執持食器来詣我所而從我乞齋身

施主陳國别肩

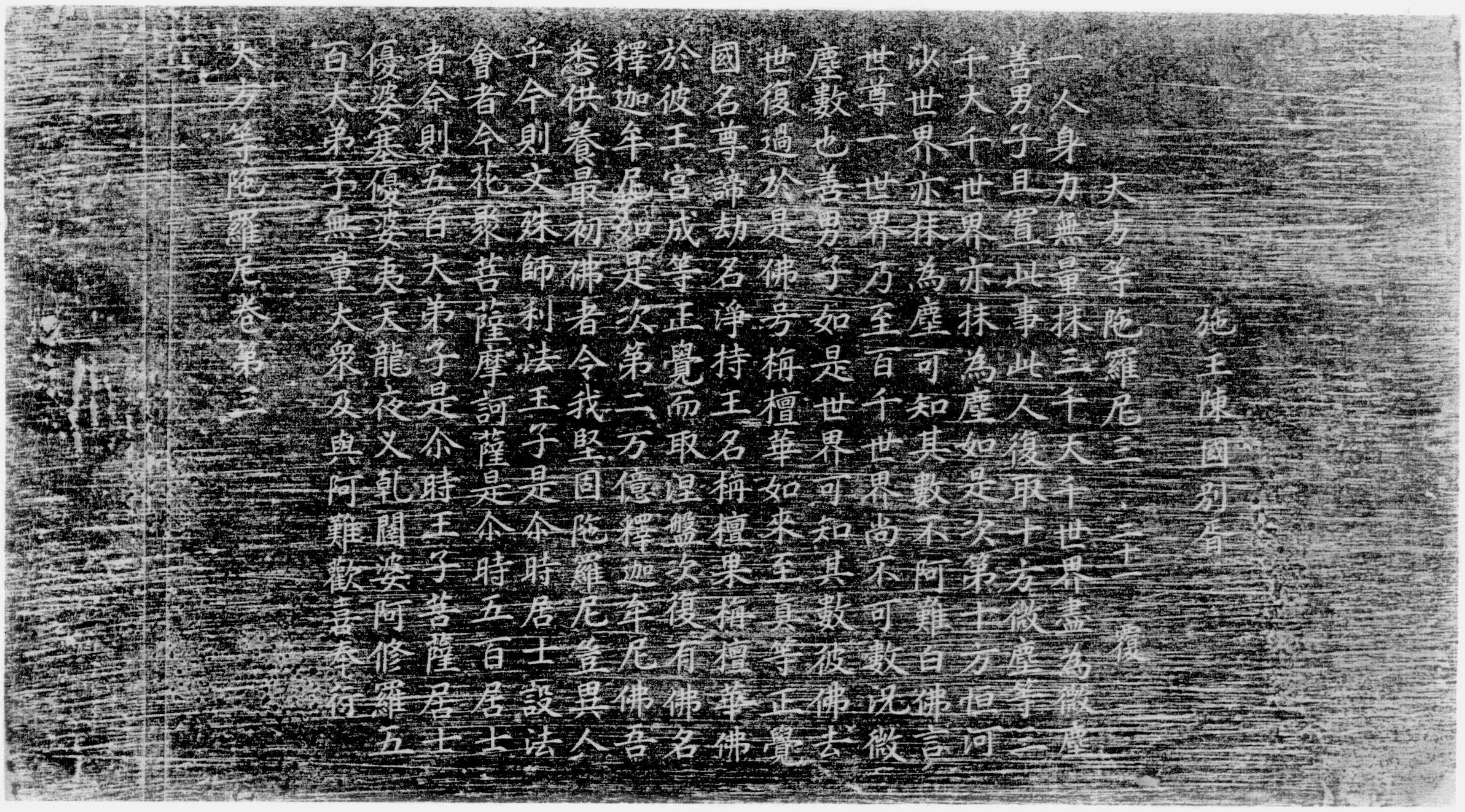
塔下七〇三



大方等陁羅尼三　十九　覆
之具時我荅言沙門釋子汝從何方来詣我
所執鉢住此欲索何等復更而問汝何種姓
上性中性下性乎復更而問汝以五法常學
何律汝於十二部經法常以學何復更而問
汝以名何受性何如汝於三業中常修何業
欲求何處上中下乘汝何乘所攝求究竟乎
求分段也如是次第而問身便得患而逮命
終以是因緣今故語汝若以施時莫擇上中
下性實相世諦於有無法而不應問若謂問
者即名菩薩著我人壽命者亦著行者不名菩
薩住中道心得究竟慧善男子我今復更略
說往昔因緣我於往昔作一比丘時有居士設
施大會請沙門婆羅門貧窮下賤須衣與
衣須食與食須珎寶與珎寶我時極大貧窮
而無所有我時望得財賄故往詣會所於其
中路見有大橋於其橋上見衆多人怱怱往
来時諸人中有一智者我以愚意問此人言
此橋何人所作此河從何而来今向何流復
問此木何林所生何人所斫何為所載青乎
白乎黑乎何日所斫此木松也竹也柳也曲
也直也有節無節也破此木鐵何冶所出何
匠所作此水醎也苦也甜也深也淺也何用
作此橋也善男子我於尒時次第而作七十
八百問已尒時智者便荅我言咄癡沙門居
士請汝但涉路至於會所可得悦意後不
生悔汝今捨問如是事等於身無利何用問
為如是等木何野所生何人所造何斧所斫



大方等陁羅尼三　二十　覆
咄沙門汝今速去還已語汝我時聞此語已
涉路而去便到會所所食蕩盡財寶無餘我
時見已懊惱結恨嗥聲叫言是何苦哉心口
所失值如是苦還到橋上見如所向人時人問
言沙門汝云何憔悴如是多不吉也我時荅
言以貧窮故往詣會所欲求衣食所須之具
於其中間以見於汝便問無益之言使我不
值飲食所須財物以是因緣我心生惱恨尒
時智者而便荅言夫為比丘於身無利而不
應問何用問為善士比丘汝以一誤失現在
利養今已往於身無利而莫生問應觀諸法
於身利者而應生問何謂為利觀有為法
應以遠離此即是利觀世平等法而應親近
此即為利不讚已毀他此即為利自以了達
教他了達此即為利自以厭離世樂亦教他
離此即為利自知於問無利者亦教他莫問
此即為利我向了達知問無利我故語汝速
往會所善男子尒時智者說此法時切利諸
天九十二億在虛空中聽智者所說即發阿
耨多羅三藐三菩提心時有五百居士遠塵
離垢得法眼淨我於尒時便入陁羅尼門善
男子我因是以来得入究竟慧住中道心阿
羅漢都無是事云何而得究竟慧也而毀大
乘讚諸小乘故以不得究竟慧尒時阿難白
佛言世尊如是人者今何所在世尊受是果
報經幾劫乎佛名云何劫名何等其王名何
佛告阿難善男子吾今但以譬喻語汝設有
施主陳國別肓



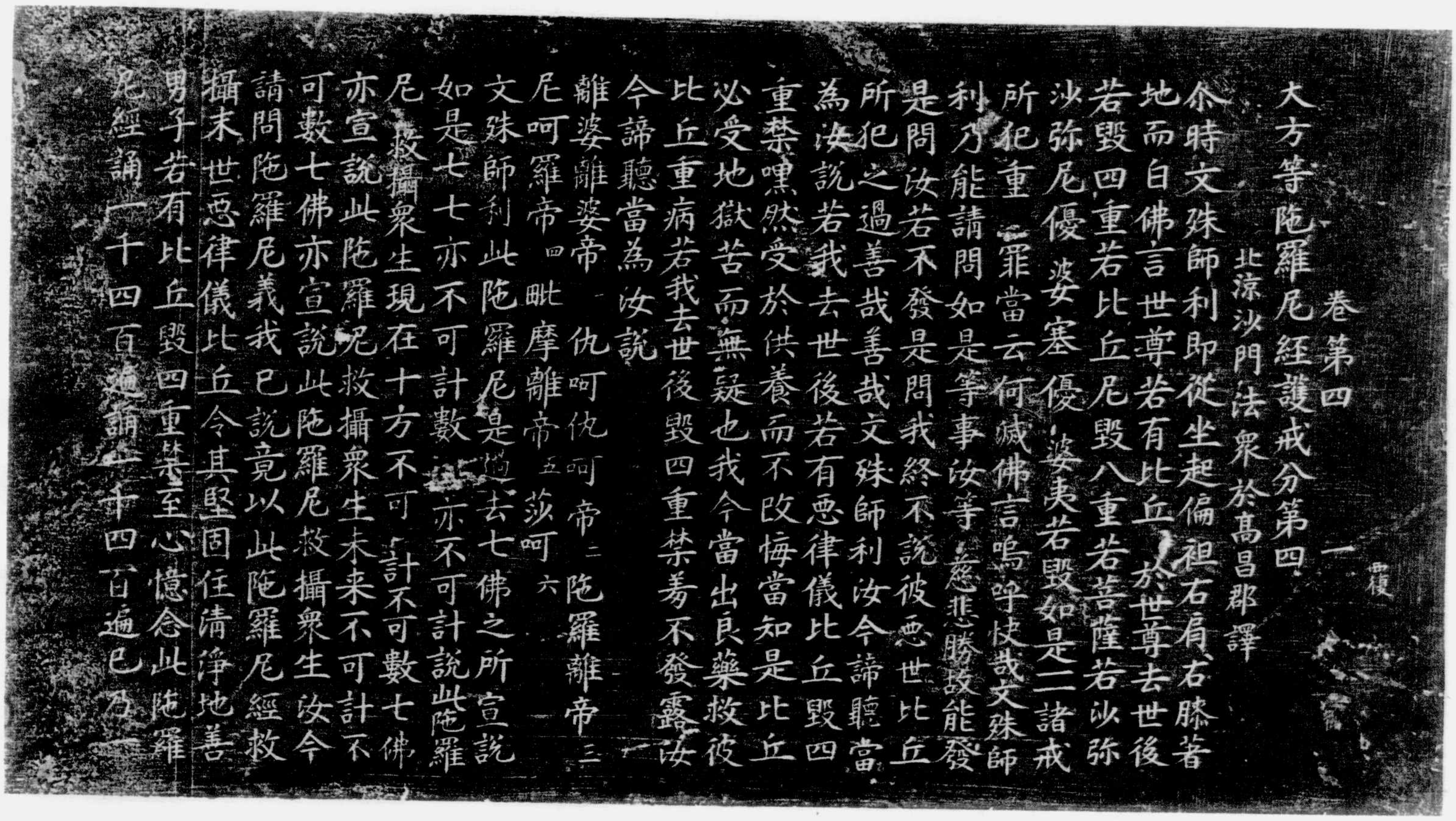
施主陳國別胥

大方等陁羅尼三　二十一　覆

一人身力無量抹三千大千世界盡為微塵善男子且置此事此人復取十方微塵等三千大千世界亦抹為塵如是次第十方恒河沙世界亦抹為塵可知其數不阿難白佛言世尊一世界乃至百千世界尚不可數況微塵數也善男子如是世界可知其數彼佛去世復過於是佛号栴檀華如來至真等正覺國名尊諦劫名淨持王名栴檀果栴檀華佛於彼王宮成等正覺而取涅盤次復有佛名釋迦牟尼如是次第二万億釋迦牟尼佛吾悉供養最初佛者今我堅固陁羅尼豈異人乎今則文殊師利法王子是尒時居士設法會者今則花聚菩薩摩訶薩是尒時五百居士者尒則五百大弟子是尒時王子菩薩居士優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅五百大弟子無量大衆及與阿難歡喜奉行

大方等陁羅尼卷第三

塔下七七六

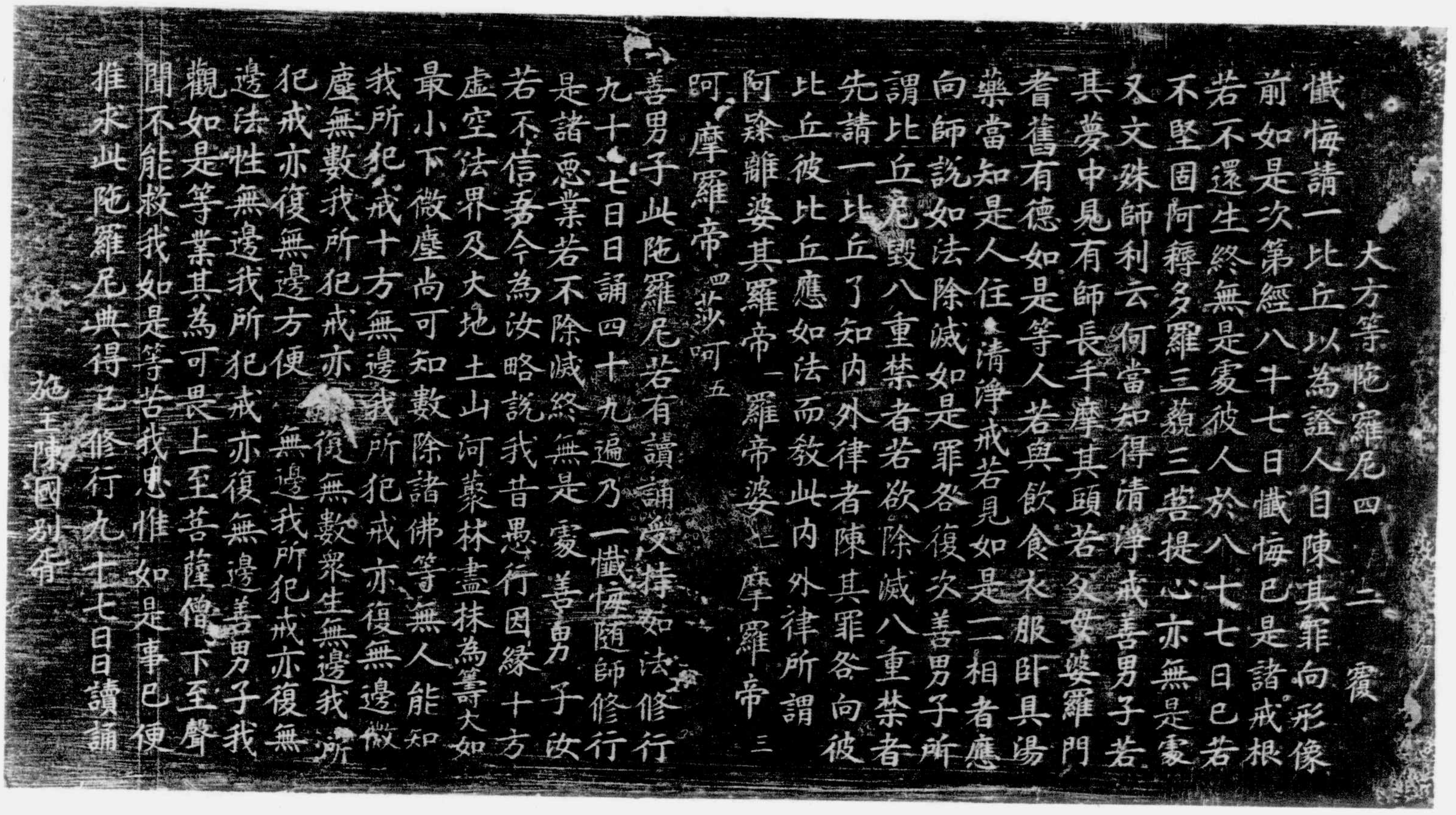


卷第四　一　霞

大方等陀羅尼經護戒分第四

北涼沙門法衆於高昌郡譯

尒時文殊師利即從坐起偏袒右肩右膝著
地而白佛言世尊若有比丘於世尊去世後
若毀四重若比丘尼毀八重若菩薩若沙弥
沙弥尼優婆塞優婆夷若毀如是二諸戒
所犯重罪當云何滅佛言嗚呼快哉文殊師
利乃能請問如是等事汝等慈悲勝故能發
是問汝若不發是問我終不說彼惡世比丘
所犯之過善哉善哉文殊師利汝今諦聽當
為汝說若我去世後若有惡律儀比丘毀四
重禁嘿然受於供養而不改悔當知是比丘
必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼
比丘重病若我去世後毀四重禁羞不發露汝
今諦聽當為汝說
離婆離婆帝（一）仇呵仇呵帝（二）陀羅離帝（三）
尼呵羅帝（四）毗摩離帝（五）莎呵（六）
文殊師利此陀羅尼是過去七佛之所宣說
如是七七亦不可計數亦不可計說此陀羅
尼救攝衆生現在十方不可計不可數七佛
亦宣說此陀羅尼救攝衆生未来不可計不
可數七佛亦宣說此陀羅尼救攝衆生汝今
請問陀羅尼義我已說竟以此陀羅尼經救
攝末世惡律儀比丘令其堅固住清淨地善
男子若有比丘毀四重禁至心憶念此陀羅
尼經誦一千四百遍誦一千四百遍已乃一

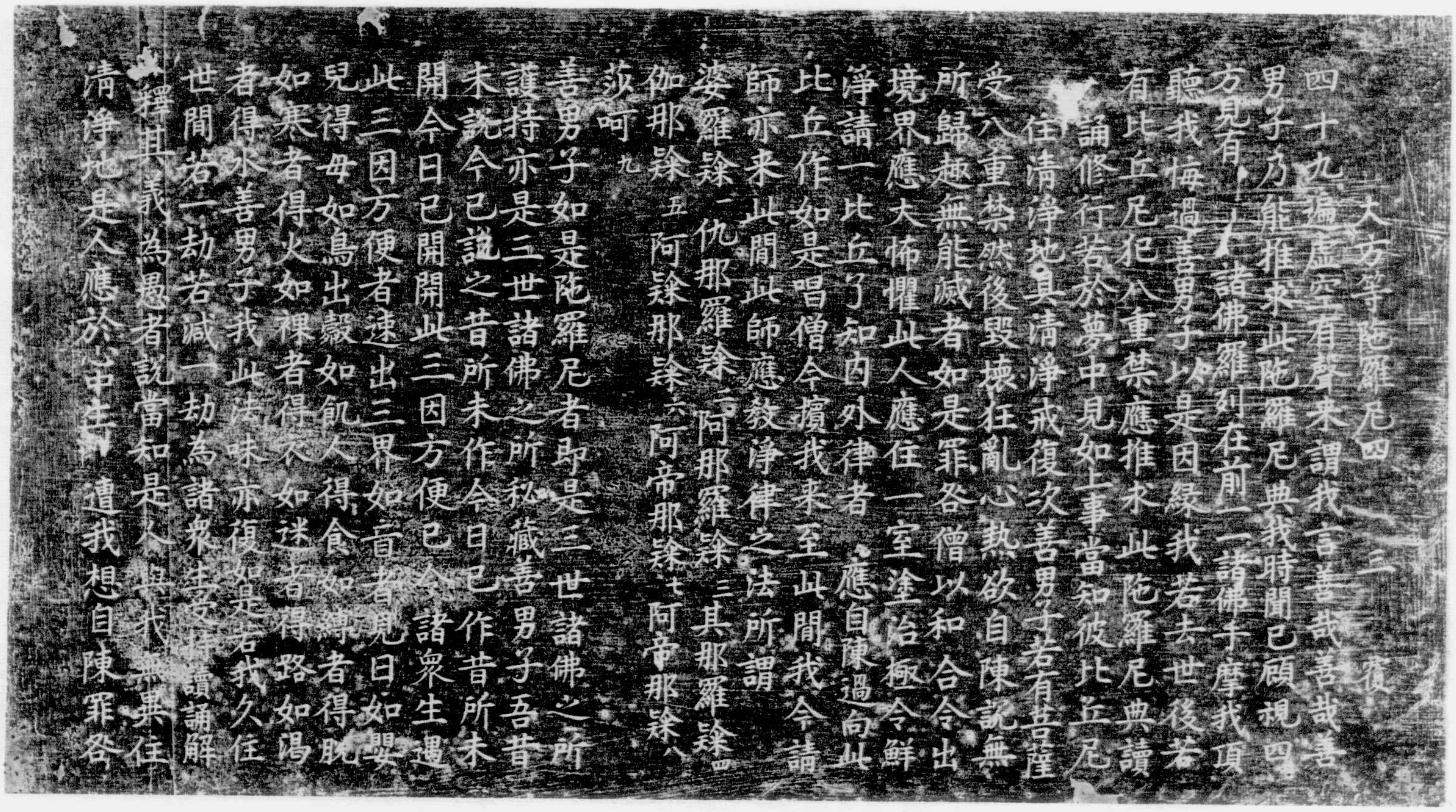


大方等陀羅尼四　二　霞

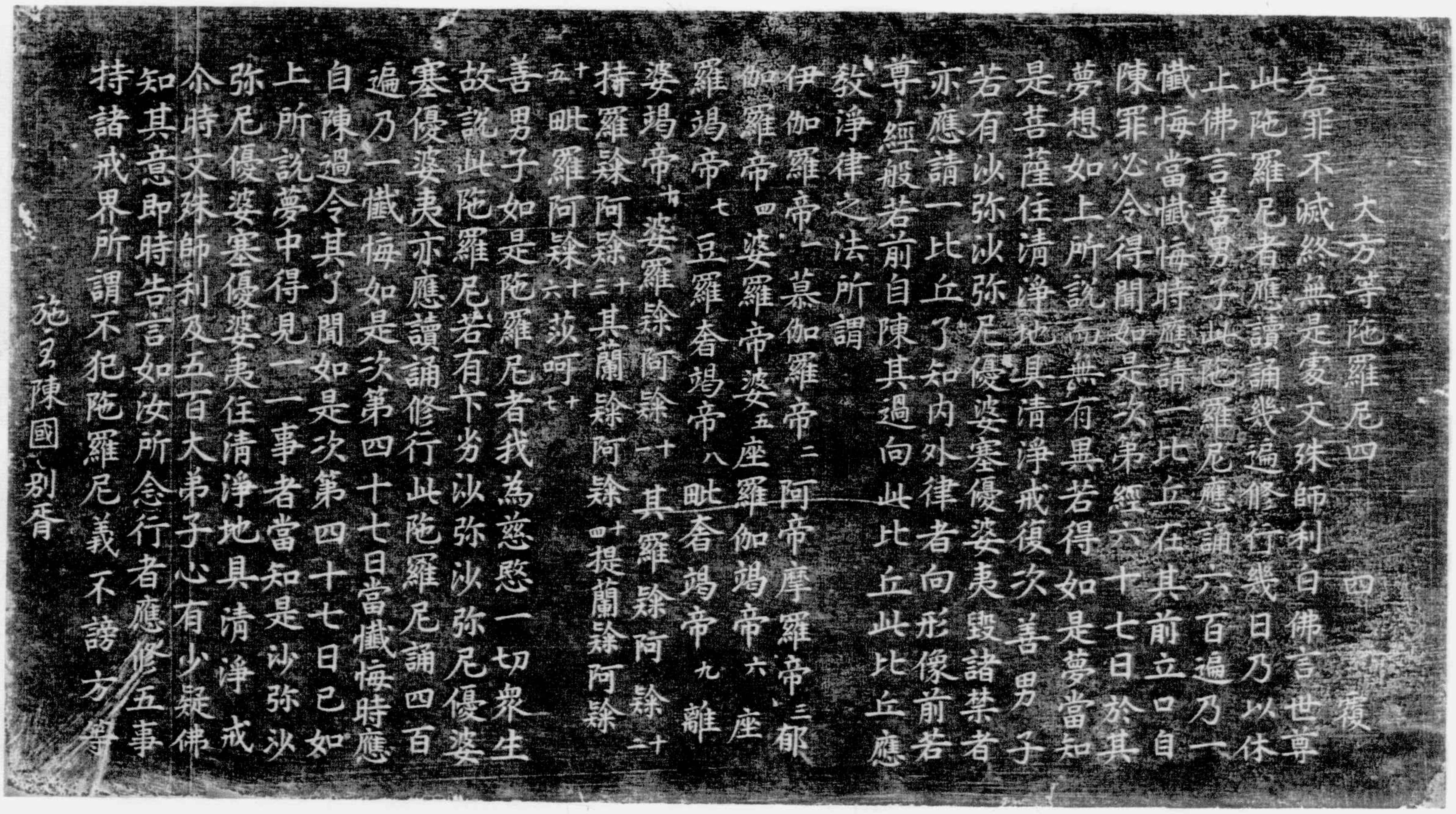
懺悔請一比丘以為證人自陳其罪向形像
前如是次第經八十七日懺悔已是諸戒根
若不還生終無是處彼人於八七七日已若
不堅固阿耨多羅三藐三菩提心亦無是處
又文殊師利云何當知得清淨戒善男子若
其夢中見有師長手摩其頭若父母婆羅門
耆舊有德如是等人若與飲食衣服卧具湯
藥當知是人住清淨戒若見如是二相者應
向師說如法除滅如是罪咎復次善男子所
謂比丘尼毀八重禁者若欲除滅八重禁者
先請一比丘了知内外律者陳其罪咎向彼
比丘彼比丘應如法而教此内外律所謂
阿隸離婆其羅帝（一）羅帝婆（二）摩羅帝（三）
阿摩羅帝（四）莎呵（五）
善男子此陀羅尼若有讀誦受持如法修行
九十七日日誦四十九遍乃一懺悔隨師修行
是諸惡業若不除滅終無是處善男子汝
若不信吾今為汝略說我昔愚行因緣十方
虛空法界及大地土山河藂林盡抹為籌大如
最小下微塵尚可知數除諸佛等無人能知
我所犯戒十方無邊我所犯戒亦復無邊微
塵無數我所犯戒亦復無數衆生無邊我所
犯戒亦復無邊方便無邊我所犯戒亦復無
邊法性無邊我所犯戒亦復無邊善男子我
觀如是等業其為可畏上至菩薩僧下至聲
聞不能救我如是等苦我思惟如是事已便
推求此陀羅尼典得已修行九十七日日讀誦

施主陳國別駕

塔下六三七

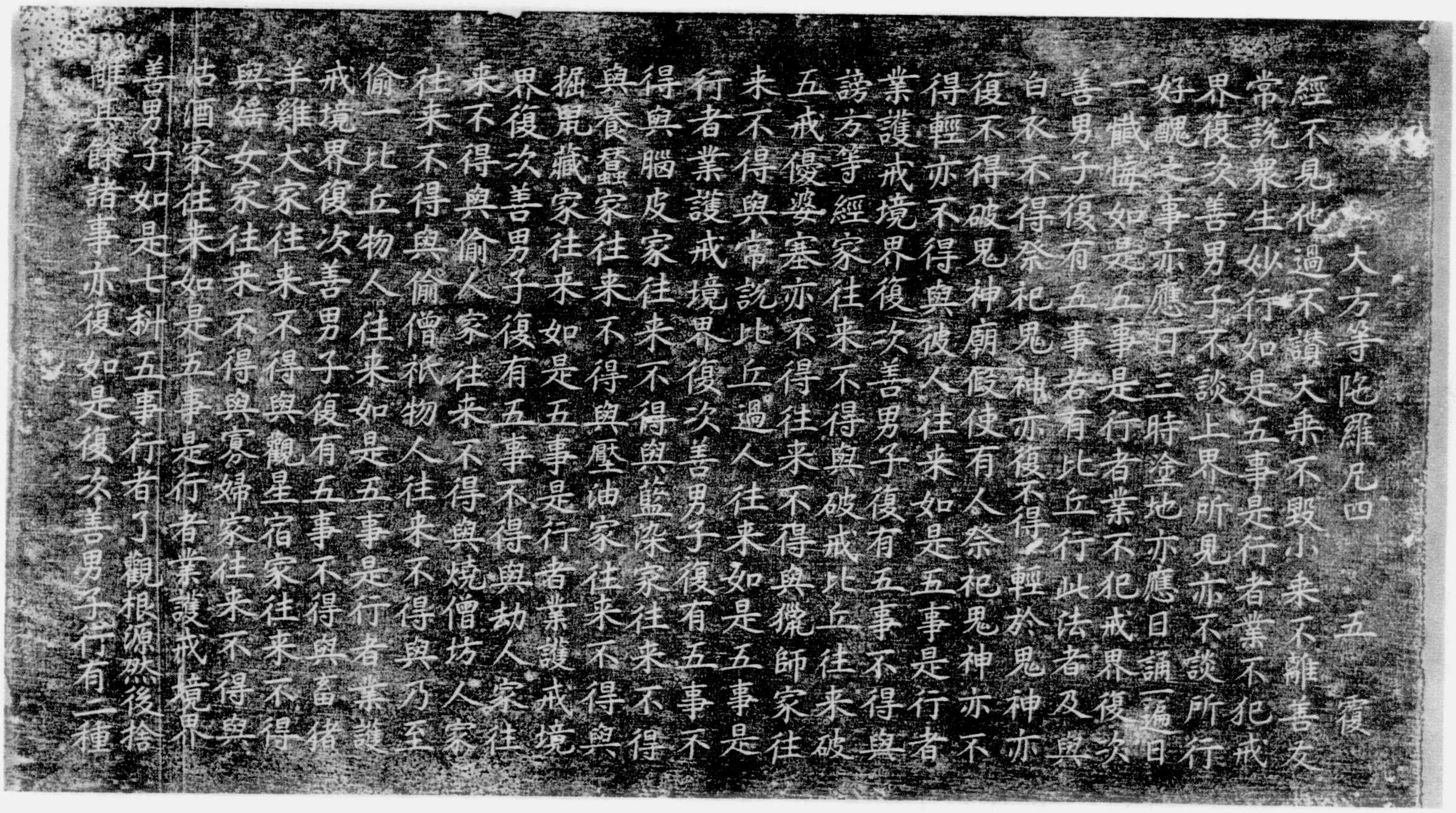


大方等陁羅尼四　三　復
四十九遍虛空有聲来謂我言善哉善哉善
男子乃能推求此陁羅尼典我時聞已顧視四
方見有十一諸佛羅列在前一一諸佛手摩我頂
聽我悔過善男子以是因緣我若去世後若
有比丘尼犯八重禁應推求此陁羅尼典讀
誦修行若於夢中見如上事當知彼比丘尼
住清淨地具清淨戒復次善男子若有菩薩
受八重禁然後毀壞狂亂心熱欲自陳說無
所歸趣無能滅者如是罪咎僧以和合令出
境界應大怖懼此人應住一室塗治極令鮮
淨請一比丘了知內外律者應自陳過向此
比丘作如是唱僧今擯我来至此間我今請
師亦来此間此師應教淨律之法所謂
婆羅隸（一）仇那羅隸（二）阿那羅隸（三）其那羅隸（四）
伽那隸（五）阿隸那隸（六）阿帝那隸（七）阿帝那隸（八）
莎呵（九）
善男子如是陁羅尼者即是三世諸佛之所
護持亦是三世諸佛之所秘藏善男子吾昔
未說今已說之昔所未作今日已作昔所未
開今日已開開此三因方便已令諸衆生遇
此三因方便者速出三界如盲者見日如嬰
兒得母如鳥出鷇如飢人得食如縛者得脫
如寒者得火如裸者得衣如迷者得路如渴
者得水善男子我此法味亦復如是若我久住
世間若一劫若減一劫為諸衆生受持讀誦解
釋其義為愚者說當知是人與我無異住
清淨地是人應於心中生遭我想自陳罪咎

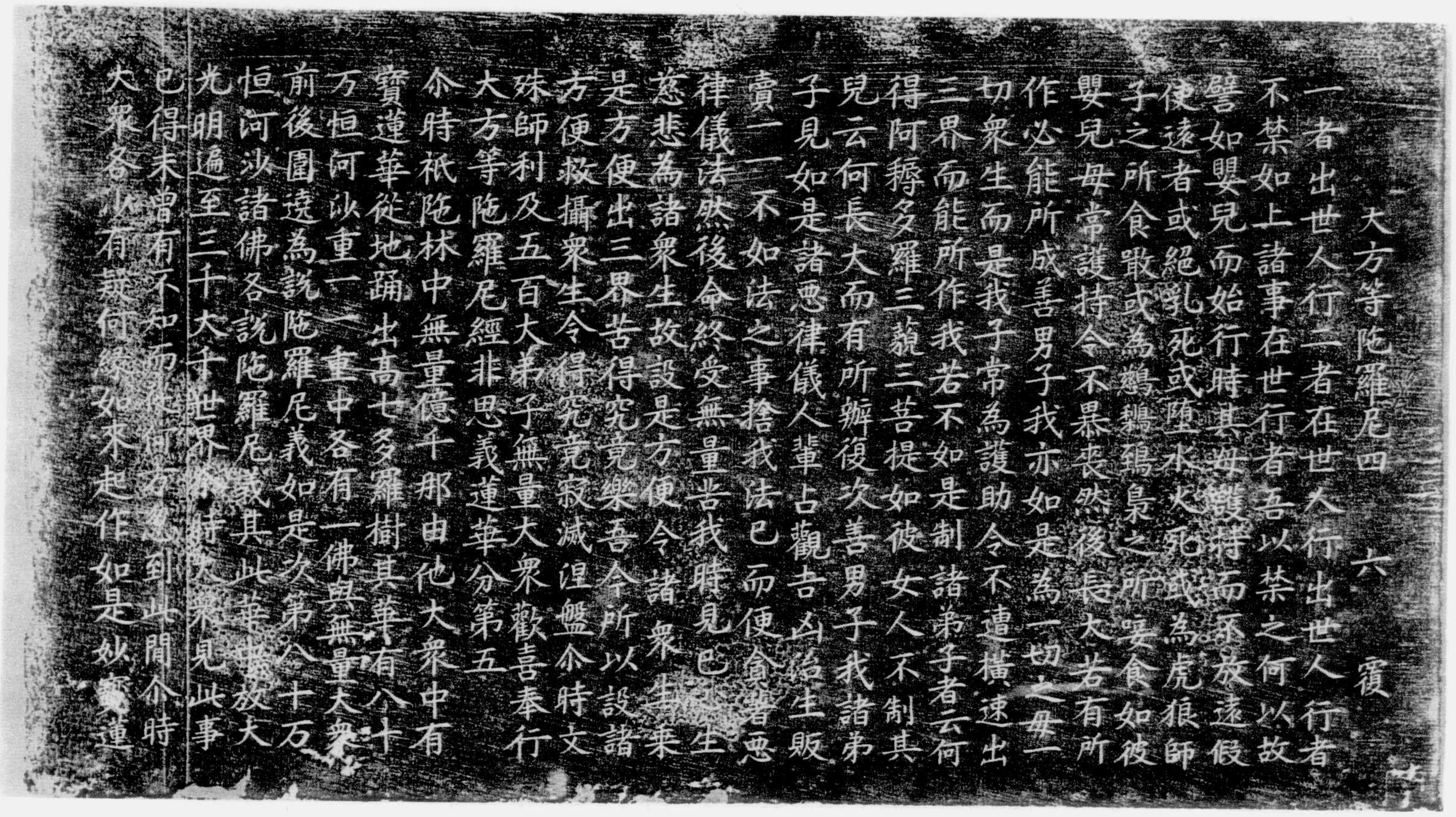


大方等陁羅尼四　四　復
若罪不滅終無是處文殊師利白佛言世尊
此陁羅尼者應讀誦幾遍修行幾日乃以休
上佛言善男子此陁羅尼應誦六百遍乃一
懺悔當懺悔時應請一比丘在其前立口自
陳罪必令得聞如是次第經六十七日於其
夢想如上所說而無有異若得如是夢當知
是菩薩住清淨地具清淨戒復次善男子
若有沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷毀諸禁者
亦應請一比丘了知內外律者向形像前若
尊經般若前自陳其過向此比丘此比丘應
教淨律之法所謂
伊伽羅帝（一）慕伽羅帝（二）阿帝摩羅帝（三）郁
伽羅帝（四）婆羅帝婆（五）座羅伽竭帝（六）座
羅竭帝（七）豆羅耆竭帝（八）毗耆竭帝（九）離
婆竭帝（十）婆羅隸阿隸（十一）其羅隸阿隸（十二）
持羅隸阿隸（十三）其蘭隸阿隸（十四）提蘭隸阿隸
（十五）毗羅阿隸（十六）莎呵（十七）
善男子如是陁羅尼者我為慈愍一切衆生
故說此陁羅尼若有下劣沙弥沙弥尼優婆
塞優婆夷亦應讀誦修行此陁羅尼誦四百
遍乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時應
自陳過令其了聞如是次第四十七日已如
上所說夢中得見一一事者當知是沙弥沙
弥尼優婆塞優婆夷住清淨地具清淨戒
尒時文殊師利及五百大弟子心有少疑佛
知其意即時告言如汝所念行者應修五事
持諸戒界所謂不犯陁羅尼義不謗方等
施主陳國、別胥

塔下六三九

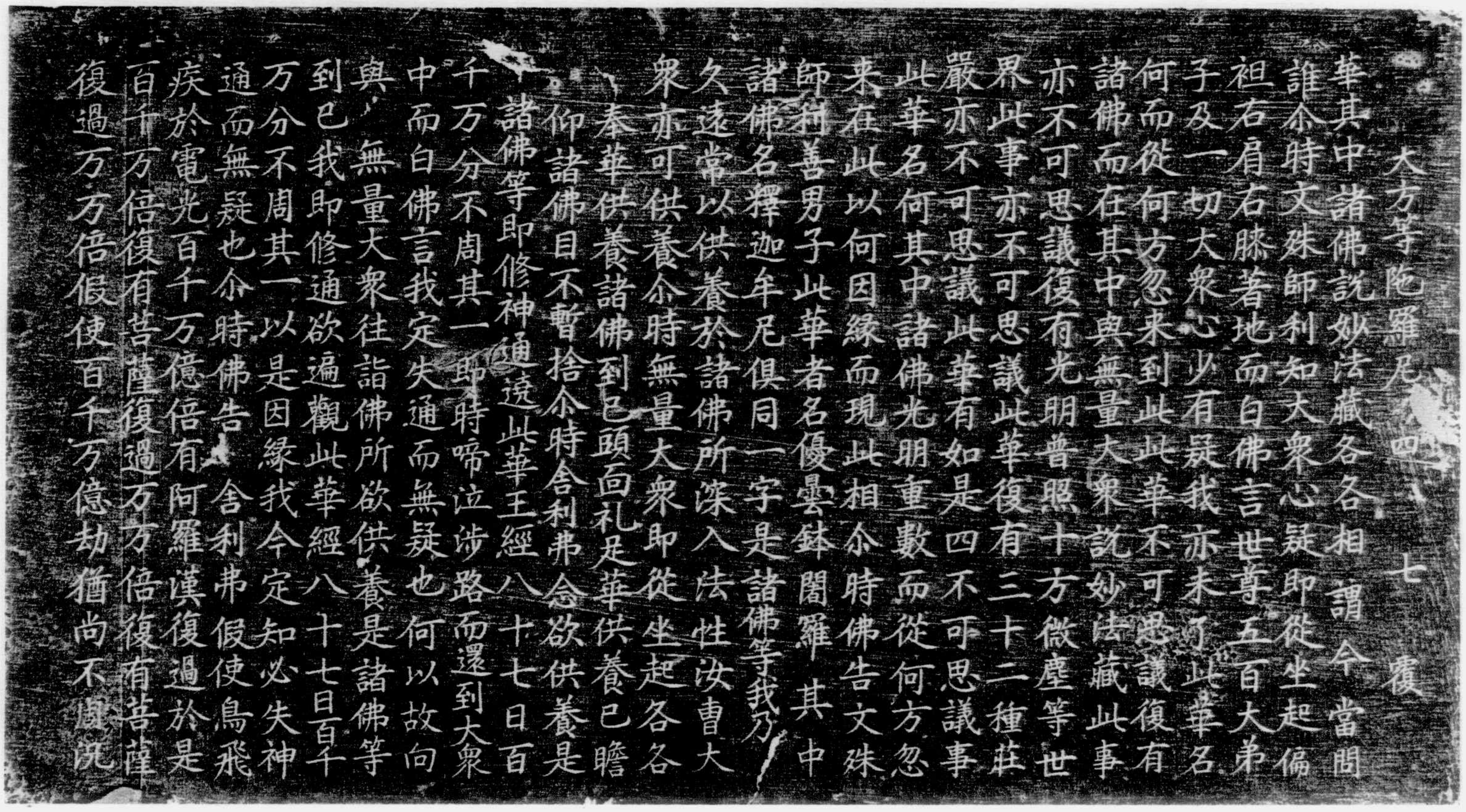


大方等陁羅尼四　五　覆
經不見他過不讃大乘不毀小乘不離善友
常説衆生妙行如是五事是行者業不犯戒
界復次善男子不談上界所見亦不談所行
好醜之事亦應日三時塗地亦應日誦一遍日
一懺悔如是五事是行者業不犯戒界復次
善男子復有五事若有比丘行此法者及與
白衣不得祭祀鬼神亦復不得輕於鬼神亦
復不得破鬼神廟假使有人祭祀鬼神亦不
得輕亦不得與彼人往来如是五事是行者
業護戒境界復次善男子復有五事不得與
謗方等經家往来不得與破戒比丘往来破
五戒優婆塞亦不得往来不得與獵師家往
来不得與常説比丘過人往来如是五事是
行者業護戒境界復次善男子復有五事不
得與腦皮家往来不得與藍染家往来不得
與養蠶家往来不得與壓油家往来不得與
掘鼠藏家往来如是五事是行者業護戒境
界復次善男子復有五事不得與劫人家往
来不得與偷人家往来不得與燒僧坊人家
往来不得與偷僧祇物人往来不得與乃至
偷一比丘物人往来如是五事是行者業護
戒境界復次善男子復有五事不得與畜猪
羊雞犬家往来不得與觀星宿家往来不得
與婬女家往来不得與寡婦家往来不得與
沽酒家往来如是五事是行者業護戒境界
善男子如是七科五事行者了觀根源然後捨
離其餘諸事亦復如是復次善男子行有二種



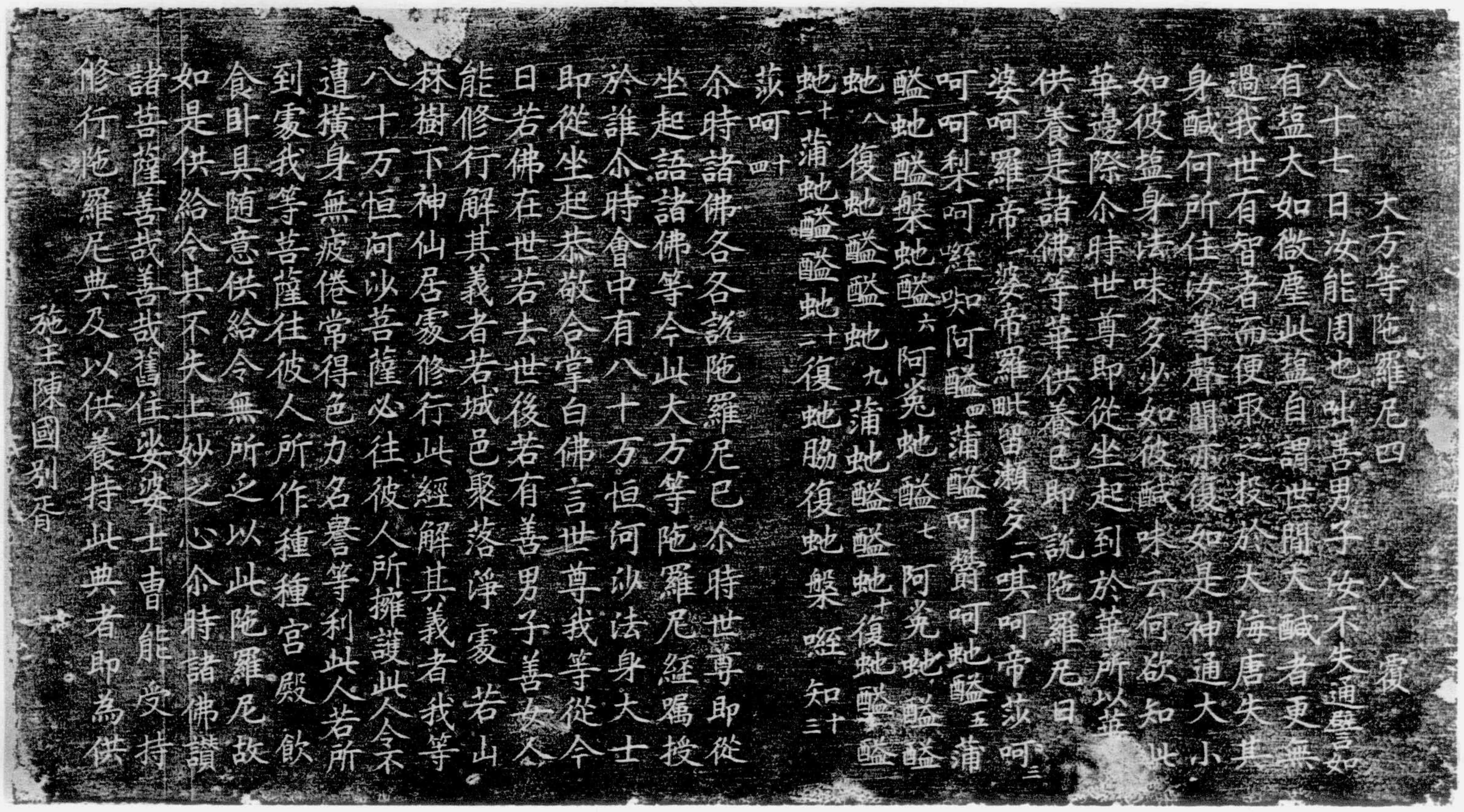
大方等陁羅尼四　六　覆
一者出世人行二者在世人行出世人行者
不禁如上諸事在世行者吾以禁之何以故
譬如嬰兒而始行時其母護持而悉放遠假
使遠者或絶乳死或墮水火死或為虎狼師
子之所食噉或為鵰鷲鵄梟之所嚥食如彼
嬰兒母常護持令不暴喪然後長大若有所
作必能所成善男子我亦如是為一切之母一
切衆生而是我子常為護助令不遭横速出
三界而能所作我若不如是制諸弟子者云何
得阿耨多羅三藐三菩提如彼女人不制其
見云何長大而有所辦復次善男子我諸弟
子見如是諸惡律儀人輩占觀吉凶治生販
賣一一不如法之事捨我法已而便貪著惡
律儀法然後命終受無量苦我時見已生
慈悲為諸衆生故設是方便令諸衆生来
是方便出三界苦得究竟樂吾今所以設諸
方便救攝衆生令得究竟寂滅涅槃尒時文
殊師利及五百大弟子無量大衆歡喜奉行
大方等陁羅尼經非思義蓮華分第五
尒時祇陁林中無量億千那由他大衆中有
寶蓮華從地踊出高七多羅樹其華有八十
万恒河沙重一一重中各有一佛與無量大衆
前後圍遶為説陁羅尼義如是次第八十万
恒河沙諸佛各説陁羅尼義其此華[illegible]放大
光明遍至三千大千世界尒時大衆見此事
已得未曾有不知而從何方忽到此間尒時
大衆各以有疑何緣如来起作如是妙寶蓮

塔下七〇九



大方等陀羅尼四　七　覆

華其中諸佛說妙法藏各各相謂今當問誰尒時文殊師利知大衆心疑即從坐起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊五百大弟子及一切大衆心少有疑我亦未了此華名何而從何方忽來到此此華不可思議復有諸佛而在其中與無量大衆說妙法藏此事亦不可思議復有光明普照十方微塵等世界此事亦不可思議此華復有三十二種莊嚴亦不可思議此華有如是四不可思議事此華名何其中諸佛光明重數而從何方忽来在此以何因緣而現此相尒時佛告文殊師利善男子此華者名優曇鉢闍羅其中諸佛名釋迦牟尼俱同一字是諸佛等我乃久遠常以供養於諸佛所深入法性汝曹大衆亦可供養尒時無量大衆即從坐起各各奉華供養諸佛到已頭面礼足華供養已瞻仰諸佛目不暫捨尒時舍利弗念欲供養是諸佛等即修神通遶此華王經八十七日百千万分不周其一即時啼泣涉路而還到大衆中而白佛言我定失通而無疑也何以故向與無量大衆往詣佛所欲供養是諸佛等到已我即修通欲遍觀此華經八十七日百千万分不周其一以是因緣我今定知必失神通而無疑也尒時佛告舍利弗假使鳥飛疾於電光百千万億倍有阿羅漢復過於是百千万倍復有菩薩復過万万倍復有菩薩復過万万倍假使百千万億劫猶尚不周況



大方等陀羅尼四　八　覆

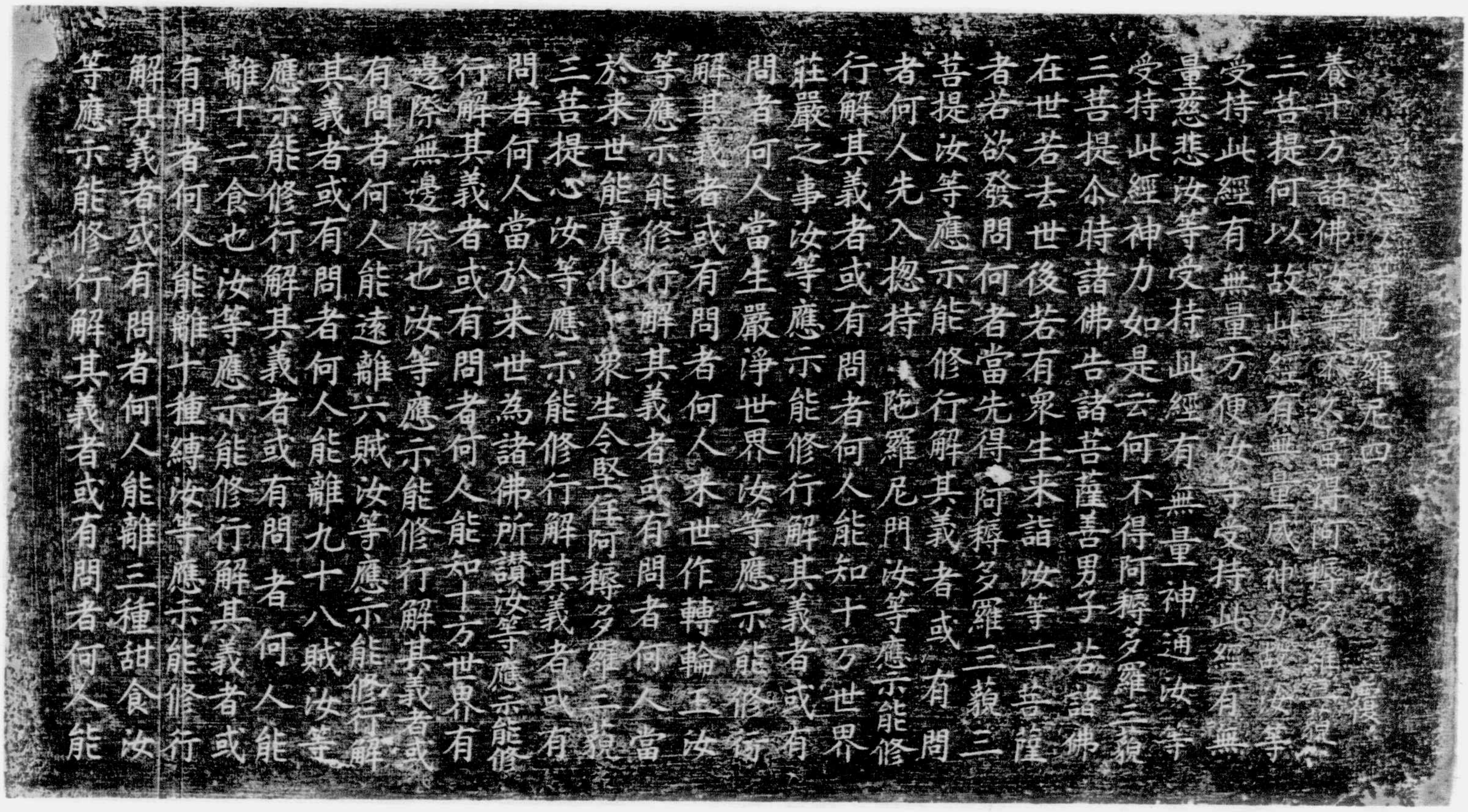
八十七日汝能周也善男子汝不失通譬如有鹽大如微塵此鹽自謂世間大鹹更無過我世有智者而便取之投於大海唐失其身鹹何所任汝等聲聞亦復如是神通大小如彼鹽身法味多少如彼鹹味云何欲知此華邊際尒時世尊即從坐起到於華所以華供養是諸佛等華供養已即說陀羅尼曰

婆呵羅帝（一）婆帝羅毗留瀨多（二）娸呵帝菽呵（三）呵呵梨呵嘫知阿醯（四）蒲醯呵賛呵虵醯（五）蒲醯虵醯槃虵醯（六）阿莬虵醯（七）阿莬虵醯醯虵（八）復虵醯醯虵（九）蒲虵醯醯虵（十）復虵醯醯虵（十一）蒲虵醯醯虵（十二）復虵脇復虵槃嘫知（十三）菽呵（十四）

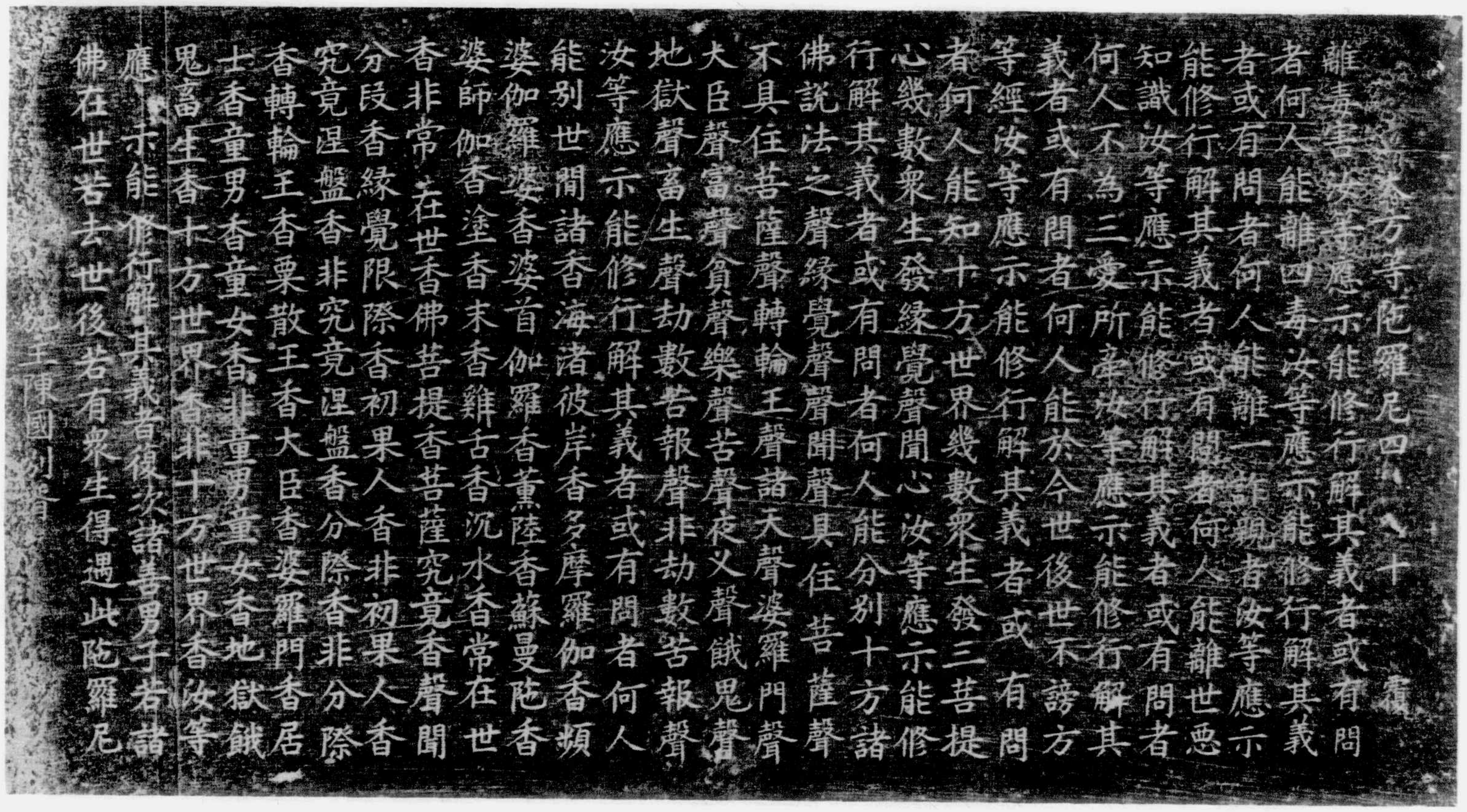
尒時諸佛各各說陀羅尼已尒時世尊即從坐起語諸佛等今此大方等陀羅尼經囑授於誰尒時會中有八十万恒河沙法身大士即從坐起恭敬合掌白佛言世尊我等從今日若佛在世若去世後若有善男子善女人能修行解其義者若城邑聚落淨處若山林樹下神仙居處修行此經解其義者我等八十万恒河沙菩薩必往彼人所擁護此人令不遭横身無疲倦常得色力名譽等利此人若所到處我等菩薩往彼人所作種種宮殿飲食卧具隨意供給令無所乏以此陀羅尼故如是供給令其不失上妙之心尒時諸佛讚諸菩薩善哉善哉舊住娑婆士曹能受持修行陁羅尼典及以供養持此典者即為供

施主陳國別看

塔下六三五

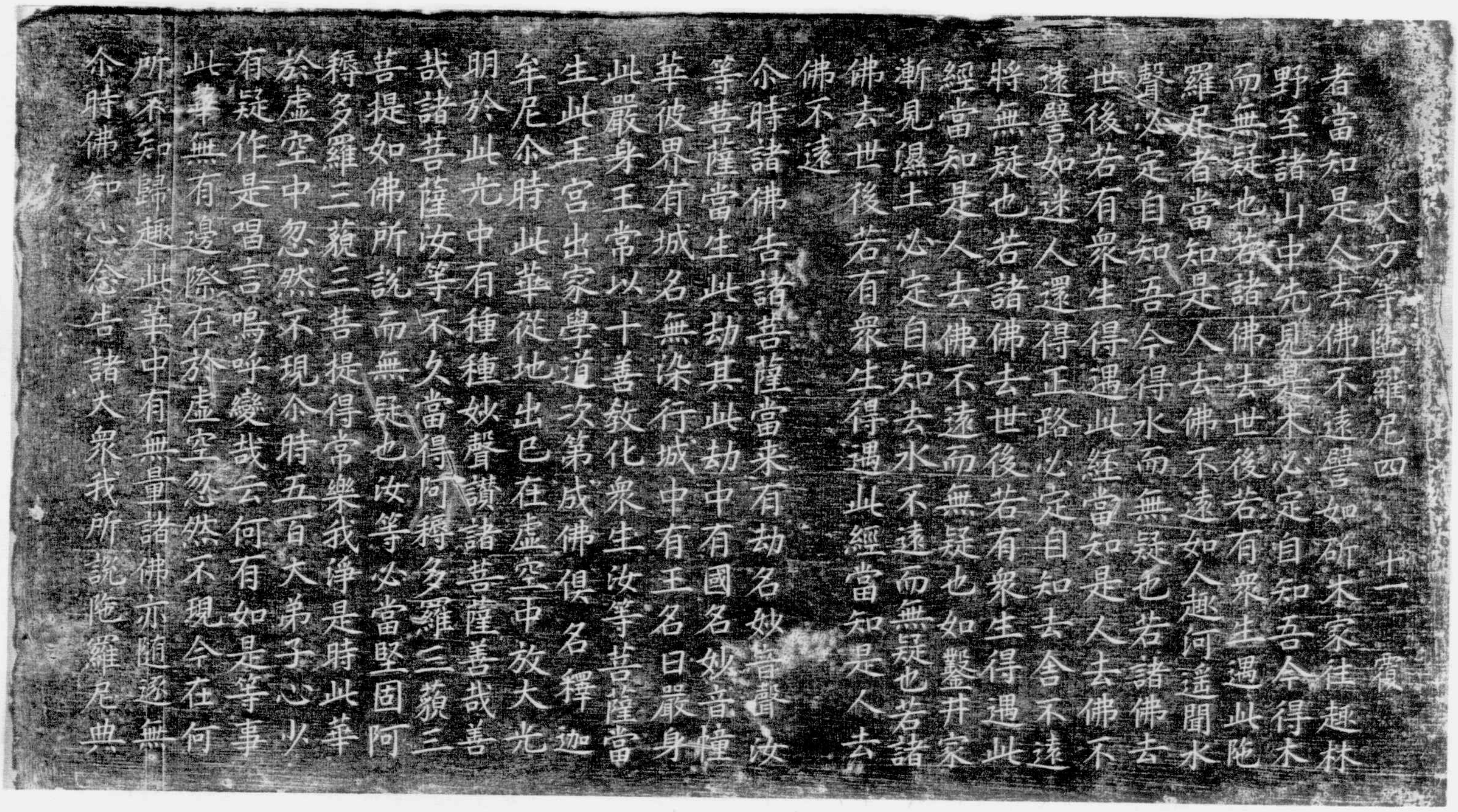


大方等陁羅尼四　九　復
養十方諸佛汝等不久當得阿耨多羅三藐
三菩提何以故此經有無量威神力故汝等
受持此經有無量方便汝等受持此經有無
量慈悲汝等受持此經有無量神通汝等
受持此經神力如是云何不得阿耨多羅三藐
三菩提尒時諸佛告諸菩薩善男子若諸佛
在世若去世後若有衆生来詣汝等一菩薩
者若欲發問何者當先得阿耨多羅三藐三
菩提汝等應示能修行解其義者或有問
者何人先入揔持、陁羅尼門汝等應示能修
行解其義者或有問者何人能知十方世界
莊嚴之事汝等應示能修行解其義者或有
問者何人當生嚴淨世界汝等應示能修行
解其義者或有問者何人来世作轉輪王汝
等應示能修行解其義者或有問者何人當
於来世能廣化、衆生令堅住阿耨多羅三藐
三菩提心汝等應示能修行解其義者或有
問者何人當於来世為諸佛所讃汝等應示能修
行解其義者或有問者何人能知十方世界有
邊際無邊際也汝等應示能修行解其義者或
有問者何人能遠離六賊汝等應示能修行解
其義者或有問者何人能離九十八賊汝等
應示能修行解其義者或有問者何人能
離十二食也汝等應示能修行解其義者或
有問者何人能離十種縛汝等應示能修行
解其義者或有問者何人能離三種甜食汝
等應示能修行解其義者或有問者何人能



大方等陁羅尼四　八十　廣
離毒害汝等應示能修行解其義者或有問
者何人能離四毒汝等應示能修行解其義
者或有問者何人能離一詐親者汝等應示
能修行解其義者或有問者何人能離世惡
知識汝等應示能修行解其義者或有問者
何人不為三受所牽汝等應示能修行解其
義者或有問者何人能於今世後世不謗方
等經汝等應示能修行解其義者或有問
者何人能知十方世界幾數衆生發三菩提
心幾數衆生發縁覺聲聞心汝等應示能修
行解其義者或有問者何人能分別十方諸
佛說法之聲縁覺聲聞聲具任菩薩聲
不具任菩薩聲轉輪王聲諸天聲婆羅門聲
大臣聲富聲貧聲樂聲苦聲夜叉聲餓鬼聲
地獄聲畜生聲劫數苦報聲非劫數苦報聲
汝等應示能修行解其義者或有問者何人
能別世間諸香海渚彼岸香多摩羅伽香頻
婆伽羅婆香婆首伽羅香薰陸香蘇曼陁香
婆師伽香塗香末香雞舌香沉水香常在世
香非常在世香佛菩提香菩薩究竟香聲聞
分段香縁覺限際香初果人香非初果人香
究竟涅盤香非究竟涅盤香分際香非分際
香轉輪王香粟散王香大臣香婆羅門香居
士香童男香童女香非童男童女香地獄餓
鬼畜生香十方世界香非十方世界香汝等
應示能修行解其義者復次諸善男子若諸
佛在世若去世後若有衆生得遇此陁羅尼
施主陳國列眷

塔下七七八

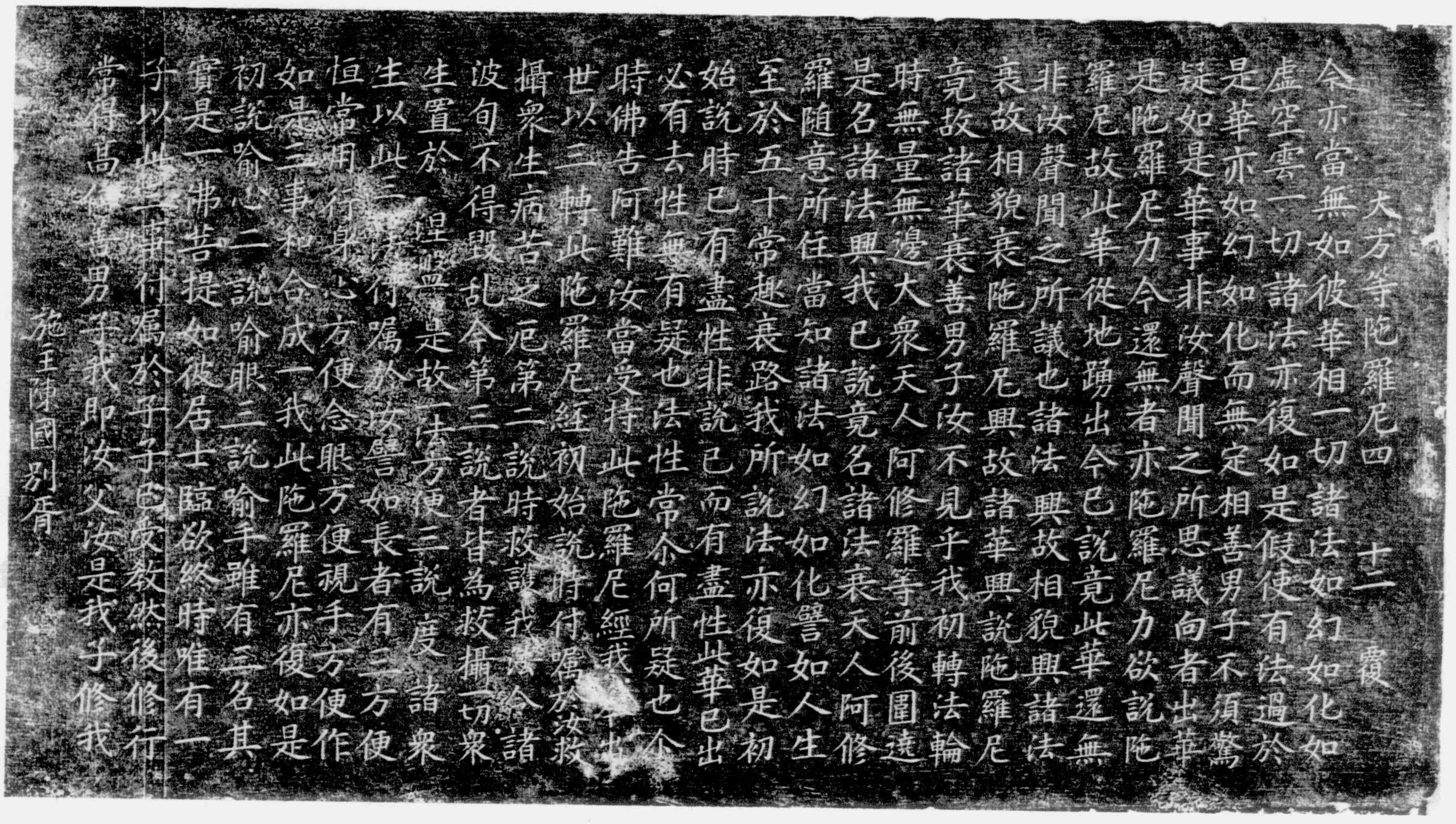


大方等陀羅尼四　十一　霞

者當知是人去佛不遠譬如斫木家往趣林野至諸山中先見濕木必定自知吾今得木而無疑也若諸佛去世後若有衆生遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠如人趣河遙聞水聲必定自知吾今得水而無疑也若諸佛去世後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠譬如迷人還得正路必定自知去舍不遠將無疑也若諸佛去世後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠而無疑也如鑿井家漸見濕土必定自知去水不遠而無疑也若諸佛去世後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠

尒時諸佛告諸菩薩當来有劫名妙音聲汝等菩薩當生此劫其此劫中有國名妙音幢華彼界有城名無染行城中有王名曰嚴身此嚴身王常以十善教化衆生汝等菩薩當生此王宮出家學道次第成佛俱名釋迦牟尼尒時此華從地出已在虛空中放大光明於此光中有種種妙聲讚諸菩薩善哉善哉諸菩薩汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提如佛所說而無疑也汝等必當堅固阿耨多羅三藐三菩提得常樂我淨是時此華於虛空中忽然不現尒時五百大弟子心少有疑作是唱言嗚呼變哉云何有如是等事此華無有邊際在於虛空忽然不現今在何所不知歸趣此華中有無量諸佛亦隨逐無

尒時佛知心念告諸大衆我所說陀羅尼典

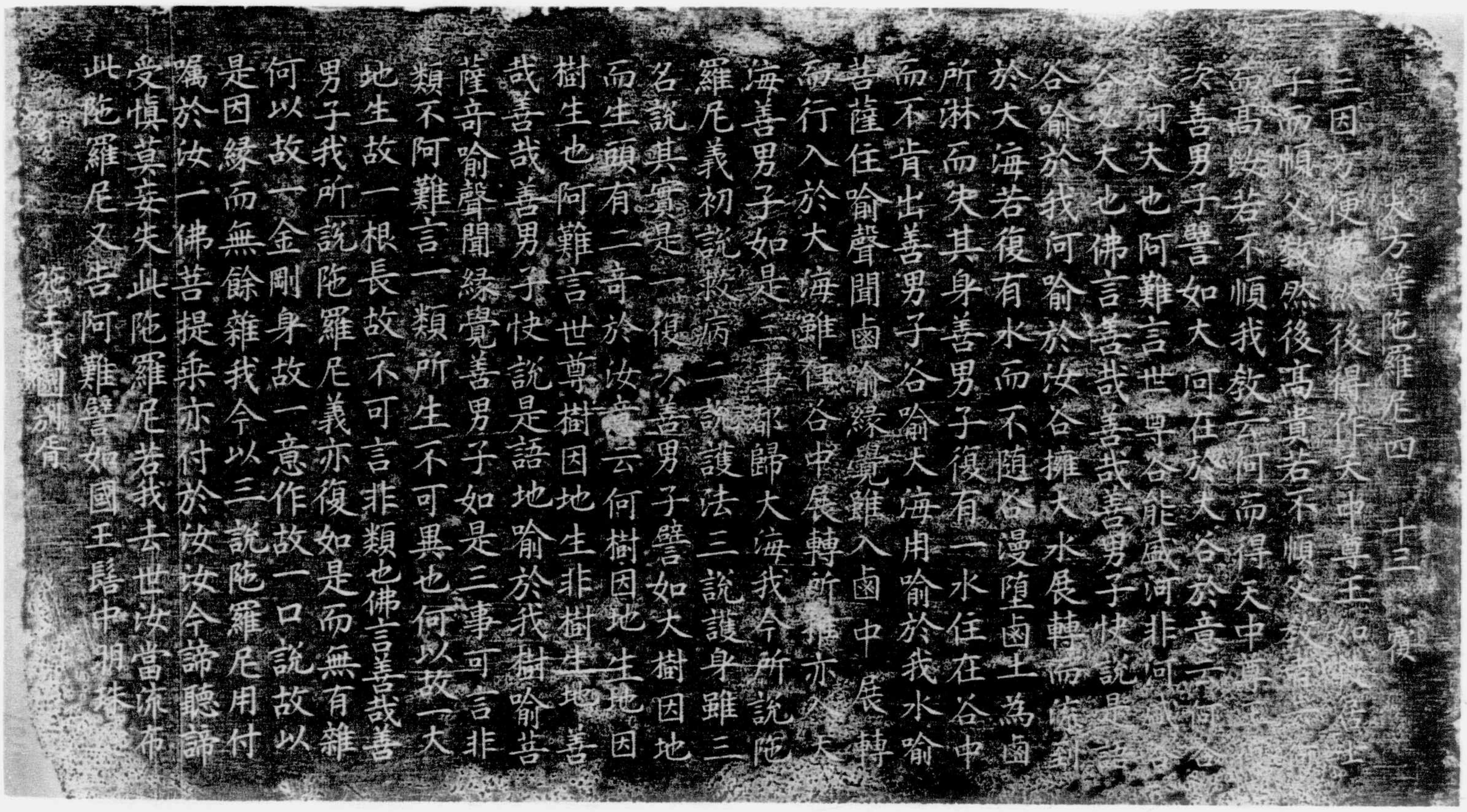


大方等陀羅尼四　十二　霞

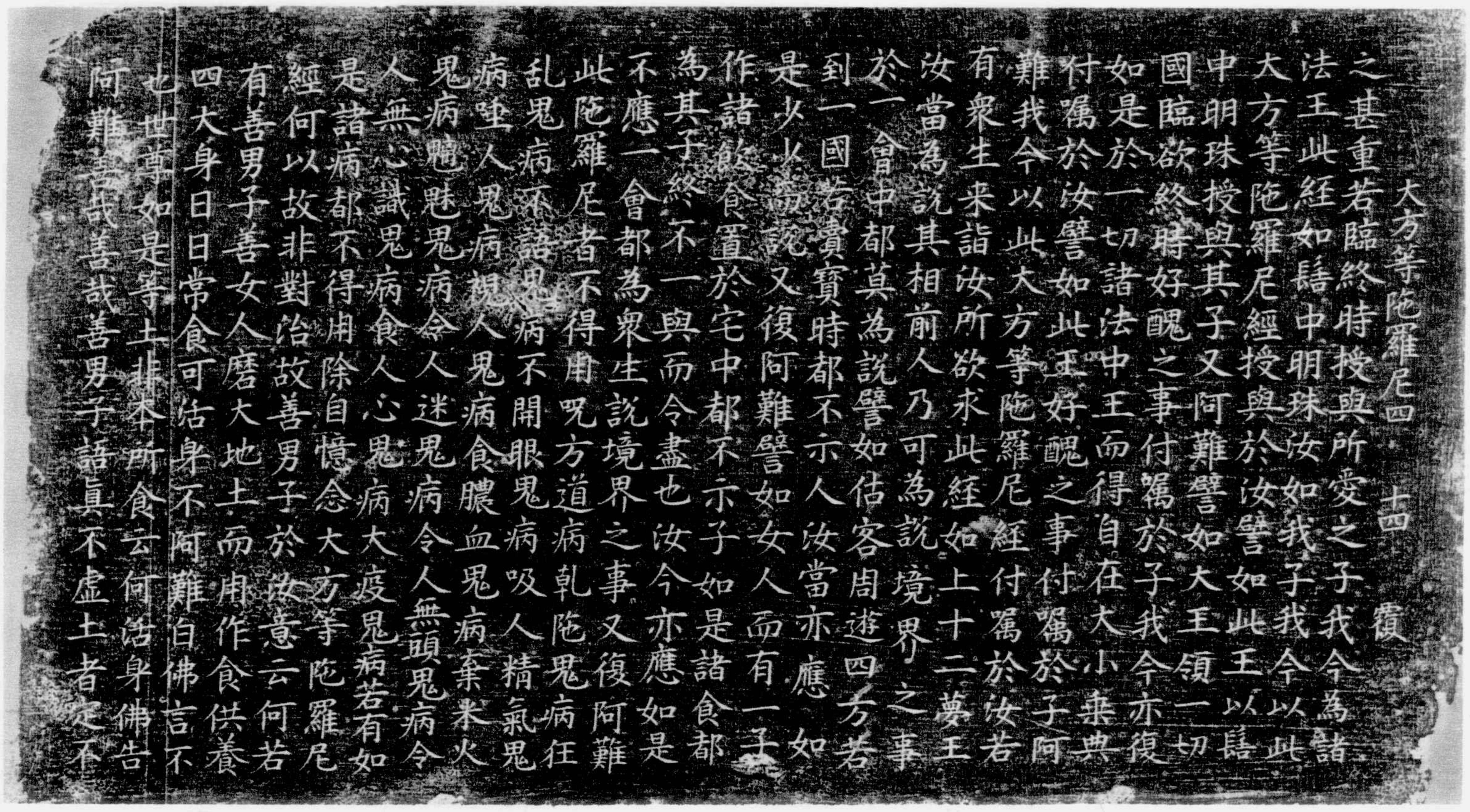
尒亦當無如彼華相一切諸法如幻如化如虛空雲一切諸法亦復如是假使有法過於是華亦如幻如化而無定相善男子不須驚疑如是華事非汝聲聞之所思議向者出華是陀羅尼力今還無者亦陀羅尼力欲說陀羅尼故此華從地踊出今已說竟此華還無非汝聲聞之所議也諸法興故相貌興諸法衰故相貌衰陀羅尼興故諸華興說陀羅尼竟故諸華衰善男子汝不見乎我初轉法輪時無量無邊大衆天人阿修羅等前後圍遶是名諸法興我已說竟名諸法衰天人阿修羅隨意所任當知諸法如幻如化譬如人生至於五十常趣衰路我所說法亦復如是初始說時已有盡性非說已而有盡性此華已出必有去性無有疑也法性常尒何所疑也尒時佛告阿難汝當受持此陀羅尼經我今出世以三轉此陀羅尼經初始說時付囑於汝救攝衆生病苦之厄第二說時救護我法令諸波旬不得毀亂今第三說者皆為救攝一切衆生置於涅槃是故一法方便三說度諸衆生以此三法付囑於汝譬如長者有三方便恒常用行身心方便念眼方便視手方便作如是三事和合成一我此陀羅尼亦復如是初說喻心二說喻眼三說喻手雖有三名其實是一佛菩提如彼居士臨欲終時唯有一子以此三事付囑於子子已受教然後修行常得髙勝善男子我即汝父汝是我子修我

施主陳國別胥

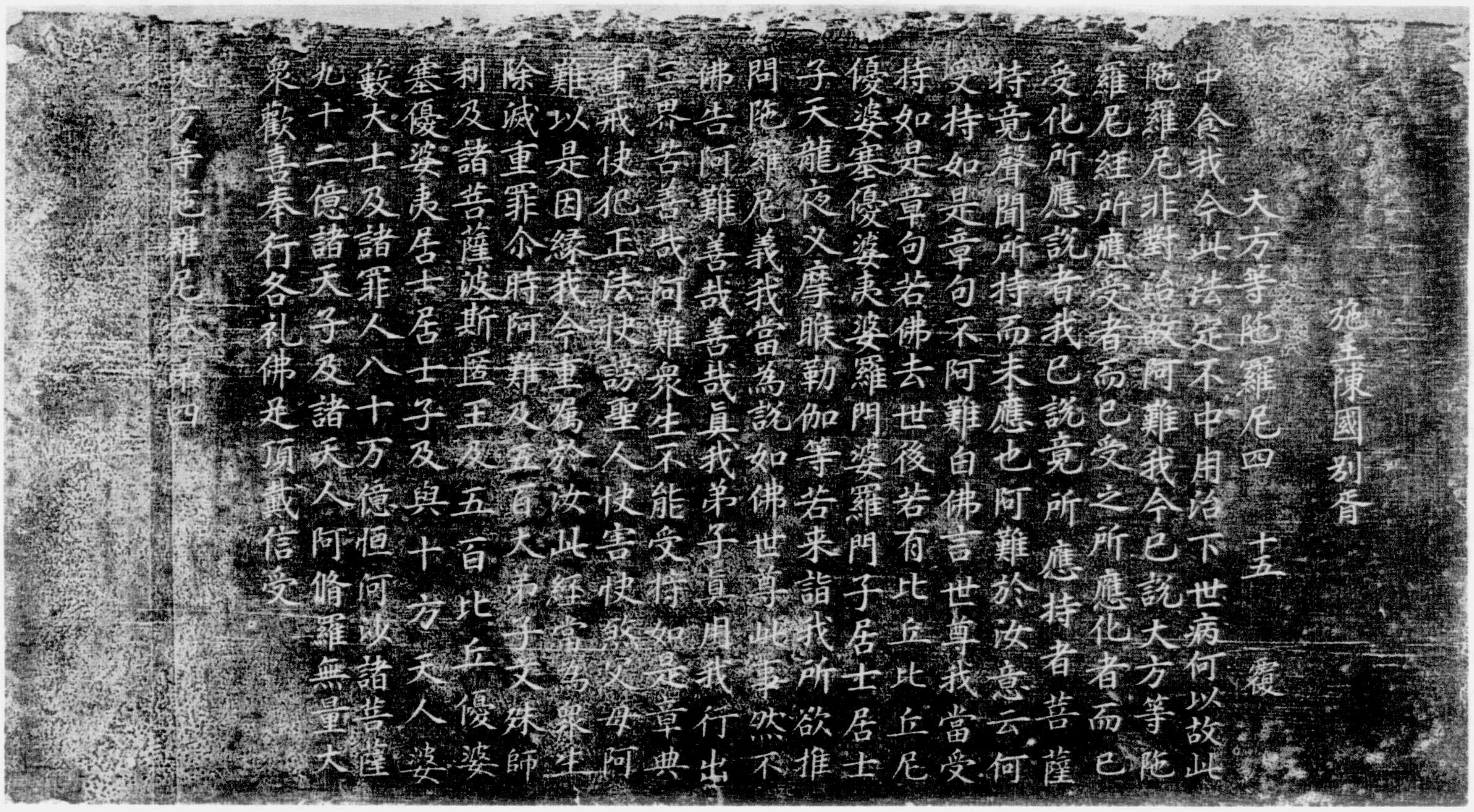
塔下六三四



大方等陀羅尼四　十三　覆
三因方便[illegible]然後得作天中尊王如[illegible]居士
子而順父教然後高貴若不順父教者一[illegible]
亦爲汝若不順我教云何而得天中尊[illegible]
次善男子譬如大河在於大谷於意云何[illegible]
大河大也阿難言世尊谷能盛河非河[illegible]
谷亦大也佛言善哉善哉善男子快說是言
谷喻於我河喻於汝谷擁大水展轉而[illegible]到
於大海若復有水而不隨谷漫墮鹵土爲鹵
所淋而失其身善男子復有一水在谷中
而不肯出善男子谷喻大海用喻於我水喻
菩薩住喻聲聞鹵喻緣覺雖入鹵中展轉
而行入於大海雖住谷中展轉所歸亦入大
海善男子如是三事都歸大海我今所說陀
羅尼義初說救病二說護法三說護身雖三
名說其實是一復次善男子譬如大樹因地
而生頭有二奇於汝意云何樹因地生地因
樹生也阿難言世尊樹因地生非樹生地善
哉善哉善男子快說是語地喻於我樹喻菩
薩奇喻聲聞緣覺善男子如是三事可言非
類不阿難言一類所生不可異也何以故一大
地生故一根長故不可言非類也佛言善哉善
男子我所說陀羅尼義亦復如是而無有雜
何以故一金剛身故一意作故一口說故以
是因緣而無餘雜我今以三說陀羅尼用付
囑於汝一佛菩提乘亦付於汝汝今諦聽諦
受慎莫妄失此陀羅尼若我去世汝當流布
此陀羅尼又告阿難譬如國王髻中明珠
施主[illegible]國[illegible]

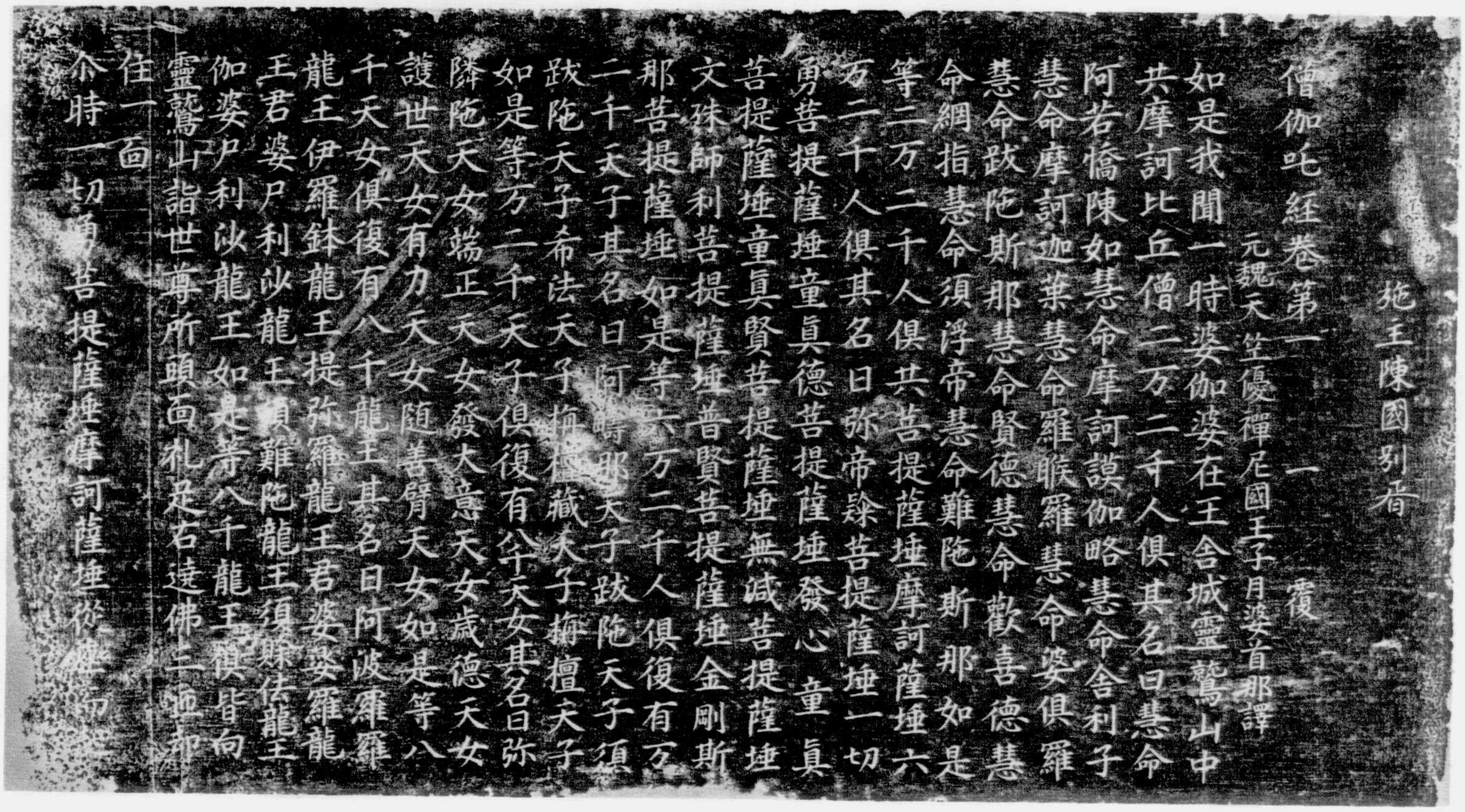


大方等陀羅尼四　十四　覆
之甚重若臨終時授與所愛之子我今爲諸
法王此經如髻中明珠與汝如我子我今以此
大方等陀羅尼經授與於汝譬如此王以髻
中明珠授與其子又阿難譬如大王領一切
國臨欲終時好醜之事付囑於子我今亦復
如是於一切諸法中王而得自在大小乘典
付囑於汝譬如此王好醜之事付囑於子阿
難我今以此大方等陀羅尼經付囑於汝若
有衆生来詣汝所欲求此經如上十二夢王
汝當爲說其相前人乃可爲說境界之事
於一會中都莫爲說譬如估客周遊四方若
到一國若賣寶時都不示人汝當亦應如
是乆乆而說又復阿難譬如女人而有一子
作諸飲食置於宅中都不示子如是諸食都
爲其子終不一與而令盡也汝今亦應如是
不應一會都爲衆生說境界之事又復阿難
此陀羅尼者不得用呪方道病乾陀鬼病狂
乱鬼病不語鬼病不開眼鬼病吸人精氣鬼
病[illegible]人鬼病覩人鬼病食膿血鬼病棄米火
鬼病魑魅鬼病令人迷鬼病令人無頭鬼病令
人無心識鬼病食人心鬼病大疫鬼病若有如
是諸病都不得用除自憶念大方等陀羅尼
經何以故非對治故善男子於汝意云何若
有善男子善女人磨大地土而用作食供養
四大身日日常食可活身不阿難白佛言不
也世尊如是等土非本所食云何活身佛告
阿難善哉善哉善男子語真不虛土者定不



施主陳國别胥
大方等陁羅尼四　十五　覆
中食我今此法定不中用治下世病何以故此
陁羅尼非對治故阿難我今已說大方等陁
羅尼經所應受者而已受之所應化者而已
受化所應說者我已說竟所應持者菩薩
持竟聲聞所持而未應也阿難於汝意云何
受持如是章句不阿難白佛言世尊我當受
持如是章句若佛去世後若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷婆羅門婆羅門子居士居士
子天龍夜叉摩睺勒伽等若来詣我所欲推
問陁羅尼義我當為說如佛世尊此事然不
佛告阿難善哉善哉眞我弟子眞用我行出
三界苦善哉阿難衆生不能受持如是章典
重戒使犯王法使謗聖人使害使殺父母阿
難以是因緣我今重囑於汝此經當為衆生
除滅重罪尒時阿難及五百大弟子文殊師
利及諸菩薩波斯匿王及五百比丘優婆
塞優婆夷居士居士子及與十方天人婆
藪大士及諸罪人八十万億恒河沙諸菩薩
九十二億諸天子及諸天人阿脩羅無量大
衆歡喜奉行各礼佛足頂戴信受
大方等陁羅尼卷第四

塔下七〇八



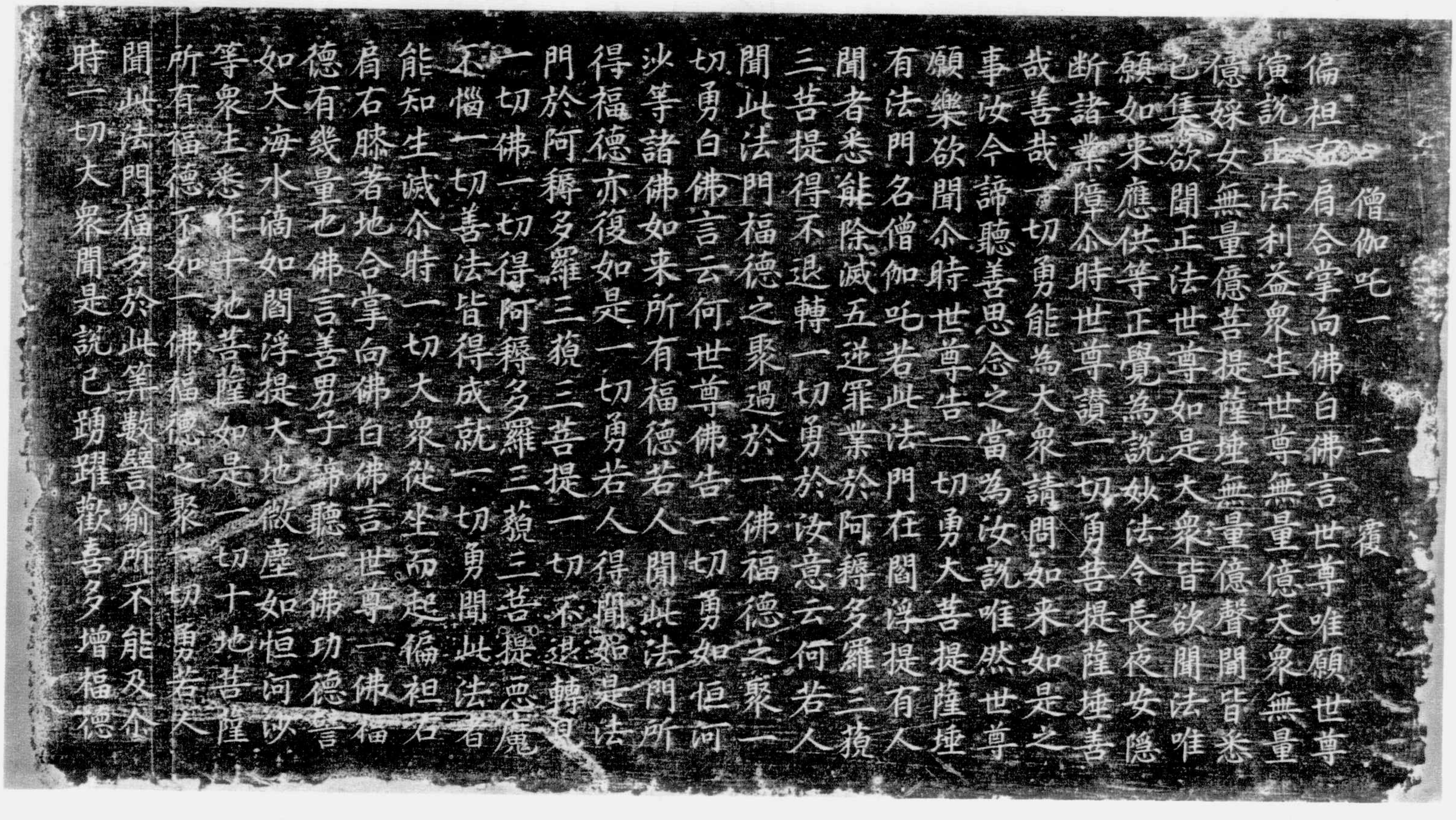
施主陳國別看

僧伽吒經卷第一　一　霞

元魏天竺優禪尼國王子月婆首那譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城靈鷲山中
共摩訶比丘僧二万二千人俱其名曰慧命
阿若憍陳如慧命摩訶謨伽略慧命舍利子
慧命摩訶迦葉慧命羅睺羅慧命婆俱羅
慧命跋陀斯那慧命賢德慧命歡喜德慧
命網指慧命須浮帝慧命難陀斯那如是
等二万二千人俱共菩提薩埵摩訶薩埵六
万二千人俱其名曰弥帝隸菩提薩埵一切
勇菩提薩埵童眞德菩提薩埵發心童眞
菩提薩埵童眞賢菩提薩埵無滅菩提薩埵
文殊師利菩提薩埵普賢菩提薩埵金剛斯
那菩提薩埵如是等六万二千人俱復有万
二千天子其名曰阿時那天子跋陀天子須
跋陀天子希法天子栴檀藏天子栴檀天子
如是等万二千天子俱復有八千天女其名曰弥
隣陀天女端正天女發大意天女歲德天女
護世天女有力天女隨善臂天女如是等八
千天女俱復有八千龍王其名曰阿波羅羅
龍王伊羅鉢龍王提弥羅龍王君婆婆羅龍
王君婆尸利沙龍王須難陀龍王須賒佉龍王
伽婆尸利沙龍王如是等八千龍王復皆向
靈鷲山詣世尊所頭面禮足右遶佛三匝却
住一面

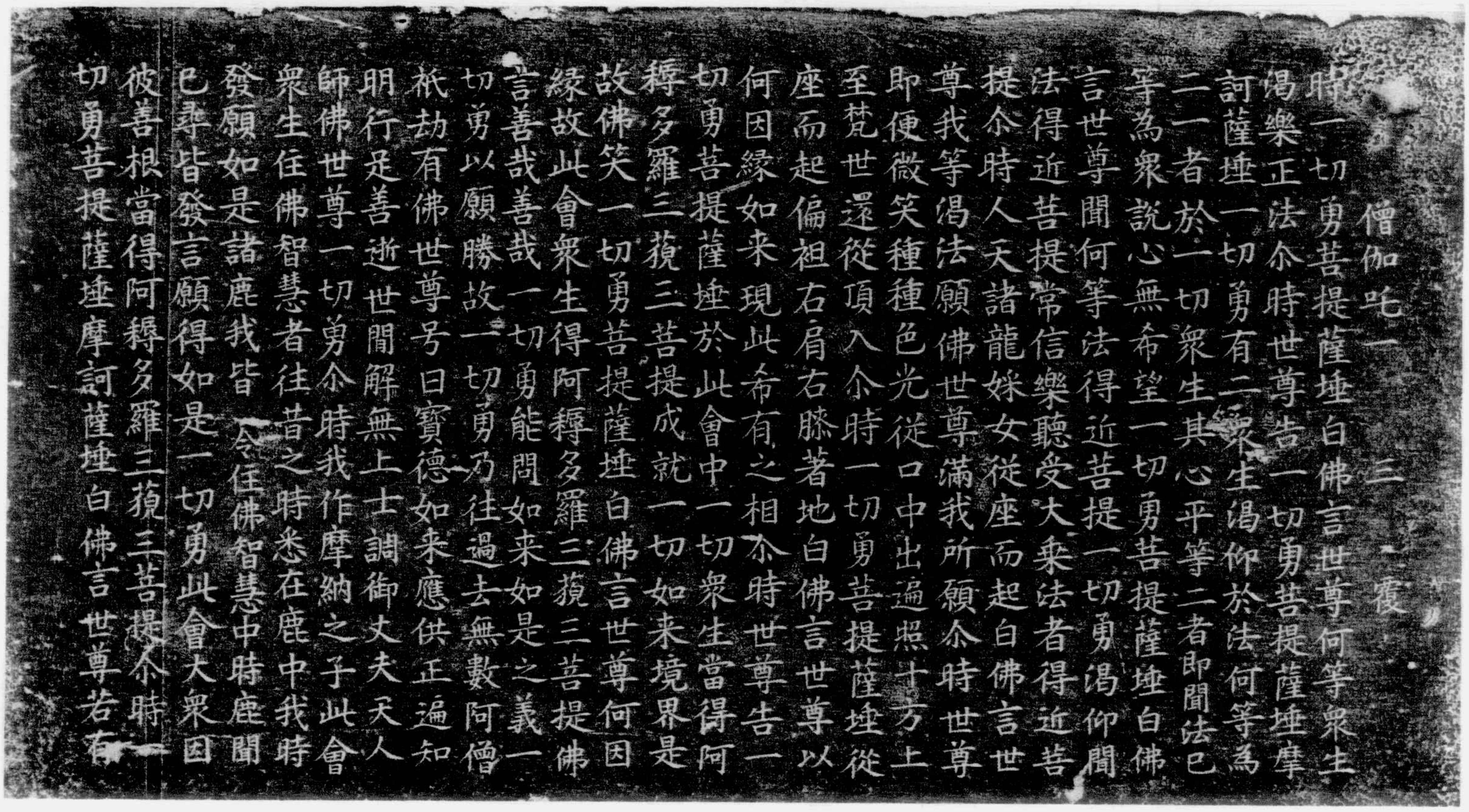
尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從坐而



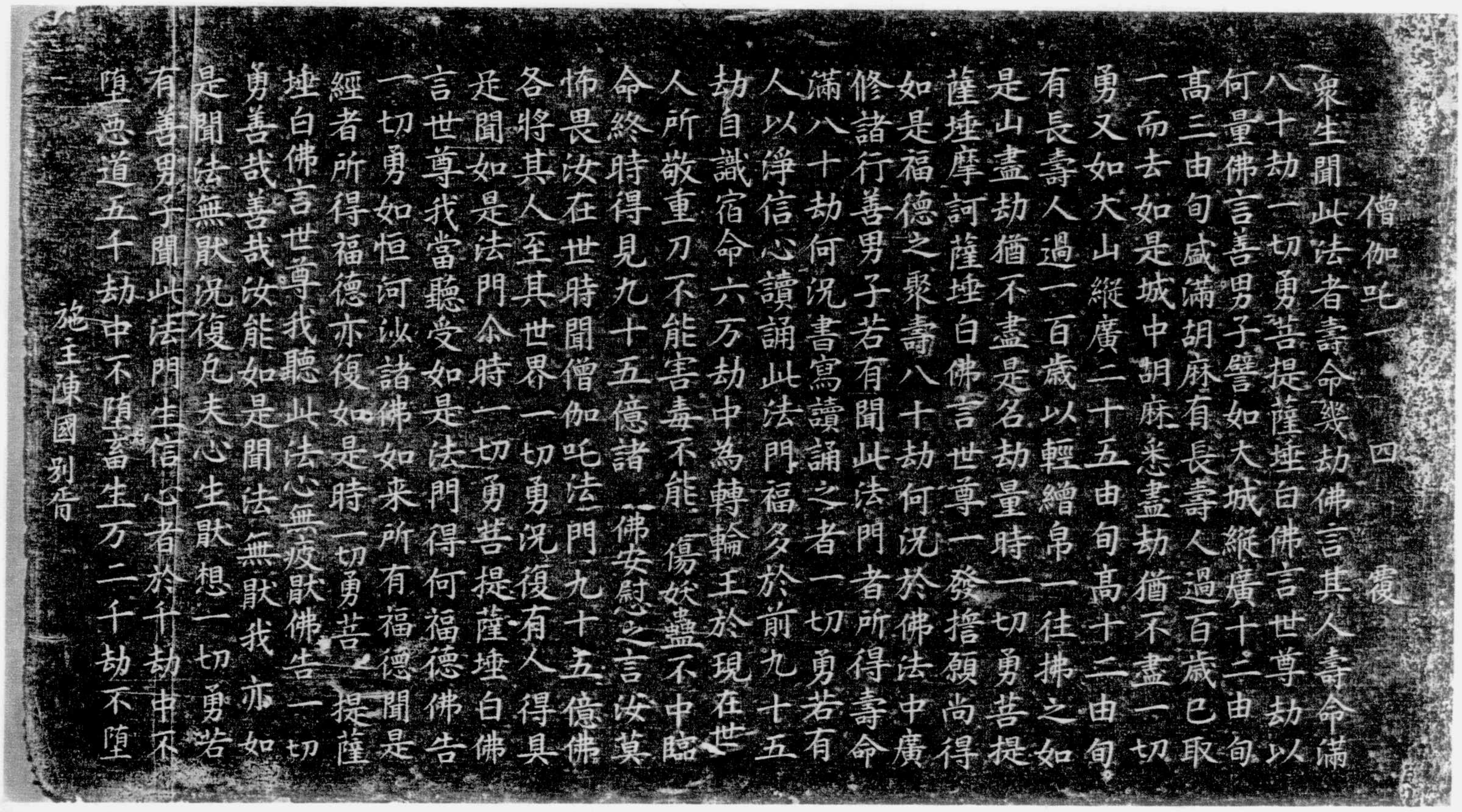
僧伽吒一　二　霞

偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊唯願世尊
演說正法利益衆生世尊無量億天衆無量
億婇女無量億菩提薩埵無量億聲聞皆悉
已集欲聞正法世尊如是大衆皆欲聞法唯
願如來應供等正覺為說妙法令長夜安隱
斷諸業障尒時世尊讚一切勇菩提薩埵善
哉善哉一切勇能為大衆請問如来如是之
事汝今諦聽善思念之當為汝說唯然世尊
願樂欲聞尒時世尊告一切勇大菩提薩埵
有法門名僧伽吒若此法門在閻浮提有人
聞者悉能除滅五逆罪業於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉一切勇於汝意云何若人
聞此法門福德之聚過於一佛福德之聚一
切勇白佛言云何世尊佛告一切勇如恒河
沙等諸佛如来所有福德若人聞此法門所
得福德亦復如是一切勇若人得聞如是法
門於阿耨多羅三藐三菩提一切不退轉見
一切佛一切得阿耨多羅三藐三菩提惡魔
不惱一切善法皆得成就一切勇聞此法者
能知生滅尒時一切大衆從坐而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊一佛福
德有幾量也佛言善男子諦聽一佛功德譬
如大海水滴如閻浮提大地微塵如恒河沙
等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩
所有福德不如一佛福德之聚一切勇若人
聞此法門福多於此筭數譬喻所不能及尒
時一切大衆聞是說已踊躍歡喜多增福德

塔下七九五

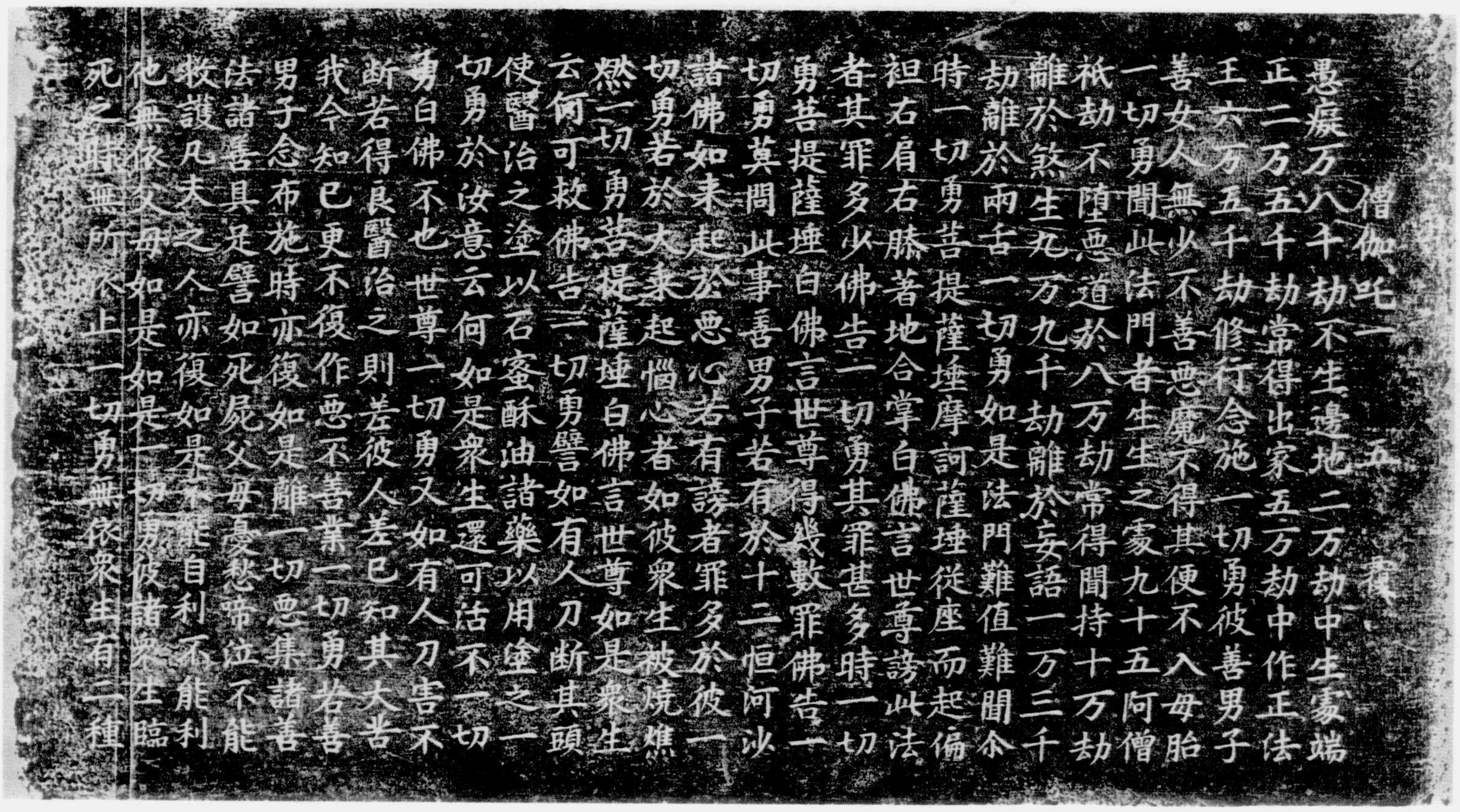


僧伽吒一　三　覆
時一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等衆生
渴樂正法尒時世尊告一切勇菩提薩埵摩
訶薩埵一切勇有二衆生渴仰於法何等為
二一者於一切衆生其心平等二者即聞法已
等為衆說心無希望一切勇菩提薩埵白佛
言世尊聞何等法得近菩提一切勇渴仰聞
法得近菩提常信樂聽受大乗法者得近菩
提尒時人天諸龍婇女從座而起白佛言世
尊我等渴法願佛世尊滿我所願尒時世尊
即便微笑種種色光從口中出遍照十方上
至梵世還從頂入尒時一切勇菩提薩埵從
座而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊以
何因緣如来現此希有之相尒時世尊告一
切勇菩提薩埵於此會中一切衆生當得阿
耨多羅三藐三菩提成就一切如来境界是
故佛笑一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因
緣故此會衆生得阿耨多羅三藐三菩提佛
言善哉善哉一切勇能問如来如是之義一
切勇以願勝故一切勇乃往過去無數阿僧
祇劫有佛世尊号曰寶德如来應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊一切勇尒時我作摩納之子此會
衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時
發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞
已尋皆發言願得如是一切勇此會大衆因
彼善根當得阿耨多羅三藐三菩提尒時一
切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊若有

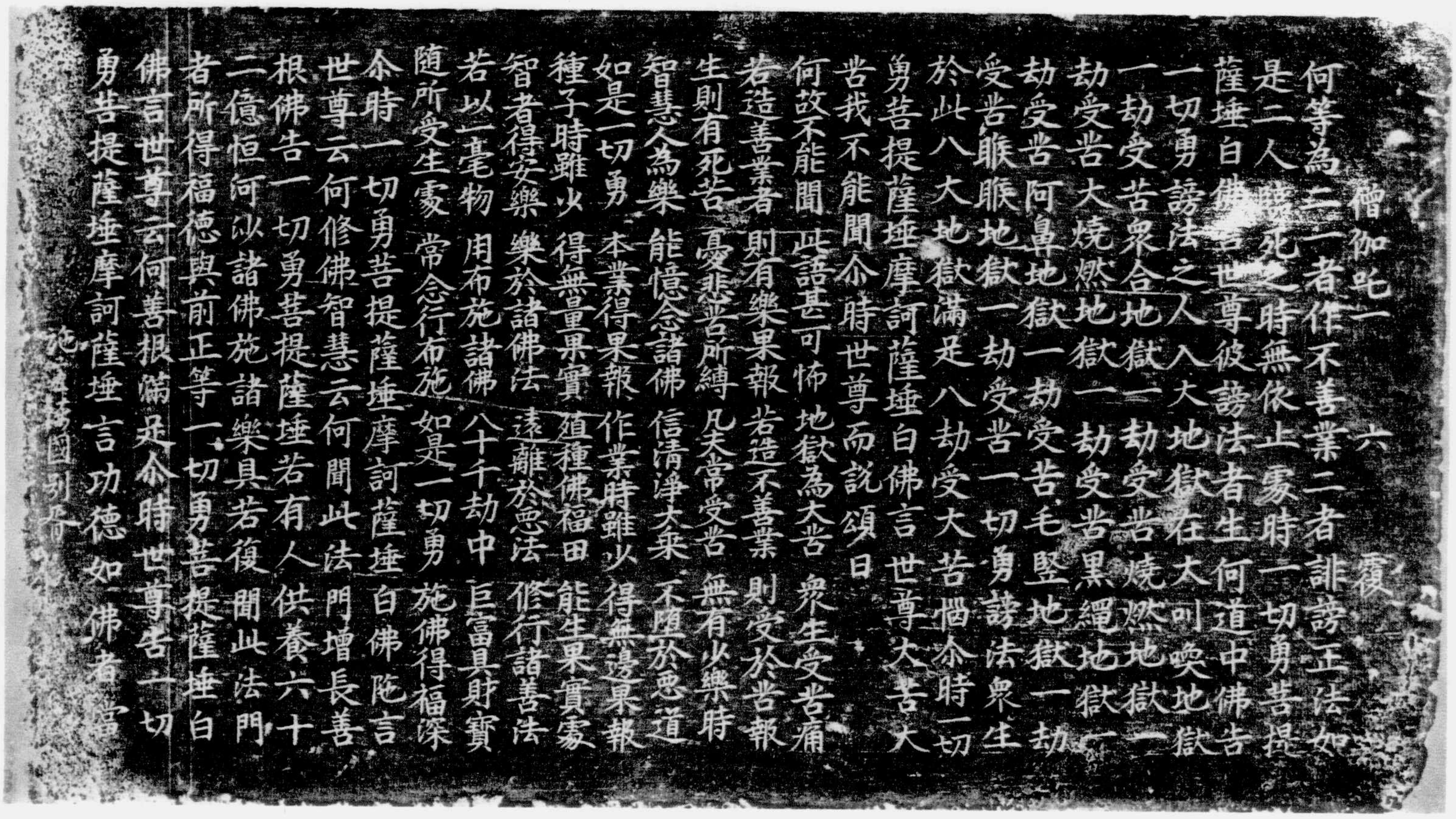


僧伽吒一　四　覆
衆生聞此法者壽命幾劫佛言其人壽命滿
八十劫一切勇菩提薩埵白佛言世尊劫以
何量佛言善男子譬如大城縱廣十二由旬
高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已取
一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡一切
勇又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬
有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如
是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩提
薩埵摩訶薩埵白佛言世尊一發撍願尚得
如是福德之聚壽八十劫何況於佛法中廣
修諸行善男子若有聞此法門者所得壽命
滿八十劫何況書寫讀誦之者一切勇若有
人以淨信心讀誦此法門福多於前九十五
劫自識宿命六万劫中為轉輪王於現在世
人所敬重刀不能害毒不能傷妖蠱不中臨
命終時得見九十五億諸佛安慰之言汝莫
怖畏汝在世時聞僧伽吒法門九十五億佛
各将其人至其世界一切勇況復有人得具
足聞如是法門尒時一切勇菩提薩埵白佛
言世尊我當聽受如是法門得何福德佛告
一切勇如恒河沙諸佛如来所有福德聞是
經者所得福德亦復如是時一切勇菩提薩
埵白佛言世尊我聽此法心無疲猒佛告一切
勇善哉善哉汝能如是聞法無猒我亦如
是聞法無猒況復凡夫心生猒想一切勇若
有善男子聞此法門生信心者於千劫中不
墮惡道五千劫中不墮畜生万二千劫不墮
施主陳國別骨

塔下七九七



僧伽吒一　五　覆
愚癡万八千劫不生邊地二万劫中生處端
正二万五千劫常得出家五万劫中作正法
王六万五千劫修行念施一切勇彼善男子
善女人無少不善惡魔不得其便不入母胎
一切勇聞此法門者生生之處九十五阿僧
祇劫不墮惡道於八万劫常得聞持十万劫
離於煞生九万九千劫離於妄語一万三千
劫離於兩舌一切勇如是法門難值難聞尒
時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏
袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊謗此法
者其罪多少佛告一切勇其罪甚多時一切
勇菩提薩埵白佛言世尊得幾數罪佛告一
切勇莫問此事善男子若有於十二恒河沙
諸佛如來起於惡心若有謗者罪多於彼一
切勇若於大乘起惱心者如彼衆生被燒燋
燃一切勇菩提薩埵白佛言世尊如是衆生
云何可救佛告一切勇譬如有人刀断其頭
使醫治之塗以石蜜酥油諸藥以用塗之一
切勇於汝意云何如是衆生還可活不一切
勇白佛不也世尊一切勇又如有人刀害不
断若得良醫治之則差彼人差已知其大苦
我今知已更不復作惡不善業一切勇若善
男子念布施時亦復如是離一切惡集諸善
法諸善具足譬如死屍父母憂愁啼泣不能
救護凡夫之人亦復如是不能自利不能利
他無依父母如是如是一切勇彼諸衆生臨
死之時無所依止一切勇無依衆生有二種



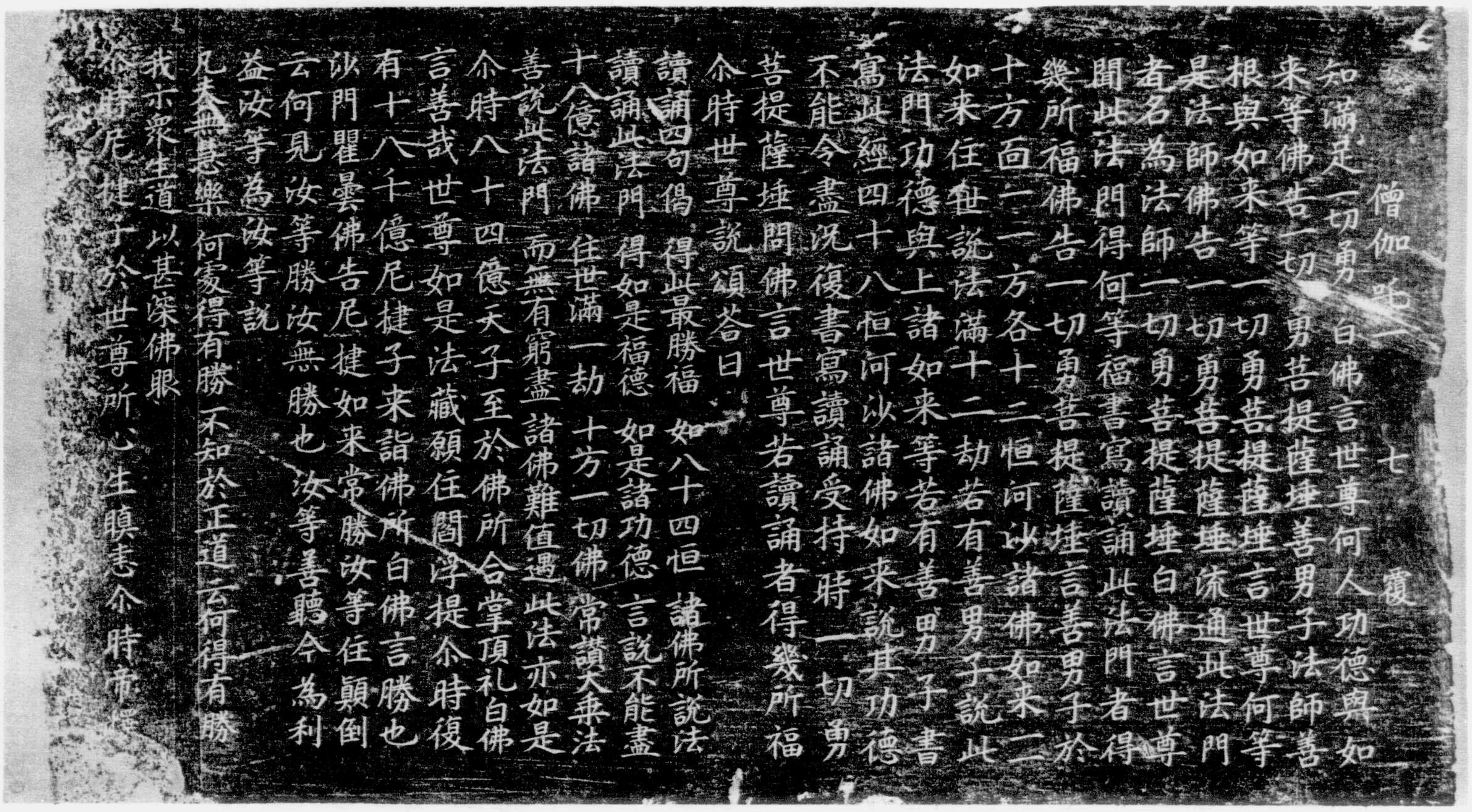
僧伽吒一　六　覆
何等為二一者作不善業二者誹謗正法如
是二人臨死之時無依止處時一切勇菩提
薩埵白佛言世尊彼謗法者生何道中佛告
一切勇謗法之人入大地獄在大叫喚地獄
一劫受苦衆合地獄一劫受苦燒燃地獄一
劫受苦大燒燃地獄一劫受苦黒繩地獄一
劫受苦阿鼻地獄一劫受苦毛竪地獄一劫
受苦脈脈地獄一劫受苦一切勇謗法衆生
於此八大地獄滿足八劫受大苦惱尒時一切
勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大苦大
苦我不能聞尒時世尊而說頌曰

何故不能聞　此語甚可怖　地獄為大苦　衆生受苦痛
若造善業者　則有樂果報　若造不善業　則受於苦報
生則有死苦　憂悲苦所縛　凡夫常受苦　無有少樂時
智慧人為樂　能憶念諸佛　信清淨大乘　不墮於惡道
如是一切勇　本業得果報　作業時雖少　得無邊果報
種子時雖少　得無量果實　殖種佛福田　能生果實處
智者得安樂　樂於諸佛法　遠離於惡法　修行諸善法
若以一毫物　用布施諸佛　八十千劫中　巨富具財寶
隨所受生處　常念行布施　如是一切勇　施佛得福深

尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
世尊云何修佛智慧云何聞此法門增長善
根佛告一切勇菩提薩埵若有人供養六十
二億恒河沙諸佛施諸樂具若復聞此法門
者所得福德與前正等一切勇菩提薩埵白
佛言世尊云何善根滿足尒時世尊告一切
勇菩提薩埵摩訶薩埵言功德如佛者當

施[illegible]塔國刊[illegible]

塔下七九六



僧伽吒一　七　覆

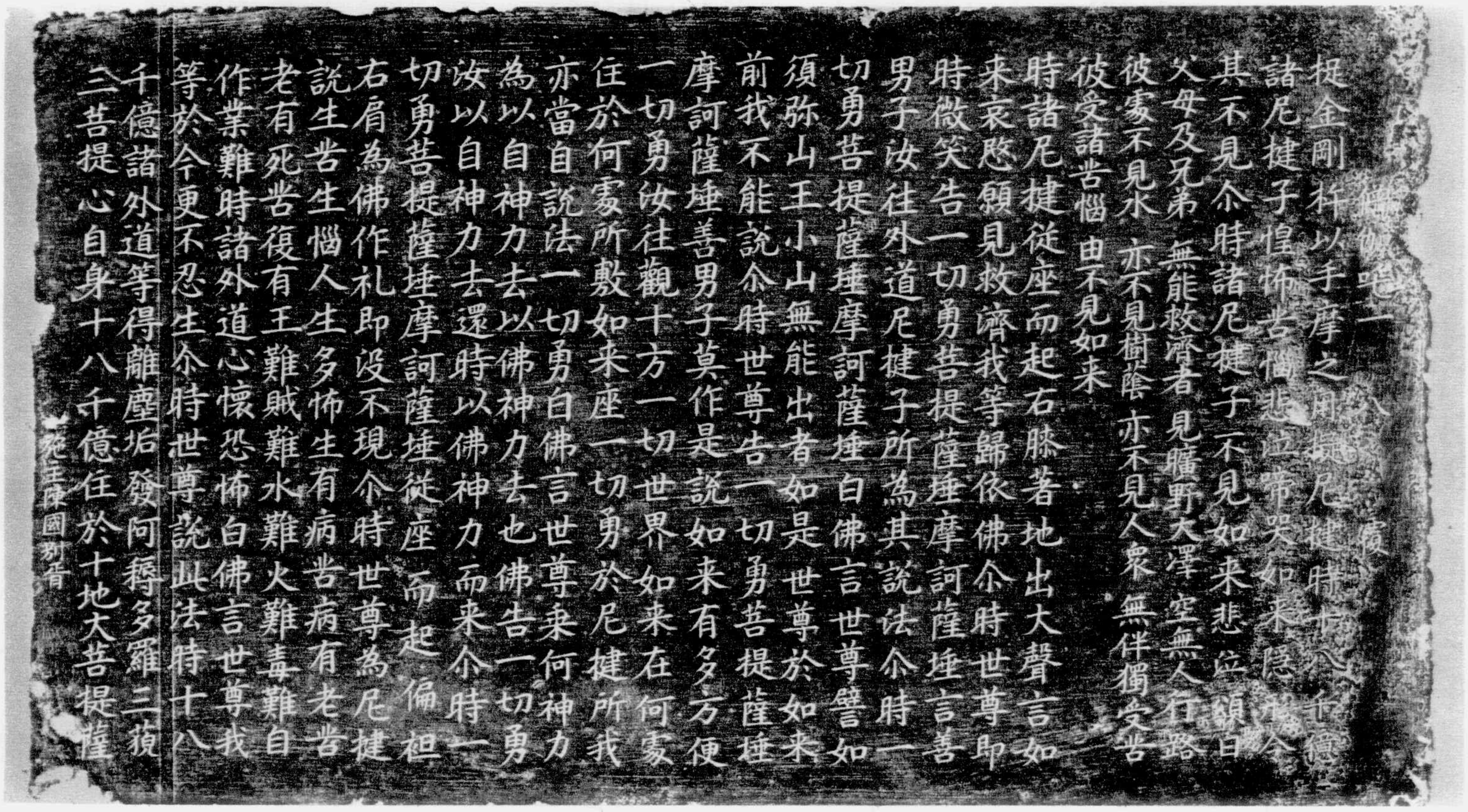
知滿是一切勇白佛言世尊何人功德與如来等佛告一切勇菩提薩埵善男子法師善根與如来等一切勇菩提薩埵言世尊何等是法師佛告一切勇菩提薩埵流通此法門者名為法師一切勇菩提薩埵白佛言世尊聞此法門得何等福書寫讀誦此法門者得幾所福佛告一切勇菩提薩埵言善男子於十方面一一方各十二恒河沙諸佛如来二如来任世說法滿十二劫若有善男子說此法門功德與上諸如来等若有善男子書寫此經四十八恒河沙諸佛如来說其功德不能令盡況復書寫讀誦受持時一切勇菩提薩埵問佛言世尊若讀誦者得幾所福尒時世尊說頌答曰

讀誦四句偈　得此最勝福　如八十四恒　諸佛所說法
讀誦此法門　得如是福德　如是諸功德　言說不能盡
十八億諸佛　任世滿一劫　十方一切佛　常讚大乘法
善說此法門　而無有窮盡　諸佛難值遇　此法亦如是

尒時八十四億天子至於佛所合掌頂礼白佛言善哉世尊如是法藏願任閻浮提尒時復有十八千億尼揵子来詣佛所白佛言勝也沙門瞿曇佛告尼揵如来常勝汝等任顛倒云何見汝等勝汝無勝也汝等善聽今為利益汝等為汝等說

凡夫無慧樂　何處得有勝　不知於正道　云何得有勝
我示衆生道　以甚深佛眼

尒時尼揵子於世尊所心生瞋恚尒時帝



僧伽吒一　八　覆

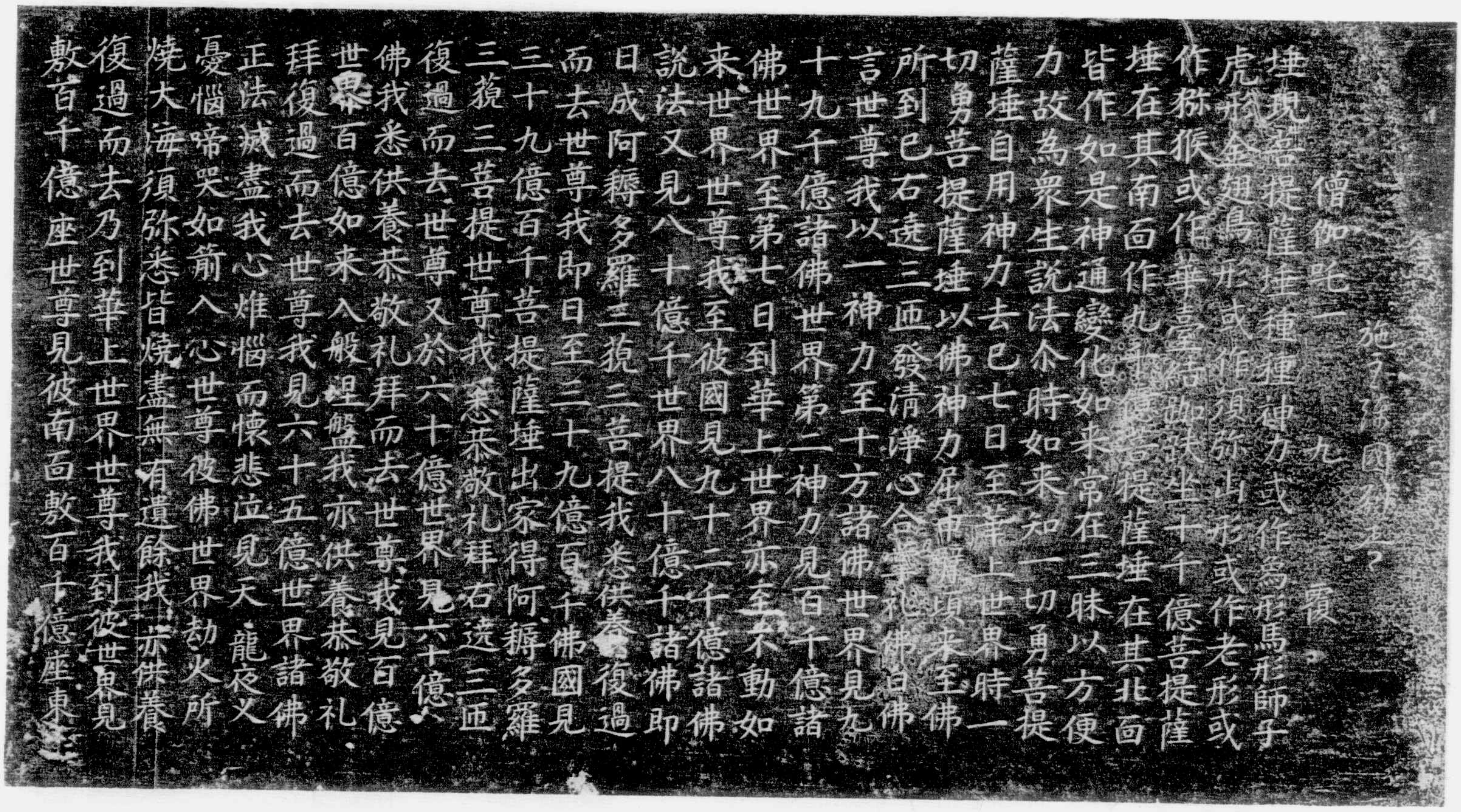
提金剛杵以手摩之聞[illegible]尼揵時十八千億諸尼揵子惶怖苦惱悲泣帝哭如来隱形今其不見尒時諸尼揵子不見如来悲泣頌白

父母及兄弟　無能救濟者　見曠野大澤　空無人行路
彼處不見水　亦不見樹蔭　亦不見人衆　無伴獨受苦
彼受諸苦惱　由不見如来

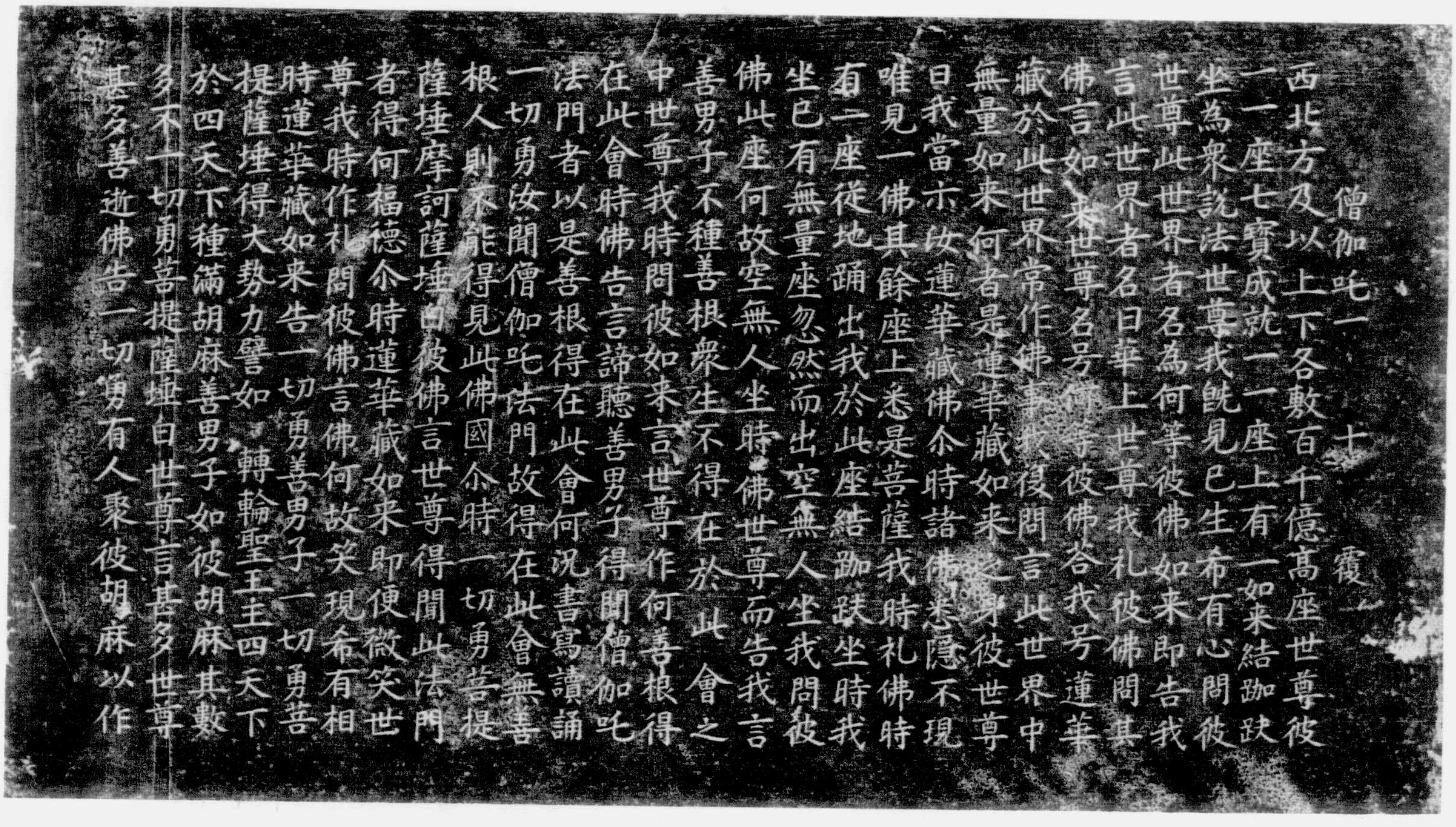
時諸尼揵從座而起右膝著地出大聲言如来哀愍願見救濟我等歸依佛尒時世尊即時微笑告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝往外道尼揵子所為其說法尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊譬如須弥山王小山無能出者如是世尊於如来前我不能說尒時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子莫作是說如来有多方便一切勇汝往觀十方一切世界如来在何處任於何處所敷如来座一切勇於尼揵所我亦當自說法一切勇白佛言世尊乗何神力為以自神力去以佛神力去也佛告一切勇汝以自神力去還時以佛神力而来尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩為佛作礼即沒不現尒時世尊為尼揵說生苦生惱人生多怖生有病苦病有老苦老有死苦復有王難賊難水難火難毒難自作業難時諸外道心懷恐怖白佛言世尊我等於今更不忍生尒時世尊說此法時十八千億諸外道等得離塵垢發阿耨多羅三藐三菩提心自身十八千億任於十地大菩提薩

苑主陳國刻肯

塔下七九八

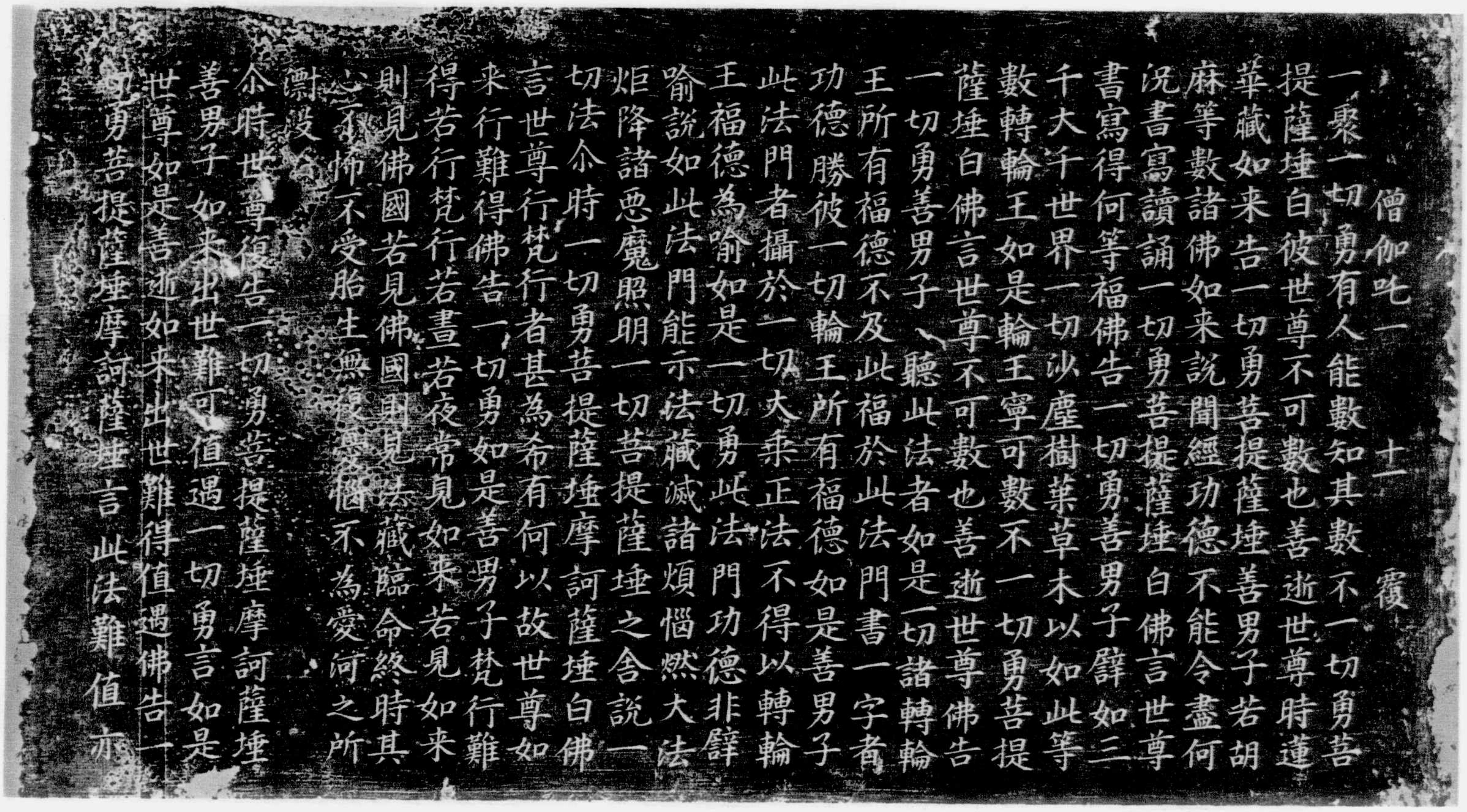


僧伽吒一 施主孫國[illegible] 九 霞
埵現菩提薩埵種種神力或作爲形馬形師子
虎形金翅鳥形或作須弥山形或作老形或
作猕猴或作華臺結跏趺坐十千億菩提薩
埵在其南面作九十億菩提薩埵在其北面
皆作如是神通變化如来常在三昧以方便
力故為衆生說法尒時如来知一切勇菩提
薩埵自用神力去已七日至華上世界時一
切勇菩提薩埵以佛神力屈申臂頃来至佛
所到已右遶三匝發清淨心合掌礼佛白佛
言世尊我以一神力至十方諸佛世界見九
十九千億諸佛世界第二神力見百千億諸
佛世界至第七日到華上世界亦至不動如
来世界世尊我至彼國見九十二千億諸佛
說法又見八十億千世界八十億千諸佛即
日成阿耨多羅三藐三菩提我悉供養復過
而去世尊我即日至三十九億百千佛國見
三十九億百千菩提薩埵出家得阿耨多羅
三藐三菩提世尊我悉恭敬礼拜右遶三匝
復過而去世尊又於六十億世界見六十億
佛我悉供養恭敬礼拜而去世尊我見百億
世界百億如来入般涅盤我亦供養恭敬礼
拜復過而去世尊我見六十五億世界諸佛
正法滅盡我心煩惱而懷悲泣見天龍夜叉
憂惱啼哭如箭入心世尊彼佛世界劫火所
燒大海須弥悉皆燒盡無有遺餘我亦供養
復過而去乃到華上世界世尊我到彼世界見
敷百千億座世尊見彼南面敷百千億座東



僧伽吒一 十 霞
西北方及以上下各敷百千億高座世尊彼
一一座七寶成就一一座上有一如来結跏趺
坐為衆說法世尊我既見已生希有心問彼
世尊此世界者名為何等彼佛如来即告我
言此世界者名曰華上世尊我礼彼佛問其
佛言如来世尊名号何等彼佛荅我号蓮華
藏於此世界常作佛事我復問言此世界中
無量如来何者是蓮華藏如来之身彼世尊
曰我當示汝蓮華藏佛尒時諸佛悉隱不現
唯見一佛其餘座上悉是菩薩我時礼佛時
有二座從地踊出我於此座結跏趺坐時我
坐已有無量座忽然而出空無人坐我問彼
佛此座何故空無人坐時佛世尊而告我言
善男子不種善根衆生不得在於此會之
中世尊我時問彼如来言世尊作何善根得
在此會時佛告言諦聽善男子得聞僧伽吒
法門者以是善根得在此會何況書寫讀誦
一切勇汝聞僧伽吒法門故得在此會無善
根人則不能得見此佛國尒時一切勇菩提
薩埵摩訶薩埵白彼佛言世尊得聞此法門
者得何福德尒時蓮華藏如来即便微笑世
尊我時作礼問彼佛言佛何故笑現希有相
時蓮華藏如来告一切勇善男子一切勇菩
提薩埵得大勢力譬如 轉輪聖王主四天下
於四天下種滿胡麻善男子如彼胡麻其數
多不一切勇菩提薩埵白世尊言甚多世尊
甚多善逝佛告一切勇有人聚彼胡麻以作

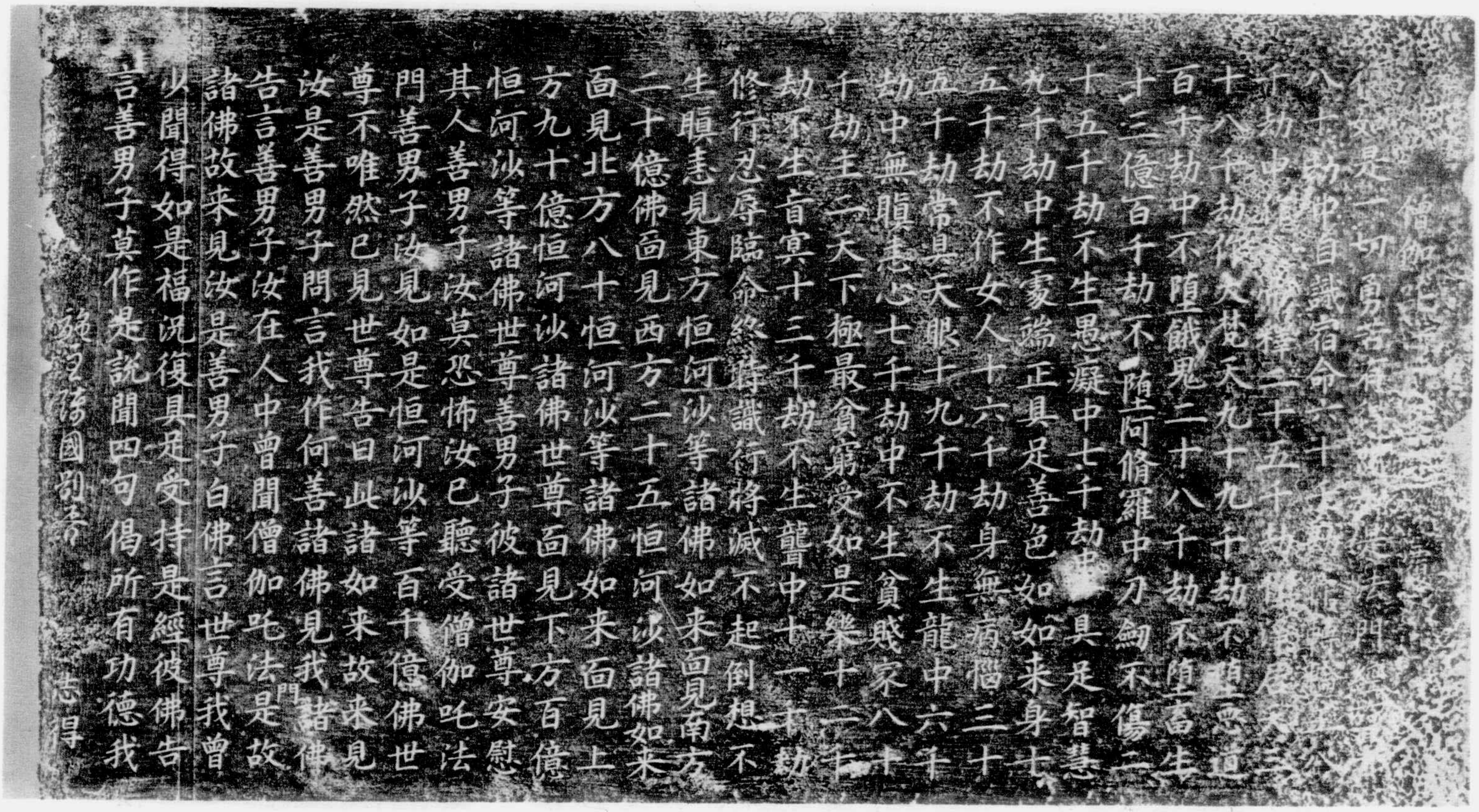
塔下七九九



僧伽吒一　十一　覆

一衆一切勇有人能數知其數不一切勇菩提薩埵白彼世尊不可數也善逝世尊時蓮華藏如来告一切勇菩提薩埵善男子若胡麻等數諸佛如来説聞經功德不能令盡何況書寫讀誦一切勇菩提薩埵白佛言世尊書寫得何等福佛告一切勇善男子辟如三千大千世界一切沙塵樹葉草木以如此等數轉輪王如是輪王寧可數不一切勇菩提薩埵白佛言世尊不可數也善逝世尊佛告一切勇善男子〻聽此法者如是一切諸轉輪王所有福德不及此福於此法門書一字者功德勝彼一切輪王所有福德如是善男子此法門者攝於一切大乘正法不得以轉輪王福德為喻如是一切勇此法門功德非辟喻説如此法門能示法藏滅諸煩惱燃大法炬降諸悪魔照明一切菩提薩埵之舍説一切法尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊行梵行者甚為希有何以故世尊如来行難得佛告一切勇如是善男子梵行難得若行梵行若晝若夜常見如来若見如来則見佛國若見佛國則見法藏臨命終時其心不怖不受胎生無復憂惱不為愛河之所漂沒

尒時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子如来出世難可值遇一切勇言如是世尊如是善逝如来出世難得值遇佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言此法難值亦

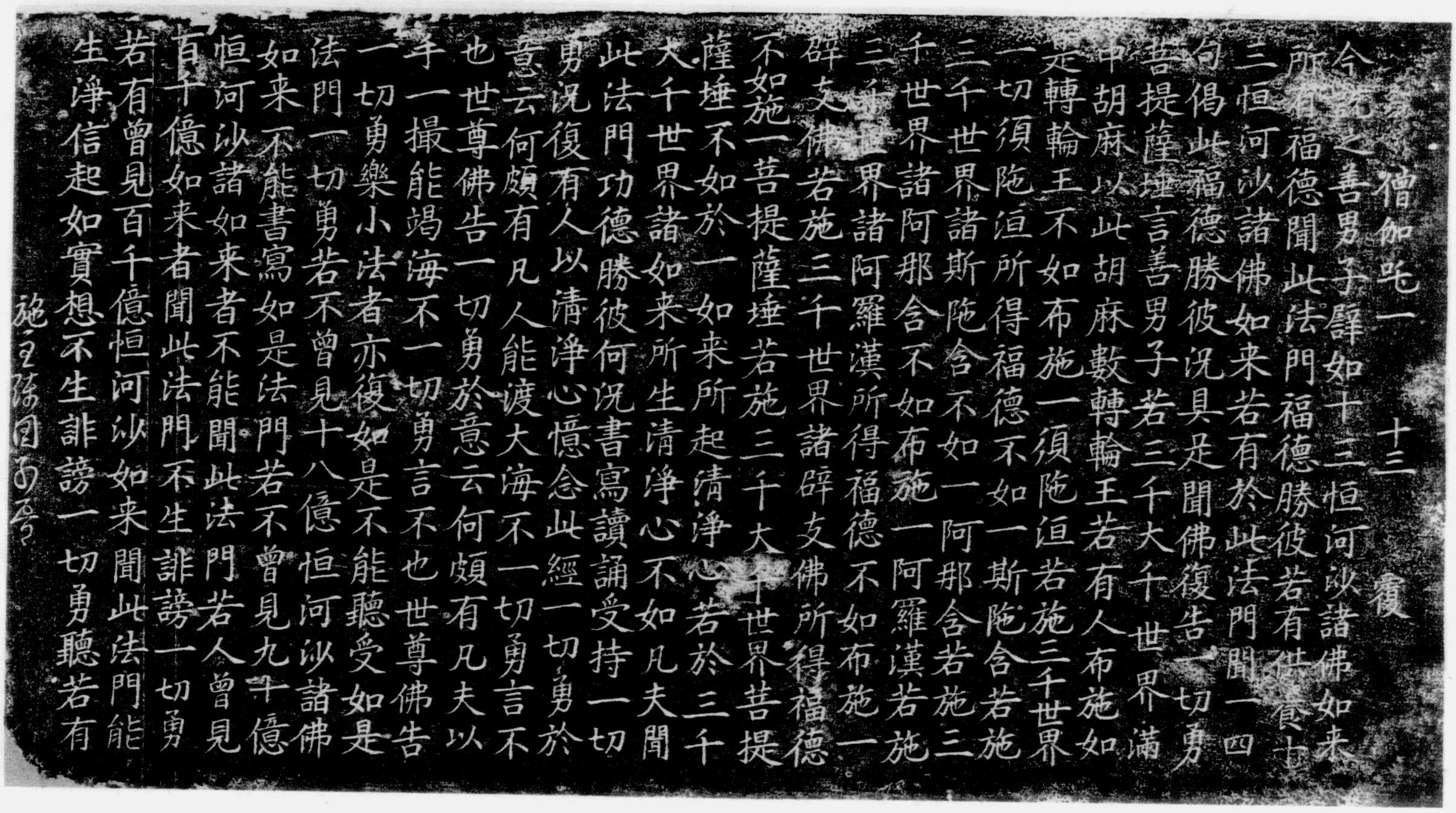


僧伽吒[illegible]

亦如是一切勇若有[illegible]是法門[illegible]八十劫中自識宿命六十[illegible]千劫中[illegible]釋二十五千劫[illegible]十八千劫作大梵天九十九千劫不墮悪道百千劫中不墮餓鬼二十八千劫不墮畜生十三億百千劫不墮阿脩羅中刀劍不傷二十五千劫不生愚癡中七千劫中具足智慧九千劫中生處端正具足善色如如来身七五千劫不作女人十六千劫身無病惱三十五千劫常具天眼十九千劫不生龍中六千劫中無瞋恚心七千劫中不生貧賤家八十千劫王一天下極最貧窮受如是樂十二千劫不生盲冥十三千劫不生聾中十一千劫修行忍辱臨命終時識行將滅不起倒想不生瞋恚見東方恒河沙等諸佛如来面見南方二十億佛面見西方二十五恒河沙諸佛如来面見北方八十恒河沙諸佛如来面見上方九十億恒河沙諸佛世尊面見下方百億恒河沙等諸佛世尊善男子彼諸世尊安慰其人善男子汝莫恐怖汝已聽受僧伽吒法門善男子汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不唯然已見世尊告曰此諸如来故来見汝是善男子問言我作何善諸佛見我諸佛告言善男子汝在人中曾聞僧伽吒法（門）是故諸佛故来見汝是善男子白佛言世尊我曾以聞得如是福況復具足受持是經彼佛告言善男子莫作是說聞四句偈所有功德我

施主[illegible]國別寺　志得

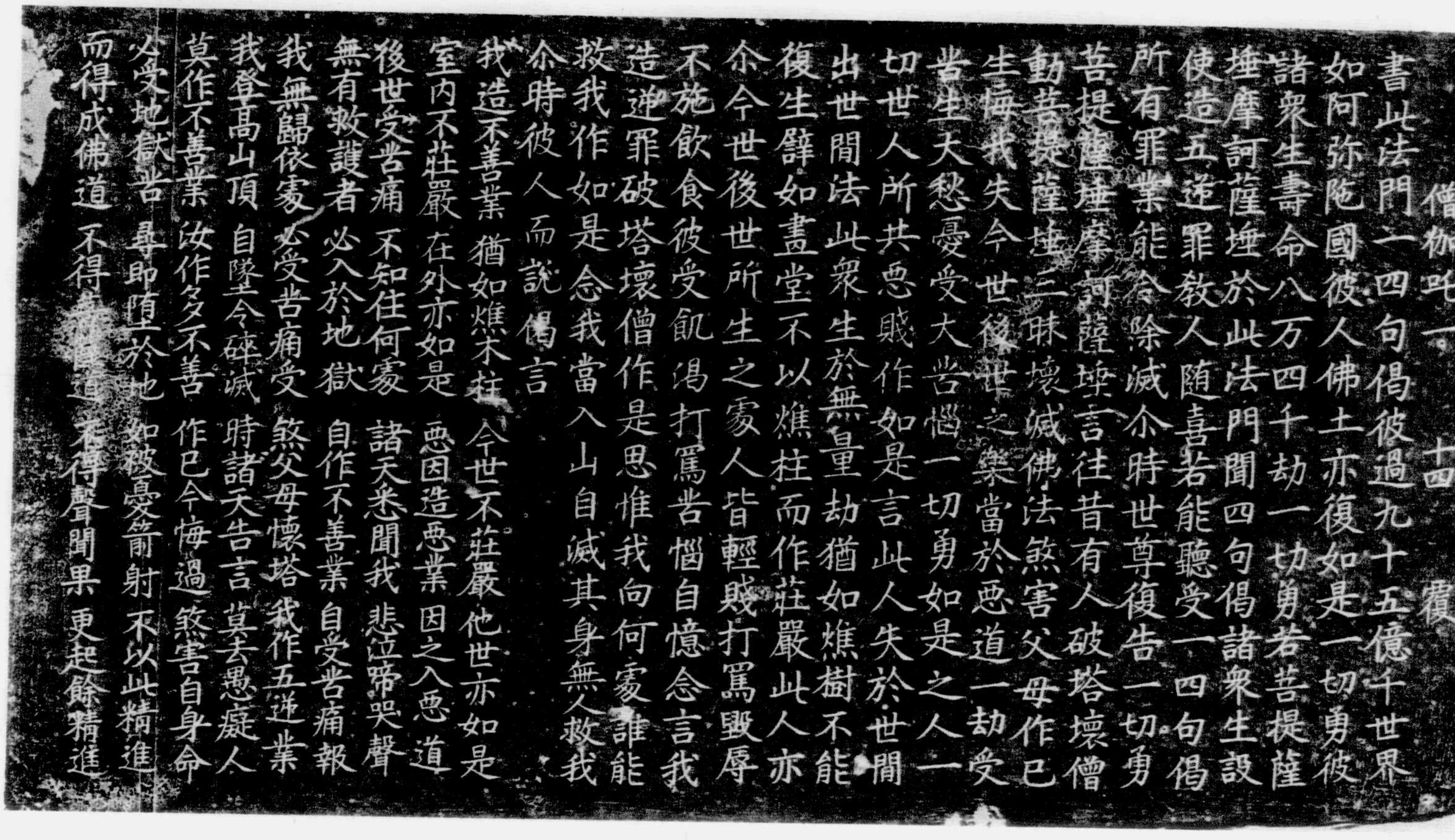
塔下八〇〇



僧伽吒一　十三　覆

今説之善男子辟如十三恒河沙諸佛如来
所有福德聞此法門福德勝彼若有供養十
三恒河沙諸佛如来若有於此法門聞一四
句偈此福德勝彼況具足聞佛復告一切勇
菩提薩埵言善男子若三千大千世界滿
中胡麻以此胡麻數轉輪王若有人布施如
是轉輪王不如布施一須陁洹若施三千世界
一切須陁洹所得福德不如一斯陁含若施
三千世界諸斯陁含不如一阿那含若施三
千世界諸阿那含不如布施一阿羅漢若施
三千世界諸阿羅漢所得福德不如布施一
辟支佛若施三千世界諸辟支佛所得福德
不如施一菩提薩埵若施三千大千世界菩提
薩埵不如於一如来所起清淨心若於三千
大千世界諸如来所生清淨心不如凡夫聞
此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持一切
勇況復有人以清淨心憶念此經一切勇於
意云何頗有凡人能渡大海不一切勇言不
也世尊佛告一切勇於意云何頗有凡夫以
手一撮能竭海不一切勇言不也世尊佛告
一切勇樂小法者亦復如是不能聽受如是
法門一切勇若不曾見十八億恒河沙諸佛
如来不能書寫如是法門若不曾見九十億
恒河沙諸如来者不能聞此法門若人曾見
百千億如来者聞此法門不生誹謗一切勇
若有曾見百千億恒河沙如来聞此法門能
生淨信起如實想不生誹謗一切勇聽若有

施主陳固[illegible]

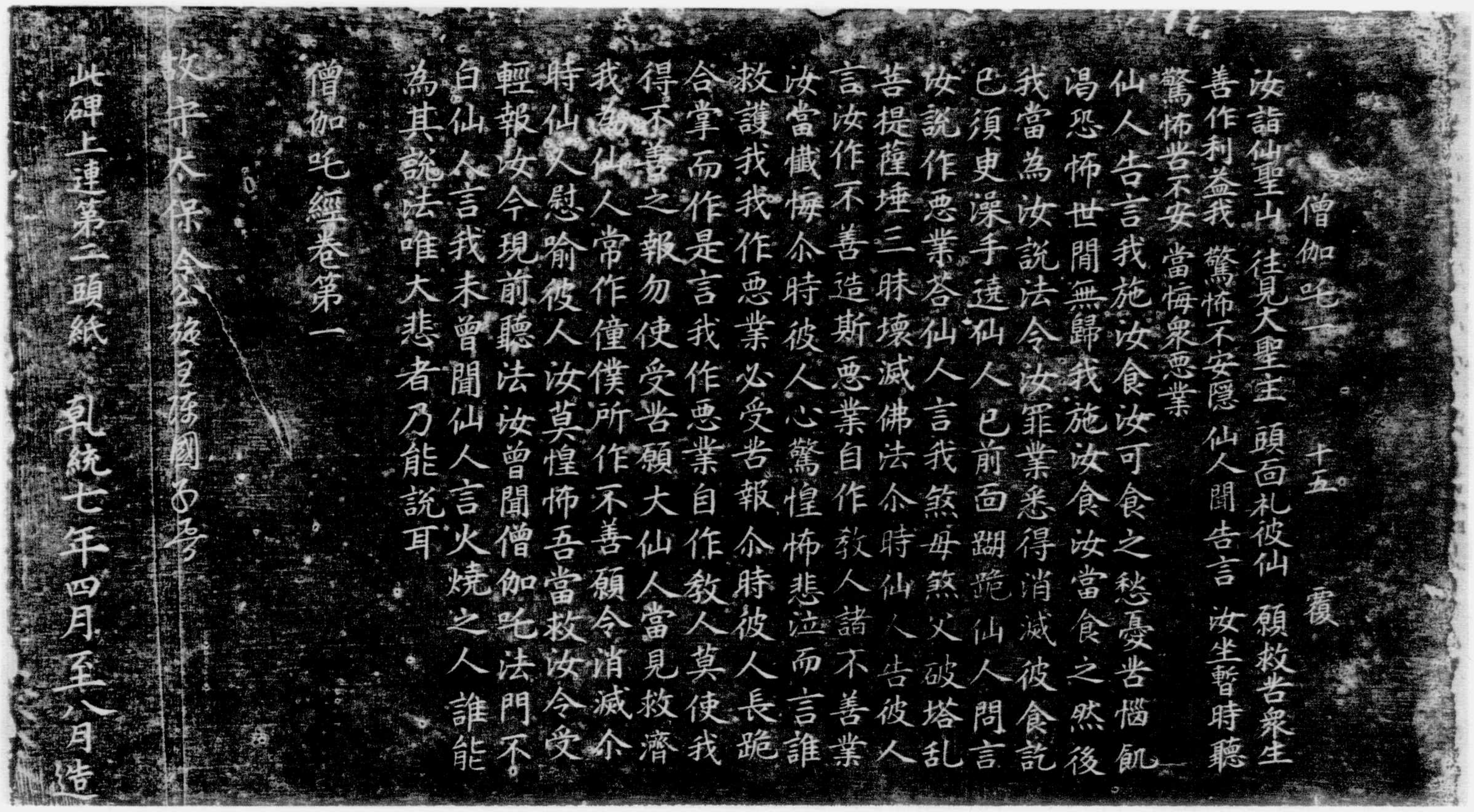


僧伽吒一　十四　覆

書此法門一四句偈彼過九十五億千世界
如阿弥陁國彼人佛土亦復如是一切勇彼
諸衆生壽命八万四千劫一切勇若菩提薩
埵摩訶薩埵於此法門聞四句偈諸衆生設
使造五逆罪教人隨喜若能聽受一四句偈
所有罪業能令除滅尒時世尊復告一切勇
菩提薩埵摩訶薩埵言往昔有人破塔壞僧
動菩提薩埵三昧壞滅佛法煞害父母作已
生悔我失今世後世之樂當於悪道一劫受
苦生大愁憂受大苦惱一切勇如是之人一
切世人所共悪賤作如是言此人失於世間
出世間法此衆生於無量劫猶如燋樹不能
復生辟如畫堂不以燋柱而作莊嚴此人亦
尒今世後世所生之處人皆輕賤打罵毀辱
不施飲食彼受飢渴打罵苦惱自憶念言我
造逆罪破塔壞僧作是思惟我向何處誰能
救我作如是念我當入山自滅其身無人救我
尒時彼人而説偈言

我造不善業　猶如燋木柱　今世不莊嚴　他世亦如是
室内不莊嚴　在外亦如是　悪因造悪業　因之入悪道
後世受苦痛　不知住何處　諸天悉聞我　悲泣啼哭聲
無有救護者　必入於地獄　自作不善業　自受苦痛報
我無歸依處　必受苦痛受　煞父母壞塔　我作五逆業
我登高山頂　自墜令碎滅　時諸天告言　莫去愚癡人
莫作不善業　汝作多不善　作已今悔過　煞害自身命
必受地獄苦　尋即堕於地　如被憂箭射　不以此精進
而得成佛道　不得[illegible]道　不得聲聞果　更起餘精進

塔下六三八



僧伽吒一　十五　覆

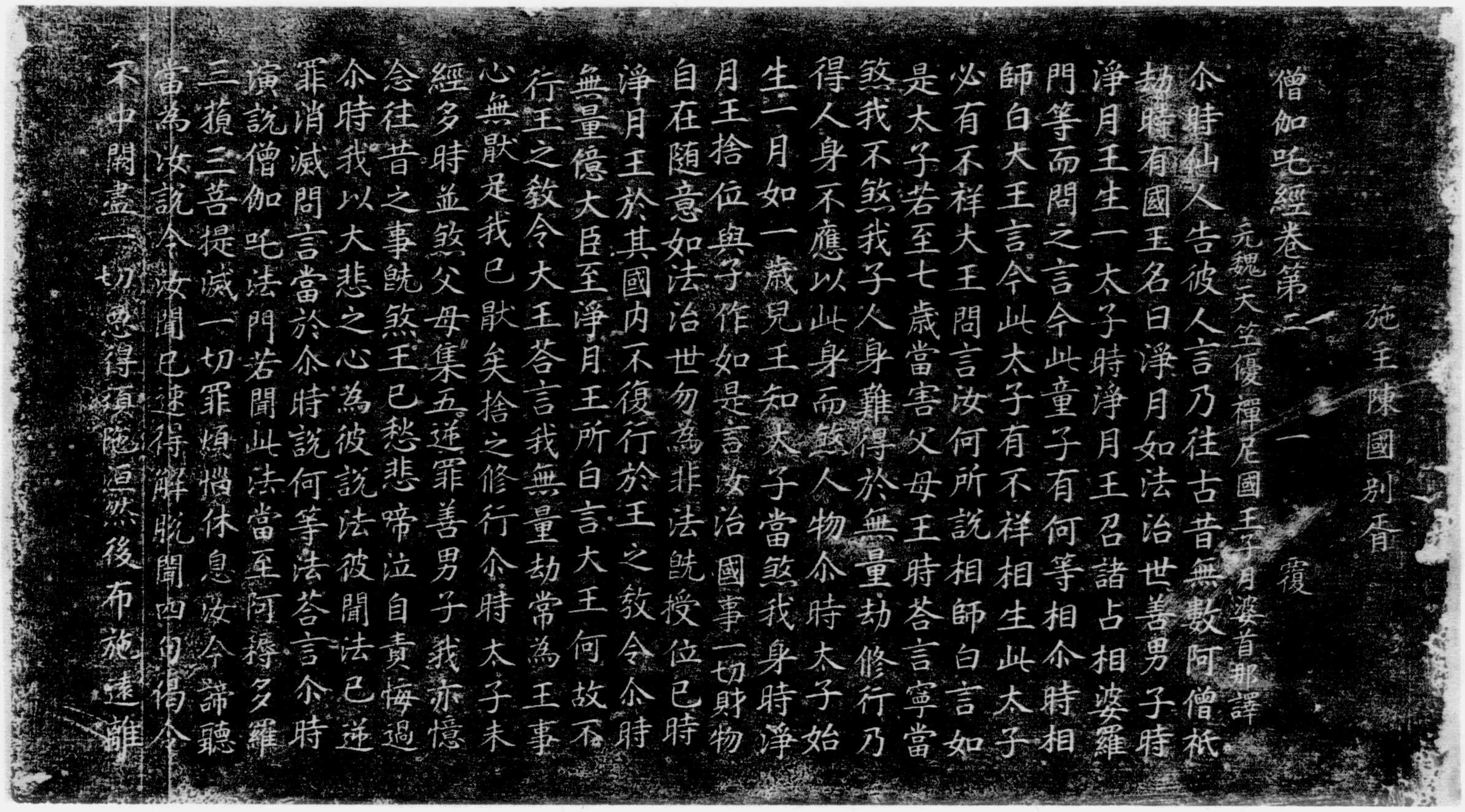
汝詣仙聖山　往見大聖主　頭面礼彼仙　願救苦衆生
善作利益我　驚怖不安隱　仙人聞告言　汝生暫時聽
驚怖苦不安　當悔衆悪業

仙人告言我施汝食汝可食之愁憂苦惱飢渴恐怖世間無歸我施汝食汝當食之然後我當為汝說法令汝罪業悉得消滅彼食訖已須臾澡手遶仙人已前面胡跪仙人問言汝說作悪業荅仙人言我煞母煞父破塔乱菩提薩埵三昧壞滅佛法尒時仙人告彼人言汝作不善造斯悪業自作教人諸不善業汝當懺悔尒時彼人心驚惶怖悲泣而言誰救護我我作悪業必受苦報尒時彼人長跪合掌而作是言我作悪業自作教人莫使我得不善之報勿使受苦願大仙人當見救濟我為仙人常作僮僕所作不善願令消滅尒時仙人慰喻彼人汝莫惶怖吾當救汝令受輕報汝今現前聽法汝曾聞僧伽吒法門不白仙人言我未曾聞仙人言火燒之人誰能為其說法唯大悲者乃能說耳

僧伽吒經卷第一

故守太保令公施主孫國舅

此碑上連第二頭紙　乾統七年四月至八月造



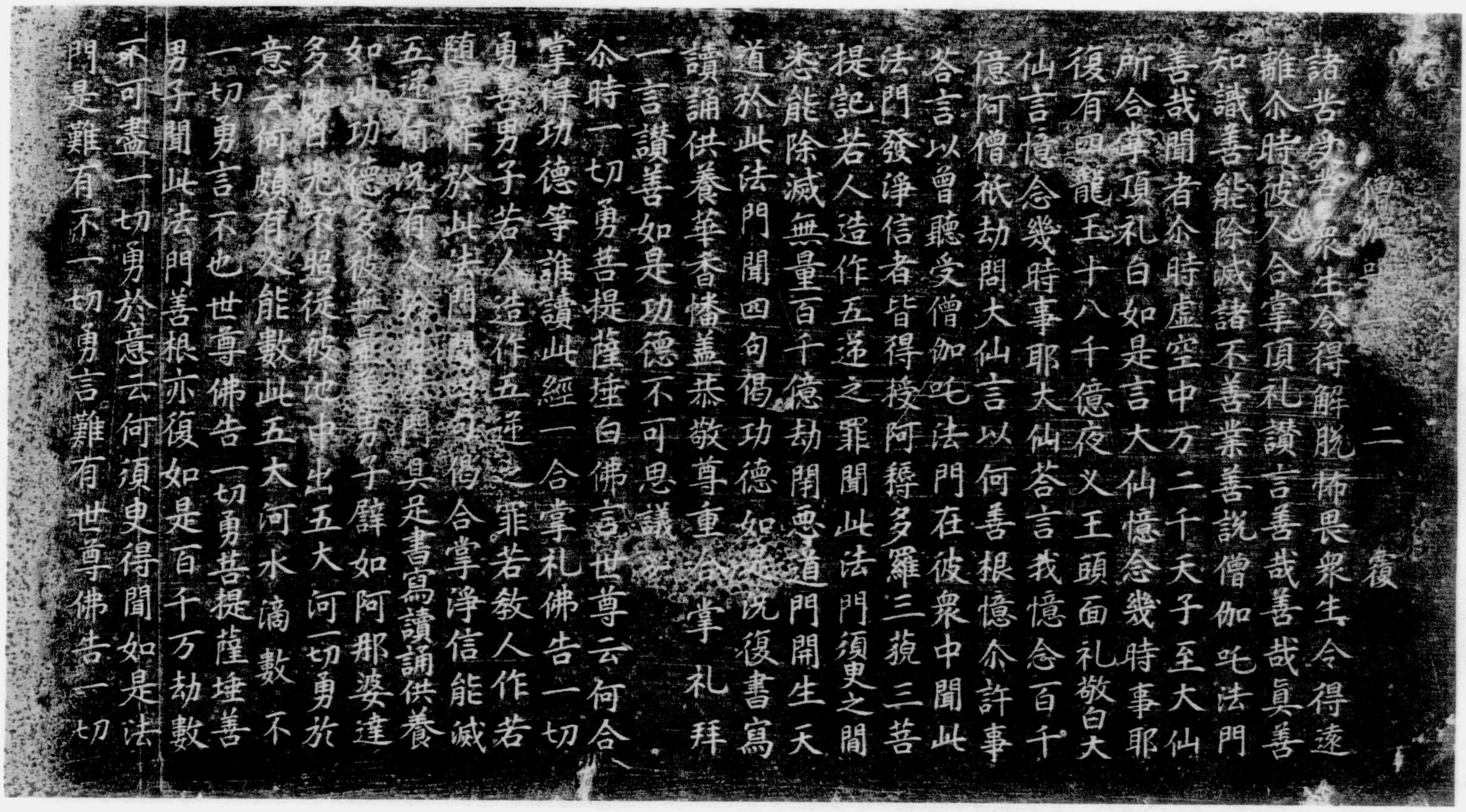
施主陳國別胥

僧伽吒經卷第二　一　覆

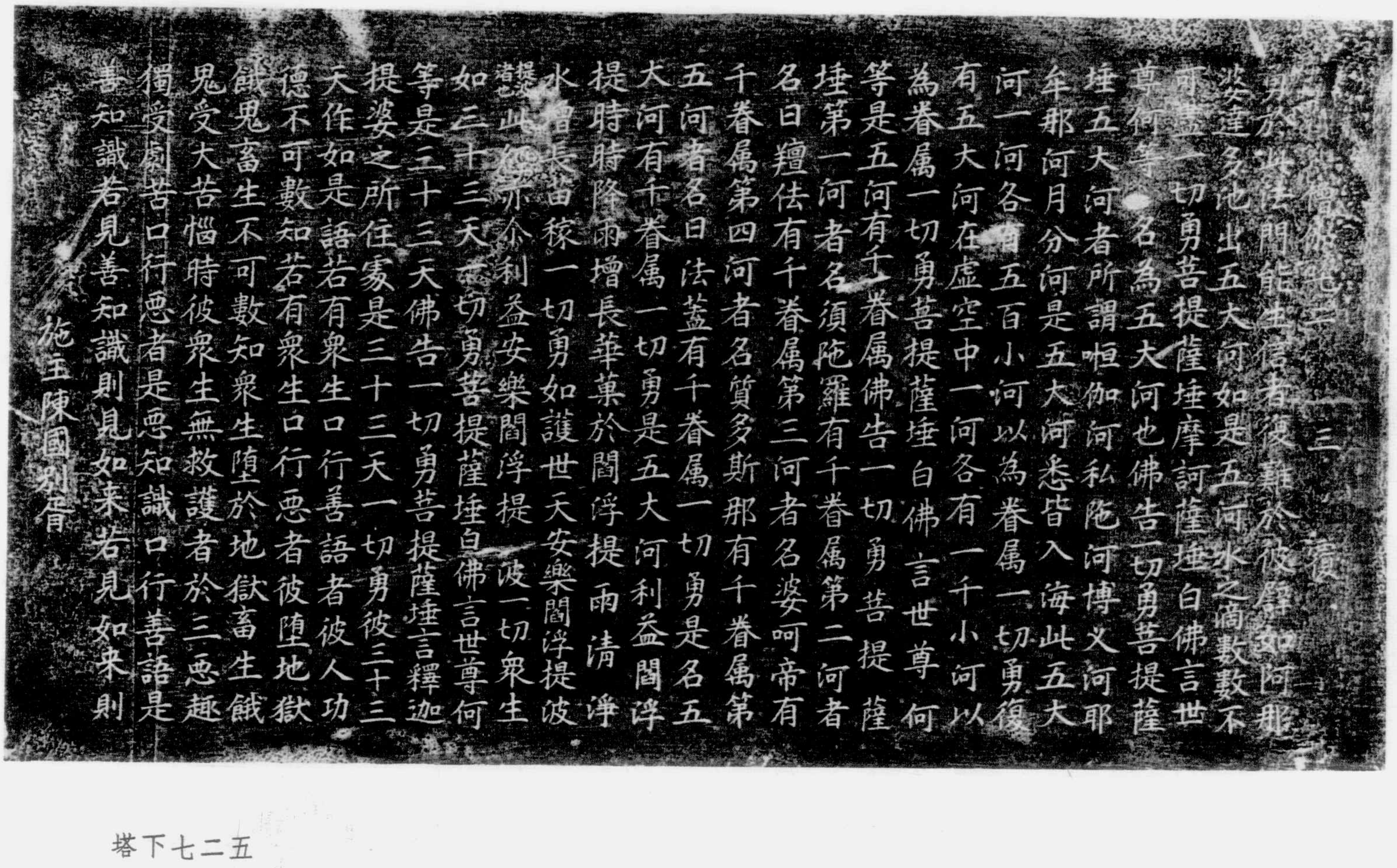
（元魏天竺優禪尼國王子月婆首那譯）

尒時仙人告彼人言乃往古昔無數阿僧祇劫時有國王名曰淨月如法治世善男子時淨月王生一太子時淨月王召諸占相婆羅門等而問之言令此童子有何等相尒時相師白大王言令此太子有不祥相生此太子必有不祥大王問言汝何所說相師白言如是太子若至七歲當害父母王時荅言寧當煞我不煞我子人身難得於無量劫修行乃得人身不應以此身而煞人物尒時太子始生一月如一歲兒王知太子當煞我身時淨月王捨位與子作如是言汝治國事一切財物自在隨意如法治世勿為非法既授位已時淨月王於其國內不復行於王之教令尒時無量億大臣至淨月王所白言大王何故不行王之教令大王荅言我無量劫常為王事心無猒是我已猒矣捨之修行尒時太子未經多時並煞父母集五逆罪善男子我亦憶念往昔之事既煞王已愁悲啼泣自責悔過尒時我以大悲之心為彼說法彼聞法已逆罪消滅問言當於尒時說何等法荅言尒時演說僧伽吒法門若聞此法當至阿耨多羅三藐三菩提滅一切罪煩惱休息汝今諦聽當為汝說令汝聞已速得解脫聞四句偈令不中間盡一切悪得須陁洹然後布施遠離

塔下六三六

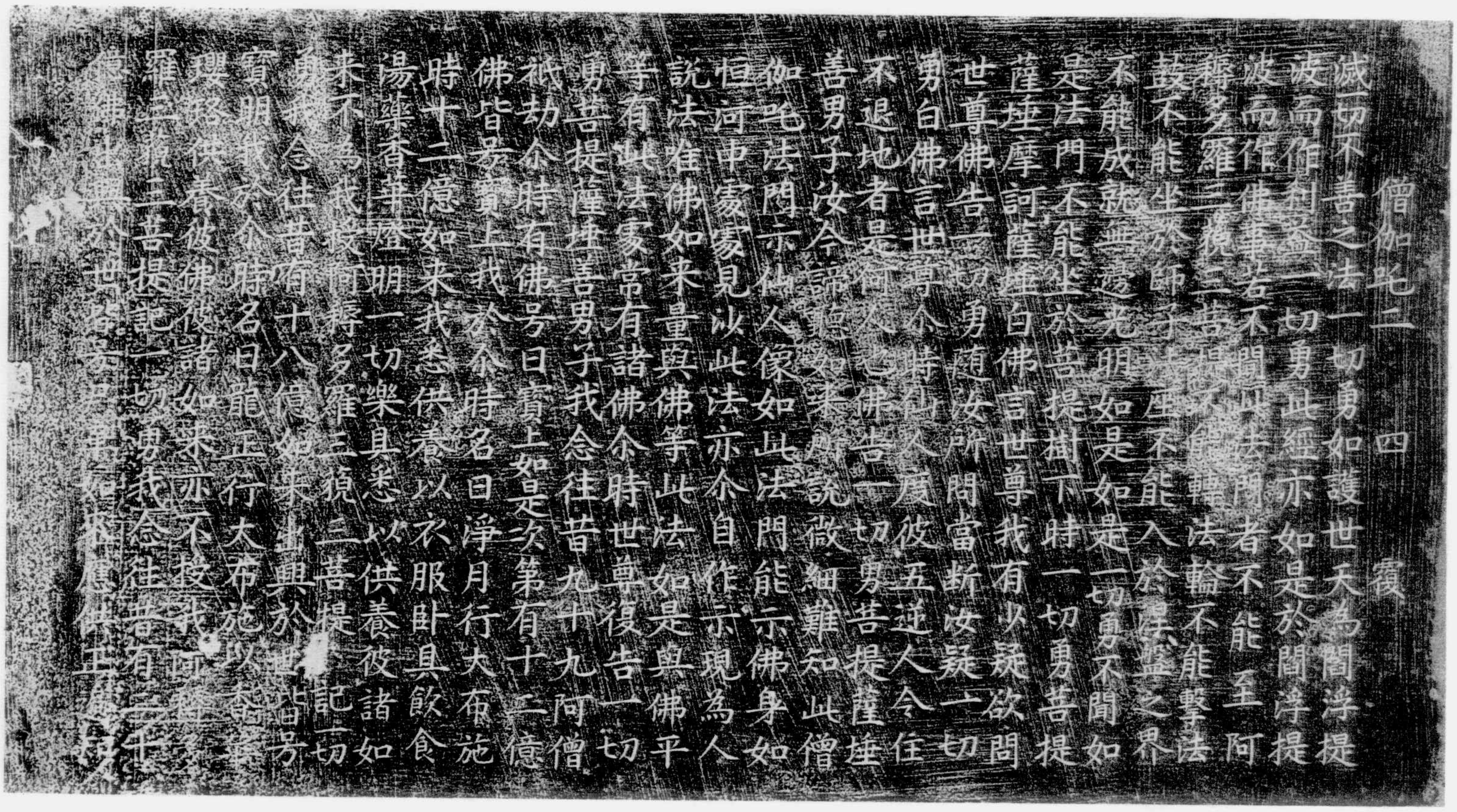


僧伽[illegible]二　覆
諸苦受苦衆生令得解脫怖畏衆生令得遠
離尒時彼人合掌頂礼讃言善哉善哉真善
知識善能除滅諸不善業善說僧伽吒法門
善哉聞者尒時虛空中万二千天子至大仙
所合掌頂礼白如是言大仙憶念幾時事耶
復有四龍王十八千億夜叉王頭面礼敬白大
仙言憶念幾時事耶大仙荅言我憶念百千
億阿僧祇劫問大仙言以何善根憶尒許事
荅言以曾聽受僧伽吒法門在彼衆中聞此
法門發淨信者皆得授阿耨多羅三藐三菩
提記若人造作五逆之罪聞此法門須臾之間
悉能除滅無量百千億劫閇惡道門開生天
道於此法門聞四句偈功德如是況復書寫
讀誦供養華香幡蓋恭敬尊重合掌礼拜
一言讃善如是功德不可思議。
尒時一切勇菩提薩埵白佛言世尊云何合
掌得功德等誰讀此經一合掌礼佛告一切
勇善男子若人造作五逆之罪若教人作若
隨喜作於此法門四句偈合掌淨信能滅
五逆何況有人於此法門具是書寫讀誦供養
如此功德多彼無量善男子譬如阿那婆達
多池[illegible]從彼池中出五大河一切勇於
意云何頗有人能數此五大河水滴數不
一切勇言不也世尊佛告一切勇菩提薩埵善
男子聞此法門善根亦復如是百千万劫數
不可盡一切勇於意云何須臾得聞如是法
門是難有不一切勇言難有世尊佛告一切



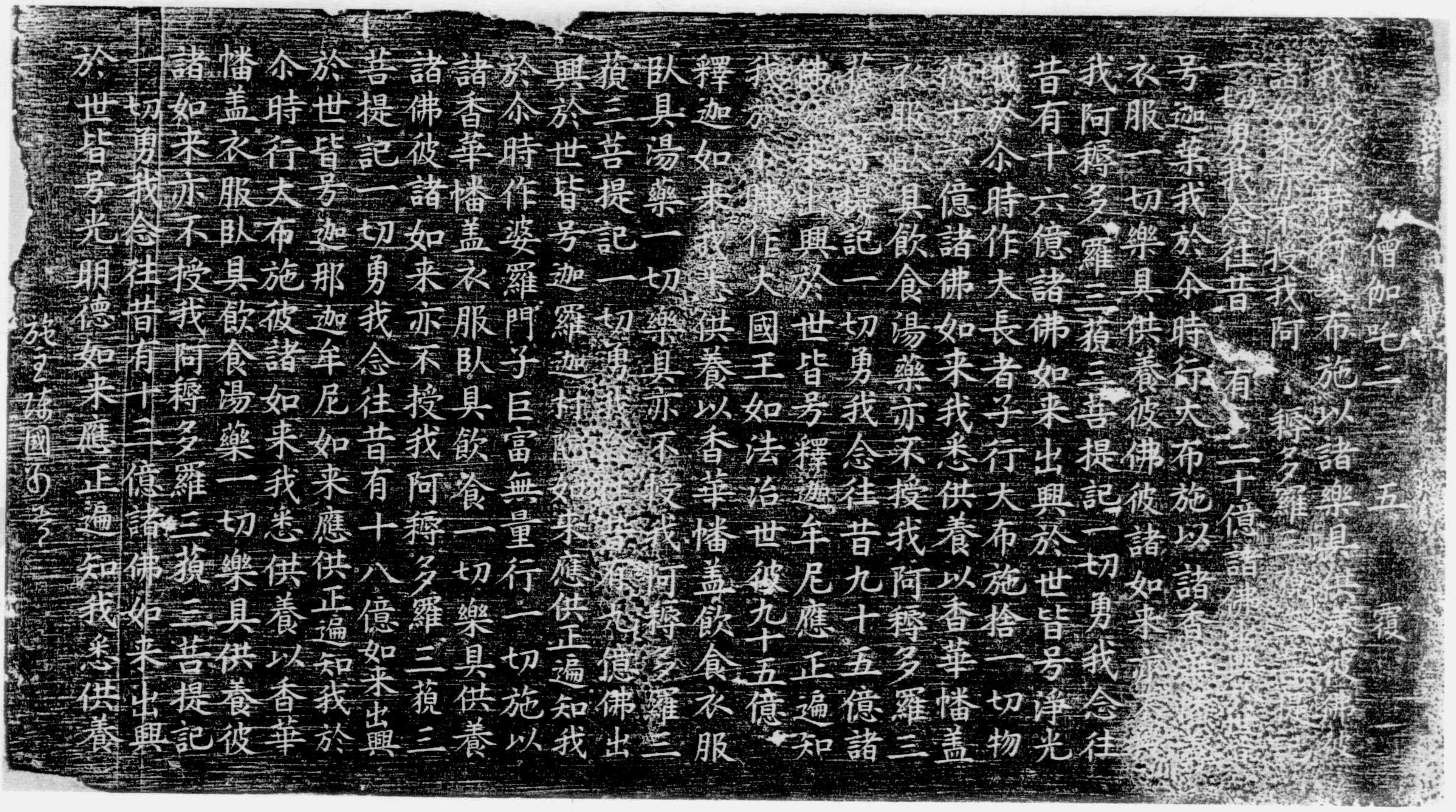
[illegible]僧伽吒三　覆
男於此法門能生信者復難於彼譬如阿那
婆達多池出五大河如是五河水之滴數數不
可盡一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世
尊何等名為五大河也佛告一切勇菩提薩
埵五大河者所謂恒伽河私陁河博叉河耶
牟那河月分河是五大河悉皆入海此五大
河一河各有五百小河以為眷屬一切勇復
有五大河在虛空中一河各有一千小河以
為眷屬一切勇菩提薩埵白佛言世尊何
等是五河有千眷屬佛告一切勇菩提薩
埵第一河者名須陁羅有千眷屬第二河者
名曰韂佉有千眷屬第三河者名婆呵帝有
千眷屬第四河者名質多斯那有千眷屬第
五河者名曰法蓋有千眷屬一切勇是名五
大河有千眷屬一切勇是五大河利益閻浮
提時時降雨增長華菓於閻浮提雨清淨
水增長苗稼一切勇如護世天安樂閻浮提波
（提波者也）此經亦尒利益安樂閻浮提一切衆生
如三十三天一切勇菩提薩埵白佛言世尊何
等是三十三天佛告一切勇菩提薩埵言釋迦
提婆之所住處是三十三天一切勇彼三十三
天作如是語若有衆生口行善語者彼人功
德不可數知若有衆生口行惡者彼墮地獄
餓鬼畜生不可數知衆生墮於地獄畜生餓
鬼受大苦惱時彼衆生無救護者於三惡趣
獨受劇苦口行惡者是惡知識口行善語是
善知識若見善知識則見如來若見如來則
施主陳國別胥

塔下七二五



僧伽吒二　四　覆

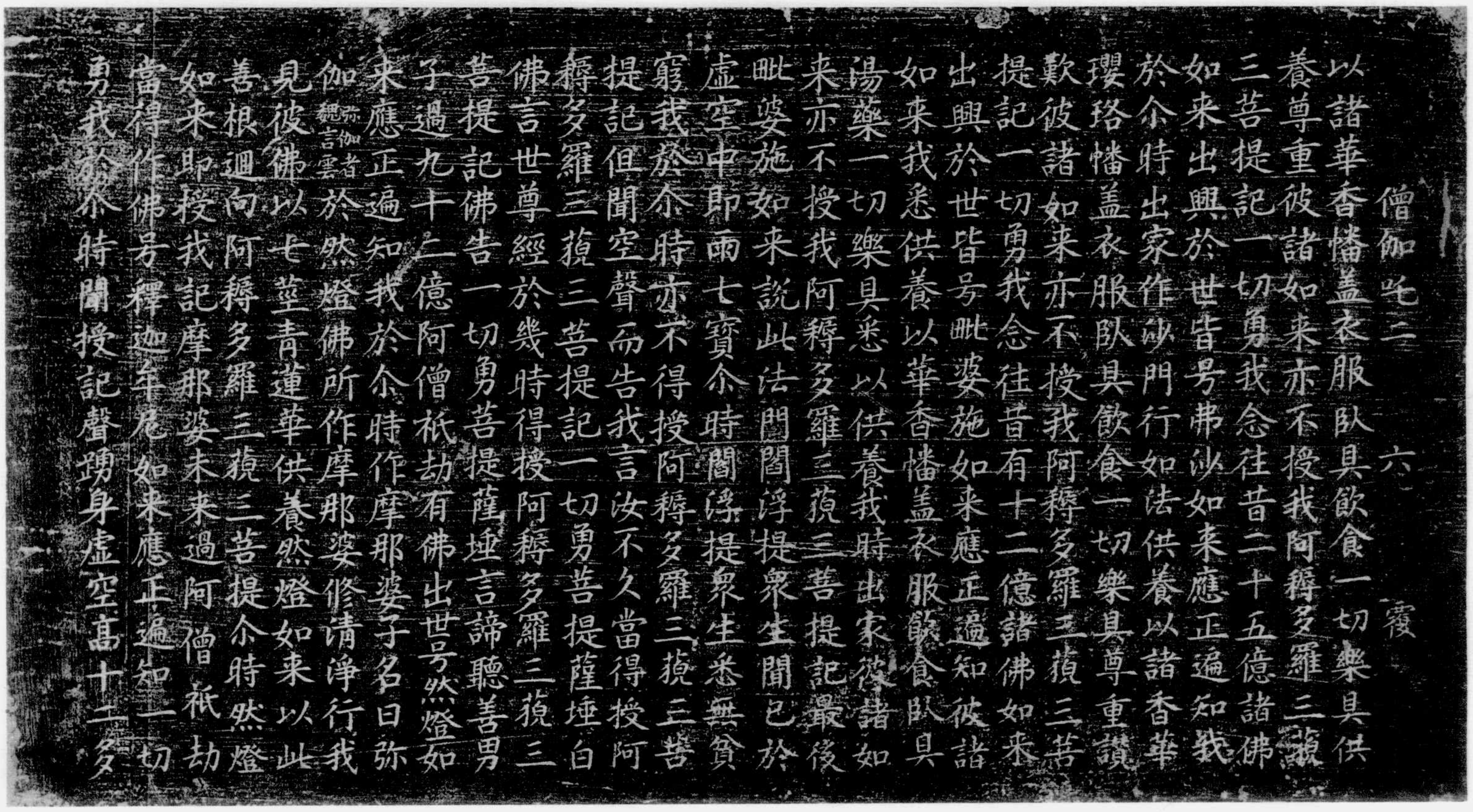
滅一切不善之法一切勇如護世天為閻浮提波而作利益一切勇此經亦如是於閻浮提波而作佛事若不聞此法門者不能至阿耨多羅三藐三菩提不能轉法輪不能擊法鼓不能坐於師子座不能入於涅盤之界不能成就無邊光明如是如是一切勇不聞如是法門不能坐於菩提樹下時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊我有以疑欲問世尊佛告一切勇隨汝所問當斷汝疑一切勇白佛言世尊今時仙人度彼五逆人令住不退地者是何人也佛告一切勇菩提薩埵善男子汝今諦聽如來所說微細難知此僧伽吒法門示仙人像如此法門能示佛身如恒河中處處見以此法亦尒自作示現為人說法唯佛如来量與佛等此法如是與佛平等有此法處常有諸佛尒時世尊復告一切勇菩提薩埵善男子我念往昔九十九阿僧祇劫尒時有佛號曰寶上如是次第有十二億佛皆号寶上我於尒時名曰淨月行大布施時十二億如来我悉供養以衣服卧具飲食湯藥香華燈明一切樂具悉以供養彼諸如来不為我授阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十八億如来出興於世皆号寶明我於尒時名曰龍王行大布施以香華瓔珞供養彼佛彼諸如来亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有二千億佛出興於世皆号[illegible]如来應供正[illegible]



僧伽吒二　五　覆

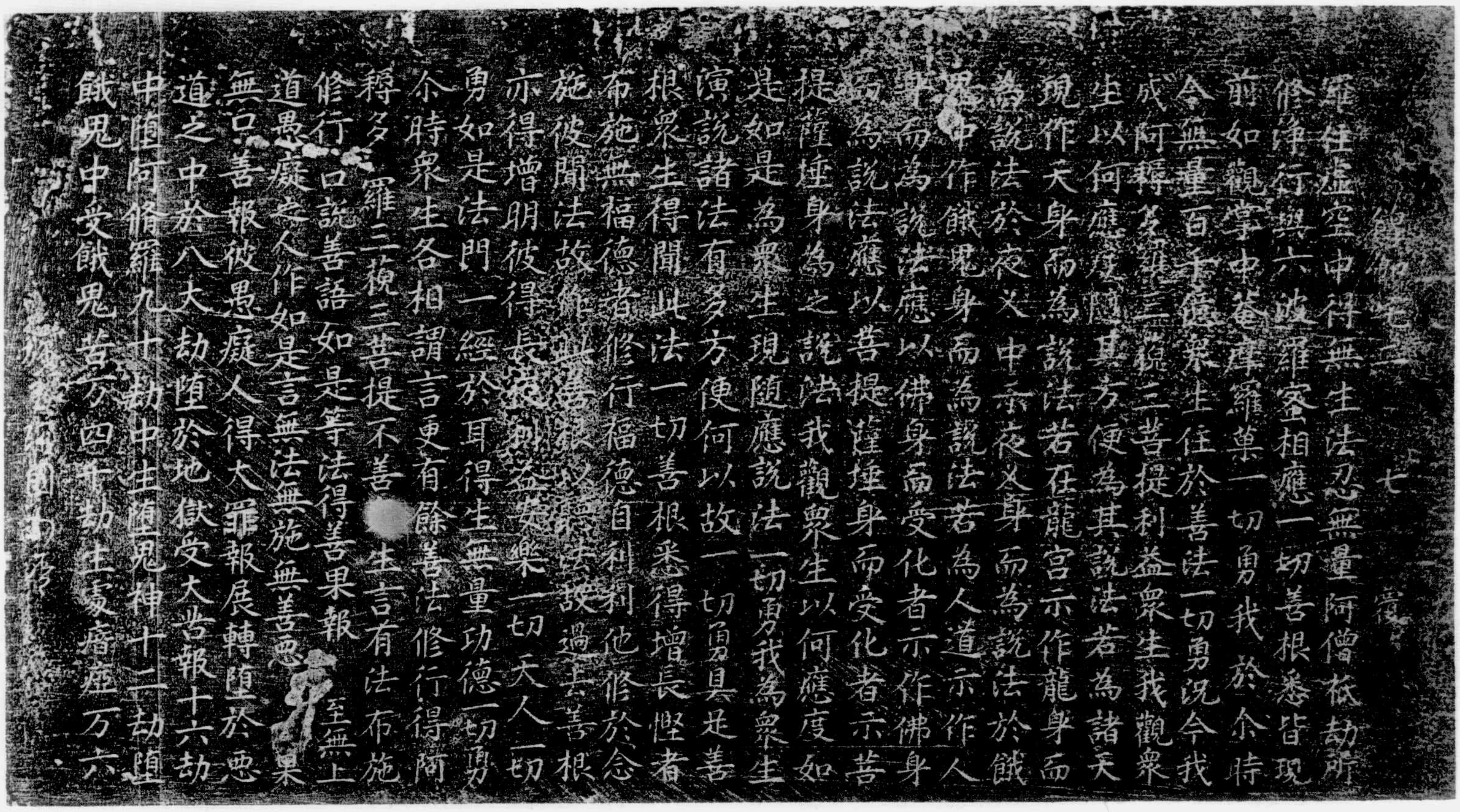
我於尒時行大布施以諸樂具供養彼佛諸如来亦不授我阿耨多羅三藐三菩提[illegible]一切勇我念往昔有二十億諸佛[illegible]号迦葉我於尒時行大布施以諸香[illegible]衣服一切樂具供養彼佛彼諸如来亦[illegible]我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十六億諸佛如来出興於世皆号淨光我於尒時作大長者子行大布施捨一切物彼十六億諸佛如来我悉供養以香華幡蓋衣服卧具飲食湯藥亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔九十五億諸佛如来出興於世皆号釋迦年尼應正遍知我於尒時作大國王如法治世彼九十五億釋迦如来我悉供養以香華幡蓋飲食衣服卧具湯藥一切樂具亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有[illegible]億佛出興於世皆号迦羅迦村陀如来應供正遍知我於尒時作婆羅門子巨富無量行一切施以諸香華幡蓋衣服卧具飲食一切樂具供養諸佛彼諸如来亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十八億如来出興於世皆号迦那迦年尼如来應供正遍知我於尒時行大布施彼諸如来我悉供養以香華幡蓋衣服卧具飲食湯藥一切樂具供養彼諸如来亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十二億諸佛如来出興於世皆号光明德如来應正遍知我悉供養

施主張國司[illegible]



僧伽吒二　六　覆

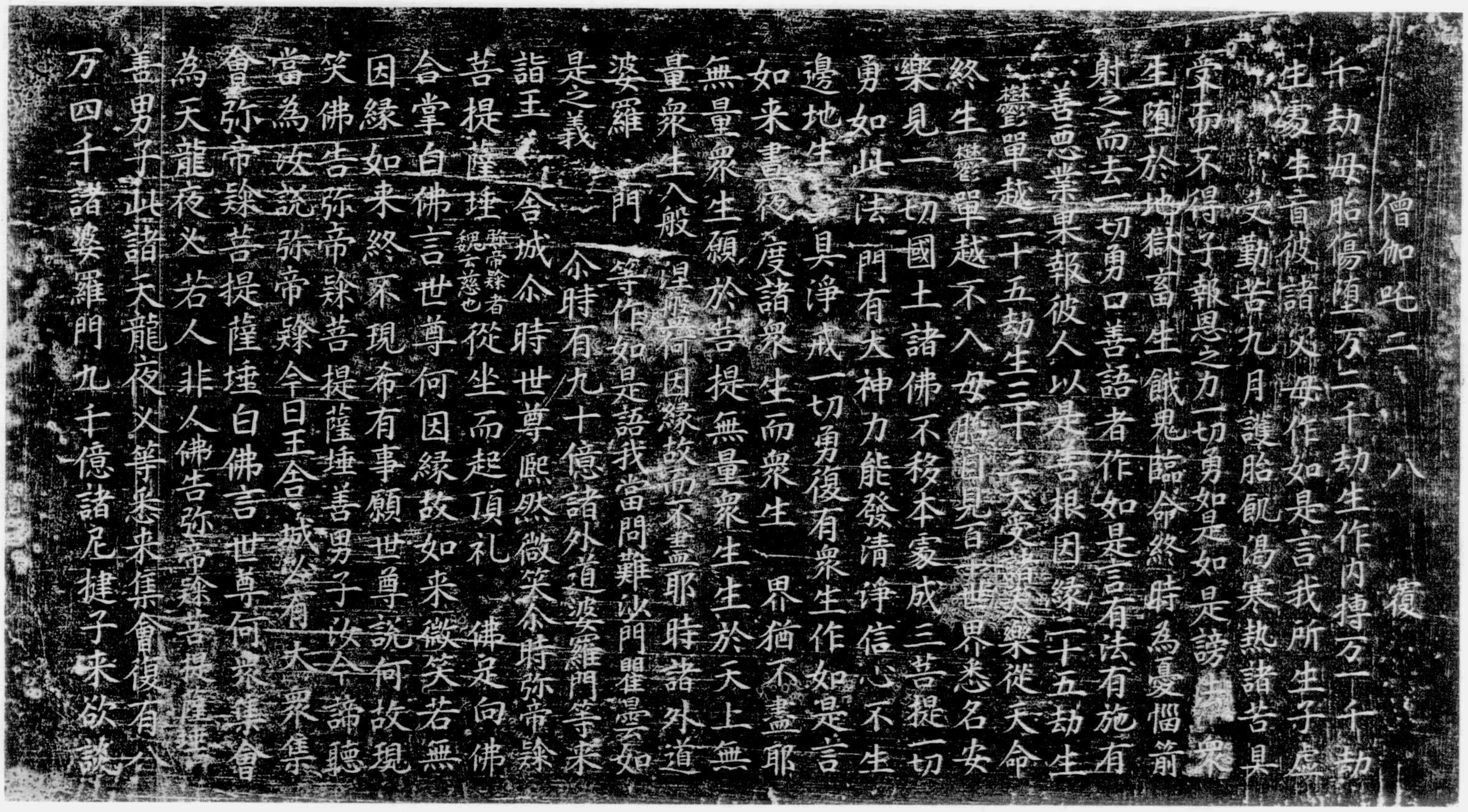
以諸華香幡蓋衣服臥具飲食一切樂具供
養尊重彼諸如来亦不授我阿耨多羅三藐
三菩提記一切勇我念往昔二十五億諸佛
如来出興於世皆号弗沙如来應正遍知我
於尒時出家作沙門行如法供養以諸香華
瓔珞幡蓋衣服臥具飲食一切樂具尊重讚
歎彼諸如来亦不授我阿耨多羅三藐三菩
提記一切勇我念往昔有十二億諸佛如来
出興於世皆号毗婆施如来應正遍知彼諸
如来我悉供養以華香幡蓋衣服飲食臥具
湯藥一切樂具悉以供養我時出家修諸如
来亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記最後
毗婆施如来說此法門閻浮提衆生聞已於
虛空中即雨七寶尒時閻浮提衆生悉無貧
窮我於尒時亦不得授阿耨多羅三藐三菩
提記但聞空聲而告我言汝不久當得授阿
耨多羅三藐三菩提記一切勇菩提薩埵白
佛言世尊經於幾時得授阿耨多羅三藐三
菩提記佛告一切勇菩提薩埵言諦聽善男
子過九十二億阿僧祇劫有佛出世号然燈如
来應正遍知我於尒時作摩那婆子名曰弥
伽（弥伽者魏言雲）於然燈佛所作摩那婆修清淨行我
見彼佛以七莖青蓮華供養然燈如来以此
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時然燈
如来即授我記摩那婆未来過阿僧祇劫
當得作佛号釋迦牟尼如来應正遍知一切
勇我於尒時聞授記聲踊身虛空高十二多



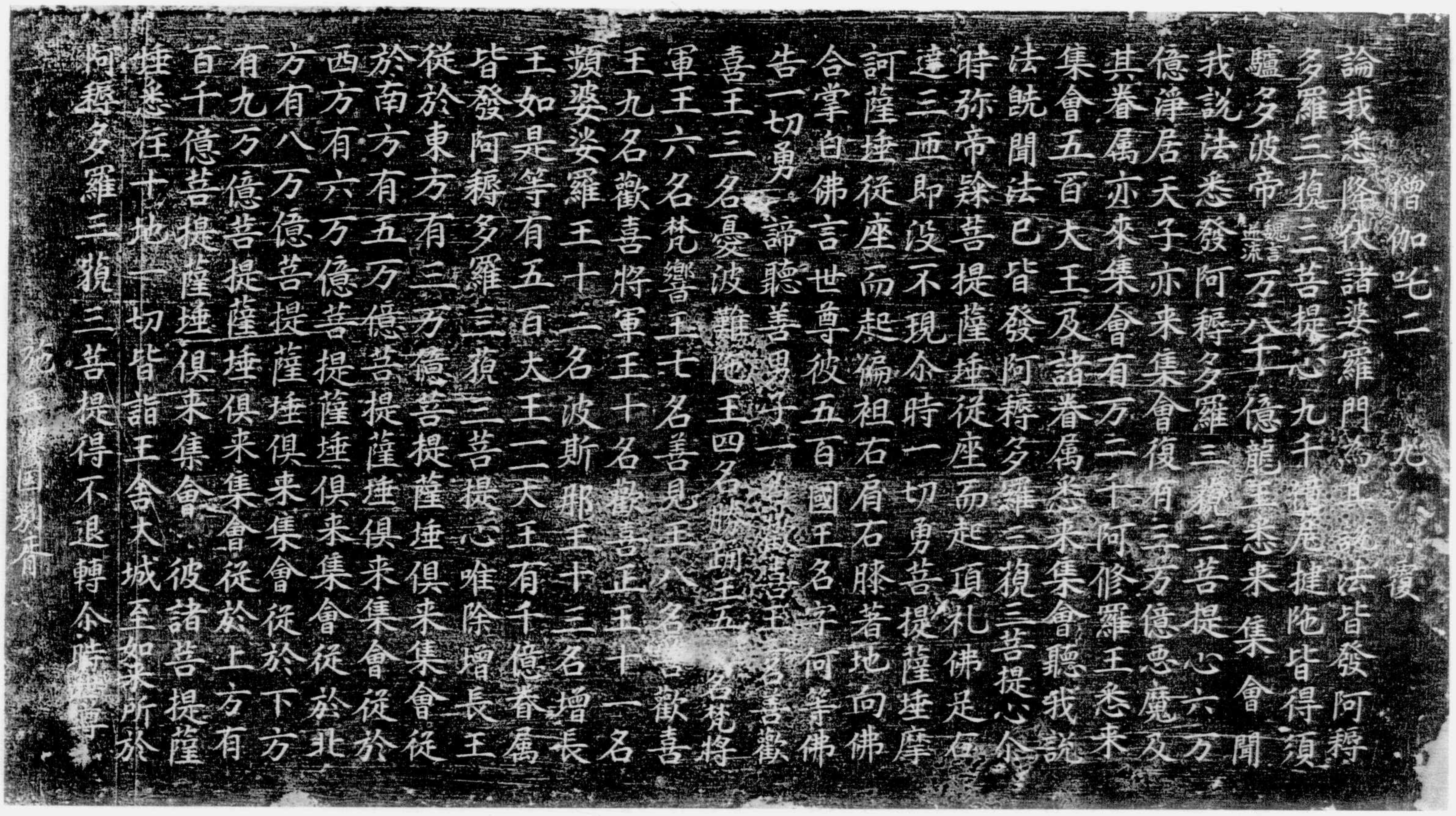
僧伽吒二　七　覆

羅住虛空中得無生法忍無量阿僧祇劫所
修淨行與六波羅蜜相應一切善根悉皆現
前如觀掌中菴摩羅菓一切勇我於尒時
令無量百千億衆生住於善法一切勇况今我
成阿耨多羅三藐三菩提利益衆生我觀衆
生以何應度隨其方便為其說法若為諸天
現作天身而為說法若在龍宮示作龍身而
為說法於夜叉中示夜叉身而為說法於餓
鬼中作餓鬼身而為說法若為人道示作人
身而為說法應以佛身而受化者示作佛身
而為說法應以菩提薩埵身而受化者示菩
提薩埵身為之說法我觀衆生以何應度如
是如是為衆生現隨應說法一切勇我為衆生
演說諸法有多方便何以故一切勇具足善
根衆生得聞此法一切善根悉得增長慳者
布施無福德者修行福德自利利他修於念
施彼聞法故修集善根以聞法故過去善根
亦得增明彼得長壽利益安樂一切天人一切
勇如是法門一經於耳得生無量功德一切勇
尒時衆生各相謂言更有餘善法修行得阿
耨多羅三藐三菩提不善衆生言有法布施
修行口說善語如是等法得善果報至無上
道愚癡之人作如是言無法無施無善惡果
無口善報彼愚癡人得大罪報展轉墮於惡
道之中於八大劫墮於地獄受大苦報十六劫
中墮阿脩羅九十劫中生墮鬼神十二劫墮
餓鬼中受餓鬼苦六四千劫生處瘖瘂万六

塔下七二六

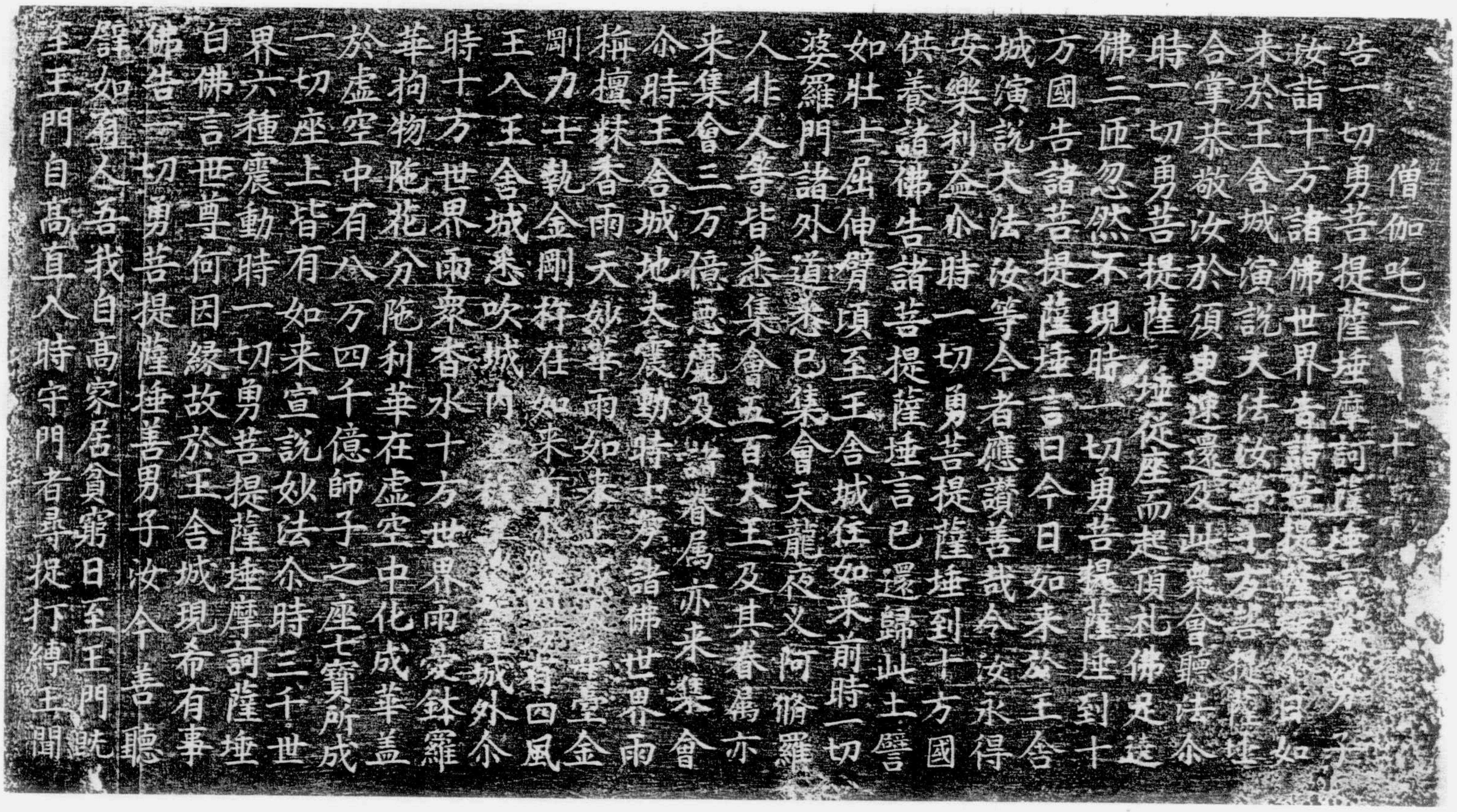


僧伽吒二　八　覆
千劫母胎傷墮万二千劫生作內摶万一千劫
生處生盲彼諸父母作如是言我所生子虛
受勤苦九月護胎飢渴寒熱諸苦具
受而不得子報恩之力一切勇如是如是謗法衆
生墮於地獄畜生餓鬼臨命終時為憂惱箭
射之而去一切勇口善語者作如是言有法有施有
善惡業果報彼人以是善根因緣二十五劫生
鬱單越二十五劫生三十三天受諸天樂從天命
終生鬱單越不入母胎目見百千世界悉名安
樂見一切國土諸佛不移本處成三菩提一切
勇如此法門有大神力能發清淨信心不生
邊地生具淨戒一切勇復有衆生作如是言
如来盡度諸衆生而衆生界猶不盡耶
無量衆生願於菩提無量衆生生於天上無
量衆生入般涅槃何因緣故而不盡耶時諸外道
婆羅門等作如是語我當問難沙門瞿曇如
是之義　尒時有九十億諸外道婆羅門等来
詣王舍城尒時世尊熙然微笑尒時弥帝隸
菩提薩埵（弥帝隸者魏云慈也）從坐而起頂礼佛足向佛
合掌白佛言世尊何因緣故如来微笑若無
因緣如来終不現希有事願世尊說何故現
笑佛告弥帝隸菩提薩埵善男子汝今諦聽
當為汝說弥帝隸今日王舍城中有大衆集
會弥帝隸菩提薩埵白佛言世尊何衆集會
為天龍夜叉若人非人佛告弥帝隸菩提薩埵
善男子此諸天龍夜叉等悉来集會復有六
万四千諸婆羅門九十億諸尼揵子来欲議



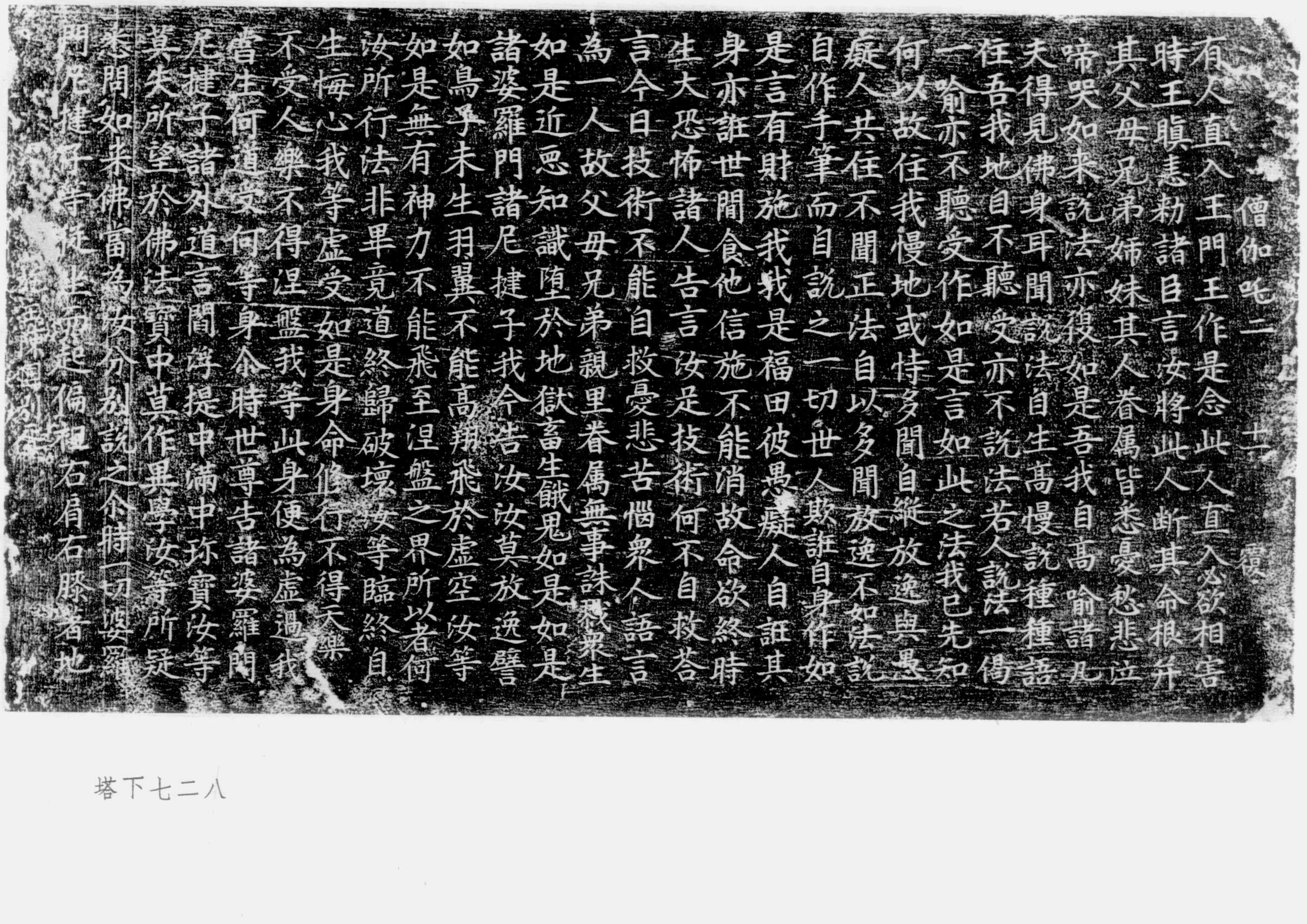
僧伽吒二　九　覆
論我悉降伏諸婆羅門為其說法皆發阿耨
多羅三藐三菩提心九千億尼揵陁皆得須
驢多波帝（魏言流）万八千億龍王悉来集會聞
我說法悉發阿耨多羅三藐三菩提心六万
億淨居天子亦来集會復有三万億惡魔及
其眷屬亦来集會有万二千阿修羅王悉来
集會五百大王及諸眷屬悉来集會聽我說
法既聞法已皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒
時弥帝隸菩提薩埵從座而起頂礼佛足右
遶三匝即沒不現尒時一切勇菩提薩埵摩
訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地向佛
合掌白佛言世尊彼五百國王名字何等佛
告一切勇諦聽善男子一名歡喜王二名善歡
喜王三名憂波難陁王四名勝踊王五名梵將
軍王六名梵響王七名善見王八名善歡喜
王九名歡喜將軍王十名歡喜正王十一名
頻婆娑羅王十二名波斯那王十三名增長
王如是等有五百大王一一天王有千億眷屬
皆發阿耨多羅三藐三菩提心唯除增長王
從於東方有三万億菩提薩埵俱来集會從
於南方有五万億菩提薩埵俱来集會從於
西方有六万億菩提薩埵俱来集會從於北
方有八万億菩提薩埵俱来集會從於下方
有九万億菩提薩埵俱来集會從於上方有
百千億菩提薩埵俱来集會彼諸菩提薩
埵悉住十地一切皆詣王舍大城至如来所於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉尒時世尊
施[illegible]國劉看

塔下七二七



僧伽吒二　十

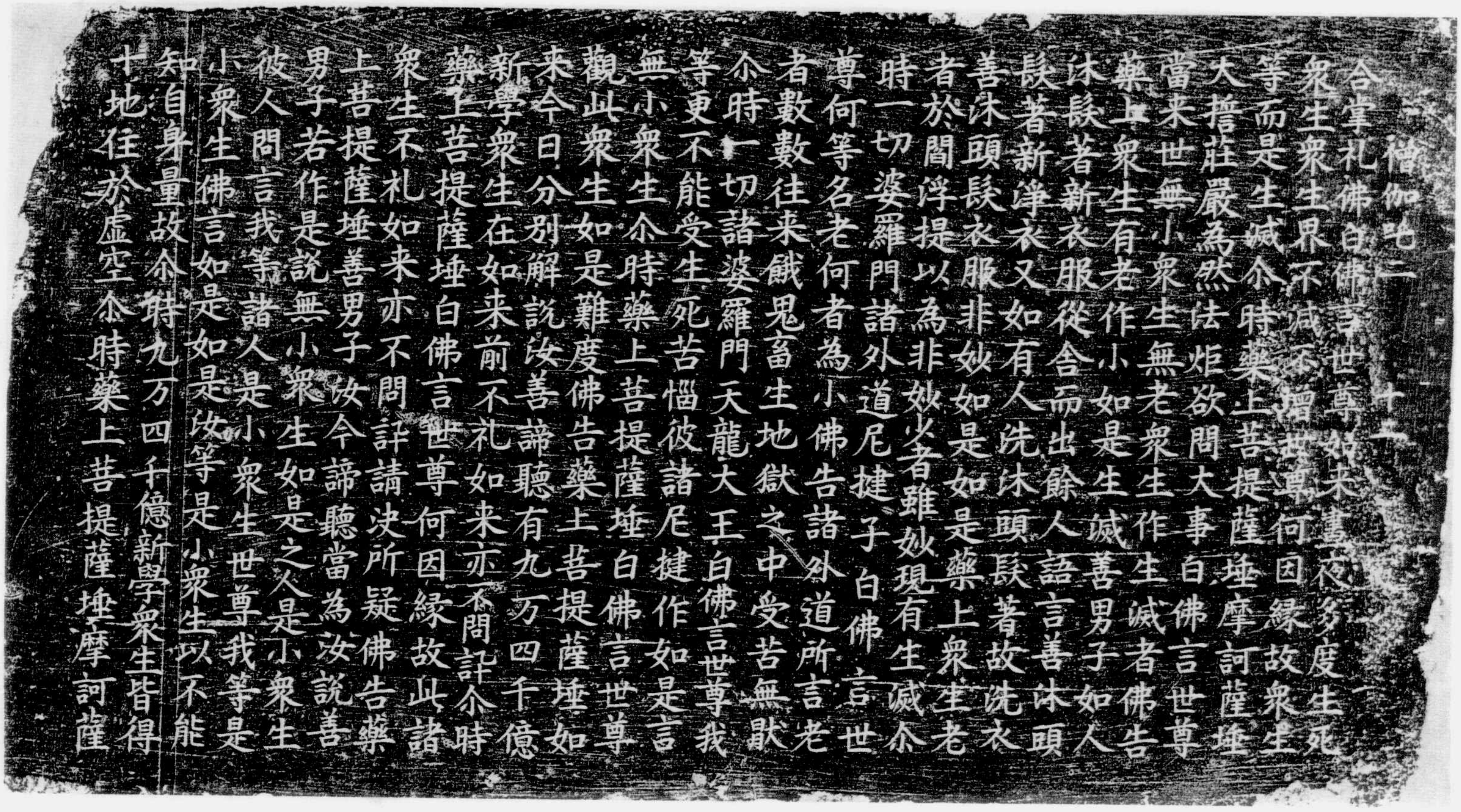
告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言善男子
汝詣十方諸佛世界告諸菩提薩埵日如
来於王舍城演說大法汝等十方菩提薩埵
合掌恭敬汝於須臾速還此衆會聽法尒
時一切勇菩提薩埵從座而起頂礼佛足遶
佛三匝忽然不現時一切勇菩提薩埵到十
方國告諸菩提薩埵言今日如来於王舍
城演說大法汝等今者應讃善哉令汝永得
安樂利益尒時一切勇菩提薩埵到十方國
供養諸佛告諸菩提薩埵言已還歸此土譬
如壯士屈伸臂頃至王舍城住如来前時一切
婆羅門諸外道悉已集會天龍夜叉阿脩羅
人非人等皆悉集會五百大王及其眷屬亦
来集會三万億惡魔及諸眷屬亦来集會
尒時王舍城地大震動時十方諸佛世界雨
栴檀粖香雨天妙華雨如来上[illegible]臺金
剛力士執金剛杵在如来[illegible]四風
王入王舍城悉吹城内[illegible]城外尒
時十方世界雨衆香水十方世界雨優鉢羅
華拘物陁花分陁利華在虛空中化成華蓋
於虛空中有八万四千億師子之座七寶所成
一切座上皆有如来宣說妙法尒時三千世
界六種震動時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵
白佛言世尊何因緣故於王舍城現希有事
佛告一切勇菩提薩埵善男子汝今善聽
譬如有人吾我自高家居貧窮日至王門既
至王門自高直入時守門者尋捉打縛王聞



僧伽吒二　十一　優

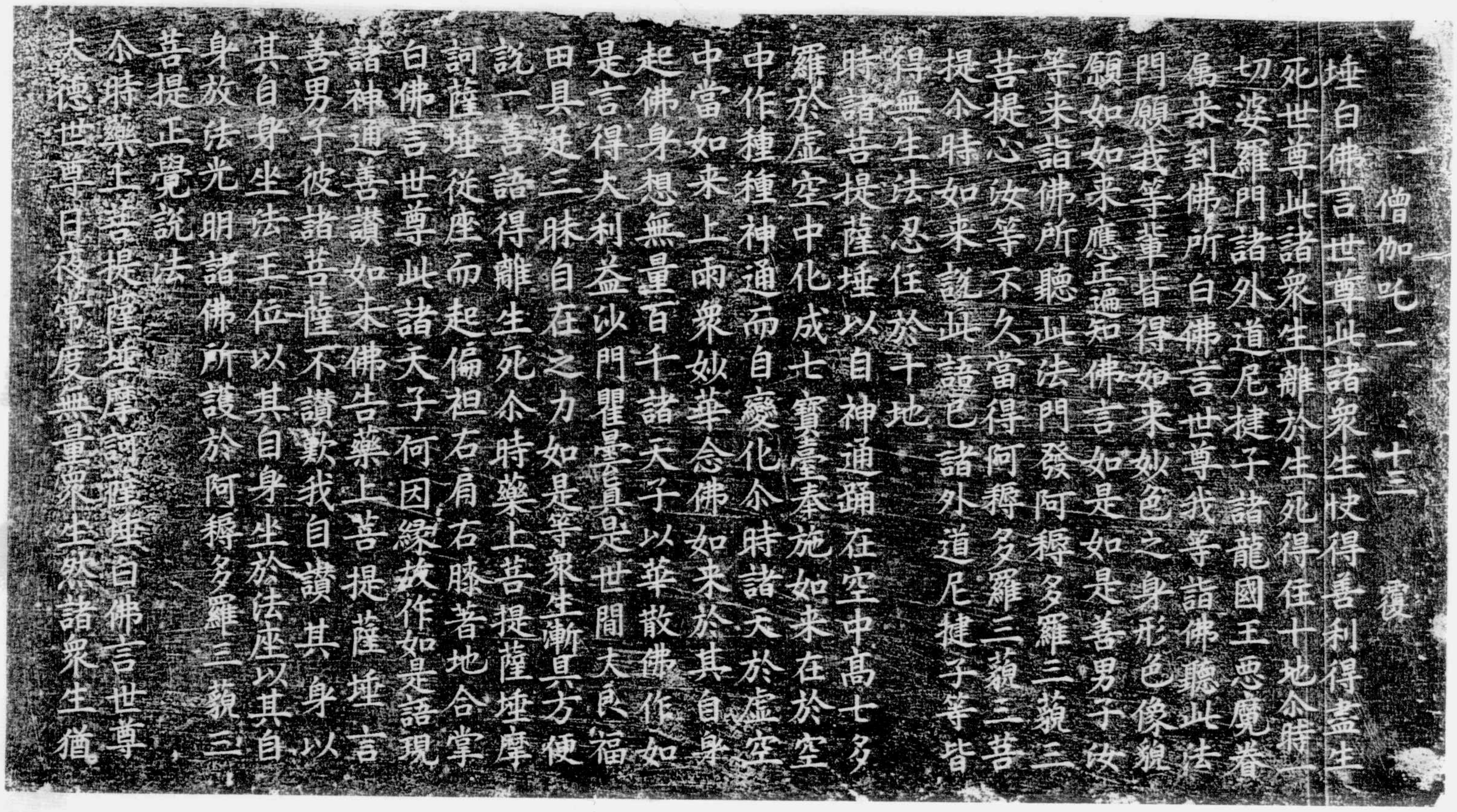
有人直入王門王作是念此人直入必欲相害
時王瞋恚勑諸臣言汝將此人斷其命根并
其父母兄弟姉妹其人眷屬皆悉憂愁悲泣
啼哭如来說法亦復如是吾我自高喻諸凡
夫得見佛身耳聞說法自生高慢說種種語
一任吾我地自不聽受亦不說法若人說法一偈
一喻亦不聽受作如是言如此之法我已先知
何以故任我慢地或恃多聞自縱放逸與愚
癡人共住不聞正法自以多聞放逸不如法說
自作手筆而自說之一切世人欺誑自身作如
是言有財施我我是福田彼愚癡人自誑其
身亦誑世間食他信施不能消故命欲終時
生大恐怖諸人告言汝是技術何不自救荅
言今日技術不能自救憂悲苦惱衆人語言
為一人故父母兄弟親里眷屬無事誅戮衆生
如是近惡知識墮於地獄畜生餓鬼如是如是
諸婆羅門諸尼揵子我今告汝汝莫放逸譬
如鳥子未生羽翼不能高翔飛於虛空汝等
如是無有神力不能飛至涅盤之界所以者何
汝所行法非畢竟道終歸破壞汝等臨終自
生悔心我等虛受如是身命修行不得天樂
不受人樂不得涅盤我等此身便為虛過我
曾生何道受何等身尒時世尊告諸婆羅門
尼揵子諸外道言閻浮提中滿中珎寶汝等
莫失所望於佛法寶中莫作異學汝等所疑
悉問如来佛當為汝分別說之尒時一切婆羅
門尼揵子等從坐而起偏袒右肩右膝著地
[illegible]

塔下七二八



僧伽吒二　十二

合掌礼佛白佛言世尊如来晝夜多度生死衆生衆生界不減不增世尊何因緣故衆生等而是生滅尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵大擔莊嚴為然法炬欲問大事白佛言世尊當来世無小衆生無老衆生作生滅者佛告藥上衆生有老作小如是生滅善男子如人沐髮著新衣服從舍而出餘人語言善沐頭髮著新淨衣又如有人洗沐頭髮著故洗衣善沐頭髮衣服非妙如是如是藥上衆生老者於閻浮提以為非妙必者雖妙現有生滅尒時一切婆羅門諸外道尼揵子白佛言世尊何等名老何者為小佛告諸外道所言老者數數往来餓鬼畜生地獄之中受苦無猒尒時一切諸婆羅門天龍大王白佛言世尊我等更不能受生死苦惱彼諸尼揵作如是言無小衆生尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊觀此衆生如是難度佛告藥上菩提薩埵如来今日分別解說汝善諦聽有九万四千億新學衆生在如来前不礼如来亦不問評尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此諸衆生不礼如来亦不問評請決所疑佛告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽當為汝說善男子若作是說無小衆生如是之人是小衆生彼人問言我等諸人是小衆生世尊我等是小衆生佛言如是如是汝等是小衆生以不能知自身量故尒時九万四千億新學衆生皆得十地任於虛空尒時藥上菩提薩埵摩訶薩



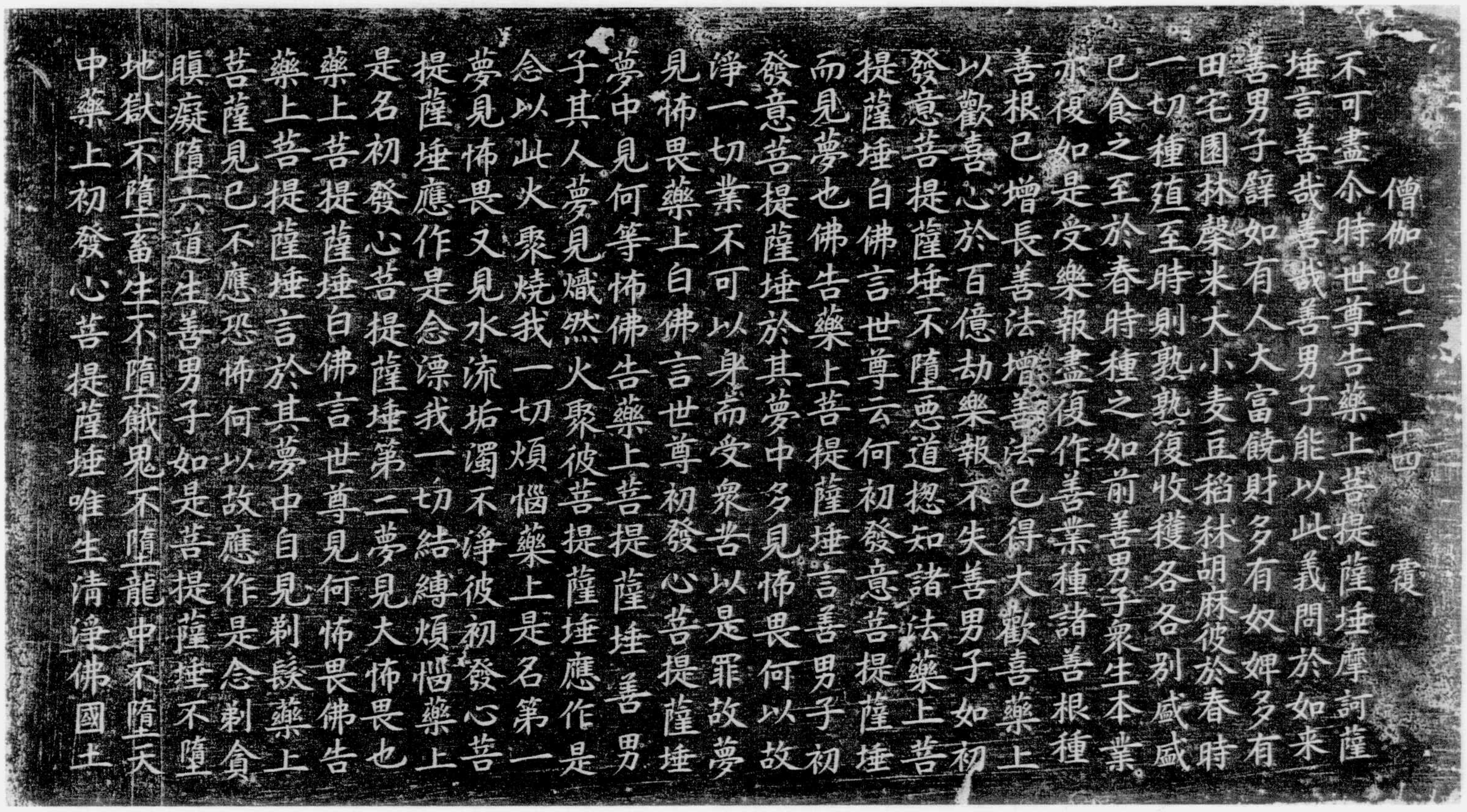
僧伽吒二　十三　覆

埵白佛言世尊此諸衆生使得善利得盡生死世尊此諸衆生離於生死得任十地尒時一切婆羅門諸外道尼揵子諸龍國王惡魔眷屬来到佛所白佛言世尊我等詣佛聽此法門願我等輩皆得如来妙色之身形色像貌願如如来應正遍知佛言如是如是善男子汝等来詣佛所聽此法門發阿耨多羅三藐三菩提心汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提尒時如来說此語已諸外道尼揵子等皆得無生法忍任於十地

時諸菩提薩埵以自神通踊在空中高七多羅於虛空中化成七寶臺奉施如来在於空中作種種神通而自變化尒時諸天於虛空中當如来上雨衆妙華念佛如来於其自身起佛身想無量百千諸天子以華散佛作如是言得大利益沙門瞿曇真是世間大良福田具足三昧自在之力如是等衆生漸具方便說一善語得離生死尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此諸天子何因緣故作如是語現諸神通善讚如来佛告藥上菩提薩埵言善男子彼諸菩薩不讚歎我自讚其身以其自身坐法王位以其自身坐於法座以其自身放法光明諸佛所護於阿耨多羅三藐三菩提正覺說法

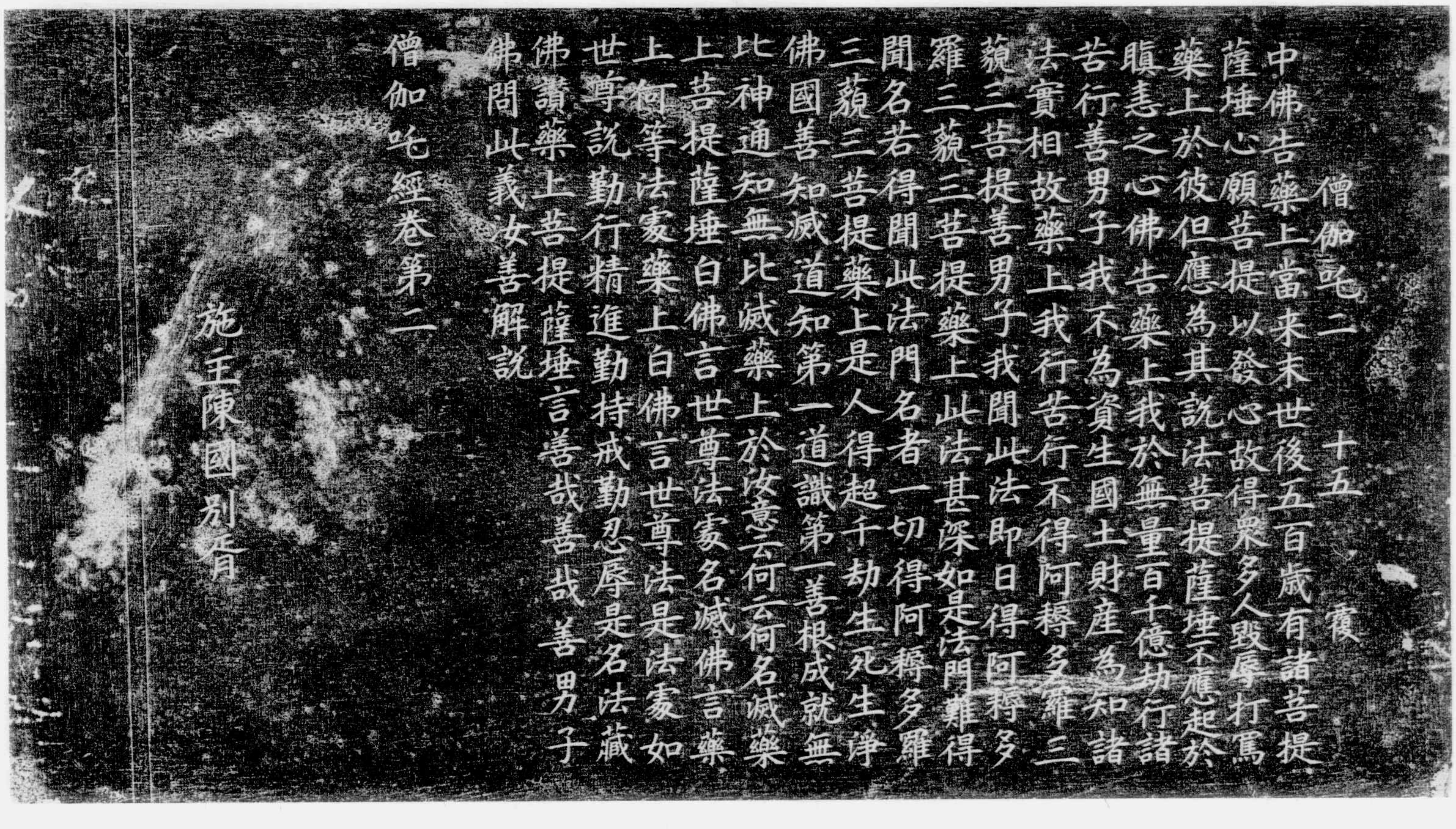
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大德世尊日夜常度無量衆生然諸衆生猶

塔下七九三



僧伽吒二　十四　覆

不可盡尒時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善哉善哉善男子能以此義問於如来善男子辟如有人大富饒財多有奴婢多有田宅園林穄米大小麦豆稻秫胡麻彼於春時一切種殖至時則熟熟復收穫各各別盛盛已食之至於春時種之如前善男子衆生本業亦復如是受樂報盡復作善業種諸善根種善根已增長善法增善法已得大歡喜藥上以歡喜心於百億劫樂報不失善男子如初發意菩提薩埵不墮惡道揔知諸法藥上菩提薩埵白佛言世尊云何初發意菩提薩埵而見夢也佛告藥上菩提薩埵言善男子初發意菩提薩埵於其夢中多見怖畏何以故淨一切業不可以身而受衆苦以是罪故夢見怖畏藥上白佛言世尊初發心菩提薩埵夢中見何等怖佛告藥上菩提薩埵善男子其人夢見熾然火聚彼菩提薩埵應作是念以此火聚燒我一切煩惱藥上是名第一夢見怖畏又見水流垢濁不淨彼初發心菩提薩埵應作是念漂我一切結縛煩惱藥上是名初發心菩提薩埵第二夢見大怖畏也藥上菩提薩埵白佛言世尊見何怖畏佛告藥上菩提薩埵言於其夢中自見剃鬚藥上菩薩見已不應恐怖何以故應作是念剃貪瞋癡墮六道生善男子如是菩提薩埵不墮地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天中藥上初發心菩提薩埵唯生清淨佛國土

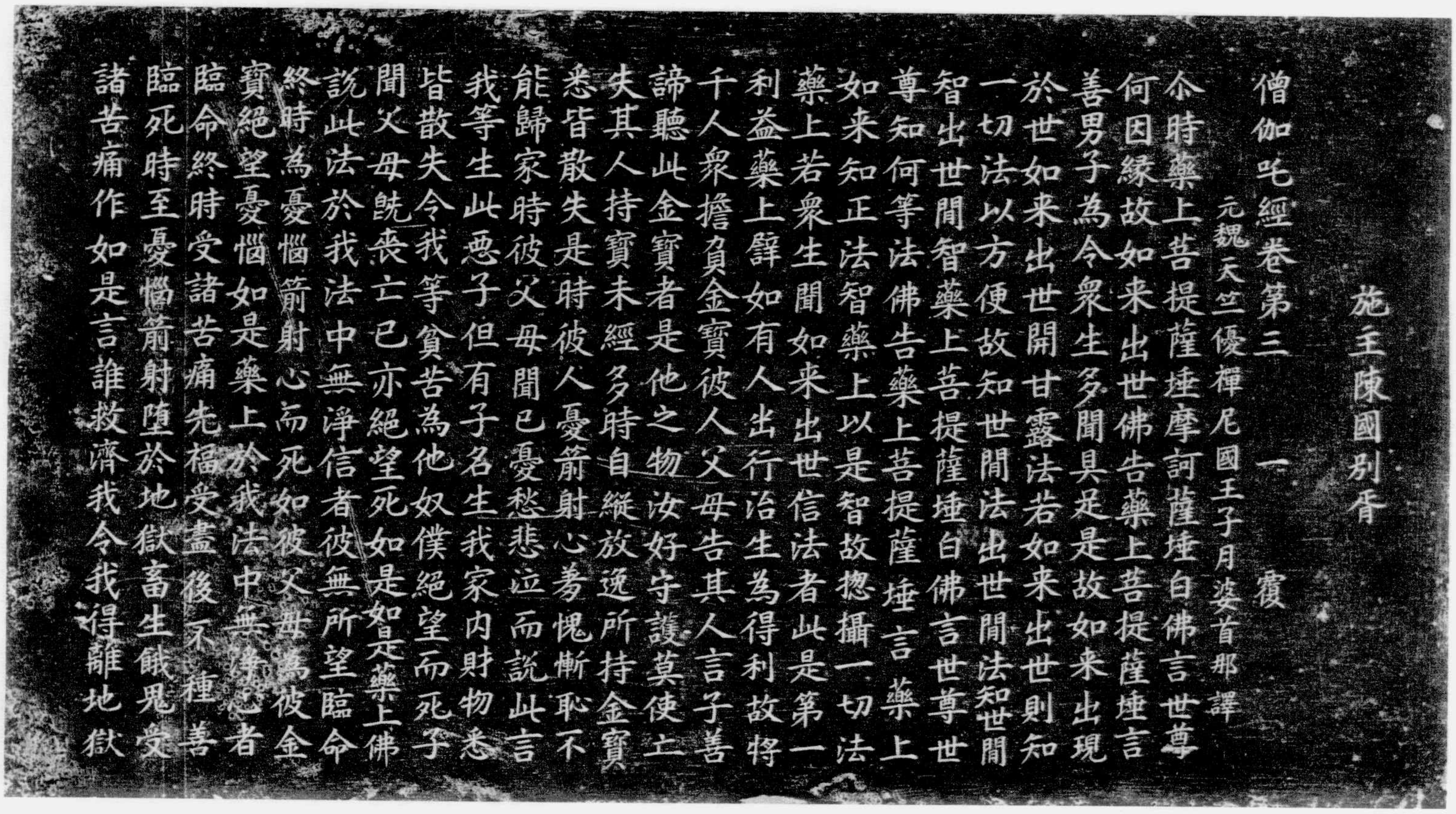


僧伽吒二　十五　覆

中佛告藥上當来末世後五百歲有諸菩提薩埵心願菩提以發心故得衆多人毀辱打罵藥上於彼但應為其說法菩提薩埵不應起於瞋恚之心佛告藥上我於無量百千億劫行諸苦行善男子我不為資生國土財産為知諸法實相故藥上我行苦行不得阿耨多羅三藐三菩提善男子我聞此法即日得阿耨多羅三藐三菩提藥上此法甚深如是法門難得聞名若得聞此法門名者一切得阿耨多羅三藐三菩提藥上是人得超千劫生死生淨佛國善知滅道知第一道識第一善根成就無比神通知無比滅藥上於汝意云何云何名滅藥上菩提薩埵白佛言世尊法處名滅佛言藥上何等法處藥上白佛言世尊法是法處如世尊說勤行精進勤持戒勤忍辱是名法藏佛讚藥上菩提薩埵言善哉善哉善男子佛問此義汝善解說

僧伽吒經卷第二

施主陳國別胥

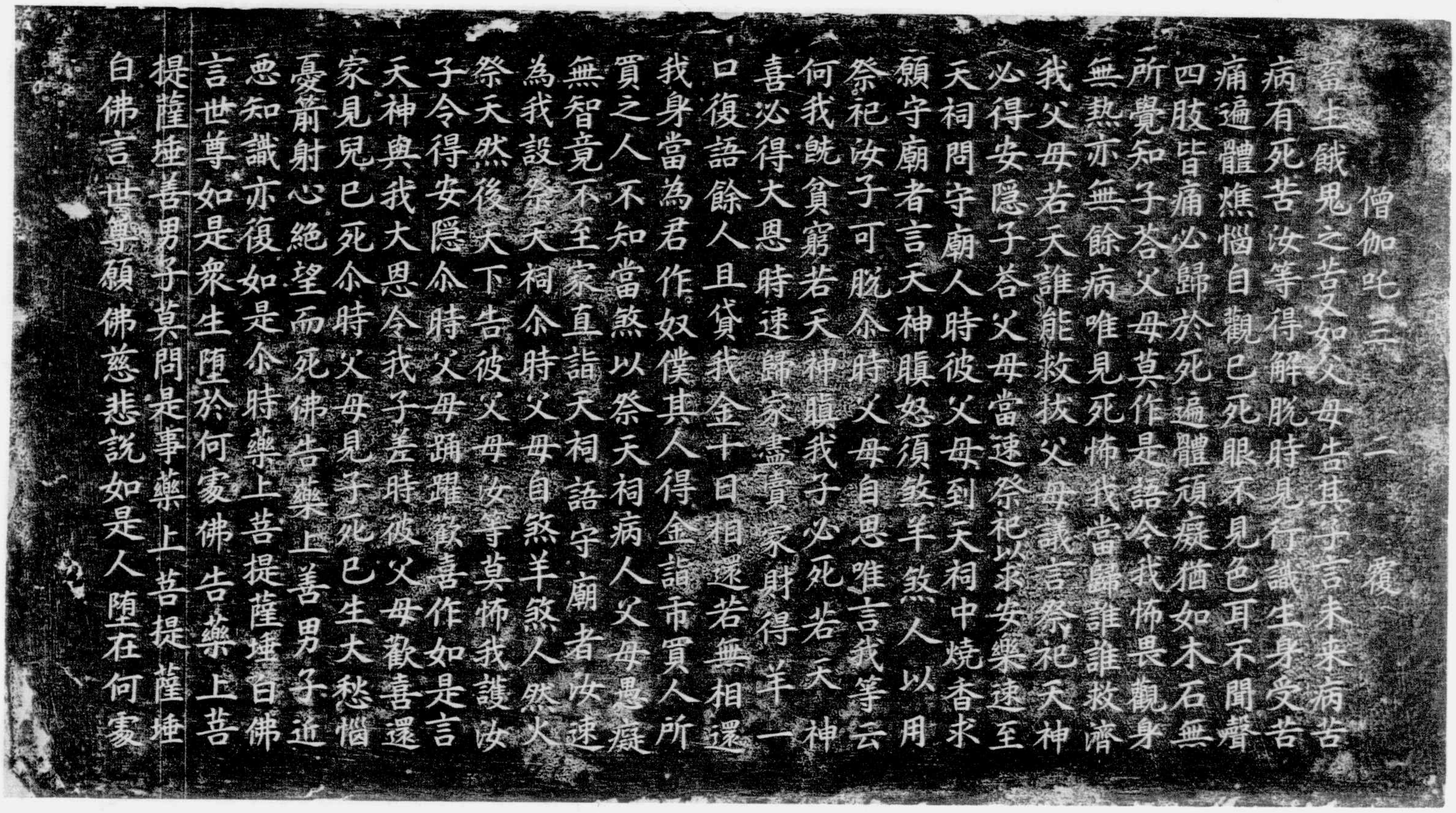


施主陳國別香

僧伽吒經卷第三　一　覆

元魏天竺優禪尼國王子月婆首那譯

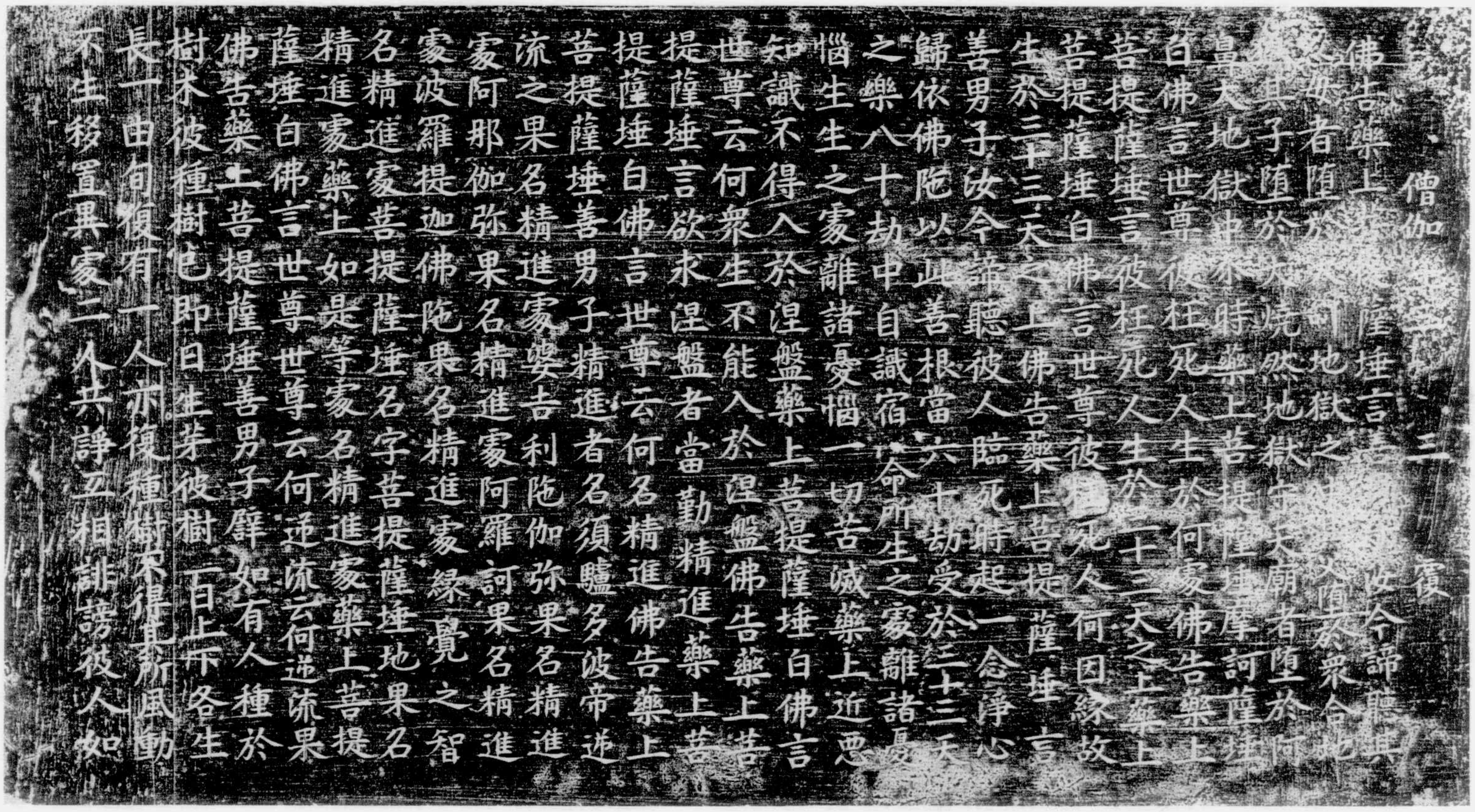
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來出世佛告藥上菩提薩埵言善男子為令衆生多聞具是是故如來出現於世如来出世開甘露法若如来出世則知一切法以方便故知世間法出世間法知世間智出世間智藥上菩提薩埵白佛言世尊世尊知何等法佛告藥上菩提薩埵言藥上如来知正法智藥上以是智故揔攝一切法藥上若衆生聞如来出世信法者此是第一利益藥上辟如有人出行治生為得利故将千人衆擔負金寶彼人父母告其人言子善諦聽此金寶者是他之物汝好守護莫使亡失其人持寶未經多時自縱放逸所持金寶悉皆散失是時彼人憂箭射心考愧慚恥不能歸家時彼父母聞已憂愁悲泣而說此言我等生此惡子但有子名生我家内財物悉皆散失令我等貧苦為他奴僕絶望而死子聞父母旣喪亡已亦絶望死如是智是藥上佛說此法於我法中無淨信者彼無所望臨命終時為憂惱箭射心而死如彼父母為彼金寶絶望憂惱如是藥上於我法中無淨心者臨命終時受諸苦痛先福受盡後不種善臨死時至憂惱箭射墮於地獄畜生餓鬼受諸苦痛作如是言誰救濟我令我得離地獄



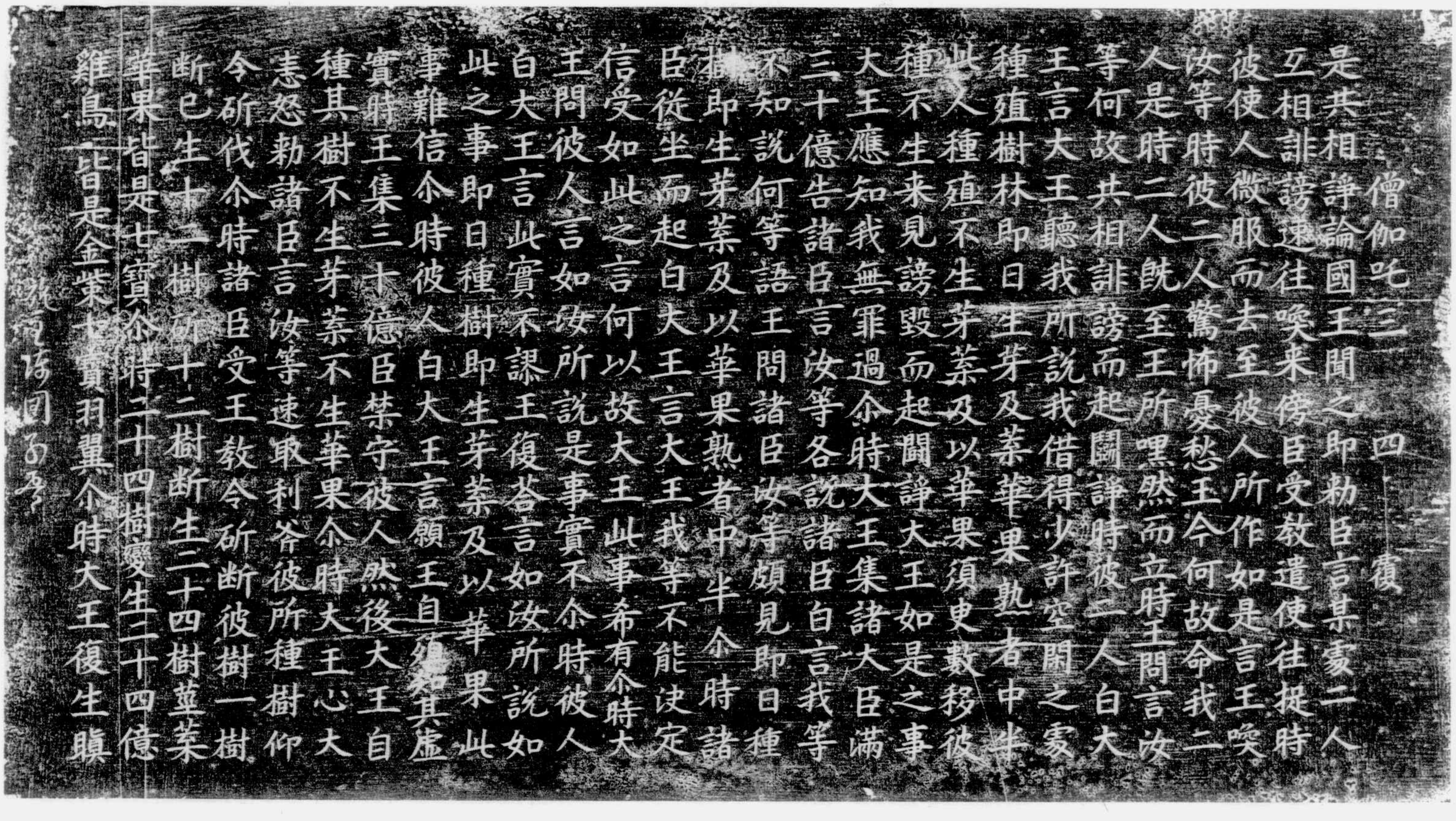
僧伽吒三　二　覆

畜生餓鬼之苦又如父母告其子言未來病苦病有死苦汝等得解脫時見行識生身受苦痛遍體燋惱自觀已死眼不見色耳不聞聲四肢皆痛必歸於死遍體頑癡猶如木石無所覺知子荅父母莫作是語令我怖畏觀身無熱亦無餘病唯見死怖我當歸誰誰救濟我父母若天誰能救拔父母議言祭祀天神必得安隱子荅父母當速祭祀以求安樂速至天祠問守廟人時彼父母到天祠中燒香求願守廟者言天神瞋怒須煞羊煞人以用祭祀汝子可脫尒時父母自思唯言我等云何我旣貧窮若天神瞋我子必死若天神喜必得大恩時速歸家盡賣家財得羊一口復語餘人且貸我金十日相還若無相還我身當為君作奴僕其人得金詣市買人所買之人不知當煞以祭天祠病人父母愚癡無智竟不至家直詣天祠語守廟者汝速為我設祭天祠尒時父母自煞羊煞人然火祭天然後天下告彼父母汝等莫怖我護汝子令得安隱尒時父母踊躍歡喜作如是言天神與我大恩令我子差時彼父母歡喜還家見兒已死尒時父母見子死已生大愁惱憂箭射心絶望而死佛告藥上善男子近惡知識亦復如是尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊如是衆生墮於何處佛告藥上菩提薩埵善男子莫問是事藥上菩提薩埵白佛言世尊願佛慈悲說如是人墮在何處

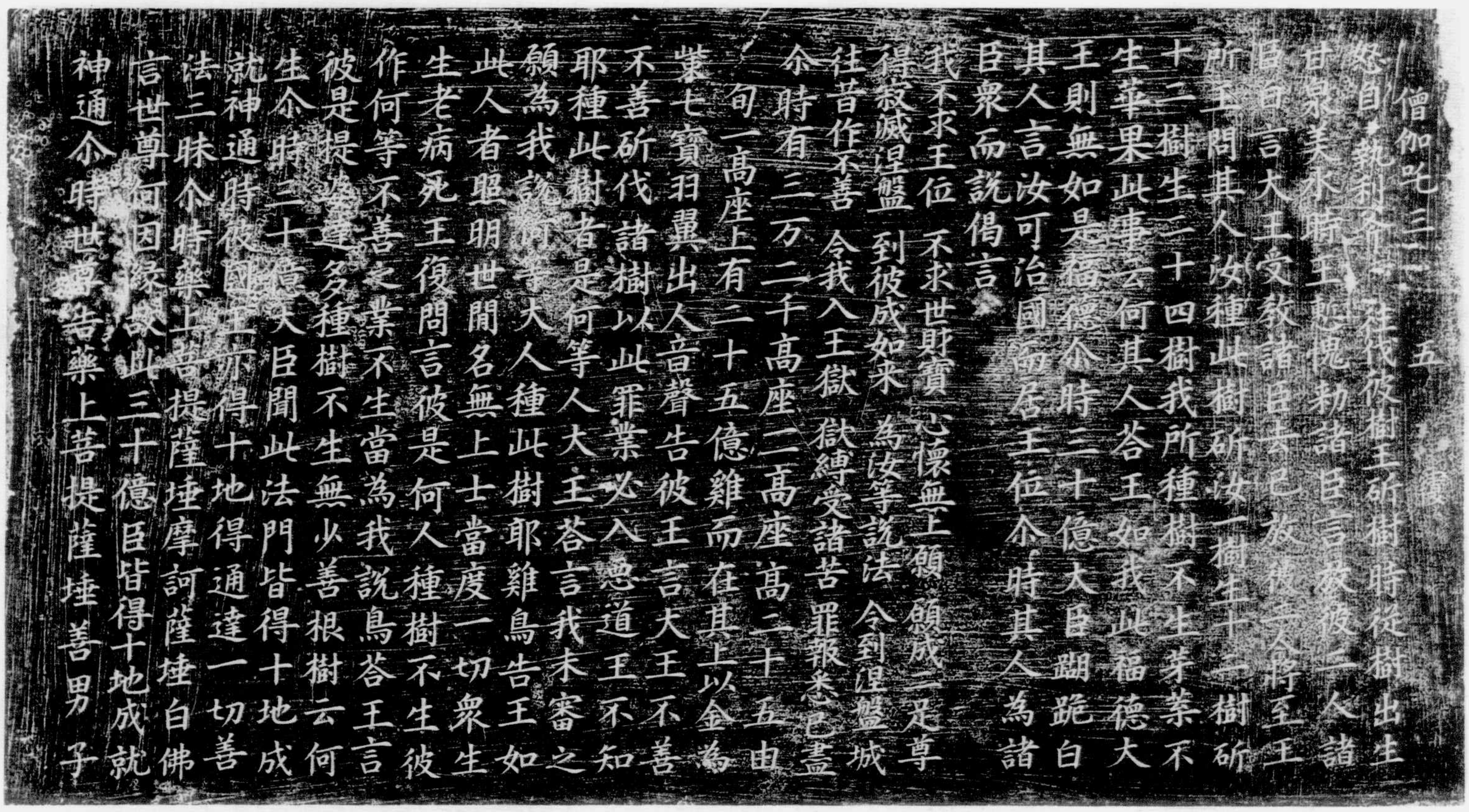
塔下七九〇



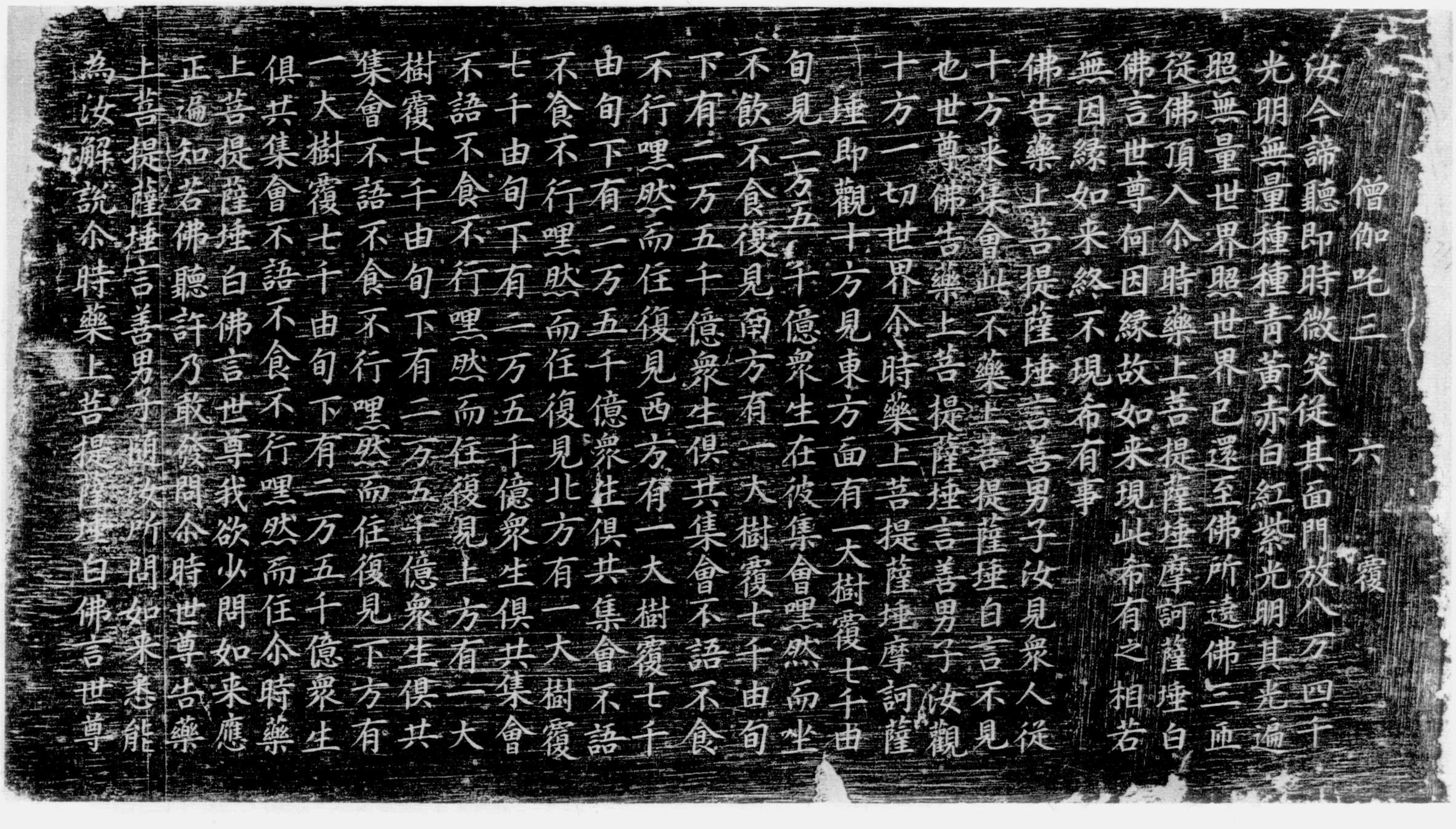
僧伽[illegible]　三　覆
佛告藥上[illegible][illegible]薩埵言[illegible][illegible][illegible]汝今諦聽其
[illegible]母者隨於[illegible]阿地獄之[illegible][illegible]又墮於衆合地
[illegible]其子隨於大燒然地獄[illegible]大廟者墮於阿
鼻大地獄中不時藥上菩提薩埵摩訶薩埵
白佛言世尊彼枉死人生於何處佛告藥上
菩提薩埵言彼枉死人生於三十三天之上藥上
菩提薩埵白佛言世尊彼枉死人何因緣故
生於三十三天之上佛告藥上菩提薩埵言
善男子汝今諦聽彼人臨死時起一念淨心
歸依佛陁以此善根當六十劫受於三十三天
之樂八十劫中自識宿命所生之處離諸憂
惱生生之處離諸憂惱一切苦滅藥上近惡
知識不得入於涅盤藥上菩提薩埵白佛言
世尊云何衆生不能入於涅盤佛告藥上菩
提薩埵言欲求涅盤者當勤精進藥上菩
提薩埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上
菩提薩埵善男子精進者名須驢多波帝逆
流之果名精進處娑吉利陁伽弥果名精進
處阿那伽弥果名精進處阿羅訶果名精進
處波羅提迦佛陁果名精進處緣覺之智
名精進處菩提薩埵名字菩提薩埵地果名
精進處藥上如是等處名精進處藥上菩提
薩埵白佛言世尊世尊云何逆流云何逆流果
佛告藥上菩提薩埵善男子辟如有人種於
樹木彼種樹已即日生芽彼樹一日上下各生
長一由旬復有一人亦復種樹不得其所風動
不生移置異處二人共諍互相誹謗彼人如



僧伽吒三　四　覆
是共相諍論國王聞之即勅臣言某處二人
互相誹謗速往喚来傍臣受教遣使往提時
彼使人微服而去至彼人所作如是言王喚
汝等時彼二人驚怖憂愁王今何故命我二
人是時二人既至王所嘿然而立時王問言汝
等何故共相誹謗而起鬪諍時彼二人白大
王言大王聽我所說我借得少許空閑之處
種殖樹林即日生芽及葉華果熟者中半
此人種殖不生芽葉及以華果須臾數移彼
種不生来見謗毀而起鬪諍大王如是之事
大王應知我無罪過尒時大王集諸大臣滿
三十億告諸臣言汝等各說諸臣白言我等
不知說何等語王問諸臣汝等頗見即日種
樹即生芽葉及以華果熟者中半尒時諸
臣從坐而起白大王言大王我等不能決定
信受如此之言何以故大王此事希有尒時大
王問彼人言如汝所說是事實不尒時彼人
白大王言此實不謬王復荅言如汝所說如
此之事即日種樹即生芽葉及以華果此
事難信尒時彼人白大王言願王自往知其虛
實時王集三十億臣禁守彼人然後大王自
種其樹不生芽葉不生華果尒時大王心大
恚怒勅諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰
令斫伐尒時諸臣受王教令斫断彼樹一樹
断已生十二樹斫十二樹断生二十四樹莖葉
華果皆是七寶尒時二十四樹變生二十四億
雜鳥皆是金業七寶羽翼尒時大王復生瞋
[illegible]圓石[illegible]

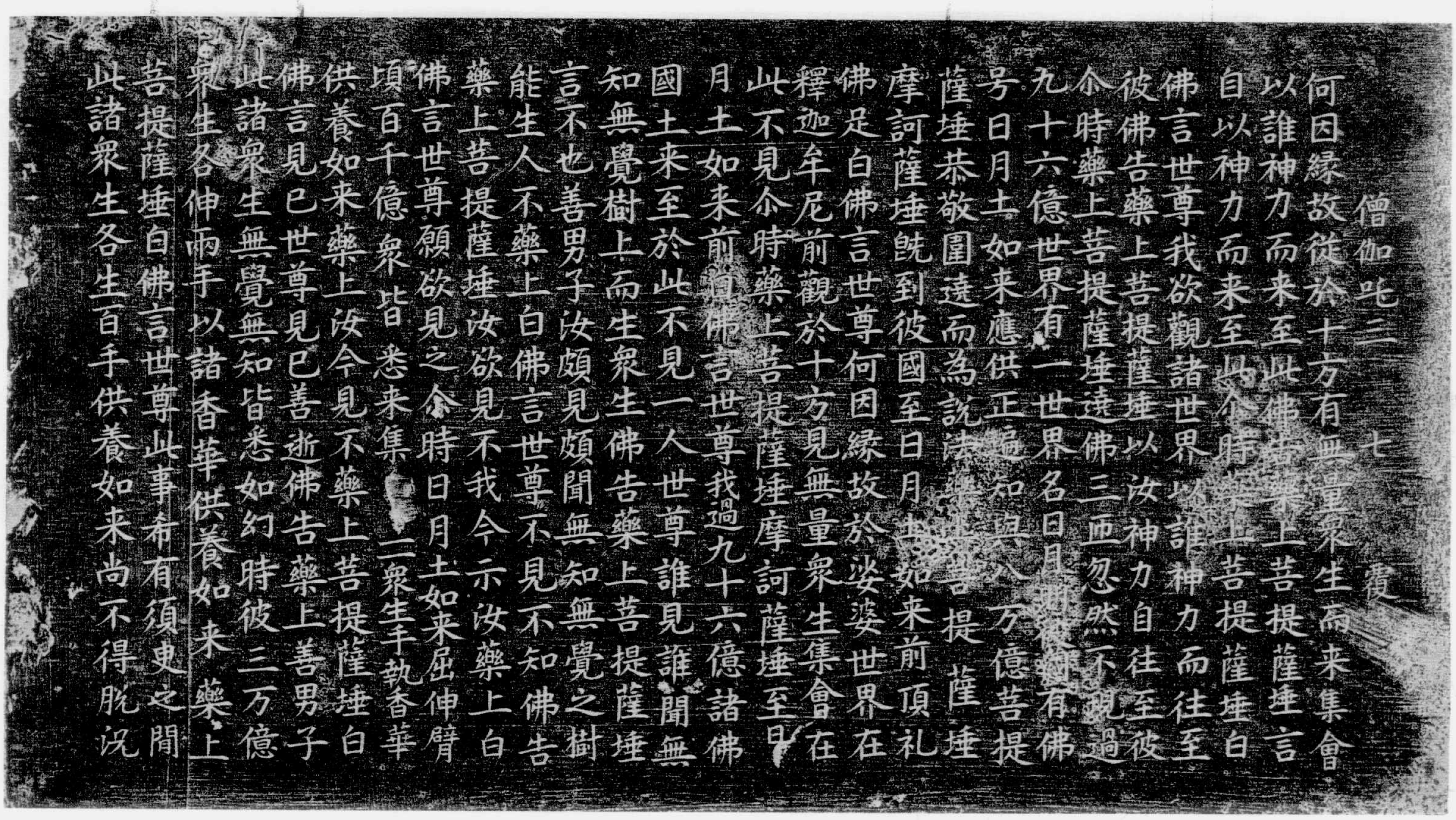


僧伽吒三　五　霞
怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生
甘泉美水時王慙愧勅諸臣言放彼二人諸
臣白言大王受教諸臣去已放彼二人將至王
所王問其人汝種此樹斫汝一樹生十二樹斫
十二樹生二十四樹我所種樹不生芽葉不
生華果此事云何其人荅王如我此福德大
王則無如是福德尒時二十億大臣蹋跪白
其人言汝可治國而居王位尒時其人為諸
臣衆而說偈言
我不求王位　不求世財寶　心懷無上願　願成一足尊
得寂滅涅盤　到彼成如来　為汝等說法　令到涅盤城
往昔作不善　令我入王獄　獄縛受諸苦　罪報悉已盡
尒時有三万二千高座二高座高二十五由
旬一高座上有二十五億雞而在其上以金為
業七寶羽翼出人音聲告彼王言大王不善
不善斫伐諸樹以此罪業必入惡道王不知
耶種此樹者是何等人大王荅言我未審之
願為我說何等人種此樹耶雞鳥告王如
此人者聰明世間名無上士當度一切衆生
生老病死王復問言彼是何人種樹不生彼
作何等不善之業不生當為我說鳥荅王言
彼是提婆達多種樹不生無少善根樹云何
生尒時二十億大臣聞此法門皆得十地成
就神通時彼國王亦得十地得通達一切善
法三昧尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊何因緣故此三十億臣皆得十地成就
神通尒時世尊告藥上菩提薩埵善男子



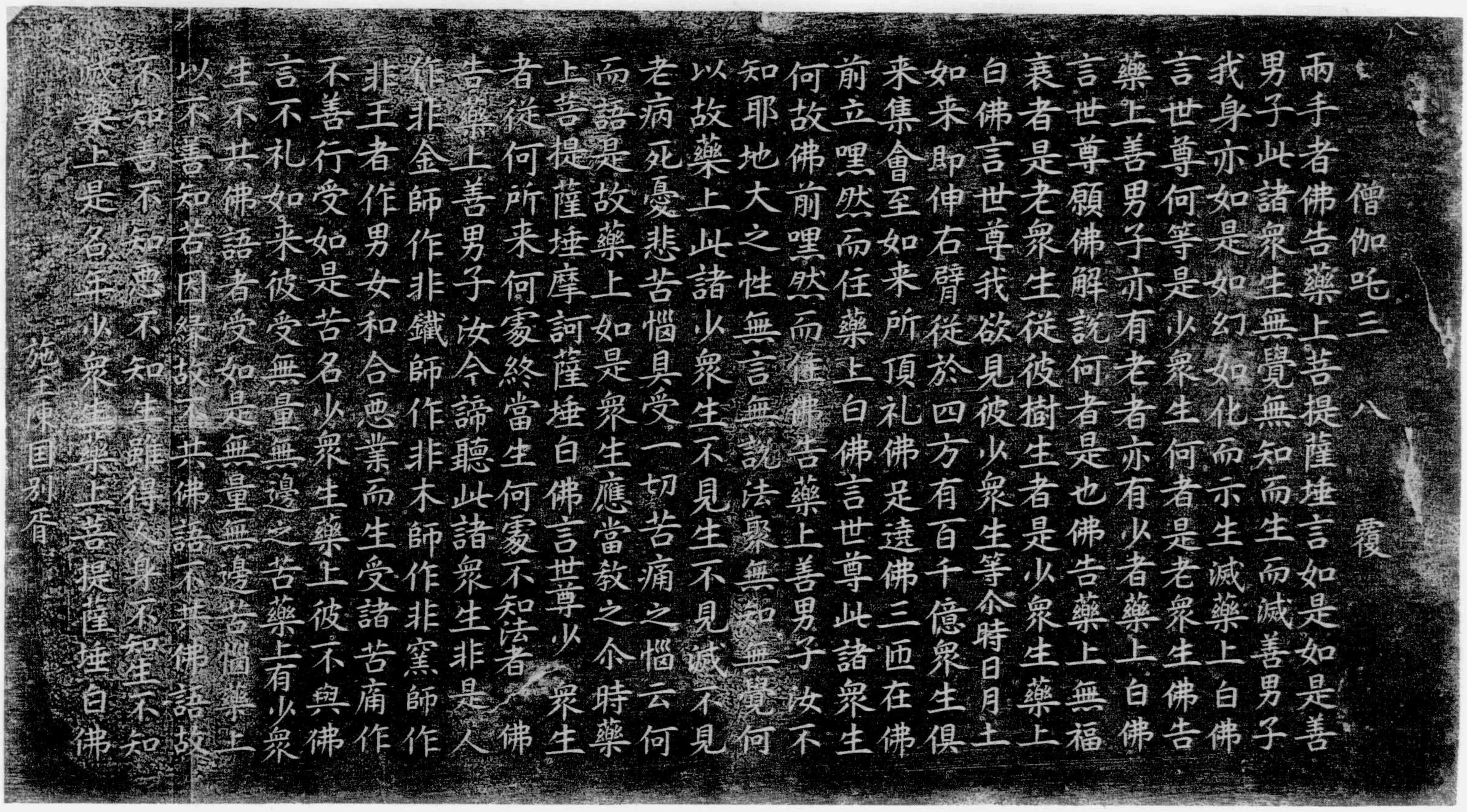
僧伽吒三　六　霞
汝今諦聽即時微笑從其面門放八万四千
光明無量種種青黃赤白紅紫光明其光遍
照無量世界照世界已還至佛所遶佛三匝
從佛頂入尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白
佛言世尊何因緣故如来現此希有之相若
無因緣如来終不現希有事
佛告藥上菩提薩埵言善男子汝見衆人從
十方来集會此不藥上菩提薩埵白言不見
也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀
十方一切世界尒時藥上菩提薩埵摩訶薩
埵即觀十方見東方面有一大樹覆七千由
旬見二万五千億衆生在彼集會嘿然而坐
不飲不食復見南方有一大樹覆七千由旬
下有二万五千億衆生俱共集會不語不食
不行嘿然而住復見西方有一大樹覆七千
由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語
不食不行嘿然而住復見北方有一大樹覆
七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會
不語不食不行嘿然而住復見上方有一大
樹覆七千由旬下有二万五千億衆生俱共
集會不語不食不行嘿然而住復見下方有
一大樹覆七千由旬下有二万五千億衆生
俱共集會不語不食不行嘿然而住尒時藥
上菩提薩埵白佛言世尊我欲少問如来應
正遍知若佛聽許乃敢發問尒時世尊告藥
上菩提薩埵言善男子隨汝所問如来悉能
為汝解說尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊

塔下七九一



僧伽吒三　七　覆

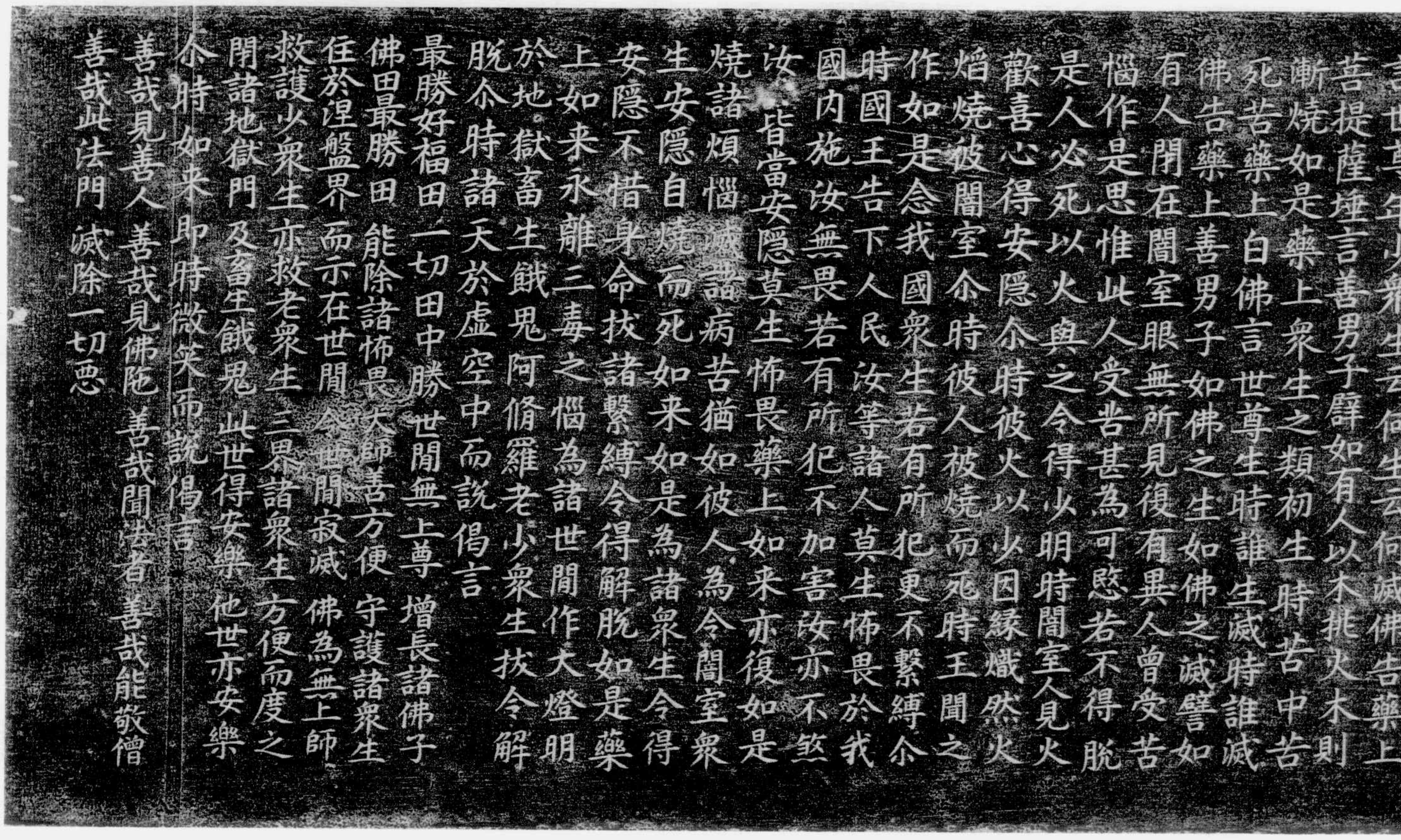
何因縁故從於十方有無量衆生而来集會
以誰神力而来至此佛告藥上菩提薩埵言
自以神力而来至此佘時藥上菩提薩埵白
佛言世尊我欲觀諸世界以誰神力而往至
彼佛告藥上菩提薩埵以汝神力自往至彼
佘時藥上菩提薩埵遶佛三匝忽然不現過
九十六億世界有一世界名日月光有佛
号日月光如来應供正遍知與八万億菩提
薩埵恭敬圍遶而為說法藥上菩提薩埵
摩訶薩埵旣到彼國至日月光如来前頂礼
佛足白佛言世尊何因縁故於娑婆世界在
釋迦牟尼前觀於十方見無量衆生集會在
此不見佘時藥上菩提薩埵摩訶薩埵至日
月光如来前白佛言世尊我過九十六億諸佛
國土来至於此不見一人世尊誰見誰聞無
知無覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵
言不也善男子汝頗見頗聞無知無覺之樹
能生人不藥上白佛言世尊不見不知佛告
藥上菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白
佛言世尊願欲見之佘時日月光如来屈伸臂
頃百千億衆皆悉来集一一衆生手執香華
供養如来藥上汝今見不藥上菩提薩埵白
佛言見已世尊見已善逝佛告藥上善男子
此諸衆生無覺無知皆悉如幻時彼三万億
衆生各伸兩手以諸香華供養如来藥上
菩提薩埵白佛言世尊此事希有須臾之間
此諸衆生各生百手供養如来尚不得脫況



僧伽吒三　八　覆

兩手者佛告藥上菩提薩埵言如是如是善
男子此諸衆生無覺無知而生而滅善男子
我身亦如是如幻如化而示生滅藥上白佛
言世尊何等是少衆生何者是老衆生佛告
藥上善男子亦有老者亦有少者藥上白佛
言世尊願佛解說何者是也佛告藥上無福
衰者是老衆生從彼樹生者是少衆生藥上
白佛言世尊我欲見彼少衆生等佘時日月光
如来即伸右臂從於四方有百千億衆生俱
来集會至如来所頂礼佛足遶佛三匝在佛
前立嘿然而住藥上白佛言世尊此諸衆生
何故佛前嘿然而住佛告藥上善男子汝不
知耶地大之性無言無說法界無知無覺何
以故藥上此諸少衆生不見生不見滅不見
老病死憂悲苦惱具受一切苦痛之惱云何
而語是故藥上如是衆生應當教之佘時藥
上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊少衆生
者從何所来何處終當生何處不知法者佛
告藥上善男子汝今諦聽此諸衆生非是人
作非金師作非鐵師作非木師作非窯師作
非王者作男女和合悪業而生受諸苦痛作
不善行受如是苦名少衆生藥上彼不與佛
言不礼如来彼受無量無邊之苦藥上有少衆
生不共佛語者受如是無量無邊苦惱藥上
以不善知苦因縁故不共佛語不共佛語故
不知善不知悪不知生雖得人身不智不知
滅藥上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛
施主陳国別香

塔下七二〇



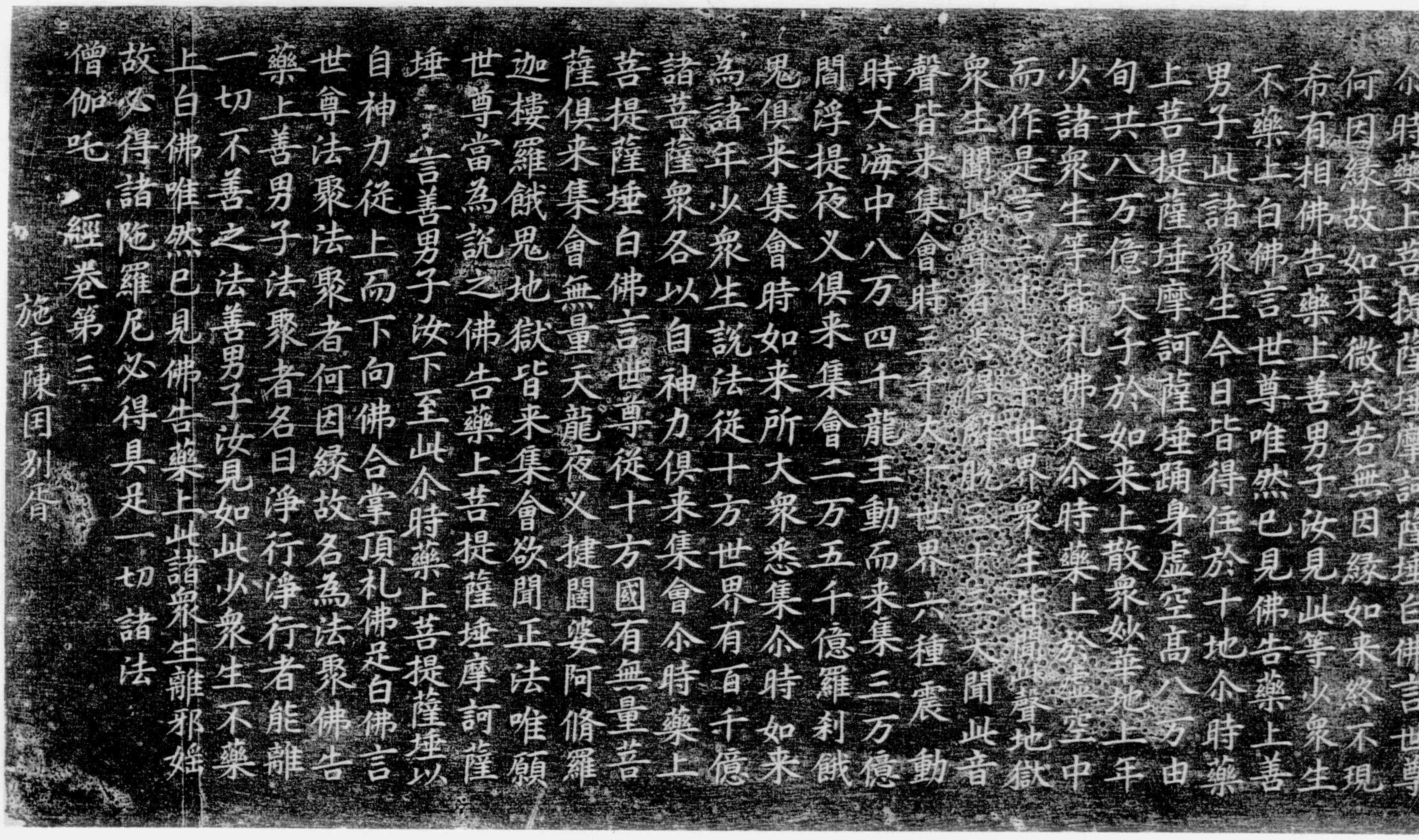
僧伽吒三　九　霞

言世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩提薩埵言善男子辟如有人以木挑火木則漸燒如是藥上衆生之類初生時苦中苦死苦藥上白佛言世尊生時誰生滅時誰滅佛告藥上善男子如佛之生如佛之滅譬如有人閉在闇室眼無所見復有異人曾受苦惱作是思惟此人受苦甚為可愍若不得脫是人必死以火與之令得少明時闇室人見火歡喜心得安隱尒時彼火以少因緣熾然火焰燒彼闇室尒時彼人被燒而死時王聞之作如是念我國衆生若有所犯更不繫縛尒時國王告下人民汝等諸人莫生怖畏於我國內施汝無畏若有所犯不加害汝亦不煞汝皆當安隱莫生怖畏藥上如來亦復如是燒諸煩惱滅諸病苦猶如彼人為令闇室衆生安隱自燒而死如来如是為諸衆生令得安隱不惜身命拔諸繫縛令得解脫如是藥上如来永離三毒之惱為諸世間作大燈明於地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解脫尒時諸天於虚空中而說偈言

最勝好福田　一切田中勝　世間無上尊　增長諸佛子
佛田最勝田　能除諸怖畏　大師善方便　守護諸衆生
任於涅盤界　而示在世間　令世間寂滅　佛為無上師
救護少衆生　亦救老衆生　三界諸衆生　方便而度之
閉諸地獄門　及畜生餓鬼　此世得安樂　他世亦安樂

尒時如来即時微笑而說偈言

善哉見善人　善哉見佛陁　善哉聞法者　善哉能敬僧
善哉此法門　滅除一切惡

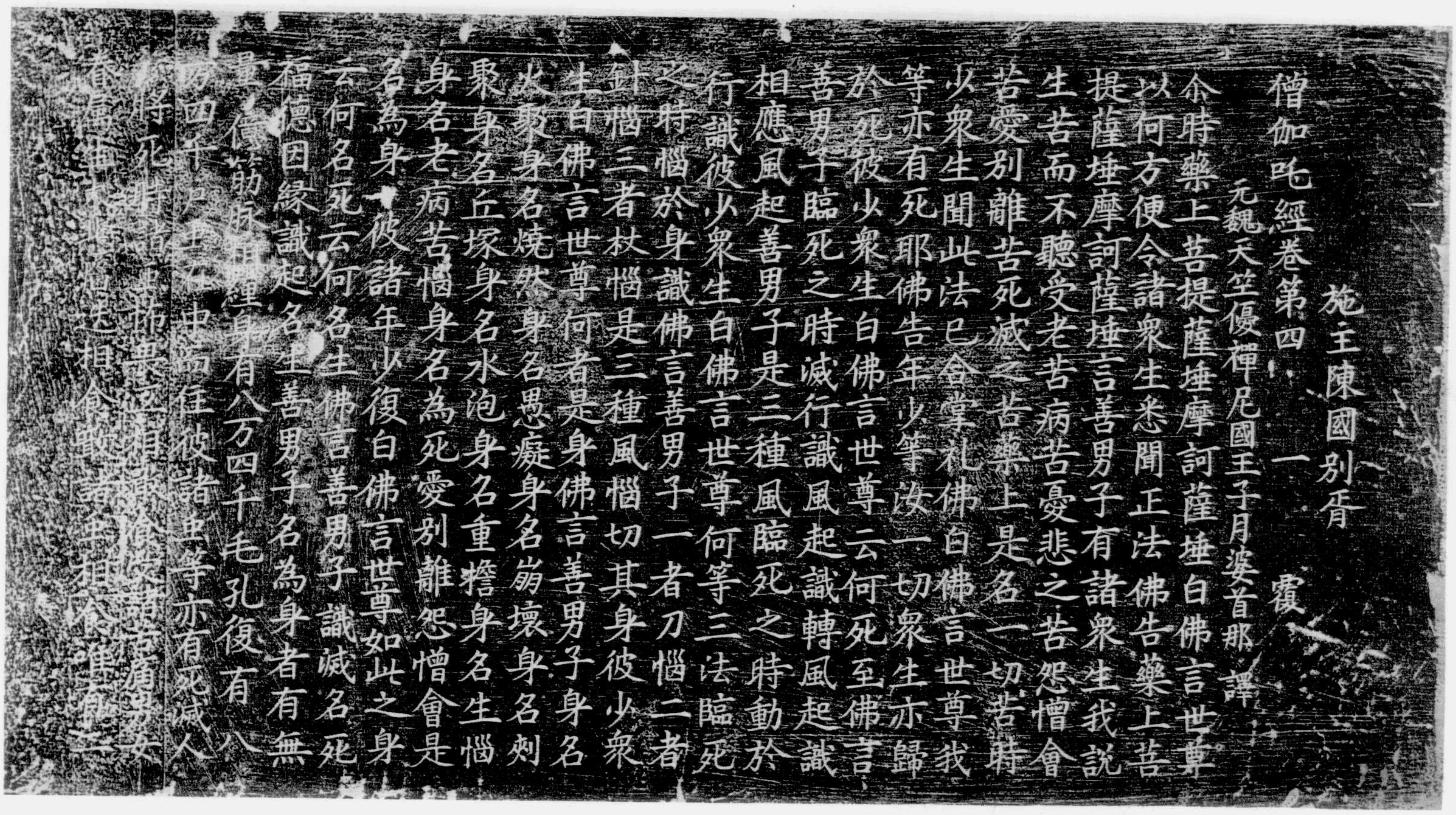


僧伽吒三　十　霞

尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如来微笑若無因緣如来終不現希有相佛告藥上善男子汝見此等少衆生不藥上白佛言世尊唯然已見佛告藥上善男子此諸衆生今日皆得住於十地尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虚空高八万由旬共八万億天子於如来上散衆妙華地上年少諸衆生等皆礼佛足尒時藥上於虚空中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲地獄衆生聞此聲者悉得解脫三千大千聞此音聲皆来集會時三千大千世界六種震動時大海中八万四千龍王動而来集三万億閻浮提夜叉俱来集會二万五千億羅剎餓鬼俱来集會時如来所大衆悉集尒時如来為諸年少衆生說法從十方世界有百千億諸菩薩衆各以自神力俱来集會尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊從十方國有無量菩薩俱来集會無量天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅餓鬼地獄皆来集會欲聞正法唯願世尊當為說之佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝下至此尒時藥上菩提薩埵以自神力從上而下向佛合掌頂礼佛足白佛言世尊法聚法聚者何因緣故名為法聚佛告藥上善男子法聚者名曰淨行淨行者能離一切不善之法善男子汝見如此少衆生不藥上白佛唯然已見佛告藥上此諸衆生離邪婬故必得諸陁羅尼必得具足一切諸法

僧伽吒經卷第三

施主陳国別胥

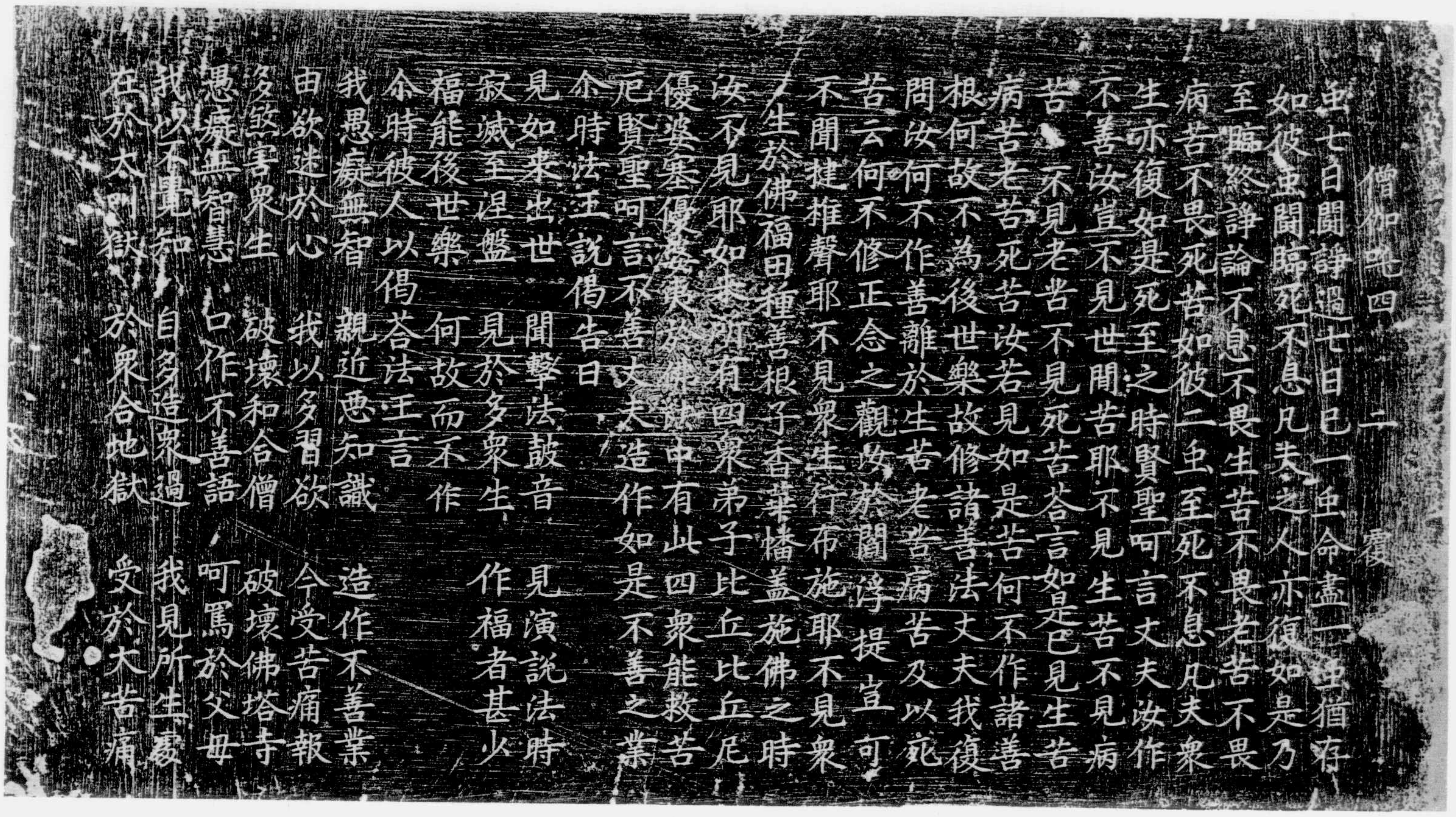


施主陳國別胥

僧伽吒經卷第四　一　覆

元魏天竺優禪尼國王子月婆首那譯

尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊以何方便令諸衆生悉聞正法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子有諸衆生我說生苦而不聽受老苦病苦憂悲之苦怨憎會苦愛別離苦死滅之苦藥上是名一切苦時少衆生聞此法已合掌礼佛白佛言世尊我等亦有死耶佛告年少等汝一切衆生亦歸於死彼少衆生白佛言世尊云何死至佛言善男子臨死之時滅行識風起識轉風起識相應風起善男子是三種風臨死之時動於行識彼少衆生白佛言世尊何等三法臨死之時惱於身識佛言善男子一者刀惱二者針惱三者杖惱是三種風惱切其身彼少衆生白佛言世尊何者是身佛言善男子身名火聚身名燒然身名愚癡身名崩壞身名刺聚身名丘塚身名水泡身名重擔身名生惱身名老病苦惱身名為死愛別離怨憎會是名為身彼諸年少復白佛言世尊如此之身云何名死云何名生佛言善男子識滅名死福德因緣識起名生善男子名為身者有無量億筋脉相纏身有八万四千毛孔復有八万四千戶虫在中而住彼諸虫等亦有死滅人將死時[illegible]虫怖畏互相[illegible]食[illegible]男女眷屬[illegible]迭相食噉[illegible]虫相食[illegible]二



僧伽吒四　二　覆

虫七日鬪諍過七日已一虫命盡一虫猶存如彼虫鬪臨死不息凡夫之人亦復如是乃至臨終諍論不息不畏生苦不畏老苦不畏病苦不畏死苦如彼二虫至死不息凡夫衆生亦復如是死至之時賢聖呵言丈夫汝作不善汝豈不見世間苦耶不見生苦不見病苦不見老苦不見死苦荅言如是已見生苦病苦老苦死苦汝若見如是苦何不作諸善根何故不為後世樂故修諸善法丈夫我復問汝何不作善離於生苦老苦病苦及以死苦云何不修正念之觀汝於閻浮提豈可不聞揵椎聲耶不見衆生行布施耶不見衆生於佛福田種善根子香華幡蓋施佛之時汝不見耶如來所有四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中有此四衆能救苦厄賢聖呵言不善丈夫造作如是不善之業

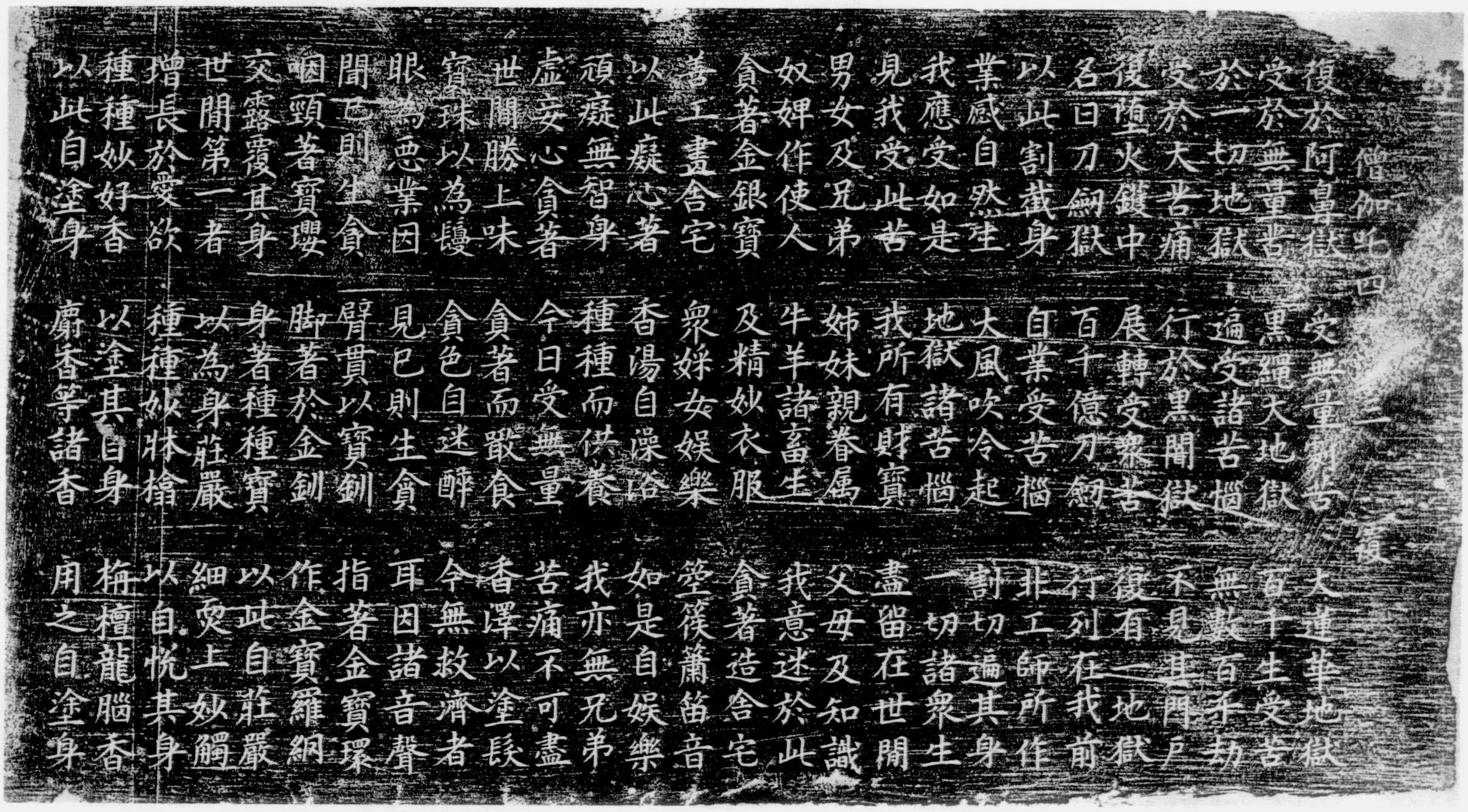
尒時法王說偈告曰

見如來出世　聞擊法鼓音　見演說法時
寂滅至涅盤　見於多衆生　作福者甚少
福能後世樂　何故而不作

尒時彼人以偈荅法王言

我愚癡無智　親近惡知識　造作不善業
由欲迷於心　我以多習欲　今受苦痛報
多欲害衆生　破壞和合僧　破壞佛塔寺
愚癡無智慧　口作不善語　呵罵於父母
我以不覺知　自多造衆過　我見所生處
在於大叫獄　於衆合地獄　受於大苦痛

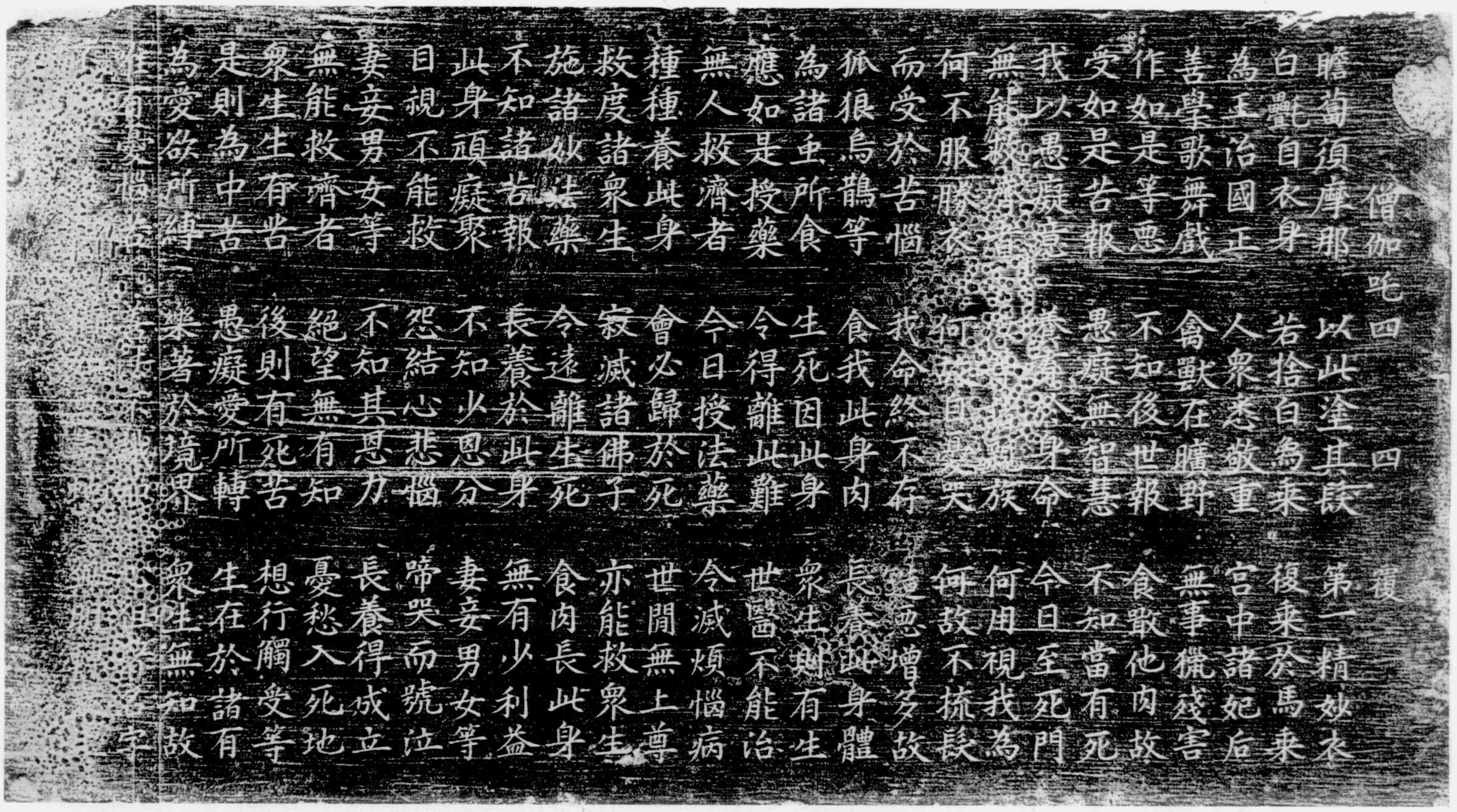
塔下七一七



僧伽吒四
復於阿鼻獄
受於無量苦
於一切地獄
受於大苦痛
復墮火鑊中
名曰刀劍獄
以此割截身
業感自然生
我應受如是
見我受此苦
男女及兄弟
奴婢作使人
貪著金銀寶
善工畫舍宅
以此癡心著
頑癡無智身
虛妄心貪著
世間勝上味
寶珠以為鬘
眼為惡業因
聞已則生貪
咽頸著寶瓔
交露覆其身
世間第一者
增長於愛欲
種種妙好香
以此自塗身

三
受無量刹苦
黑繩大地獄
遍受諸苦惱
行於黑闇獄
展轉受眾苦
百千億刀劍
自業受苦惱
大風吹令起
地獄諸苦惱
我所有財寶
姊妹親眷屬
牛羊諸畜生
及精妙衣服
眾婇女娛樂
香湯自澡浴
種種而供養
今日受無量
貪著而歠食
貪色自迷醉
見已則生貪
臂貫以寶釧
脚著於金釧
身著種種寶
以為身莊嚴
種種妙林檎
以塗其自身
麝香等諸香

復
大蓮華地獄
百千生受苦
無數百千劫
不見其門戶
復有一地獄
行列在我前
非工師所作
割切遍其身
一切諸眾生
盡留在世間
父母及知識
我意迷於此
貪著造舍宅
箜篌簫笛音
如是自娛樂
我亦無兄弟
苦痛不可盡
香澤以塗髮
今無救濟者
耳因諸音聲
指著金寶環
作金寶羅網
以此自莊嚴
細耎上妙觸
以自悅其身
栴檀龍腦香
用之自塗身

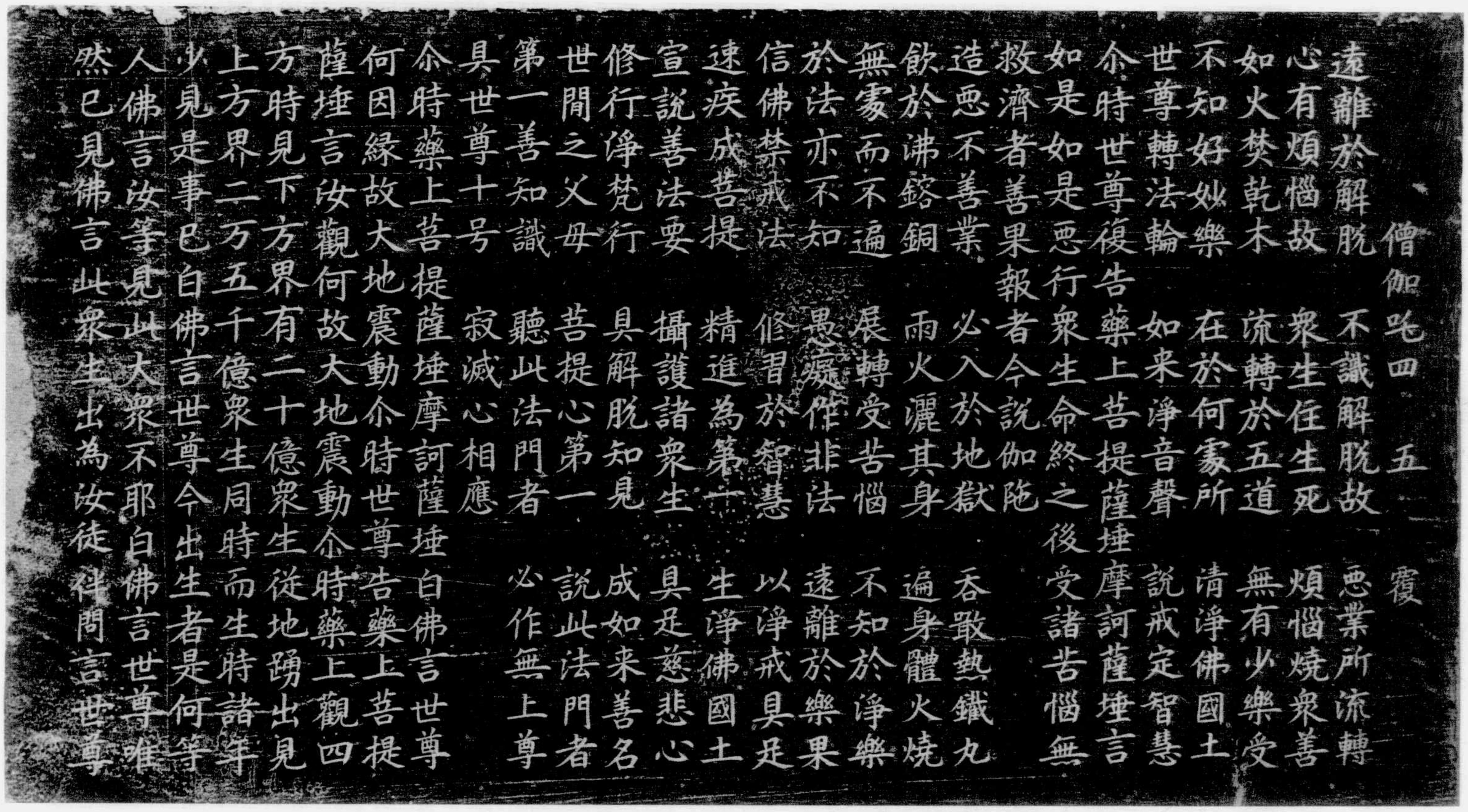


僧伽吒四
瞻蔔須摩那
白氎自衣身
為王治國正
善學歌舞戲
作如是等惡
受如是苦報
我以愚癡意
無能救濟者
何不服勝衣
而受於苦惱
孤狼烏鵲等
為諸蟲所食
應如是授藥
無人救濟者
種種養此身
救度諸眾生
施諸妙法藥
不知諸苦報
此身頑癡眾
目視不能救
妻妾男女等
無能救濟者
眾生生有苦
是則為中苦
為愛欲所縛
[illegible]

四
以此塗其殼
若捨自為乘
人眾恣敬重
禽獸在曠野
不知後世報
愚癡無智慧
養[illegible]於身命
[illegible]族
何[illegible]自[illegible]哭
我命終不存
食我此身肉
生死因此身
令得離此難
今日授法藥
會必歸於死
寂滅諸佛子
令遠離生死
長養於此身
不知少恩分
怨結心悲惱
不知其恩力
絕望無有知
後則有死苦
愚癡愛所轉
樂著於境界
[illegible]

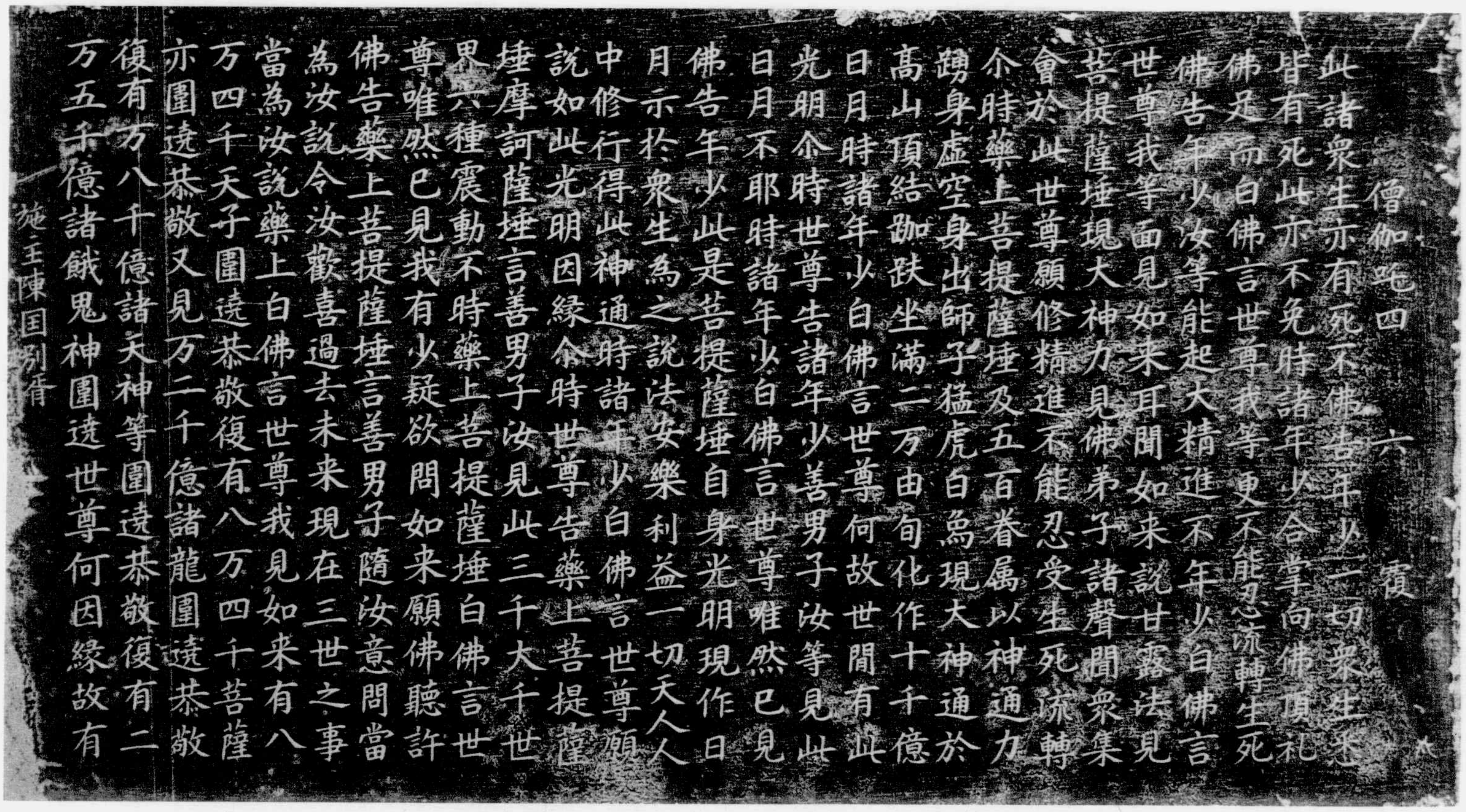
復
第一精妙衣
復乘於馬乘
宮中諸妃后
無事犧殘害
食歠他肉故
不知當有死
今日至死門
何用視我為
何故不梳髮
醜惡增多故
長養此身體
眾生則有生
世醫不能治
令滅煩惱病
世間無上尊
亦能救眾生
食肉長此身
無有少利益
妻妾男女等
啼哭而號泣
長養得成立
憂愁入死地
想行觸受等
生在於諸有
眾生無知故
[illegible]

塔下七一八



僧伽吒四　五　霞

遠離於解脫　不識解脫故　惡業所流轉
心有煩惱故　衆生任生死　煩惱燒衆善
如火焚乾木　流轉於五道　無有少樂受
不知好妙樂　在於何處所　清淨佛國土
世尊轉法輪　如来淨音聲　說戒定智慧
尒時世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
如是如是惡行衆生命終之後受諸苦惱無
救濟者善果報者今說伽陁
造惡不善業　必入於地獄　吞噉熱鐵丸
飲於沸鎔銅　雨火灑其身　遍身體火燒
無處而不遍　展轉受苦惱　不知於淨樂
於法亦不知　愚癡作非法　遠離於樂果
信佛禁戒法　修習於智慧　以淨戒具足
速疾成菩提　精進為第一　生淨佛國土
宣說善法要　攝護諸衆生　具足慈悲心
修行淨梵行　具解脫知見　成如来善名
世間之父母　菩提心第一　說此法門者
第一善知識　聽此法門者　必作無上尊
具世尊十号　寂滅心相應
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
何因緣故大地震動尒時世尊告藥上菩提
薩埵言汝觀何故大地震動尒時藥上觀四
方時見下方界有二十億衆生從地踴出見
上方界二万五千億衆生同時而生時諸年
少見是事已白佛言世尊今出生者是何等
人佛言汝等見此大衆不耶白佛言世尊唯
然已見佛言此衆生出為汝徒衆問言世尊

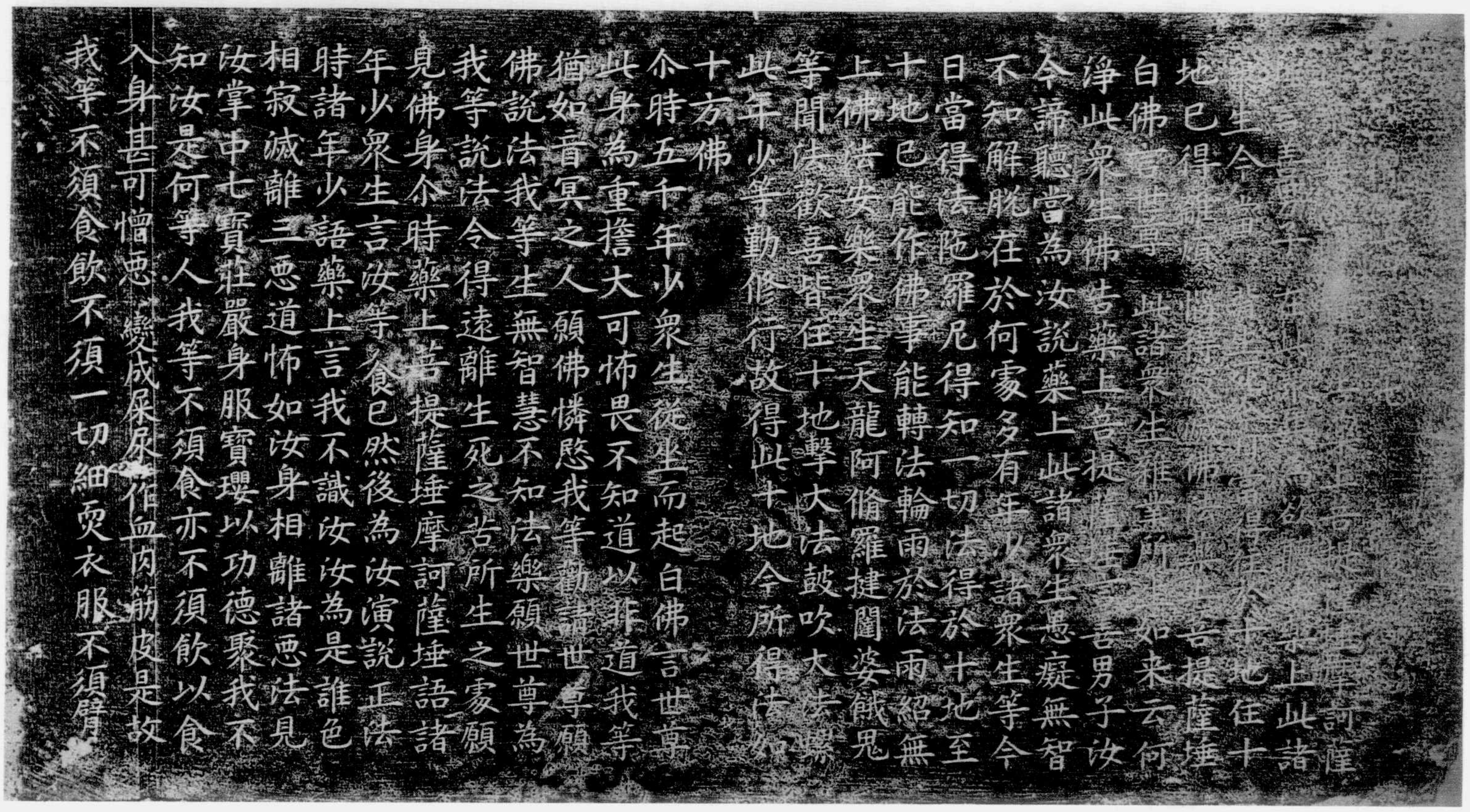


僧伽吒四　六　霞

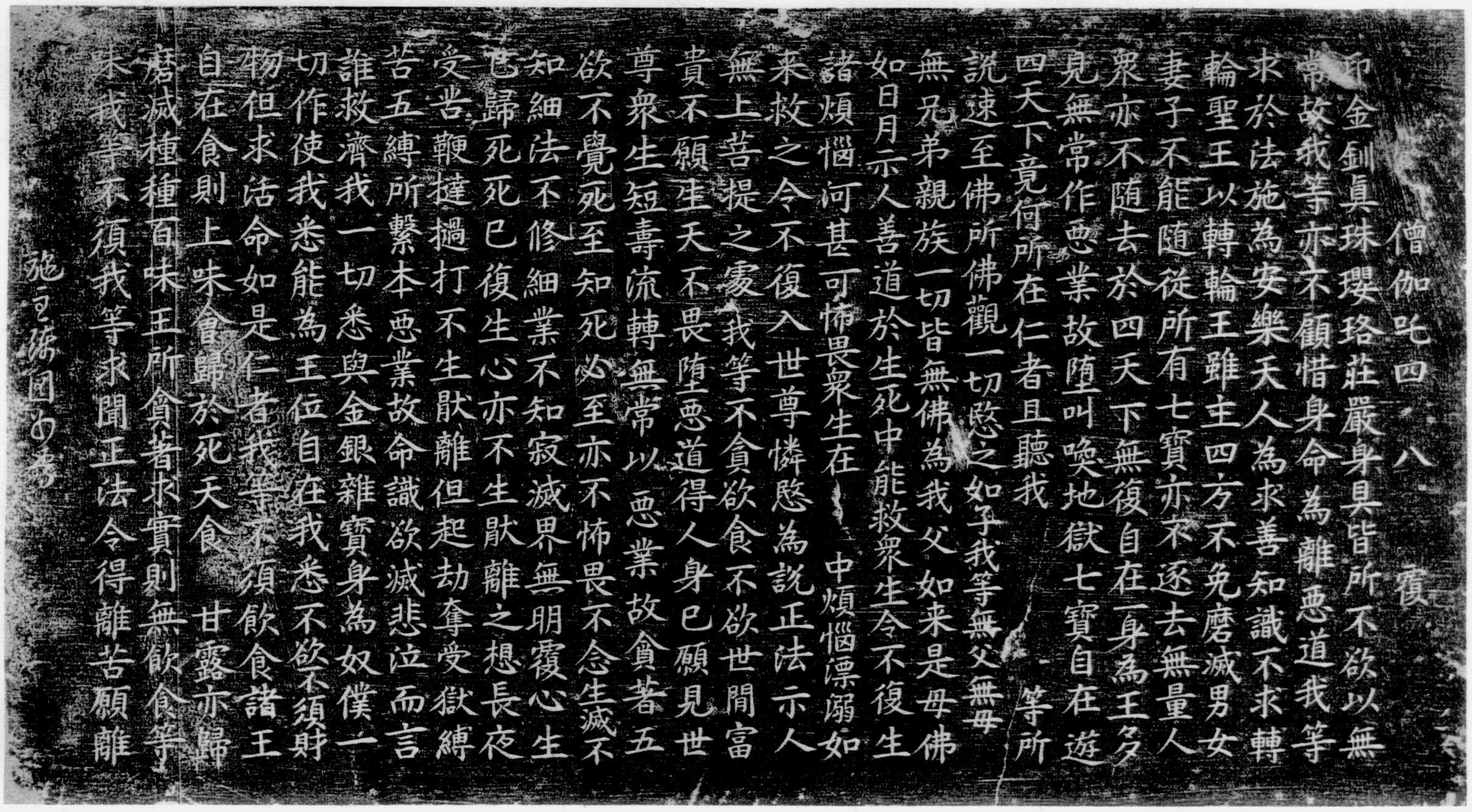
此諸衆生亦有死不佛告年少一切衆生悉
皆有死此亦不免時諸年少合掌向佛頂礼
佛足而白佛言世尊我等更不能忍流轉生死
佛告年少汝等能起大精進不年少白佛言
世尊我等面見如来耳聞如来說甘露法見
菩提薩埵現大神力見佛弟子諸聲聞衆集
會於此世尊願修精進不能忍受生死流轉
尒時藥上菩提薩埵及五百眷屬以神通力
踴身虛空身出師子猛虎白象現大神通於
高山頂結跏趺坐滿二万由旬化作十千億
日月時諸年少白佛言世尊何故世間有此
光明尒時世尊告諸年少善男子汝等見此
日月不耶時諸年少白佛言世尊唯然已見
佛告年少此是菩提薩埵自身光明現作日
月示於衆生為之說法安樂利益一切天人
中修行得此神通時諸年少白佛言世尊願
說如此光明因緣尒時世尊告藥上菩提薩
埵摩訶薩埵言善男子汝見此三千大千世
界六種震動不時藥上菩提薩埵白佛言世
尊唯然已見我有少疑欲問如来願佛聽許
佛告藥上菩提薩埵言善男子隨汝意問當
為汝說令汝歡喜過去未来現在三世之事
當為汝說藥上白佛言世尊我見如来有八
万四千天子圍遶恭敬復有八万四千菩薩
亦圍遶恭敬又見万二千億諸龍圍遶恭敬
復有万八千億諸天神等圍遶恭敬復有二
万五千億諸餓鬼神圍遶世尊何因緣故有

施主陳国列胥

塔下七八九

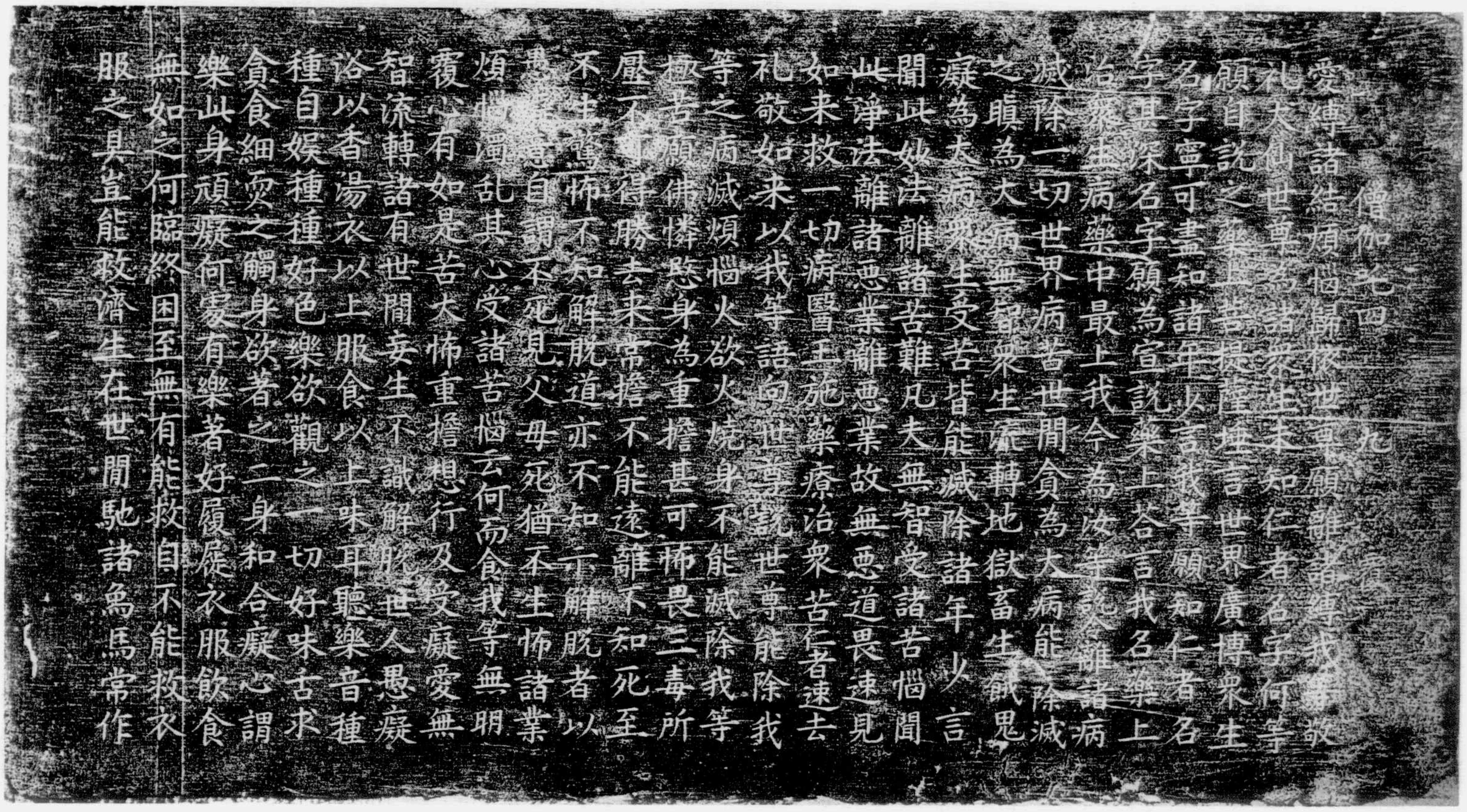


[illegible]摩訶薩
[illegible]上此諸
衆生今當[illegible]十地住十
地已得離煩惱[illegible]菩提薩埵
白佛言世尊此諸衆生誰業所[illegible]如来云何
淨此衆生佛告藥上菩提薩埵善男子汝
今諦聽當為汝說藥上此諸衆生愚癡無智
不知解脫在於何處多有年少諸衆生等今
日當得法陁羅尼得知一切法得於十地至
十地已能作佛事能轉法輪雨於法雨紹無
上佛法安樂衆生天龍阿脩羅揵闥婆餓鬼
等聞法歡喜皆住十地擊大法鼓吹大法螺
此年少等勤修行故得此十地今所得法如
十方佛
尒時五千年少衆生從坐而起白佛言世尊
此身為重擔大可怖畏不知道以非道我等
猶如盲冥之人願佛憐愍我等勸請世尊願
佛說法我等生無智慧不知法樂願世尊為
我等說法令得遠離生死之苦所生之處願
見佛身尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵語諸
年少衆生言汝等食已然後為汝演說正法
時諸年少語藥上言我不識汝汝為是誰色
相寂滅離三惡道怖如汝身相離諸惡法見
汝掌中七寶莊嚴身服寶瓔以功德聚我不
知汝是何等人我等不須食亦不須飲以食
入身甚可憎惡變成屎尿作血肉筋皮是故
我等不須食飲不須一切細耎衣服不須臂



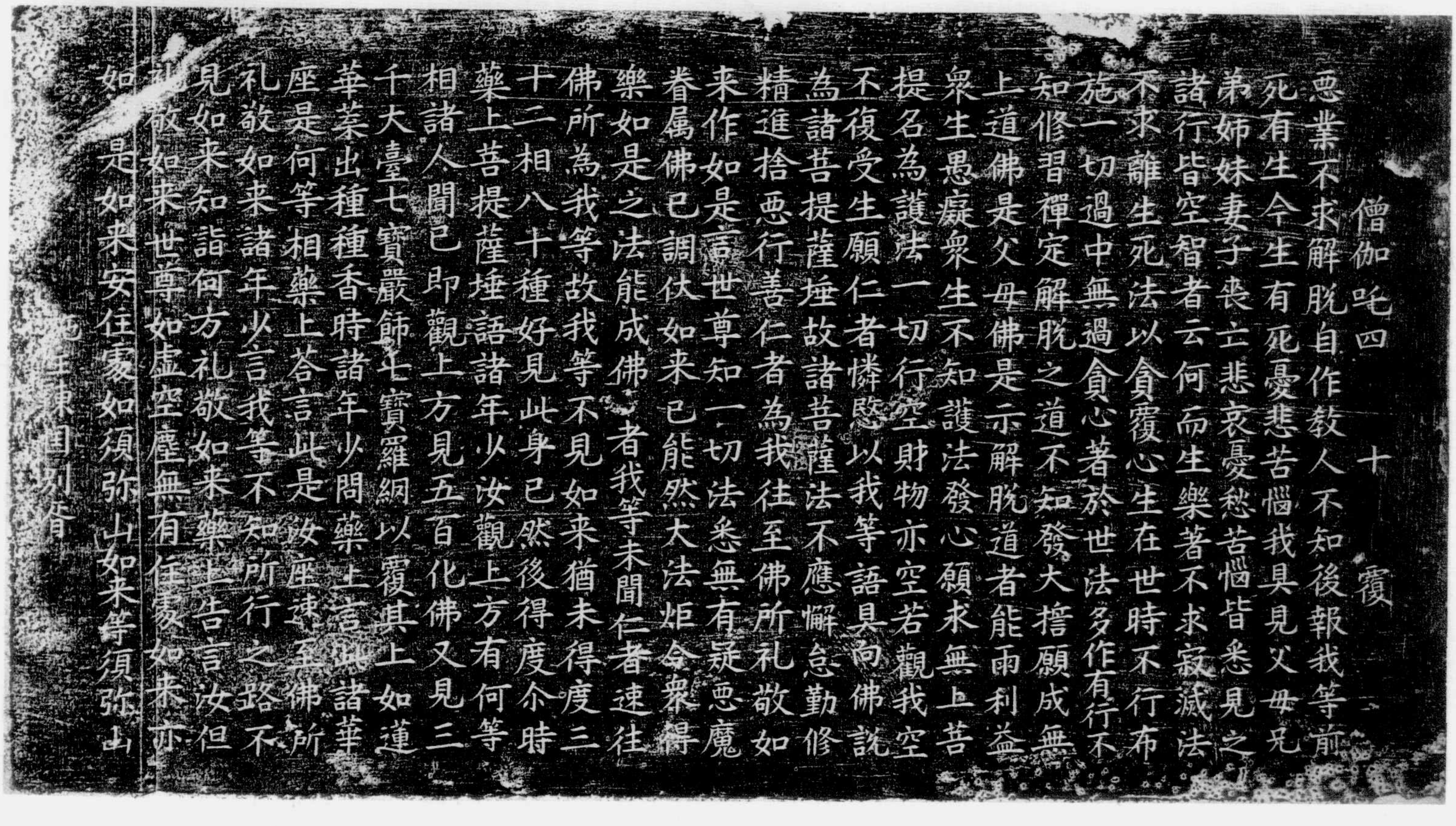
僧伽吒四　八　覆
印金釧眞珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以無
常故我等亦不顧惜身命為離惡道我等
求於法施為安樂天人為求善知識不求轉
輪聖王以轉輪王雖主四方不免磨滅男女
妻子不能隨從所有七寶亦不逐去無量人
衆亦不隨去於四天下無復自在一身為王多
見無常作惡業故墮叫喚地獄七寶自在遊
四天下竟何所在仁者且聽我　等所
說速至佛所佛觀一切慇之如子我等無父無母
無兄弟親族一切皆無佛為我父如来是母佛
如日月示人善道於生死中能救衆生令不復生
諸煩惱河甚可怖畏衆生在　中煩惱漂溺如
来救之令不復入世尊憐愍為說正法示人
無上菩提之處我等不貪欲食不欲世間富
貴不願生天不畏墮惡道得人身已願見世
尊衆生短壽流轉無常以惡業故貪著五
欲不覺死至知死必至亦不怖畏不念生滅不
知細法不修細業不知寂滅界無明覆心生
已歸死死已復生心亦不生猒離之想長夜
受苦鞭撻撾打不生猒離但起劫奪受獄縛
苦五縛所繫本惡業故命識欲滅悲泣而言
誰救濟我一切悉與金銀雜寶身為奴僕一
切作使我悉能為王位自在我悉不欲不須財
物但求活命如是仁者我等不須飲食諸王
自在食則上味會歸於死天食甘露亦歸
磨滅種種百味王所貪著求實則無飲食等
味我等不須我等求聞正法令得離苦願離
施主張國[illegible]

塔下七一六



僧伽吒四　九　覆

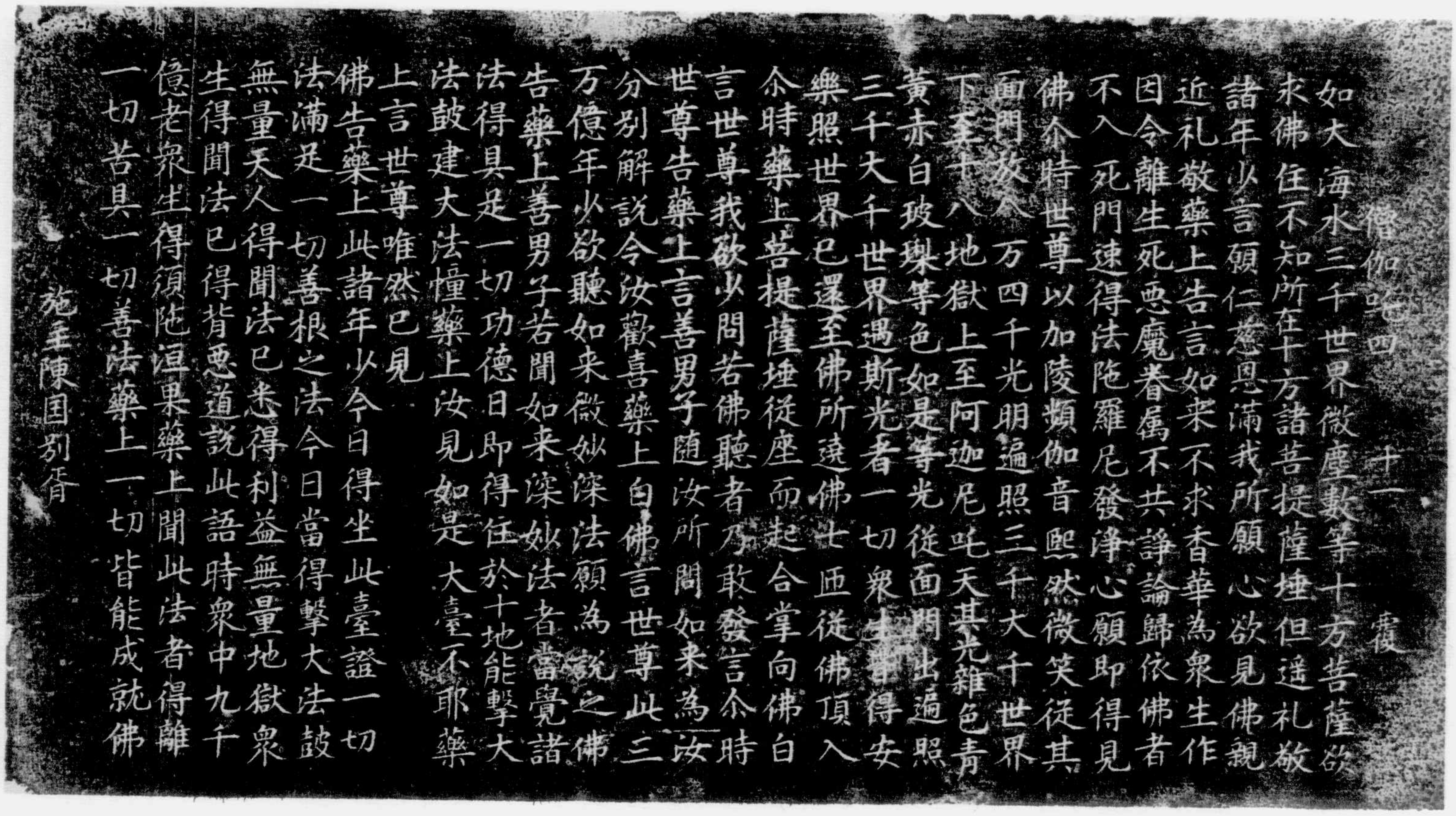
愛縛諸結煩惱歸依世尊願離諸縛我等敬礼大仙世尊為諸衆生未知仁者名字何等願自說之藥上菩提薩埵言世界廣博衆生名字寧可盡知諸年少言我等願知仁者名字甚深名字願為宣說藥上荅言我名藥上治衆生病藥中最上我今為汝等說令離諸病滅除一切世界病苦世間貪為大病能除滅之瞋為大病無智衆生流轉地獄畜生餓鬼癡為大病衆生受苦皆能滅除諸年少言聞此妙法離諸苦難凡夫無智受諸苦惱聞此淨法離諸惡業離惡業故無惡道畏速見如来救一切病醫王施藥療治衆苦仁者速去礼敬如来以我等語向世尊說世尊能除我等之病滅煩惱火欲火燒身不能滅除我等極苦願佛憐愍身為重擔甚可怖畏三毒所壓不得勝去来常擔不能遠離不知死至不生驚怖不知解脫道亦不知下解脫者以愚癡自謂不死見父母死猶不生怖諸業煩惱濁乱其心受諸苦惱云何而食我等無明覆心有如是苦大怖重擔想行及受癡愛無智流轉諸有世間妄生不識解脫世人愚癡浴以香湯衣以上服食以上味耳聽樂音種種自娛種種好色樂欲觀之一切好味古求貪食細耎之觸身欲著之二身和合癡心謂樂此身頑癡何處有樂著好履屣衣服飲食無如之何臨終困至無有能救自不能救衣服之具豈能救濟生在世間馳諸烏馬常作



僧伽吒四　十　覆

惡業不求解脫自作教人不知後報我等前死有生今生有死憂悲苦惱我具見父母兄弟姉妹妻子喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之諸行皆空智者云何而生樂著不求寂滅法不求離生死法以貪覆心生在世時不行布施一切過中無過貪心著於世法多作有行不知修習禪定解脫之道不知發大擔願成無上道佛是父母佛是示解脫道者能雨利益衆生愚癡衆生不知護法發心願求無上菩提名為護法一切行空財物亦空若觀我空不復受生願仁者憐愍以我等語具向佛說為諸菩提薩埵故諸菩薩法不應懈怠勤修精進捨惡行善仁者為我往至佛所礼敬如来作如是言世尊知一切法悉無有疑惡魔眷屬佛已調伏如来已能然大法炬令衆得樂如是之法能成佛者我等未聞仁者速往佛所為我等故我等不見如来猶未得度三十二相八十種好見此身已然後得度尒時藥上菩提薩埵語諸年少汝觀上方有何等相諸人聞已即觀上方見五百化佛又見三千大臺七寶嚴飾七寶羅網以覆其上如蓮華葉出種種香時諸年少問藥上言此諸華座是何等相藥上荅言此是汝座速至佛所礼敬如来諸年少言我等不知所行之路不見如来知詣何方礼敬如来藥上告言汝但礼敬如来世尊如虚空塵無有住處如来亦如是如来安住處如須弥山如来等須弥山

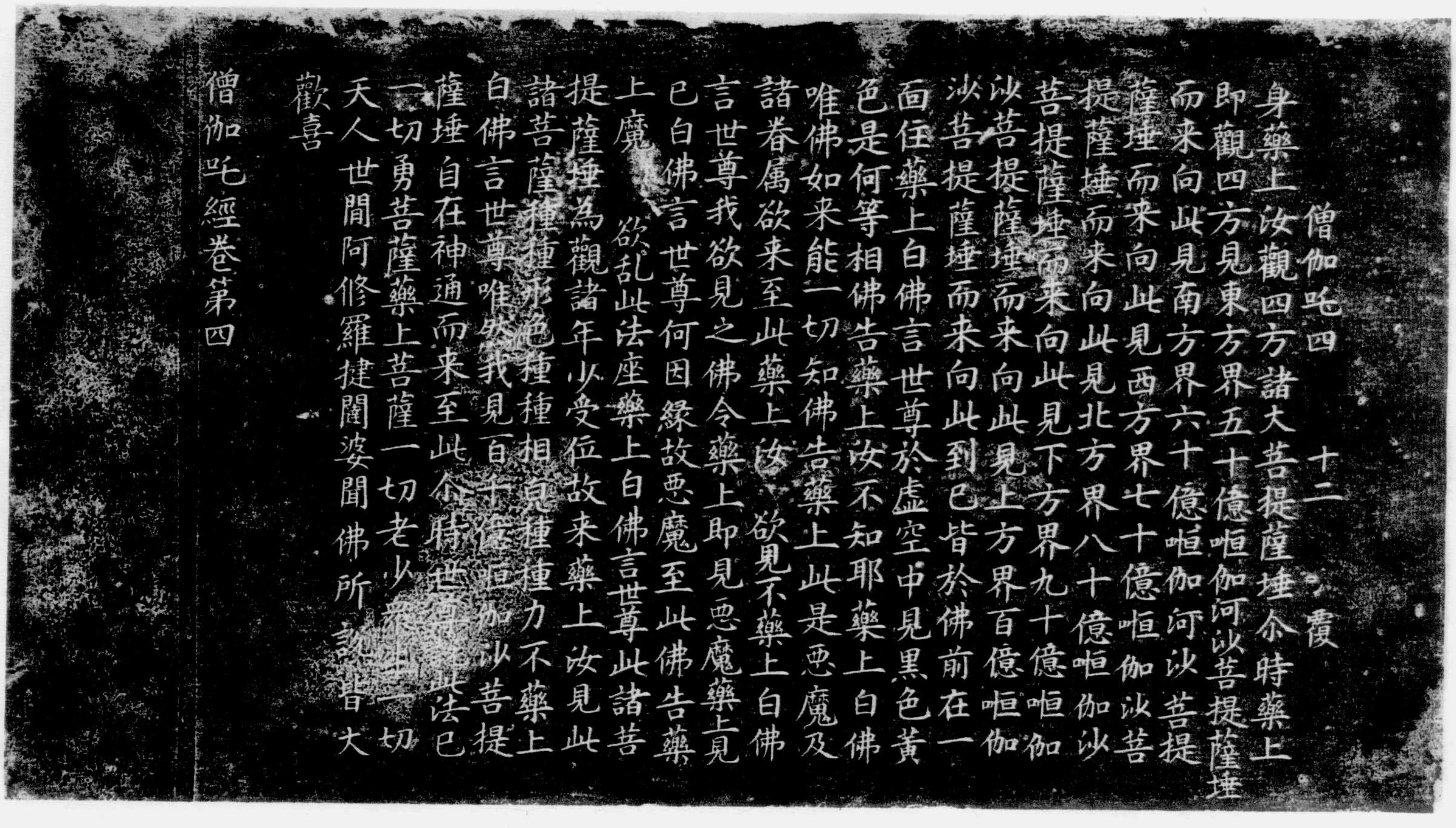
施主陳国別肴



僧伽吒四　十一　霞

如大海水三千世界微塵數等十方菩薩欲
求佛任不知所在十方諸菩提薩埵但遥礼敬
諸年以言願仁慈恩滿我所願心欲見佛親
近礼敬藥上告言如来不求香華為衆生作
因令離生死悪魔眷屬不共諍論歸依佛者
不入死門速得法陁羅尼發淨心願即得見
佛尒時世尊以加陵頻伽音熙然微笑從其
面門放八万四千光明遍照三千大千世界
下至十八地獄上至阿迦尼吒天其光雜色青
黄赤白玻瓈等色如是等光從面門出遍照
三千大千世界遇斯光者一切衆生皆得安
樂照世界已還至佛所遶佛七匝從佛頂入
尒時藥上菩提薩埵從座而起合掌向佛白
言世尊我欲以問若佛聽者乃敢發言尒時
世尊告藥上言善男子隨汝所問如来為汝
分別解說令汝歡喜藥上白佛言世尊此三
万億年以欲聽如来微妙深法願為說之佛
告藥上善男子若聞如来深妙法者當覺諸
法得具是一切功德日即得任於十地能擊大
法鼓建大法幢藥上汝見如是大臺不耶藥
上言世尊唯然已見
佛告藥上此諸年以今日得坐此臺證一切
法滿是一切善根之法今日當得擊大法鼓
無量天人得聞法已悉得利益無量地獄衆
生得聞法已得背悪道說此語時衆中九千
億老衆生得須陁洹果藥上聞此法者得離
一切苦具一切善法藥上一切皆能成就佛

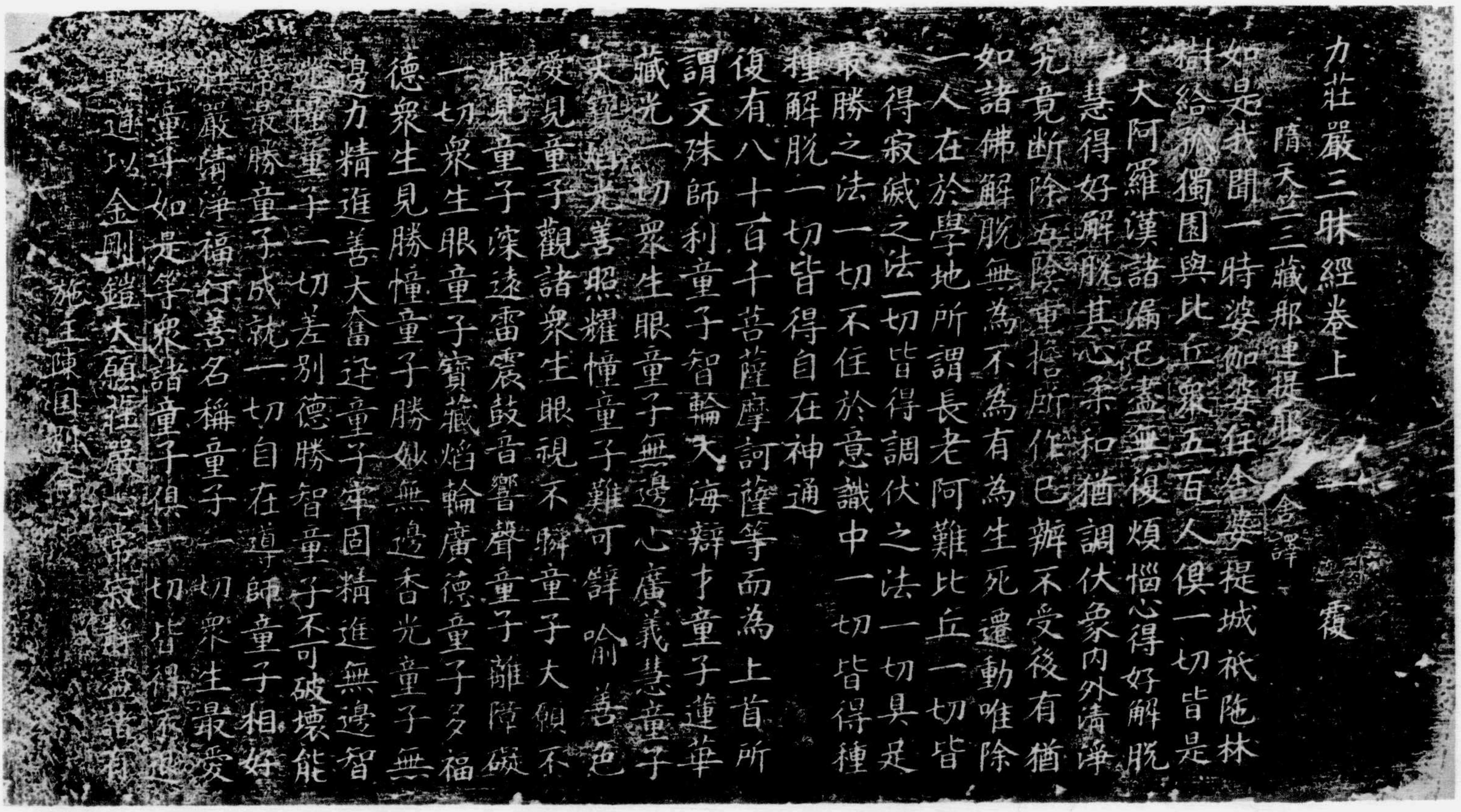
施主陳国别胥



僧伽吒四　十二　霞

身藥上汝觀四方諸大菩提薩埵尒時藥上
即觀四方見東方界五十億恒伽河沙菩提薩埵
而来向此見南方界六十億恒伽河沙菩提
薩埵而来向此見西方界七十億恒伽沙菩
提薩埵而来向此見北方界八十億恒伽沙
菩提薩埵而来向此見下方界九十億恒伽
沙菩提薩埵而来向此見上方界百億恒伽
沙菩提薩埵而来向此到已皆於佛前在一
面住藥上白佛言世尊於虚空中見黒色黄
色是何等相佛告藥上汝不知耶藥上白佛
唯佛如来能一切知佛告藥上此是悪魔及
諸眷屬欲来至此藥上汝欲見不藥上白佛
言世尊我欲見之佛令藥上即見悪魔藥上見
已白佛言世尊何因緣故悪魔至此佛告藥
上魔欲乱此法座藥上白佛言世尊此諸菩
提薩埵為觀諸年以受位故来藥上汝見此
諸菩薩種種形色種種相貌種種力不藥上
白佛言世尊唯然我見百千億恒伽沙菩提
薩埵自在神通而来至此尒時世尊說此法已
一切勇菩薩藥上菩薩一切老少衆生一切
天人世間阿修羅揵闥婆聞佛所說皆大
歡喜

僧伽吒經卷第四



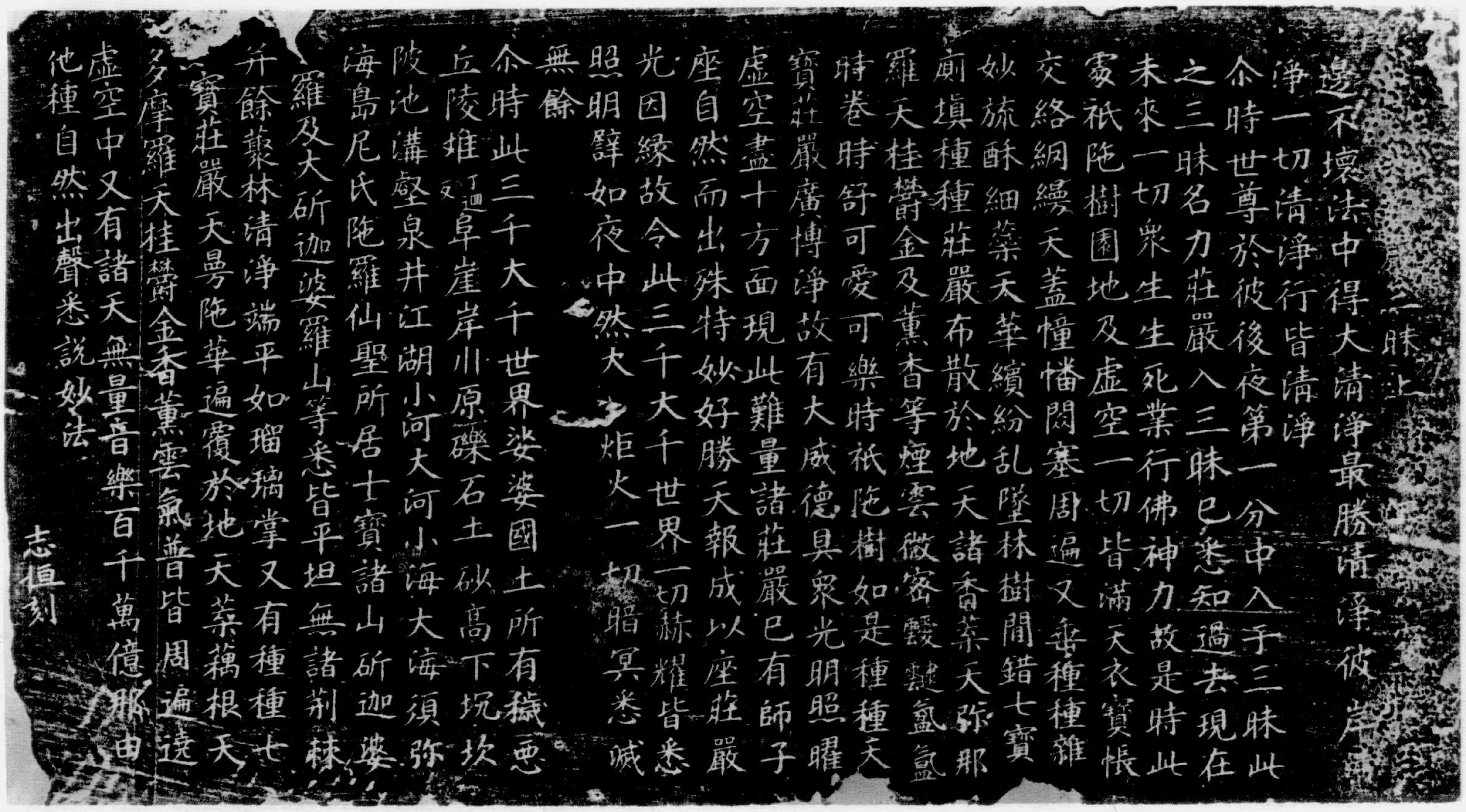
力莊嚴三昧經卷上　霞

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇陁林樹給孤獨園與比丘衆五百人俱一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得好解脫慧得好解脫其心柔和猶調伏象内外清淨究竟斷除五陰重擔所作已辦不受後有猶如諸佛解脫無為不為有為生死還動唯除一人在於學地所謂長老阿難比丘一切皆得寂滅之法一切皆得調伏之法一切具足最勝之法一切不住於意識中一切皆得種種解脫一切皆得自在神通

復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首所謂文殊師利童子智輪大海辯才童子蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子天寶焰光善照耀幢童子難可譬喻善色愛見童子觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子寶藏焰輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子勝妙無邊香光童子無邊力精進善大奮迅童子牢固精進無邊智勝幢童子一切差別德勝智童子不可破壞能[illegible]常最勝童子成就一切自在導師童子相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子如是等衆諸童子俱一切皆得不退轉進以金剛鎧大願莊嚴心常寂靜盡皆有

施主陳国妙[illegible]



三昧上

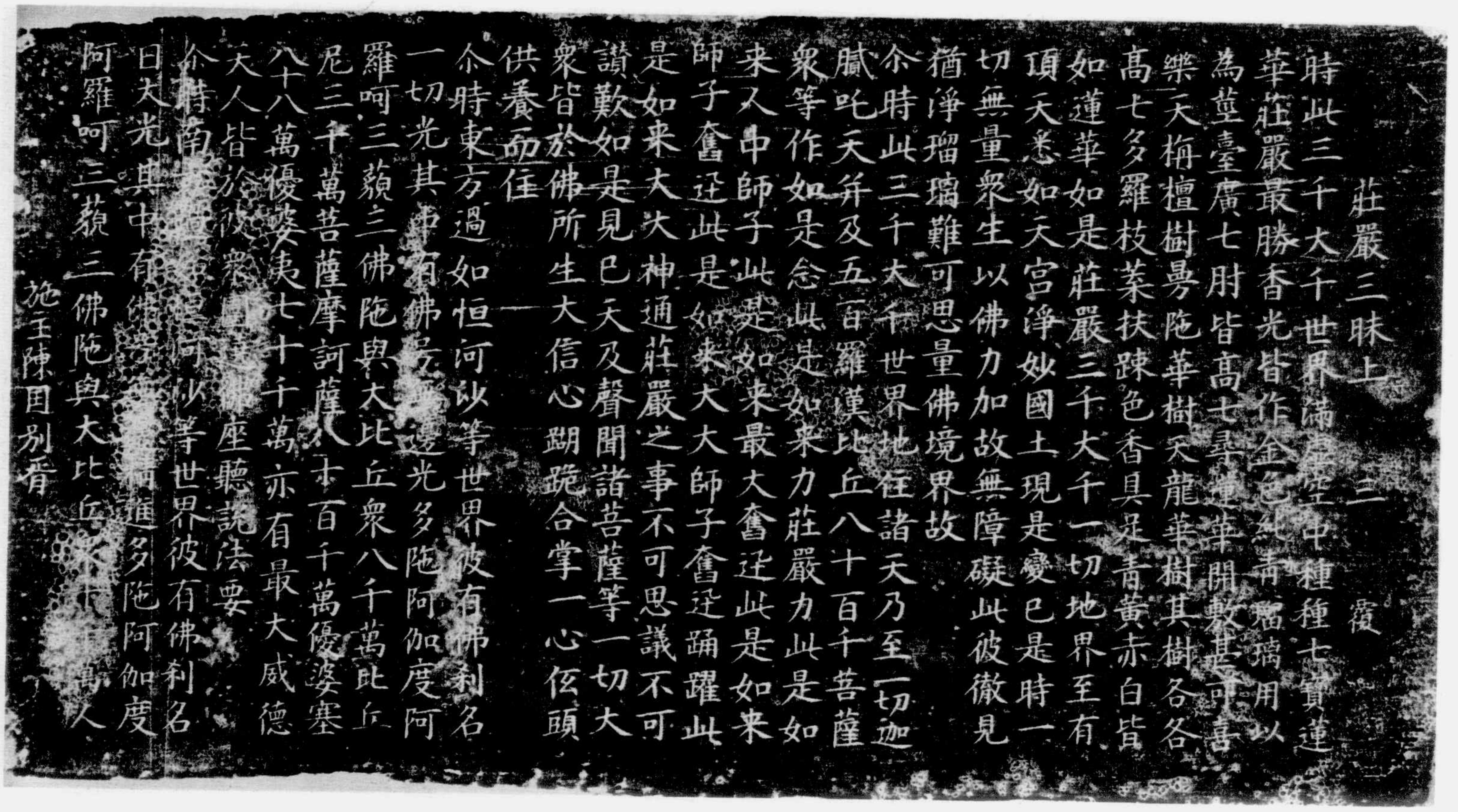
邊不壞法中得大清淨最勝清淨彼岸淨一切清淨行皆清淨

尒時世尊於彼後夜第一分中入于三昧此之三昧名力莊嚴入三昧已悉知過去現在未來一切衆生生死業行佛神力故是時此處祇陁樹園地及虛空一切皆滿天衣寶帳交絡網縵天蓋幢幡閼塞周遍又垂種種雜妙旒酥細蘂天華續紛乱墜林樹間錯七寶廁填種種莊嚴布散於地天諸香蘂天弥那羅天桂欝金及薰香等煙雲徹窓靉靆氳氳時卷時舒可愛可樂時祇陁樹如是種種天寶莊嚴廣博淨故有大威德具衆光明照曜虛空盡十方面現此難量諸莊嚴已有師子座自然而出殊特妙好勝天報成以座莊嚴光因緣故令此三千大千世界一切赫耀皆悉照明譬如夜中然大炬火一切闇冥悉滅無餘

尒時此三千大千世界娑婆國土所有穢惡丘陵堆（丁迴反）阜崖岸川原礫石土砂高下坑坎陂池溝壑泉井江湖小河大河小海大海須弥海島尼氏陁羅仙聖所居七寶諸山斫迦婆羅及大斫迦婆羅山等悉皆平坦無諸荊棘并餘藂林清淨端平如瑠璃掌又有種種七寶莊嚴天曼陁華遍覆於地天蘂藕根天多摩羅天桂欝金香薰雲氣普皆周遍遶虛空中又有諸天無量音樂百千萬億那由他種自然出聲悉說妙法

志恒刻

塔下七八六



莊嚴三昧上　三　霞

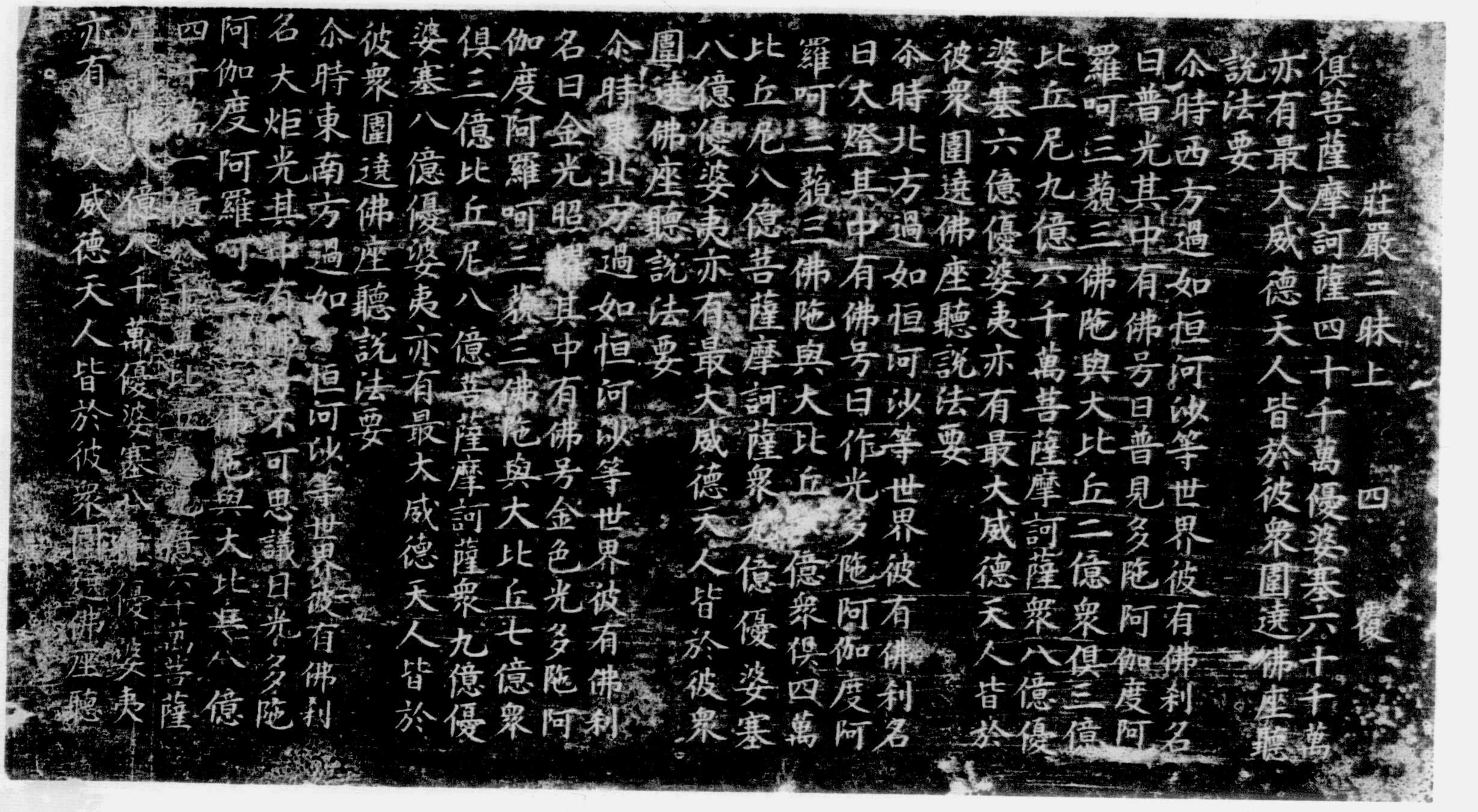
時此三千大千世界滿虛空中種種七寶蓮華莊嚴最勝香光皆作金色紺青瑠璃用以為莖臺廣七肘皆高七尋蓮華開敷甚可喜樂天栴檀樹曼陁華樹天龍華樹其樹各各高七多羅枝葉扶踈色香具足青黃赤白皆如蓮華如是莊嚴三千大千一切地界至有頂天悉如天宮淨妙國土現是變已是時一切無量衆生以佛力加故無障礙此彼徹見猶淨瑠璃難可思量佛境界故

尒時此三千大千世界地住諸天乃至一切迦膩吒天幷及五百羅漢比丘八十百千菩薩衆等作如是念此是如來力莊嚴力此是如来人中師子此是如來最大奮迅此是如来師子奮迅此是如来大大師子奮迅踊躍此是如来大大神通莊嚴之事不可思議不可讚歎如是見已天及聲聞諸菩薩等一切大衆皆於佛所生大信心䠒跪合掌一心低頭供養而住

尒時東方過如恒河沙等世界彼有佛刹名一切光其中有佛号無邊光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘衆八千萬比丘尼三千萬菩薩摩訶薩八十百千萬優婆塞八十八萬優婆夷七十千萬亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時南方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰大光其中有佛号曰精進多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘衆十千萬人

施主陳固別看



莊嚴三昧上　四　霞

俱菩薩摩訶薩四十千萬優婆塞六十千萬亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

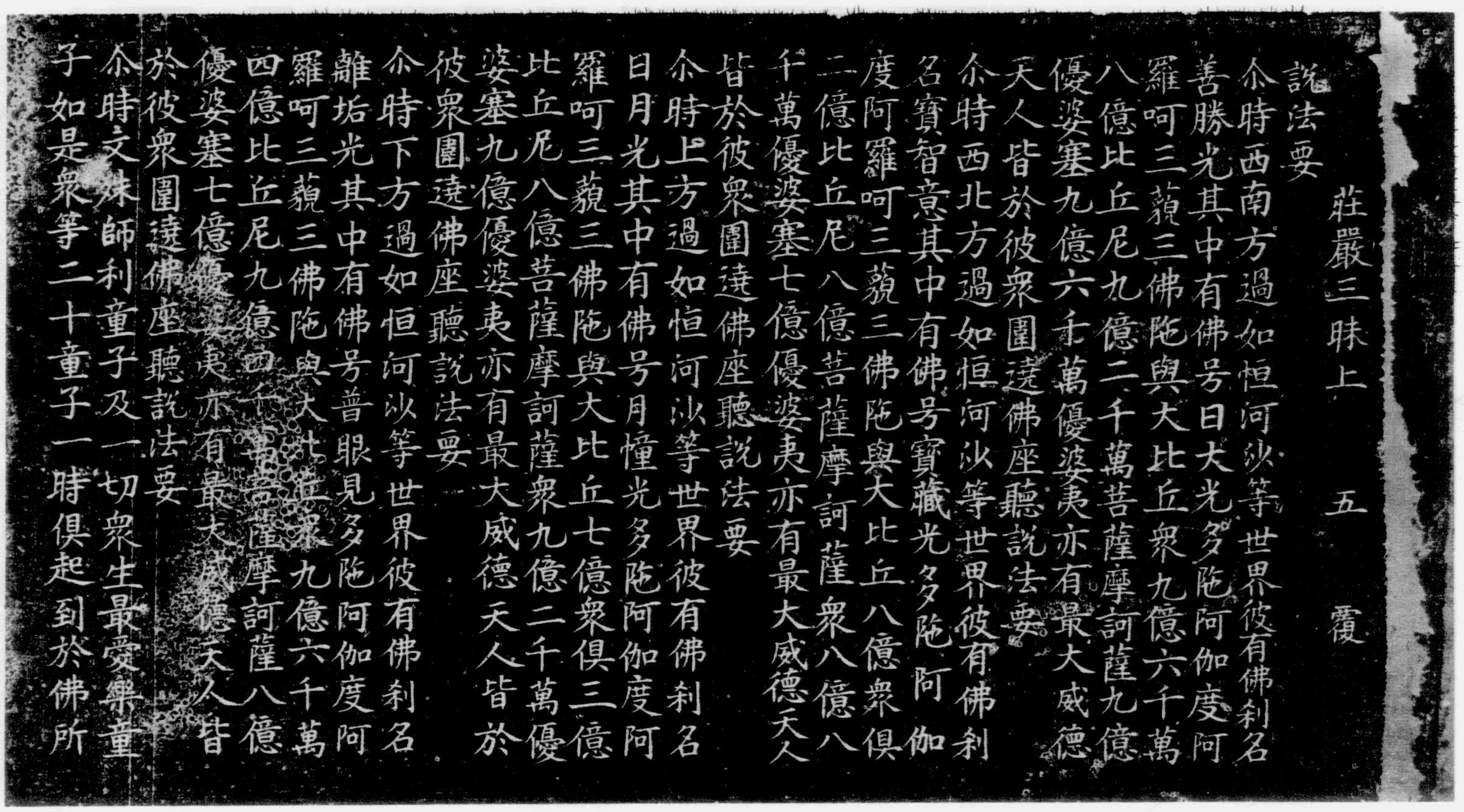
尒時西方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰普光其中有佛号曰普見多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘二億衆俱三億比丘尼九億六千萬菩薩摩訶薩衆八億優婆塞六億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時北方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰大燈其中有佛号曰作光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘億衆俱四萬比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時東北方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰金光照耀其中有佛号金色光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘七億衆俱三億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時東南方過如恒河沙等世界彼有佛刹名大炬光其中有佛号不可思議日光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘六億四千萬一億八十萬比丘尼九億六十萬菩薩摩訶[illegible]億八千萬優婆塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽

塔下七一三



莊嚴三昧上　五　覆

說法要

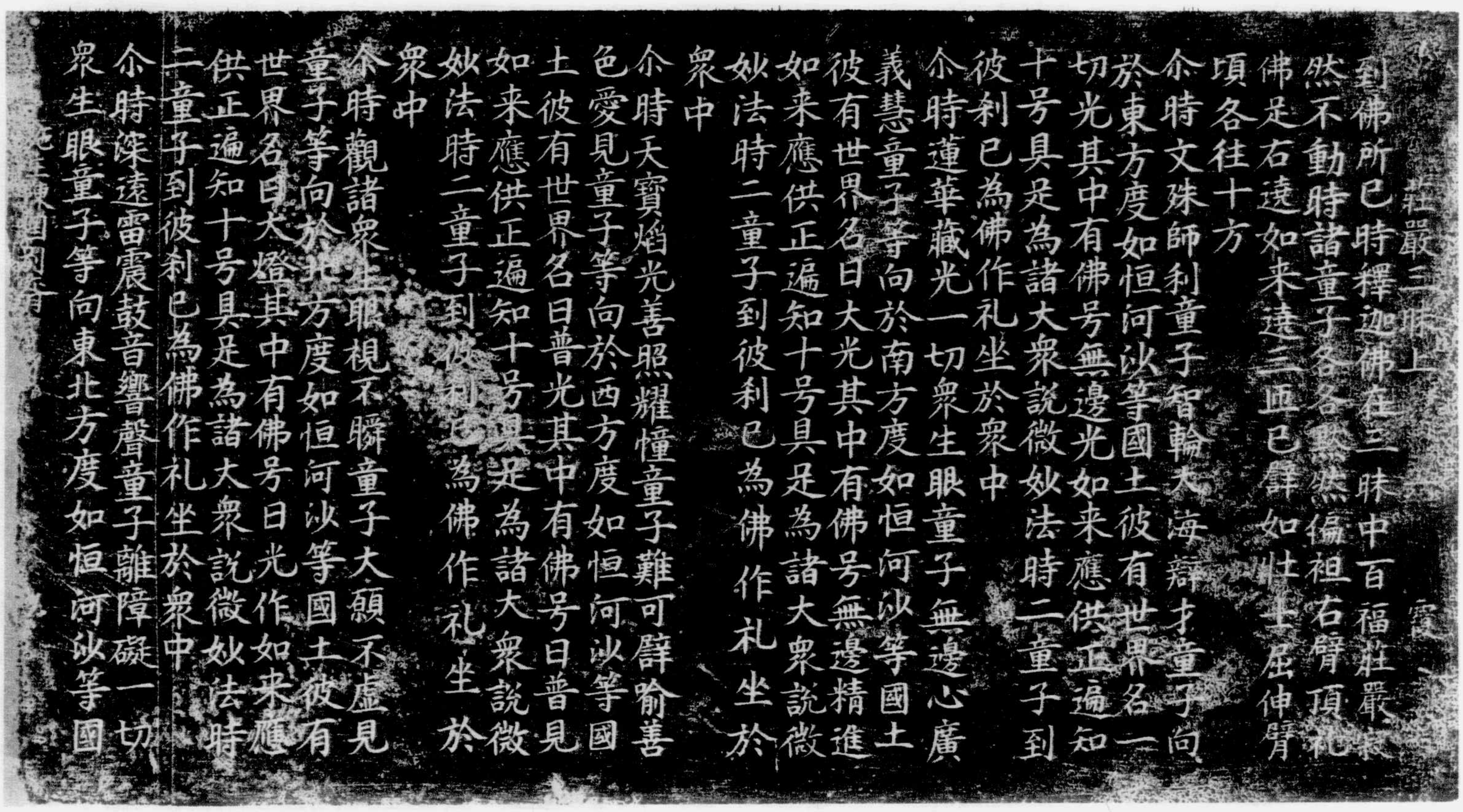
尒時西南方過如恒河沙等世界彼有佛刹名善勝光其中有佛号曰大光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘衆九億六千萬八億比丘尼九億二千萬菩薩摩訶薩九億優婆塞九億六千萬優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時西北方過如恒河沙等世界彼有佛刹名寶智意其中有佛号寶藏光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘八億衆俱二億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆八億八千萬優婆塞七億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時上方過如恒河沙等世界彼有佛刹名日月光其中有佛号月幢光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘七億衆俱三億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億二千萬優婆塞九億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時下方過如恒河沙等世界彼有佛刹名離垢光其中有佛号普眼見多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘衆九億六千萬四億比丘尼九億四千萬菩薩摩訶薩八億優婆塞七億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

尒時文殊師利童子及一切衆生最愛樂童子如是衆等二十童子一時俱起到於佛所



莊嚴三昧上　覆

到佛所已時釋迦佛在三昧中百福莊嚴然不動時諸童子各各黙然偏袒右臂頂礼佛足右遶如来遶三匝已辟如壯士屈伸臂頃各往十方

尒時文殊師利童子智輪大海辯才童子向於東方度如恒河沙等國土彼有世界名一切光其中有佛号無邊光如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子等向於南方度如恒河沙等國土彼有世界名曰大光其中有佛号無邊精進如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

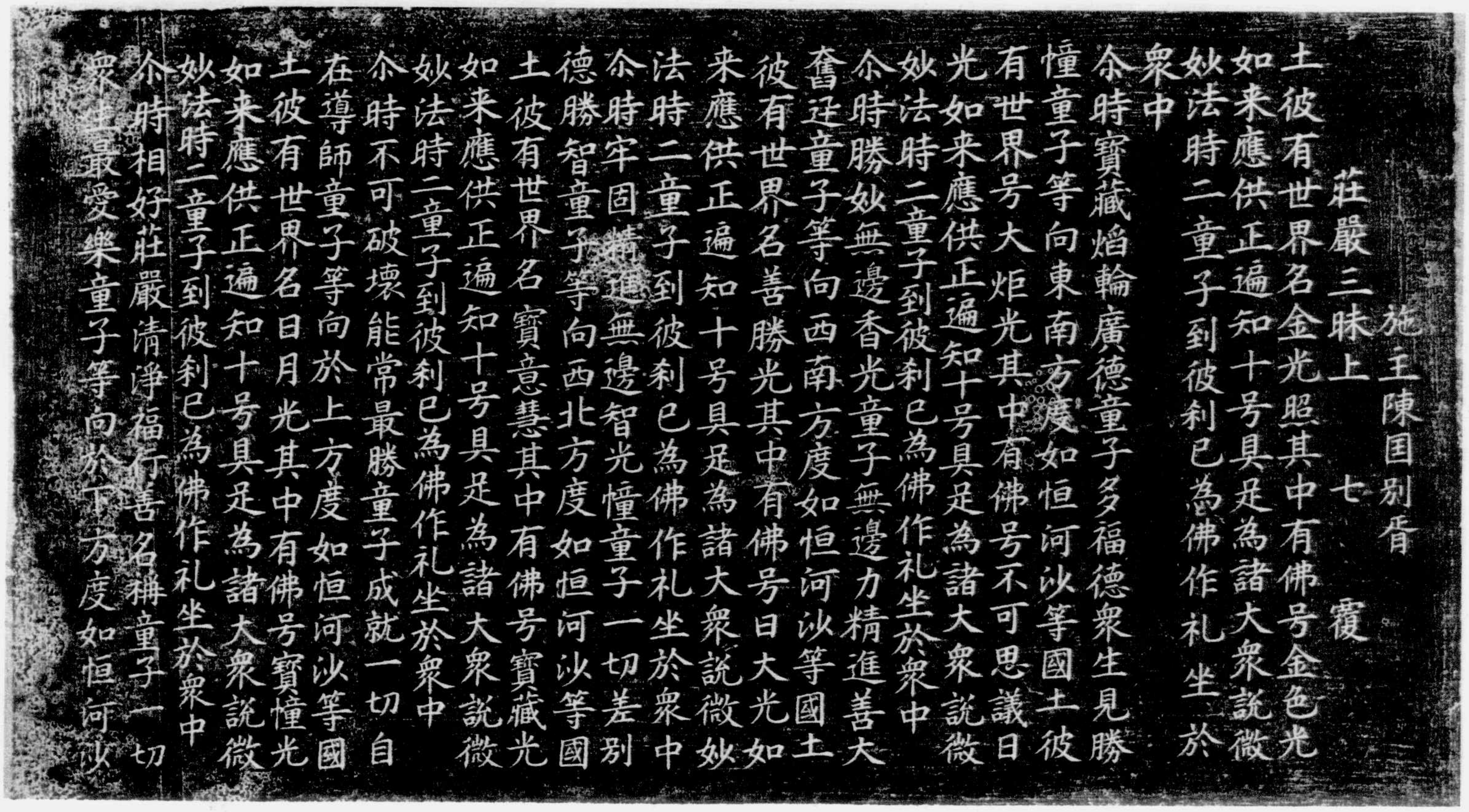
尒時天寶焰光善照耀幢童子難可辟喻善色愛見童子等向於西方度如恒河沙等國土彼有世界名曰普光其中有佛号曰普見如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子等向於北方度如恒河沙等國土彼有世界名曰大燈其中有佛号日光作如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子等向東北方度如恒河沙等國

[illegible]

塔下七一四



施主陳国别胥

莊嚴三昧上　七　霞

土彼有世界名金光照其中有佛号金色光
如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微
妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於
衆中

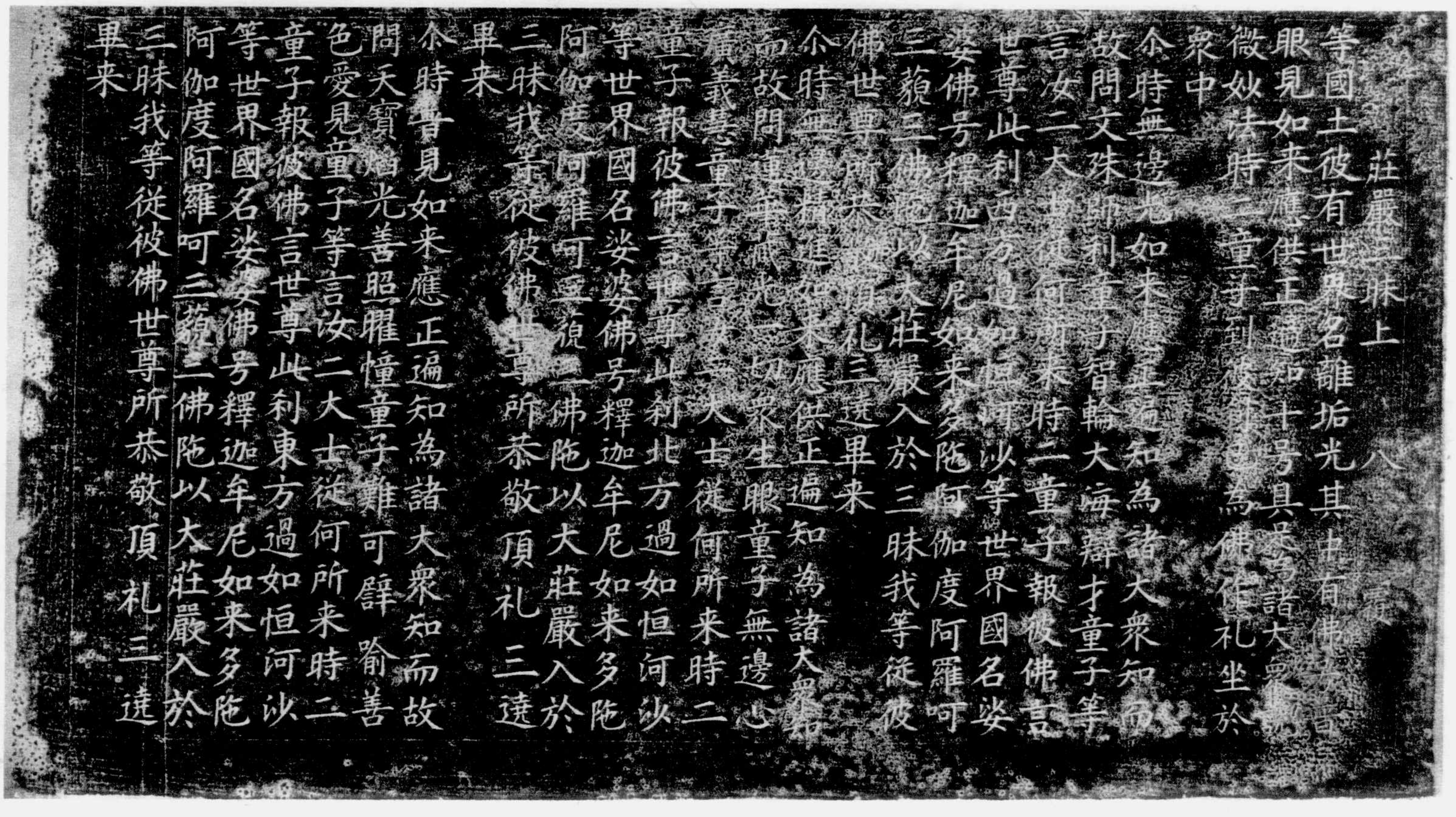
尒時寶藏焰輪廣德童子多福德衆生見勝
幢童子等向東南方度如恒河沙等國土彼
有世界号大炬光其中有佛号不可思議日
光如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微
妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時勝妙無邊香光童子無邊力精進善大
奮迋童子等向西南方度如恒河沙等國土
彼有世界名善勝光其中有佛号日大光如
来應供正遍知十号具足為諸大衆說微妙
法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時牢固精進無邊智光幢童子一切差别
德勝智童子等向西北方度如恒河沙等國
土彼有世界名寶意慧其中有佛号寶藏光
如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微
妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時不可破壞能常最勝童子成就一切自
在導師童子等向於上方度如恒河沙等國
土彼有世界名日月光其中有佛号寶幢光
如来應供正遍知十号具足為諸大衆說微
妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於衆中

尒時相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切
衆生最愛樂童子等向於下方度如恒河沙



莊嚴三昧上　八　霞

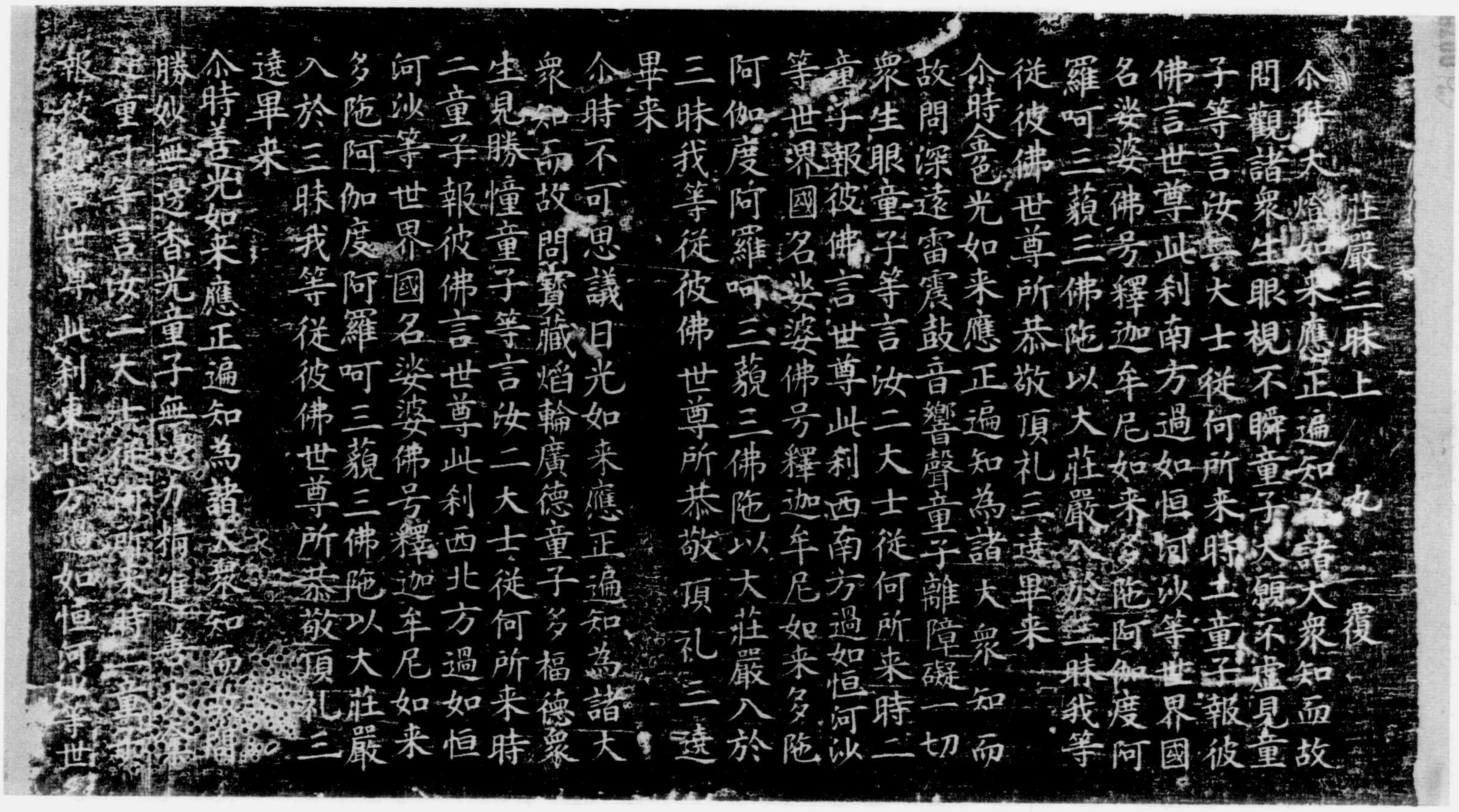
等國土彼有世界名離垢光其中有佛号普
眼見如来應供正遍知十号具足為諸大衆說
微妙法時二童子到彼刹已為佛作礼坐於
衆中

尒時無邊光如来應正遍知為諸大衆知而
故問文殊師利童子智輪大海辯才童子等
言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言
世尊此刹西方過如恒河沙等世界國名娑
婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼
佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時無邊精進如来應供正遍知為諸大衆知
而故問蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心
廣義慧童子等言汝二大士從何所来時二
童子報彼佛言世尊此刹北方過如恒河沙
等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於
三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶
畢来

尒時普見如来應正遍知為諸大衆知而故
問天寶焰光善照曜幢童子難可辟喻善
色愛見童子等言汝二大士從何所来時二
童子報彼佛言世尊此刹東方過如恒河沙
等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於
三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶
畢来

塔下七一五



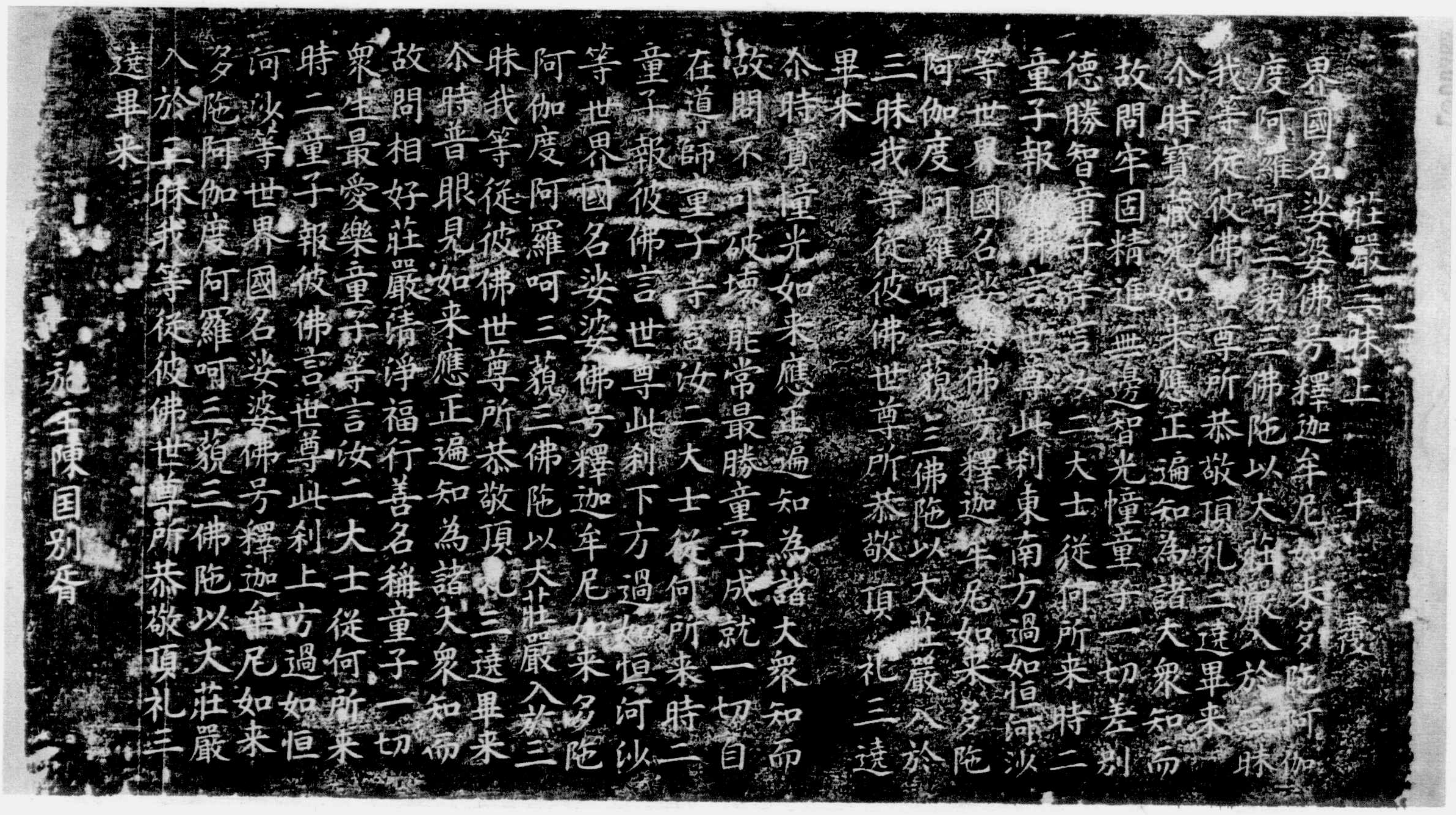
莊嚴三昧上　九　覆

尒時大熖如来應正遍知為諸大衆知而故問觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子等言汝等大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹南方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時金色光如来應正遍知為諸大衆知而故問深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹西南方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時不可思議日光如来應正遍知為諸大衆知而故問寶藏熖輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹西北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時善光如来應正遍知為諸大衆知而故問勝然無邊香光童子無邊力精進善大[illegible]達童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹東北方過如恒河沙等世



莊嚴三昧上　十　覆

界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

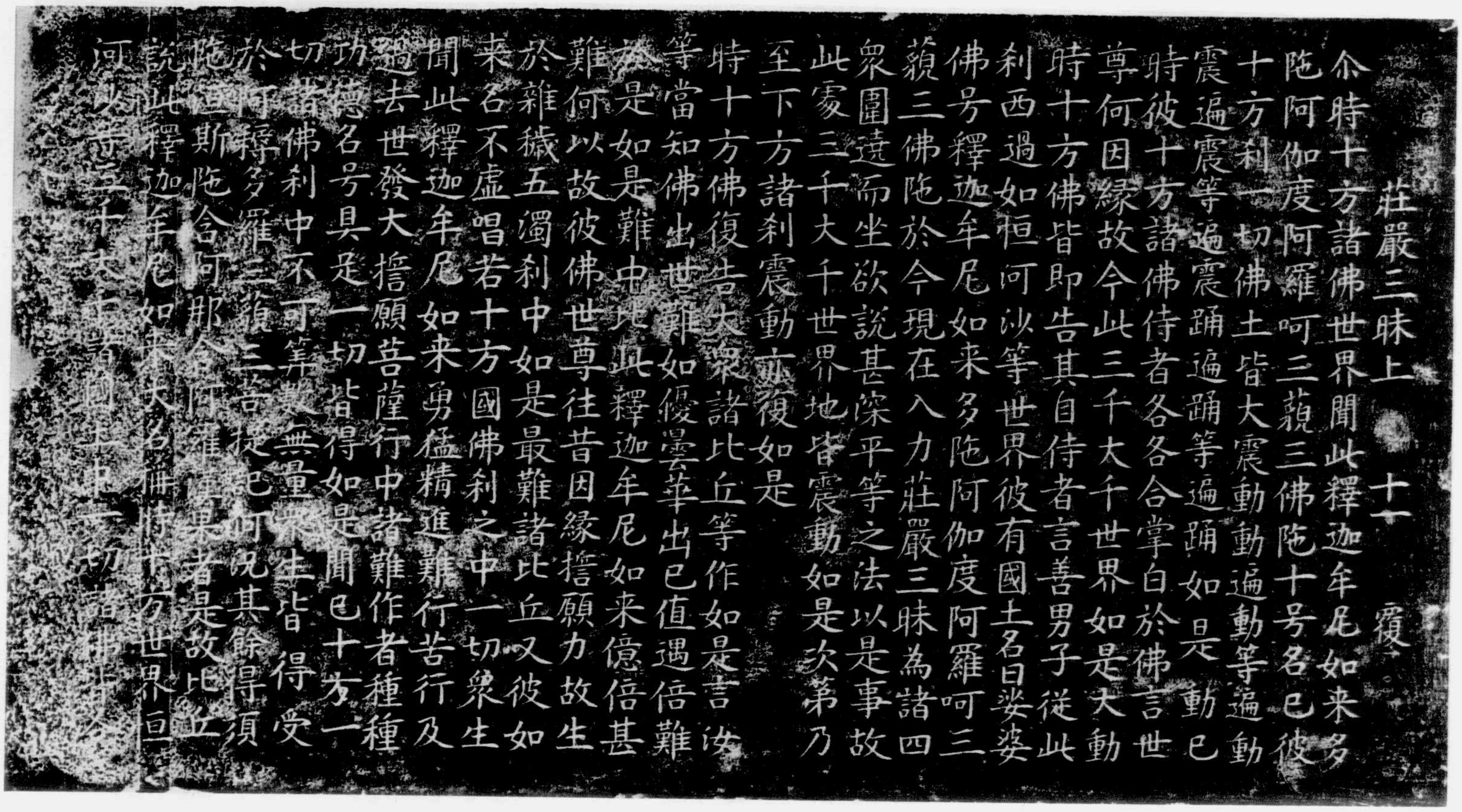
尒時寶藏光如来應正遍知為諸大衆知而故問牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹東南方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時寶幢光如来應正遍知為諸大衆知而故問不可破壞能常最勝童子成就一切自在道師童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹下方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時普眼見如来應正遍知為諸大衆知而故問相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹上方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入於三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

施主陳国別胥

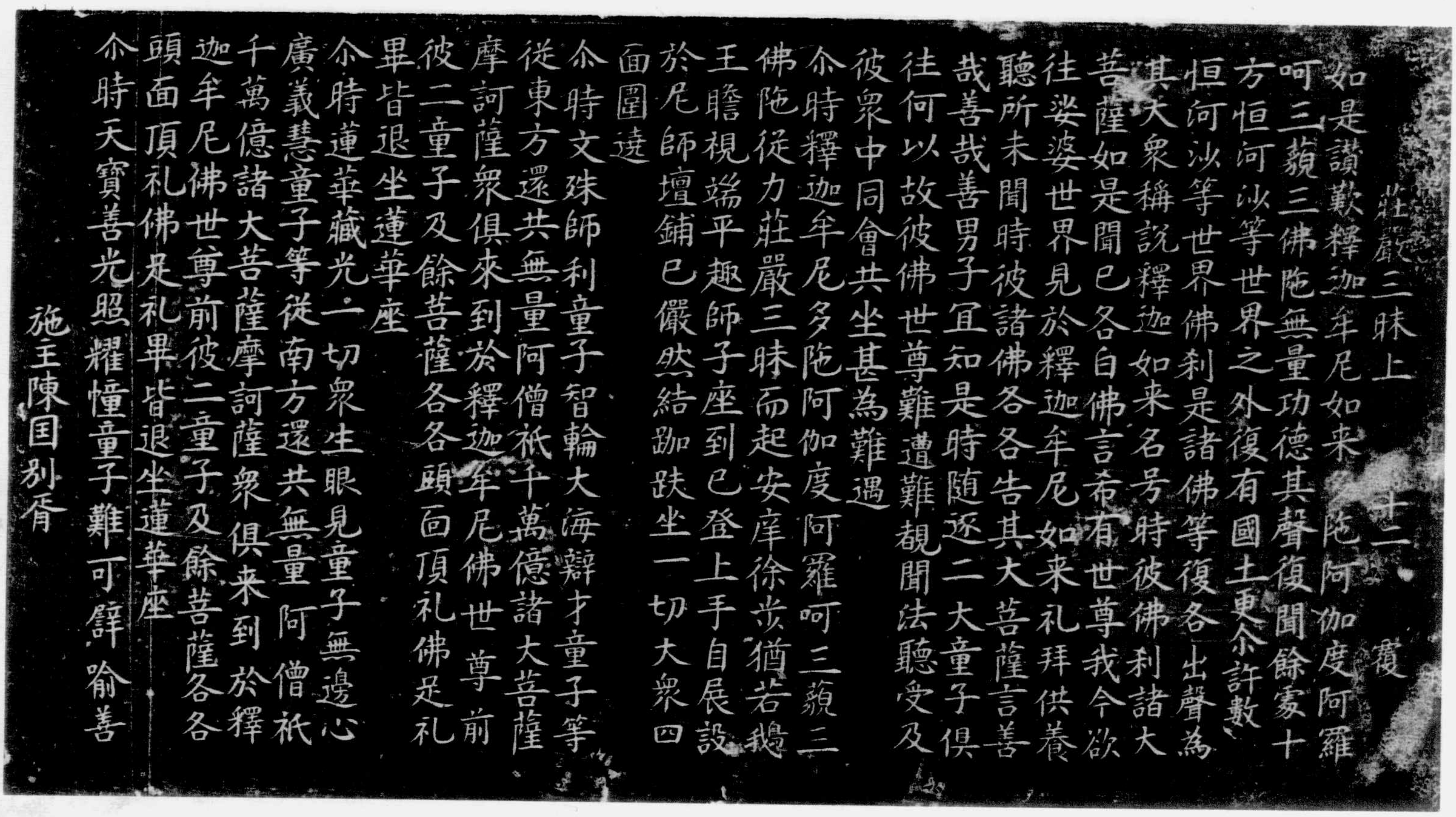
塔下七八七



莊嚴三昧上　十一　覆

尒時十方諸佛世界聞此釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁十号名已彼十方刹一切佛土皆大震動動遍動等遍動震遍震等遍震踊遍踊等遍踊如是動已時彼十方諸佛侍者各各合掌白於佛言世尊何因緣故今此三千大千世界如是大動時十方佛皆即告其自侍者言善男子從此刹西過如恒河沙等世界彼有國土名曰娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁於今現在入力莊嚴三昧為諸四衆圍遶而坐欲說甚深平等之法以是事故此處三千大千世界地皆震動如是次第乃至下方諸刹震動亦復如是

時十方佛復告大衆諸比丘等作如是言汝等當知佛出世難如優曇華出已值遇倍難於是如是難中比此釋迦牟尼如来億倍甚難何以故彼佛世尊往昔因緣擔願力故生於雜穢五濁刹中如是最難諸比丘又彼如来名不虛唱若十方國佛刹之中一切衆生聞此釋迦牟尼如来勇猛精進難行苦行及過去世發大擔願菩薩行中諸難作者種種功德名号具是一切皆得如是聞已十方一切諸佛刹中不可筭數無量衆生皆得受於阿耨多羅三藐三菩提記何況其餘得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果者是故比丘說此釋迦牟尼如来大名稱時十方世界亘河沙等三千大千世界國土中一切諸佛皆今



莊嚴三昧上　十二　覆

如是讚歎釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁無量功德其聲復聞餘處十方恒河沙等世界之外復有國土更尒許數恒河沙等世界佛刹是諸佛等復各出聲為其大衆稱說釋迦如来名号時彼佛刹諸大菩薩如是聞已各白佛言希有世尊我今欲往娑婆世界見於釋迦牟尼如来礼拜供養聽所未聞時彼諸佛各各告其大菩薩言善哉善哉善男子宜知是時隨逐二大童子俱往何以故彼佛世尊難遭難覩聞法聽受及彼衆中同會共坐甚為難遇

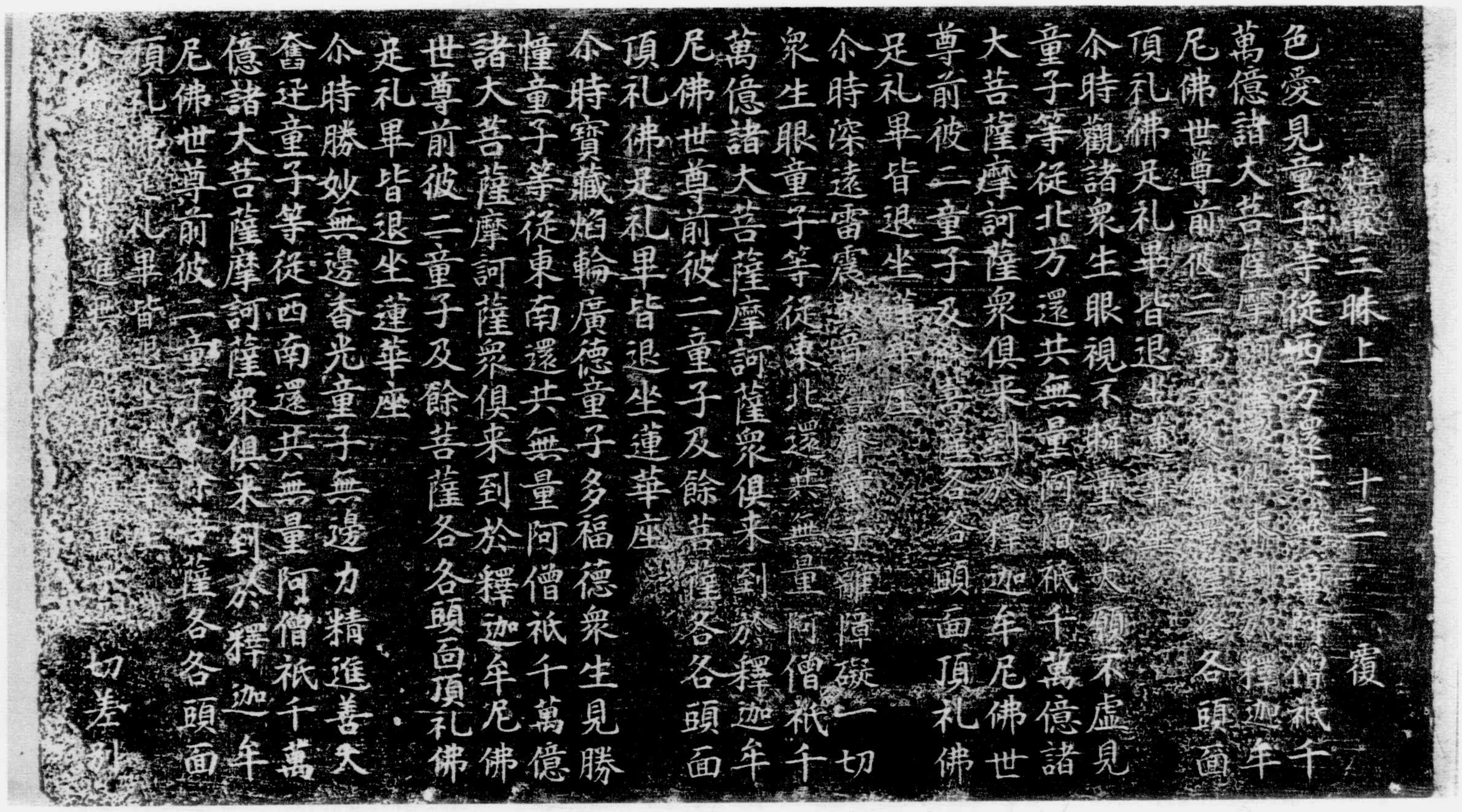
尒時釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁從力莊嚴三昧而起安庠徐步猶若鵝王瞻視端平趣師子座到已登上手自展設於尼師壇鋪已儼然結跏趺坐一切大衆四面圍遶

尒時文殊師利童子智輪大海辯才童子等從東方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座

尒時蓮華藏光一切衆生眼見童子無邊心廣義慧童子等從南方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座

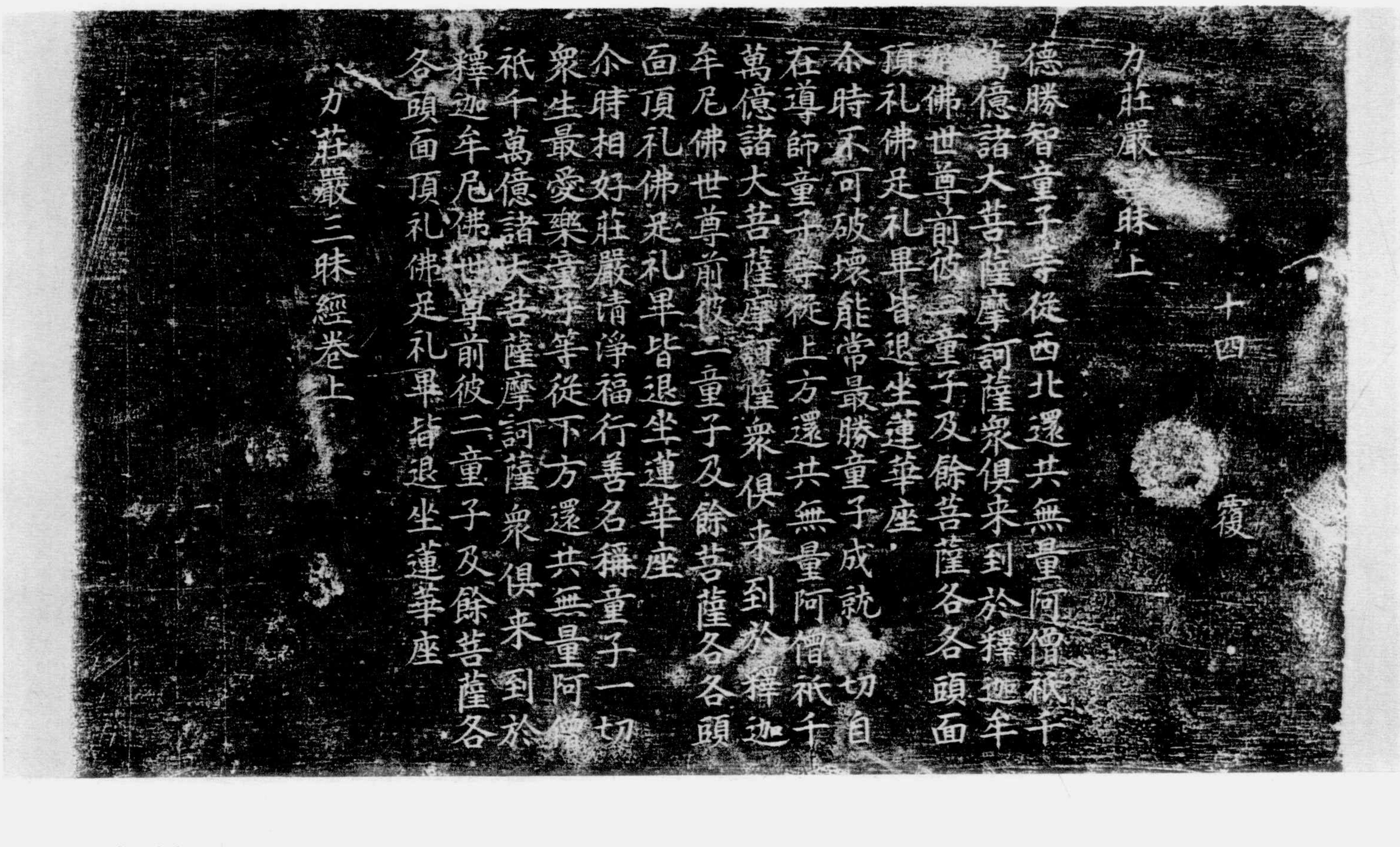
尒時天寶善光照耀幢童子難可辟喻善

施主陳国別胥



莊嚴三昧上　十三　霞

色愛見童子等從西方還共無量阿僧祇千
萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦年
尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面
頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座
尒時觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虚見
童子等從北方還共無量阿僧祇千萬億諸
大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦年尼佛世
尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛
足礼畢皆退坐蓮華座
尒時深遠雷震鼓音聲童子離障礙一切
衆生眼童子等從東北還共無量阿僧祇千
萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦年
尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面
頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座
尒時寶藏焰輪廣德童子多福德衆生見勝
幢童子等從東南還共無量阿僧祇千萬億
諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦年尼佛
世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛
足礼畢皆退坐蓮華座
尒時勝妙無邊香光童子無邊力精進善天
奮迅童子等從西南還共無量阿僧祇千萬
億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦年
尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面
頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座
尒[illegible]進[illegible]切差別

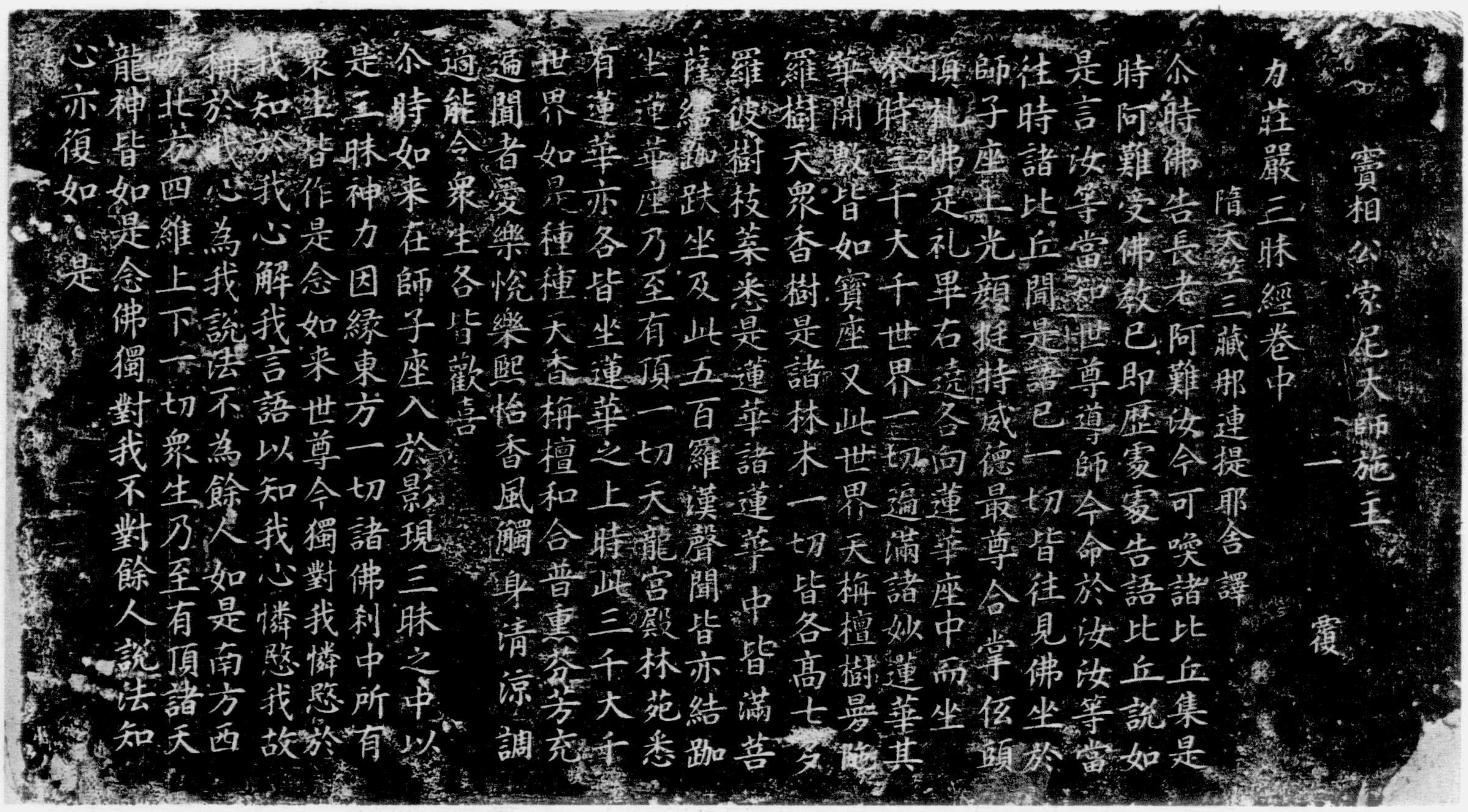


力莊嚴三昧上　十四　霞

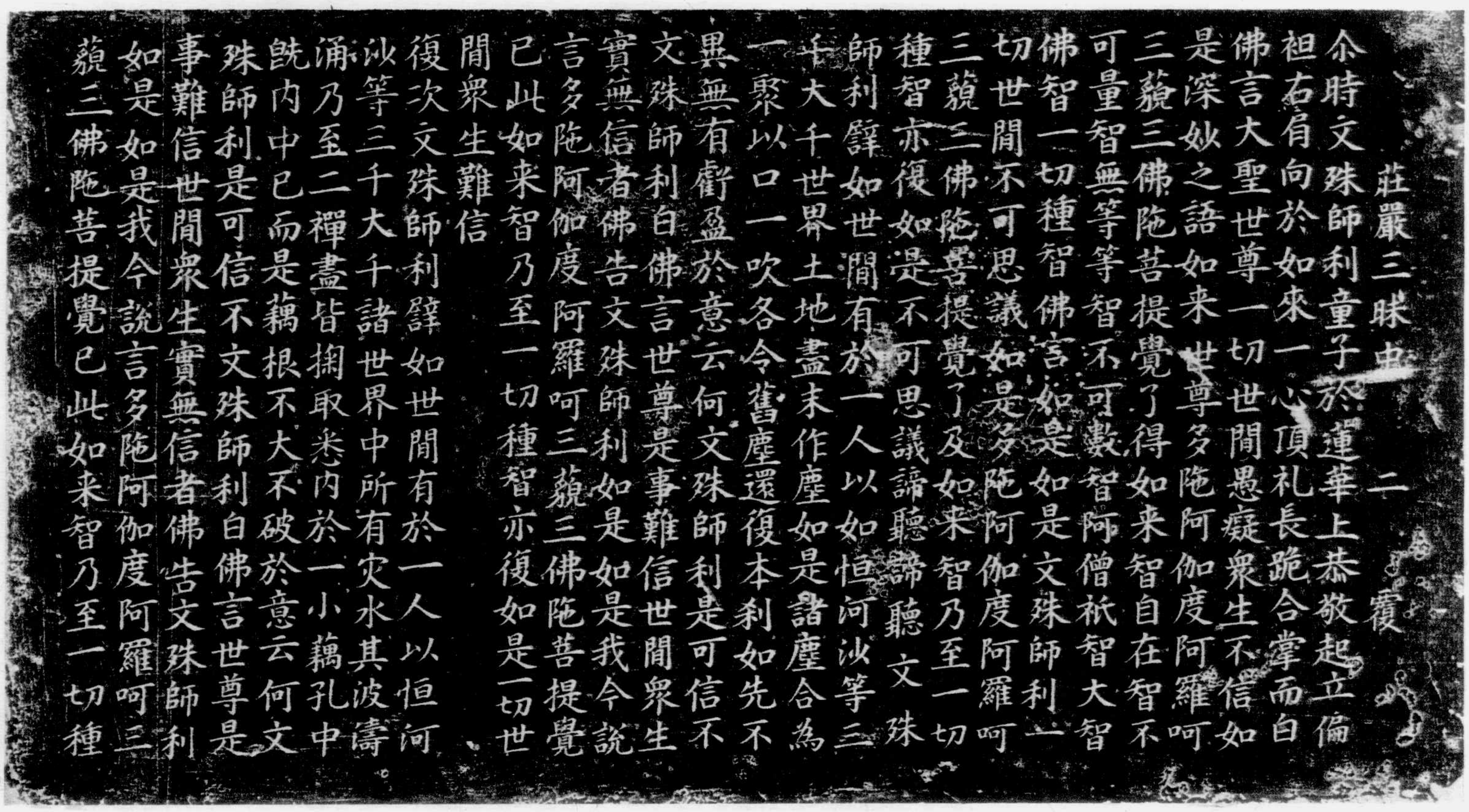
德勝智童子等從西北還共無量阿僧祇千
萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦年
尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面
頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座
尒時不可破壞能常最勝童子成就一切自
在導師童子等從上方還共無量阿僧祇千
萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦
年尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭
面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座
尒時相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切
衆生最愛樂童子等從下方還共無量阿僧
祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於
釋迦年尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各
各頭面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮華座

力莊嚴三昧經卷上

塔下七二二

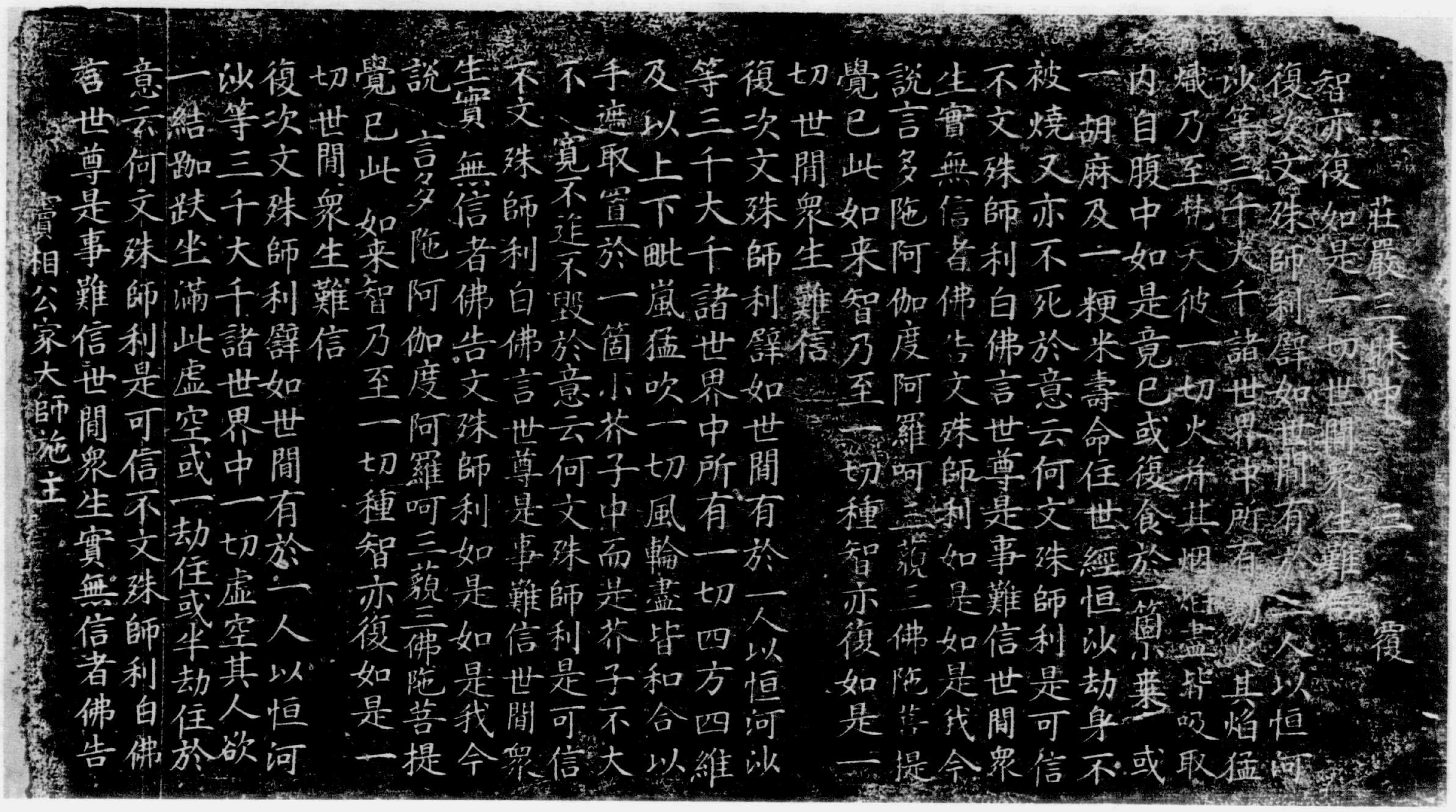


實相公家尼大師施主　一　霞
力莊嚴三昧經卷中
隋天竺三藏那連提耶舍譯
尒時佛告長老阿難汝今可喚諸比丘集是
時阿難受佛教已即歷處處告語比丘說如
是言汝等當知世尊導師今命於汝汝等當
往時諸比丘聞是語已一切皆往見佛坐於
師子座上光顏挺特威德最尊合掌低頭
頂礼佛足礼畢右遶各向蓮華座中而坐
尒時三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華其
華開敷皆如寶座又此世界天栴檀樹曼陁
羅樹天衆香樹是諸林木一切皆各高七多
羅彼樹枝葉悉是蓮華諸蓮華中皆滿菩
薩結跏趺坐及此五百羅漢聲聞皆亦結跏
坐蓮華座乃至有頂一切天龍宮殿林苑悉
有蓮華亦各皆坐蓮華之上時此三千大千
世界如是種種天香栴檀和合普熏芬芳充
遍聞者愛樂悅樂熈怡香風觸身清涼調
適能令衆生各皆歡喜
尒時如来在師子座入於影現三昧之中以
是三昧神力因緣東方一切諸佛刹中所有
衆生皆作是念如来世尊今獨對我憐愍於
我知於我心解我言語以知我心憐愍我故
稱於我心為我說法不為餘人如是南方西
方北方四維上下一切衆生乃至有頂諸天
龍神皆如是念佛獨對我不對餘人說法知
心亦復如是

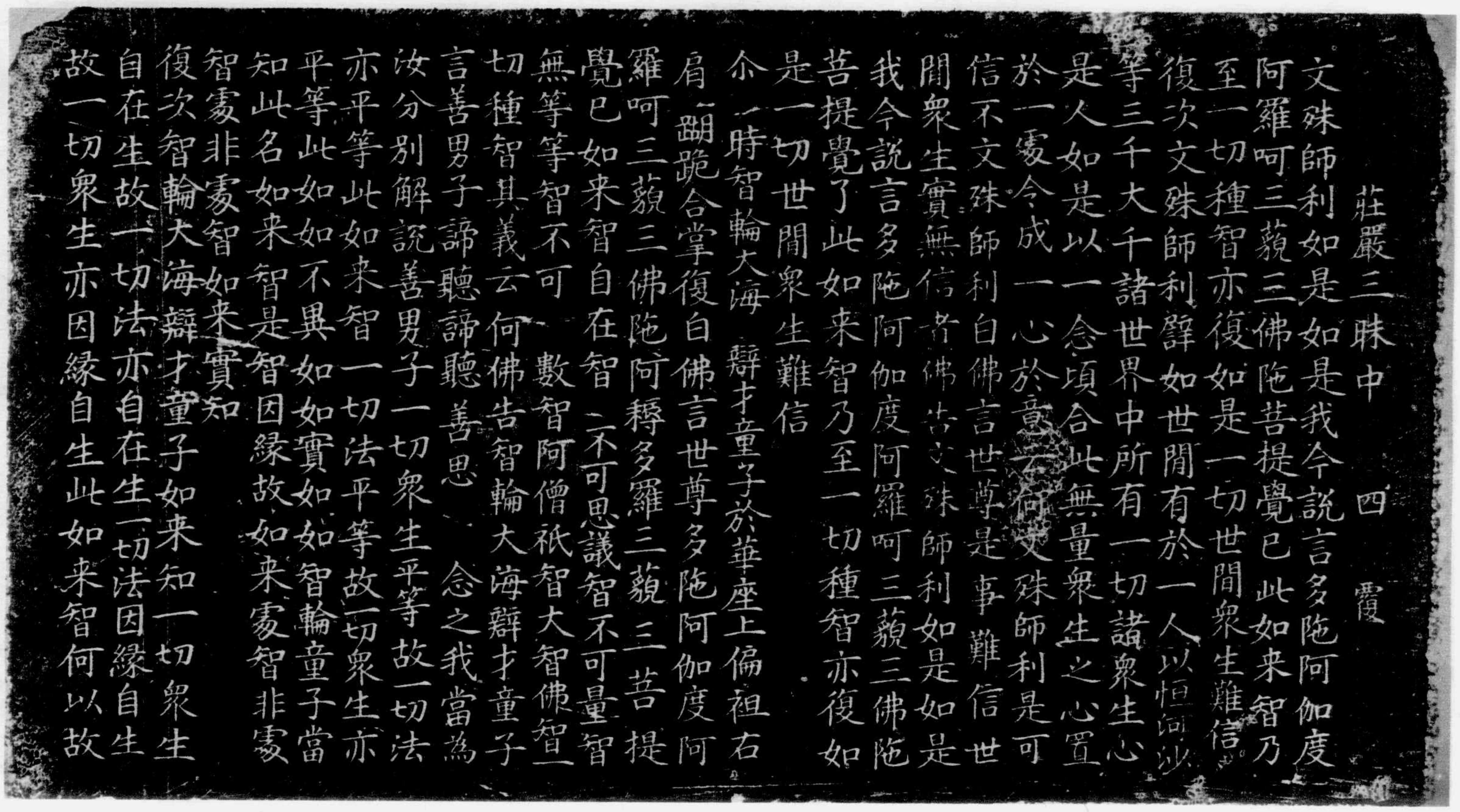


莊嚴三昧中　二　霞
尒時文殊師利童子於蓮華上恭敬起立偏
袒右肩向於如來一心頂礼長跪合掌而白
佛言大聖世尊一切世間愚癡衆生不信如
是深妙之語如来世尊多陁阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁菩提覺了得如来智自在智不
可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智
佛智一切種智佛言如是如是文殊師利一
切世間不可思議如是多陁阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁菩提覺了及如来智乃至一切
種智亦復如是不可思議諦聽諦聽文殊
師利辟如世間有於一人以如恒河沙等三
千大千世界土地盡末作塵如是諸塵合為
一聚以口一吹各令舊塵還復本刹如先不
異無有虧盈於意云何文殊師利是可信不
文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生
實無信者佛告文殊師利如是如是我今說
言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提覺
已此如来智乃至一切種智亦復如是一切世
間衆生難信
復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河
沙等三千大千諸世界中所有灾水其波濤
涌乃至二禪盡皆掬取悉内於一小藕孔中
旣内中已而是藕根不大不破於意云何文
殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是
事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利
如是如是我今說言多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁菩提覺已此如来智乃至一切種

塔下七八二

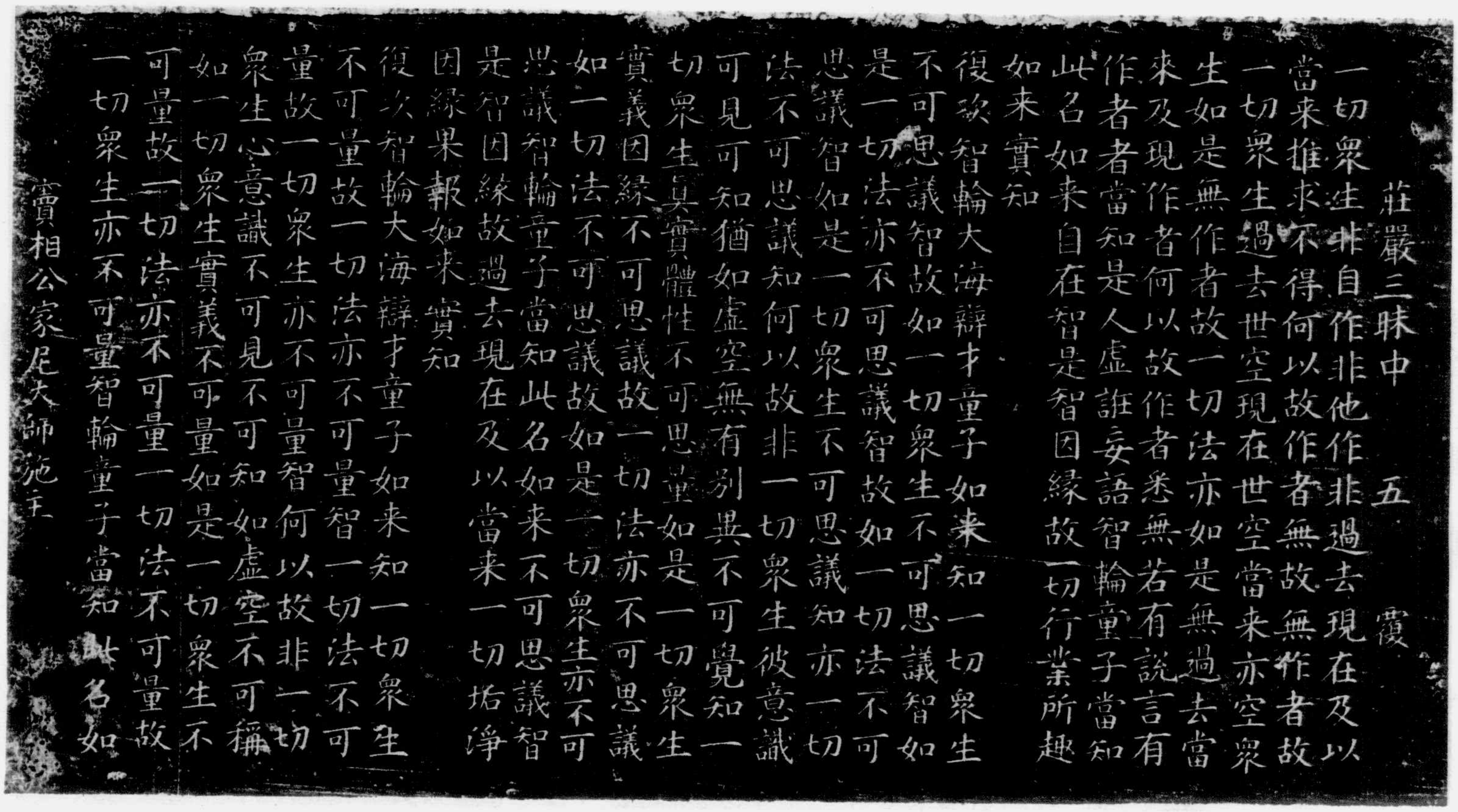


莊嚴三昧中　三　霞
智亦復如是一切世間衆生難信
復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河
沙等三千大千諸世界中所有[illegible]其焰猛
熾乃至梵天彼一切火并其烟焰盡皆吸取
內自腹中如是竟已或復食於一箇小粟或
一胡麻及一粳米壽命住世經恒沙劫身不
被燒又亦不死於意云何文殊師利是可信
不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆
生實無信者佛告文殊師利如是如是我今
說言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提
覺已此如来智乃至一切種智亦復如是一
切世間衆生難信
復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河沙
等三千大千諸世界中所有一切四方四維
及以上下毗嵐猛吹一切風輪盡皆和合以
手遮取置於一箇小芥子中而是芥子不大
不寛不迮不毀於意云何文殊師利是可信
不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆
生實無信者佛告文殊師利如是如是我今
說言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提
覺已此如来智乃至一切種智亦復如是一
切世間衆生難信
復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河
沙等三千大千諸世界中一切虛空其人欲
一結跏趺坐滿此虛空或一劫住或半劫住於
意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛
言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告
實相公家大師施主



莊嚴三昧中　四　霞
文殊師利如是如是我今說言多陁阿伽度
阿羅呵三藐三佛陁菩提覺已此如来智乃
至一切種智亦復如是一切世間衆生難信
復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河沙
等三千大千諸世界中所有一切諸衆生心
是人如是以一念頃合此無量衆生之心置
於一處令成一心於意云何文殊師利是可
信不文殊師利白佛言世尊是事難信世
間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是
我今說言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
菩提覺了此如来智乃至一切種智亦復如
是一切世間衆生難信
尒時智輪大海　辯才童子於華座上偏袒右
肩䠒跪合掌復白佛言世尊多陁阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁阿耨多羅三藐三菩提
覺已如来智自在智不可思議智不可量智
無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一
切種智其義云何佛告智輪大海辯才童子
言善男子諦聽諦聽善思念之我當為
汝分別解說善男子一切衆生平等故一切法
亦平等此如来智一切法平等故一切衆生亦
平等此如如不異如如實如如智輪童子當
知此名如来智是智因緣故如来處智非處
智處非處智如来實知
復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生
自在生故一切法亦自在生一切法因緣自生
故一切衆生亦因緣自生此如来智何以故

塔下七八三



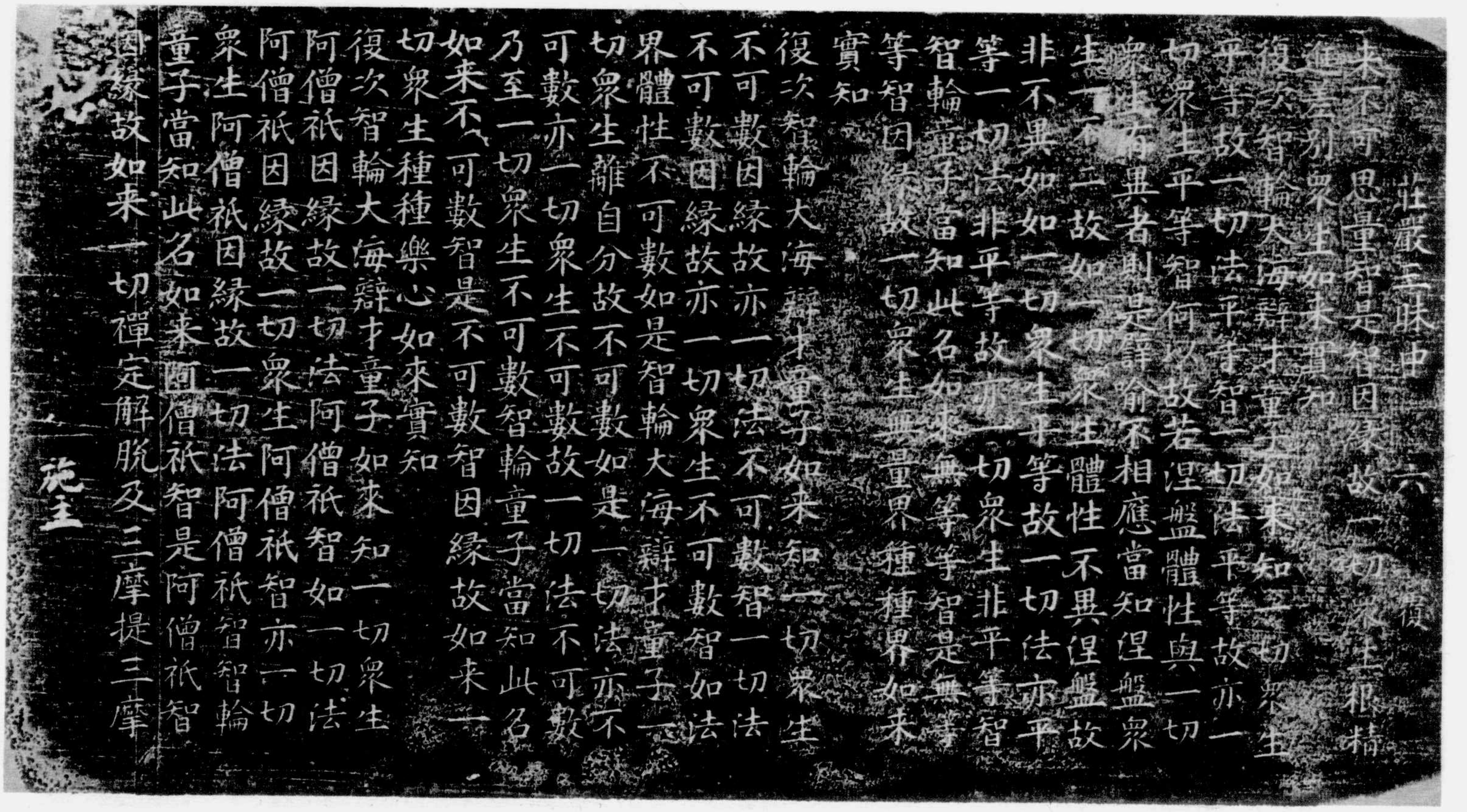
莊嚴三昧中　五　霞

一切衆生非自作非他作非過去現在及以當来推求不得何以故作者無故無作者故一切衆生過去世空現在世空當来亦空衆生如是無作者故一切法亦如是無過去當来及現作者何以故作者悉無若有説言有作者者當知是人虚誑妄語智輪童子當知此名如来自在智是智因緣故一切行業所趣如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生不可思議智故如一切衆生不可思議智如是一切法亦不可思議智故如一切法不可思議智如是一切衆生不可思議知亦一切法不可思議知何以故非一切衆生彼意識可見可知猶如虚空無有别異不可覺知一切衆生眞實體性不可思議如是一切衆生實義因緣不可思議故一切法亦不可思議如一切法不可思議故如是一切衆生亦不可思議智輪童子當知此名如来不可思議智是智因緣故過去現在及以當来一切垢淨因緣果報如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生不可量故一切法亦不可量智一切法不可量故一切衆生亦不可量智何以故非一切衆生心意識不可見不可知如虚空不可稱如一切衆生實義不可量如是一切衆生不可量故一切法亦不可量一切法不可量故一切衆生亦不可量智輪童子當知此名如

實相公家尼大師施主



莊嚴三昧中　六　霞

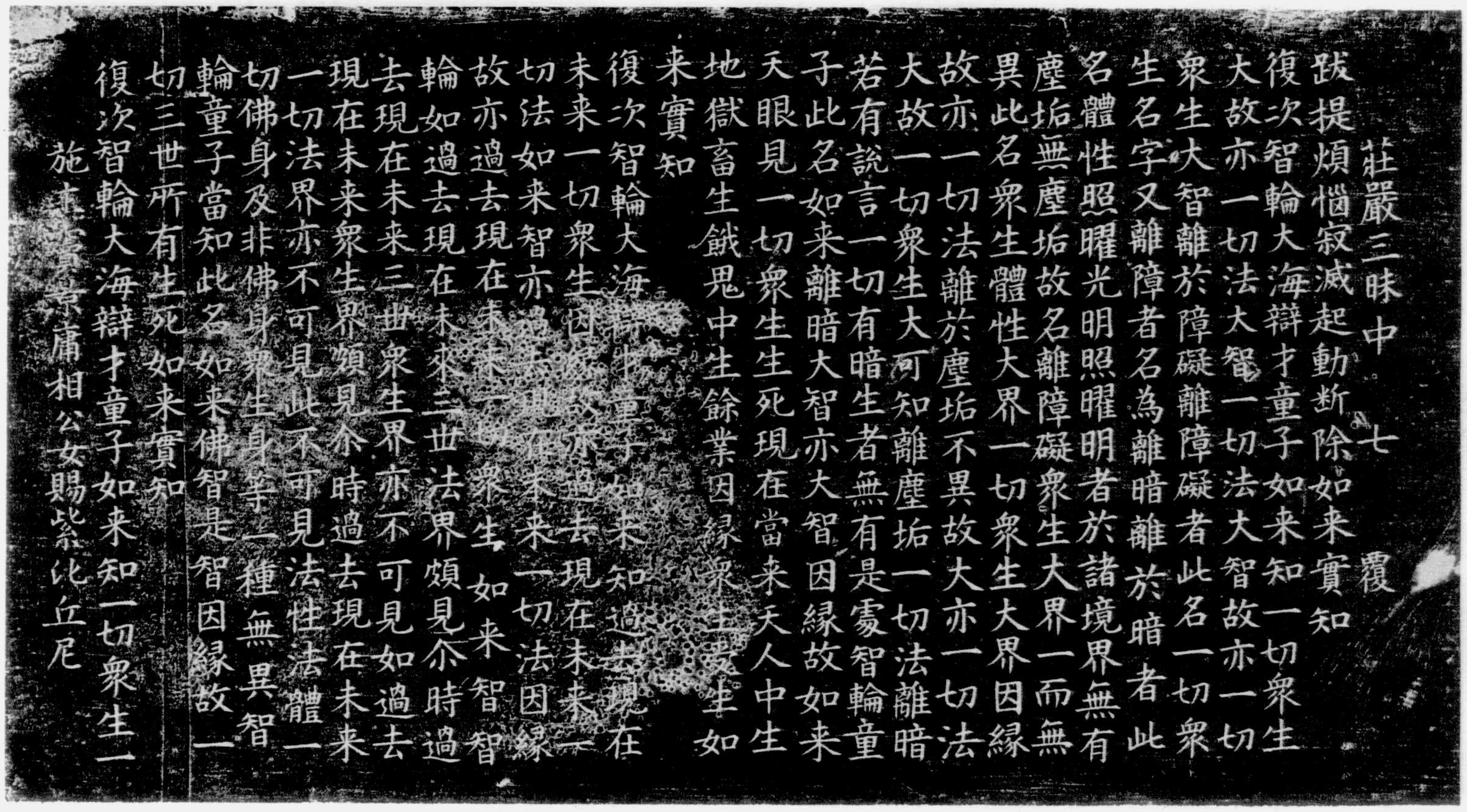
来不可思量智是智因緣故一切衆生根精進差别衆生如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生平等故一切法平等智一切法平等故亦一切衆生平等智何以故若涅槃體性與一切衆生有異者則是譬喻不相應當知涅槃衆生一不二故如一切衆生體性不異涅槃故非不異如如一切衆生平等故一切法亦平等一切法非平等故亦一切衆生非平等智智輪童子當知此名如来無等等智是無等等智因緣故一切衆生無量界種種界如来實知

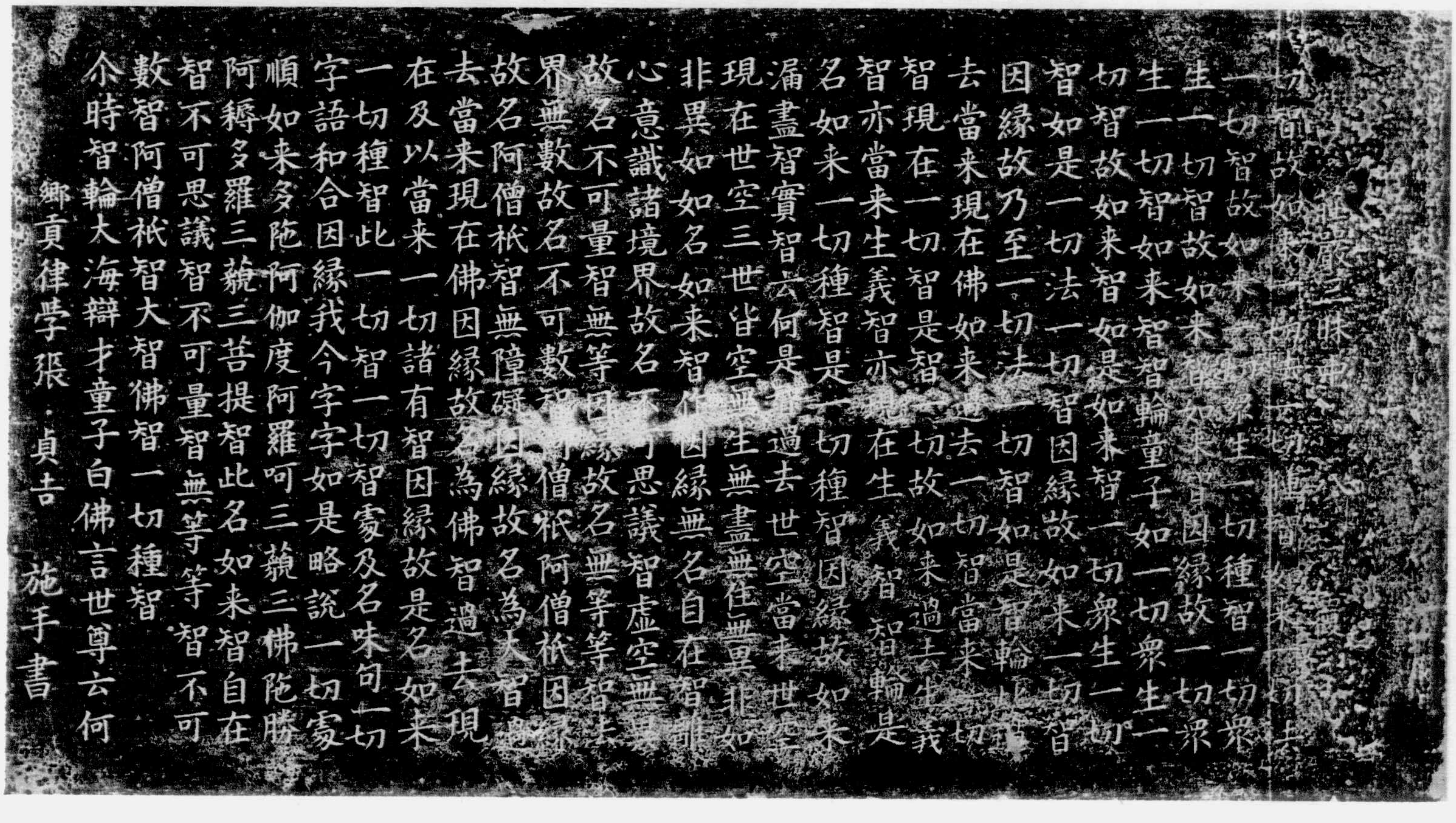
復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生不可數因緣故亦一切法不可數智一切法不可數因緣故亦一切衆生不可數智如法界體性不可數如是智輪大海辯才童子一切衆生離自分故不可數如是一切法亦不可數亦一切衆生不可數故一切法不可數乃至一切衆生不可數智輪童子當知此名如来不可數智是不可數智因緣故如来一切衆生種種樂心如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生阿僧祇因緣故一切法阿僧祇智如一切法阿僧祇因緣故一切衆生阿僧祇智亦一切衆生阿僧祇因緣故一切法阿僧祇智智輪童子當知此名如来阿僧祇智是阿僧祇智因緣故如来一切禪定解脫及三摩提三摩

施主

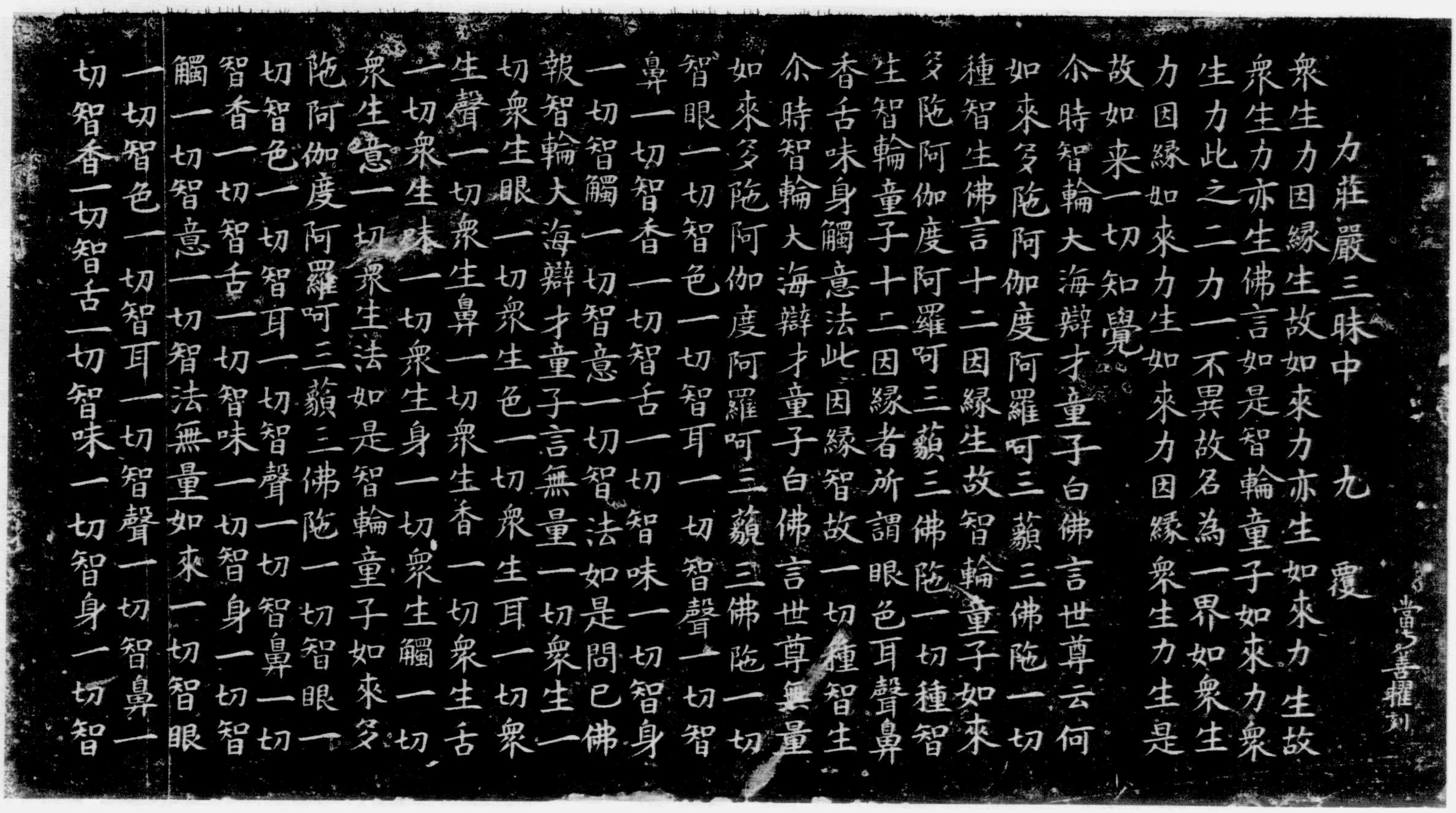


莊嚴三昧中　七　覆
跋提煩惱寂滅起動斷除如来實知
復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生
大故亦一切法大智一切法大智故亦一切
衆生大智離於障礙離障礙者此名一切衆
生名字又離障者名為離暗離於暗者此
名體性照曜光明照曜明者於諸境界無有
塵垢無塵垢故名離障礙衆生大界一而無
異此名衆生體性大界一切衆生大界因緣
故亦一切法離於塵垢不異故大亦一切法
大故一切衆生大可知離塵垢一切法離暗
若有說言一切有暗生者無有是處智輪童
子此名如来離暗大智亦大智因緣故如来
天眼見一切衆生生死現在當来天人中生
地獄畜生餓鬼中生餘業因緣衆生受生如
来實知
復次智輪大海辯才童子如来知過去現在
未来一切衆生因緣故亦過去現在未来一
切法如来智亦過去現在未来一切法因緣
故亦過去現在未来一切衆生如来智智
輪如過去現在未来三世法界煩見尒時過
去現在未来三世衆生界亦不可見如過去
現在未来衆生界煩見尒時過去現在未来
一切法界亦不可見此不可見法性法體一
切佛身及非佛身衆生身等一種無異智
輪童子當知此名如来佛智是智因緣故一
切三世所有生死如来實知
復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生一
施主[illegible]景庸相公女賜紫比丘尼



莊嚴三昧中　八　覆
切智故如来一切去一切種智如来一切去
一切智故如来一切衆生一切種智一切衆
生一切智故如来智如来智因緣故一切衆
生一切智如来智智輪童子如一切衆生一
切智故如来智如是如来智一切衆生一切
智如是一切法一切智因緣故如来一切智
因緣故乃至一切法一切智如是智輪此智
去當来現在佛如来過去一切智當来[illegible]切
智現在一切智是智一切故如来過去生義
智亦當来生義智亦現在生義智智輪是
名如来一切種智是一切種智因緣故如来
漏盡智實智云何是[illegible]過去世空當来世空
現在世空三世皆空無生無盡無住無異非如
非異如如名如来智作因緣無名自在智離
心意識諸境界故名不可思議智虛空無[illegible]
故名不可量智無等因緣故名無等等智[illegible]
界無數故名不可數智阿僧祇阿僧祇因緣
故名阿僧祇智無障礙因緣故名為大智過
去當来現在佛因緣故名為佛智過去現
在及以當来一切諸有智因緣故是名如来
一切種智此一切智一切智處及名味句一切
字語和合因緣我今字字如是略說一切處
順如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁勝
阿耨多羅三藐三菩提智此名如来智自在
智不可思議智不可量智無等等智不可
數智阿僧祇智大智佛智一切種智
尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊云何
鄉貢律學張·貞吉　施手書

塔下七八五



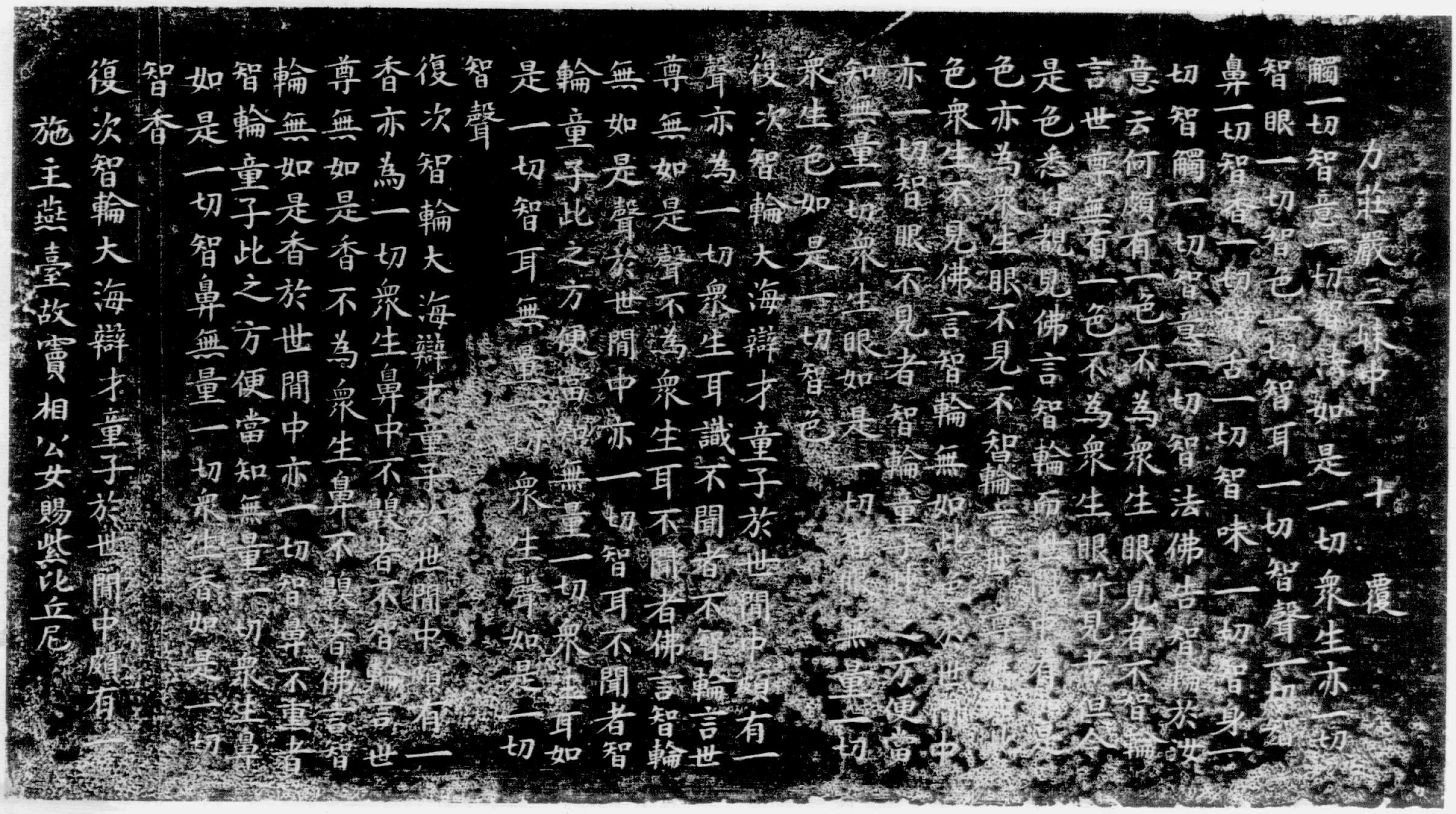
萬善擢刻

力莊嚴三昧中　九　覆

衆生力因緣生故如來力亦生如來力生故
衆生力亦生佛言如是智輪童子如來力衆
生力此之二力一不異故名為一界如衆生
力因緣如來力生如來力因緣衆生力生是
故如來一切知覺

尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊云何
如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切
種智生佛言十二因緣生故智輪童子如來
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切種智
生智輪童子十二因緣者所謂眼色耳聲鼻
香舌味身觸意法此因緣智故一切種智生

尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊無量
如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切
智眼一切智色一切智耳一切智聲一切智
鼻一切智香一切智舌一切智味一切智身
一切智觸一切智意一切智法如是問已佛
報智輪大海辯才童子言無量一切衆生一
切衆生眼一切衆生色一切衆生耳一切衆
生聲一切衆生鼻一切衆生香一切衆生舌
一切衆生味一切衆生身一切衆生觸一切
衆生意一切衆生法如是智輪童子如來多
陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切智眼一
切智色一切智耳一切智聲一切智鼻一切
智香一切智舌一切智味一切智身一切智
觸一切智意一切智法無量如來一切智眼
一切智色一切智耳一切智聲一切智鼻一
切智香一切智舌一切智味一切智身一切智



力莊嚴三昧中　十　覆

觸一切智意一切智法如是一切衆生亦一切
智眼一切智色一切智耳一切智聲一切智
鼻一切智香一切智舌一切智味一切智身一
切智觸一切智意一切智法佛告智輪於汝
意云何頗有一色不為衆生眼見者不智輪
言世尊無有一色不為衆生眼所見者具今
是色悉皆觀見佛言智輪而世間中有[illegible]是
色亦為衆生眼不見不智輪言世尊[illegible]
色衆生不見佛言智輪無如此色於世間中
亦一切智眼不見者智輪童子此之方便當
知無量一切衆生眼如是一切智眼無量一切
衆生色如是一切智色

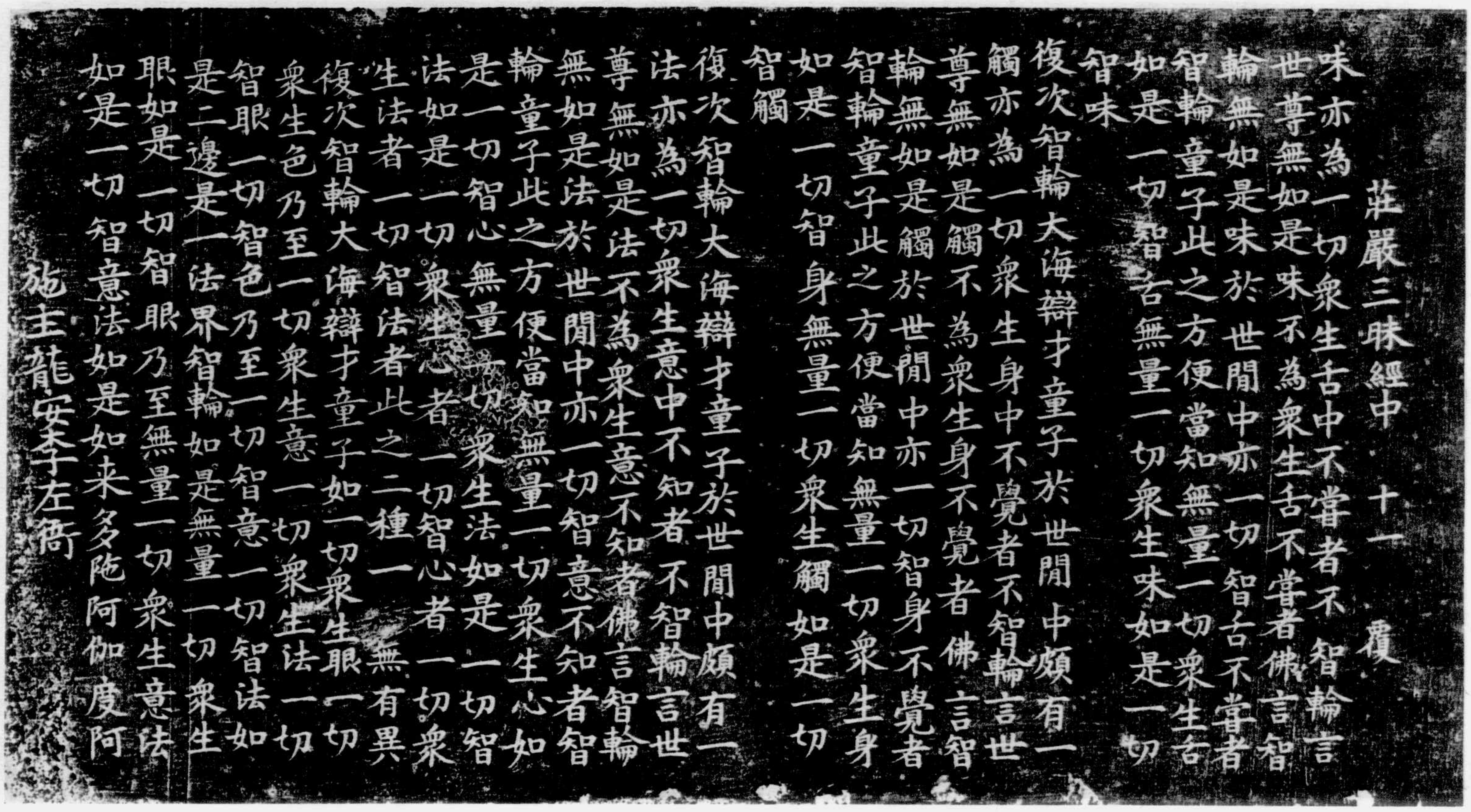
復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一
聲亦為一切衆生耳識不聞者不智輪言世
尊無如是聲不為衆生耳不聞者佛言智輪
無如是聲於世間中亦一切智耳不聞者智
輪童子此之方便當知無量一切衆生耳如
是一切智耳無量一切衆生聲如是一切
智聲

復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一
香亦為一切衆生鼻中不齅者不智輪言世
尊無如是香不為衆生鼻不齅者佛言智
輪無如是香於世間中亦一切智鼻不重者
智輪童子此之方便當知無量一切衆生鼻
如是一切智鼻無量一切衆生香如是一切
智香

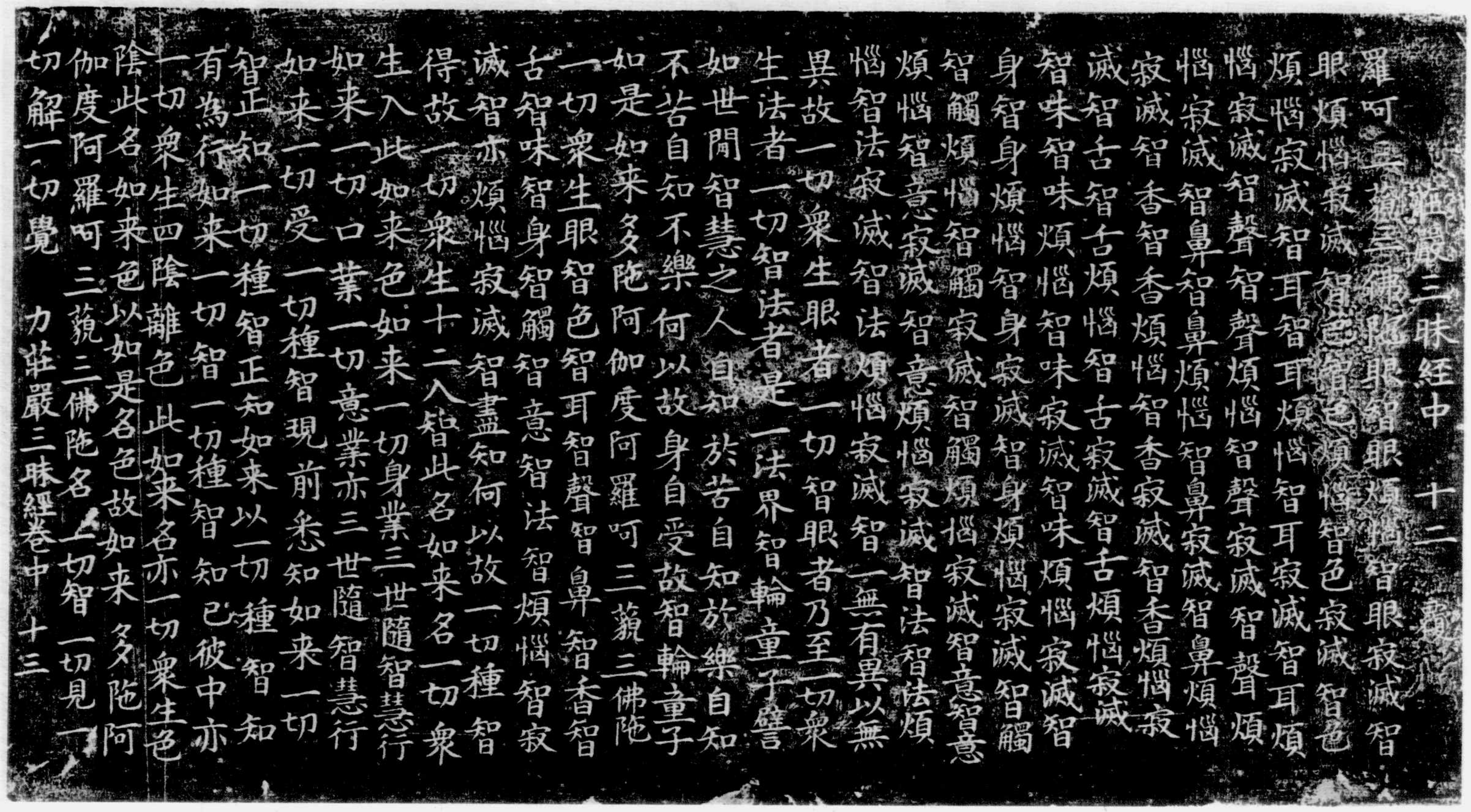
復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一

施主燕臺故實相公女賜紫比丘尼

塔下七八一

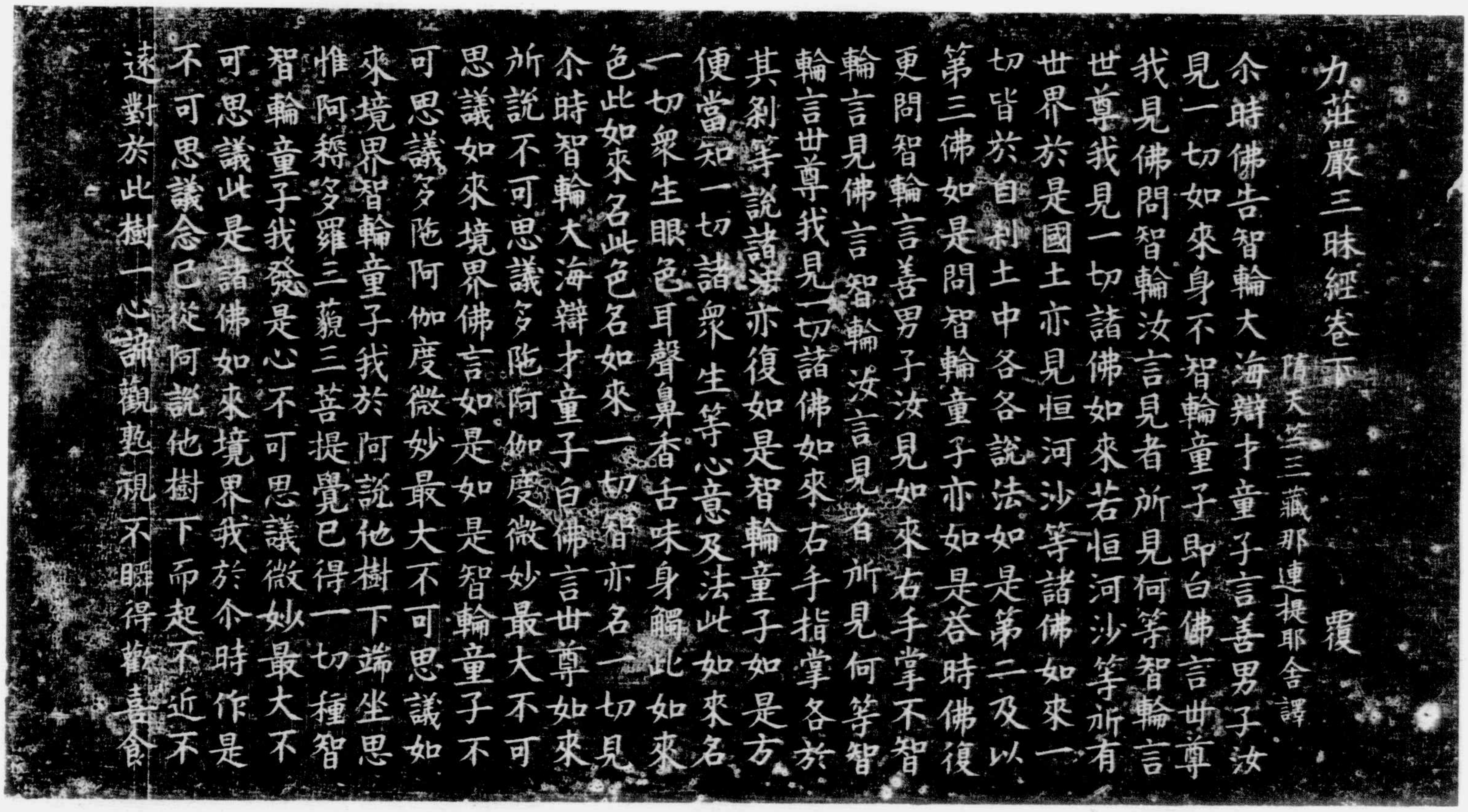


莊嚴三昧經中　十一　覆
味亦為一切衆生舌中不嘗者不智輪言
世尊無如是味不為衆生舌不嘗者佛言智
輪無如是味於世間中亦一切智舌不嘗者
智輪童子此之方便當知無量一切衆生舌
如是一切智舌無量一切衆生味如是一切
智味
復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一
觸亦為一切衆生身中不覺者不智輪言世
尊無如是觸不為衆生身不覺者佛言智
輪無如是觸於世間中亦一切智身不覺者
智輪童子此之方便當知無量一切衆生身
如是一切智身無量一切衆生觸如是一切
智觸
復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一
法亦為一切衆生意中不知者不智輪言世
尊無如是法不為衆生意不知者佛言智輪
無如是法於世間中亦一切智意不知者智
輪童子此之方便當知無量一切衆生心如
是一切智心無量一切衆生法如是一切智
法如是一切衆生心者一切智心者一切衆
生法者一切智法者此之二種一無有異
復次智輪大海辯才童子如一切衆生眼一切
衆生色乃至一切衆生意一切衆生法一切
智眼一切智色乃至一切智意一切智法如
是二邊是一法界智輪如是無量一切衆生
眼如是一切智眼乃至無量一切衆生意法
如是一切智意法如是如来多陁阿伽度阿
施主龍安李左衙



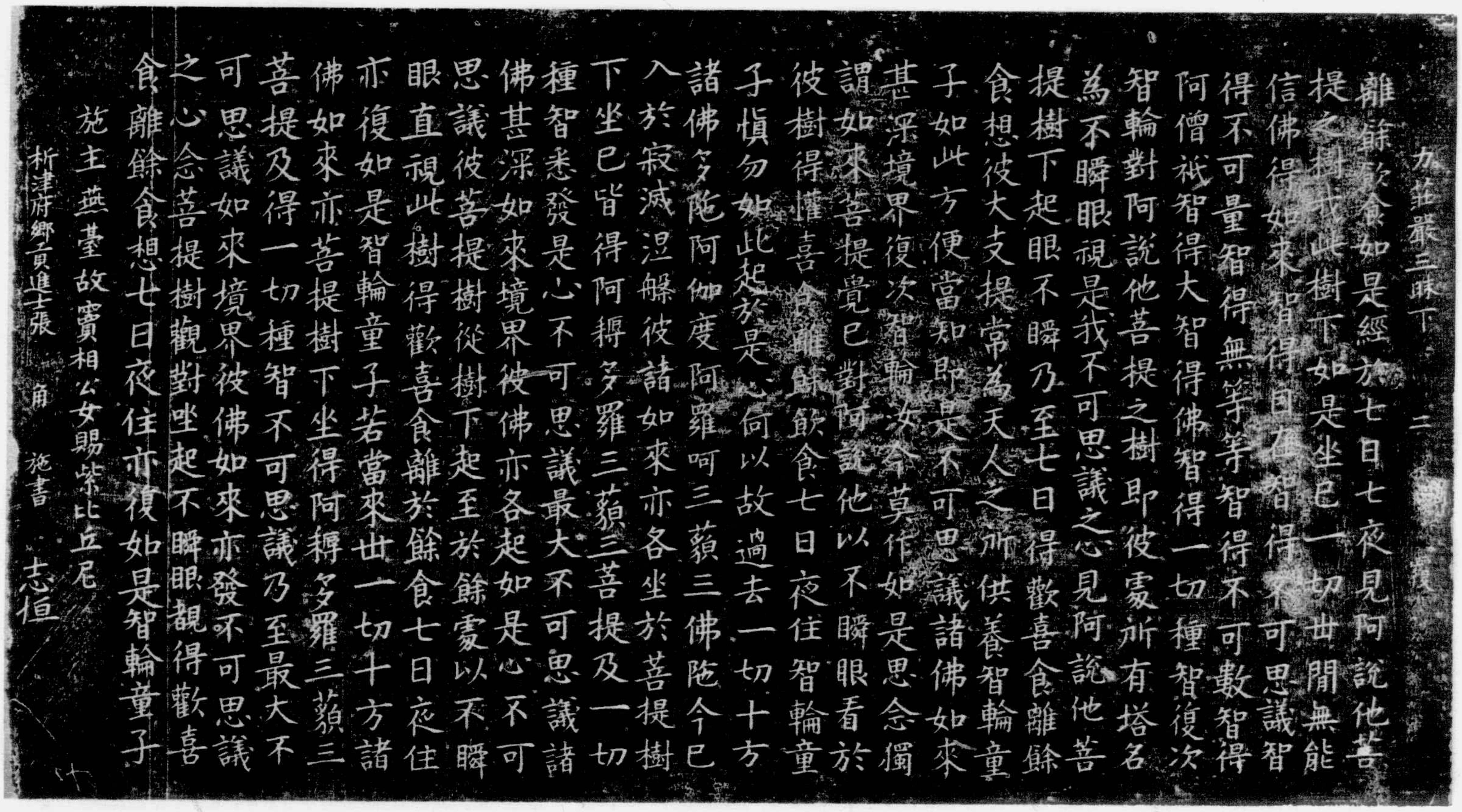
莊嚴三昧經中　十二　覆
羅呵三藐三佛陀眼智眼煩惱智眼寂滅智
眼煩惱寂滅智色智色煩惱智色寂滅智色
煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩
惱寂滅智聲智聲煩惱智聲寂滅智聲煩
惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱
寂滅智香智香煩惱智香寂滅智香煩惱寂
滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅
智味智味煩惱智味寂滅智味煩惱寂滅智
身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智觸
智觸煩惱智觸寂滅智觸煩惱寂滅智意智意
煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智法智法煩
惱智法寂滅智法煩惱寂滅智一無有異以無
異故一切衆生眼者一切智眼者乃至一切衆
生法者一切智法者是一法界智輪童子譬
如世間智慧之人自知於苦自知於樂自知
不苦自知不樂何以故身自受故智輪童子
如是如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
一切衆生眼智色智耳智聲智鼻智香智
舌智味智身智觸智意智法智煩惱智寂
滅智亦煩惱寂滅智盡知何以故一切種智
得故一切衆生十二入智此名如来名一切衆
生入此如来色如来一切身業三世隨智慧行
如来一切口業一切意業亦三世隨智慧行
如来一切受一切種智現前悉知如来一切
智正知一切種智正知如来以一切種智知
有為行如来一切智一切種智知已彼中亦
一切衆生四陰離色此如来名亦一切衆生色
陰此名如来色以如是名色故如来多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁名一切智一切見一
切解一切覺　力莊嚴三昧經卷中　十三

塔下七九二



力莊嚴三昧經卷下　隋天竺三藏那連提耶舍譯　霞

尒時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見一切如來身不智輪童子即白佛言世尊我見佛問智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來若恒河沙等所有世界於是國土亦見恒河沙等諸佛如來一切皆於自刹土中各各說法如是第二及以第三佛如是問智輪童子亦如是荅時佛復更問智輪言善男子汝見如來右手掌不智輪言見佛言智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來右手指掌各於其刹等說諸法亦復如是智輪童子如是方便當知一切諸衆生等心意及法此如來名一切衆生眼色耳聲鼻香舌味身觸此如來色此如來名此色名如來一切智亦名一切見尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊如來所說不可思議多陁阿伽度微妙最大不可思議如來境界佛言如是如是智輪童子不可思議多陁阿伽度微妙最大不可思議如來境界智輪童子我於阿說他樹下端坐思惟阿耨多羅三藐三菩提覺已得一切種智智輪童子我發是心不可思議微妙最大不可思議此是諸佛如來境界我於尒時作是不可思議念已從阿說他樹下而起不近不遠對於此樹一心諦觀熟視不瞬得歡喜食

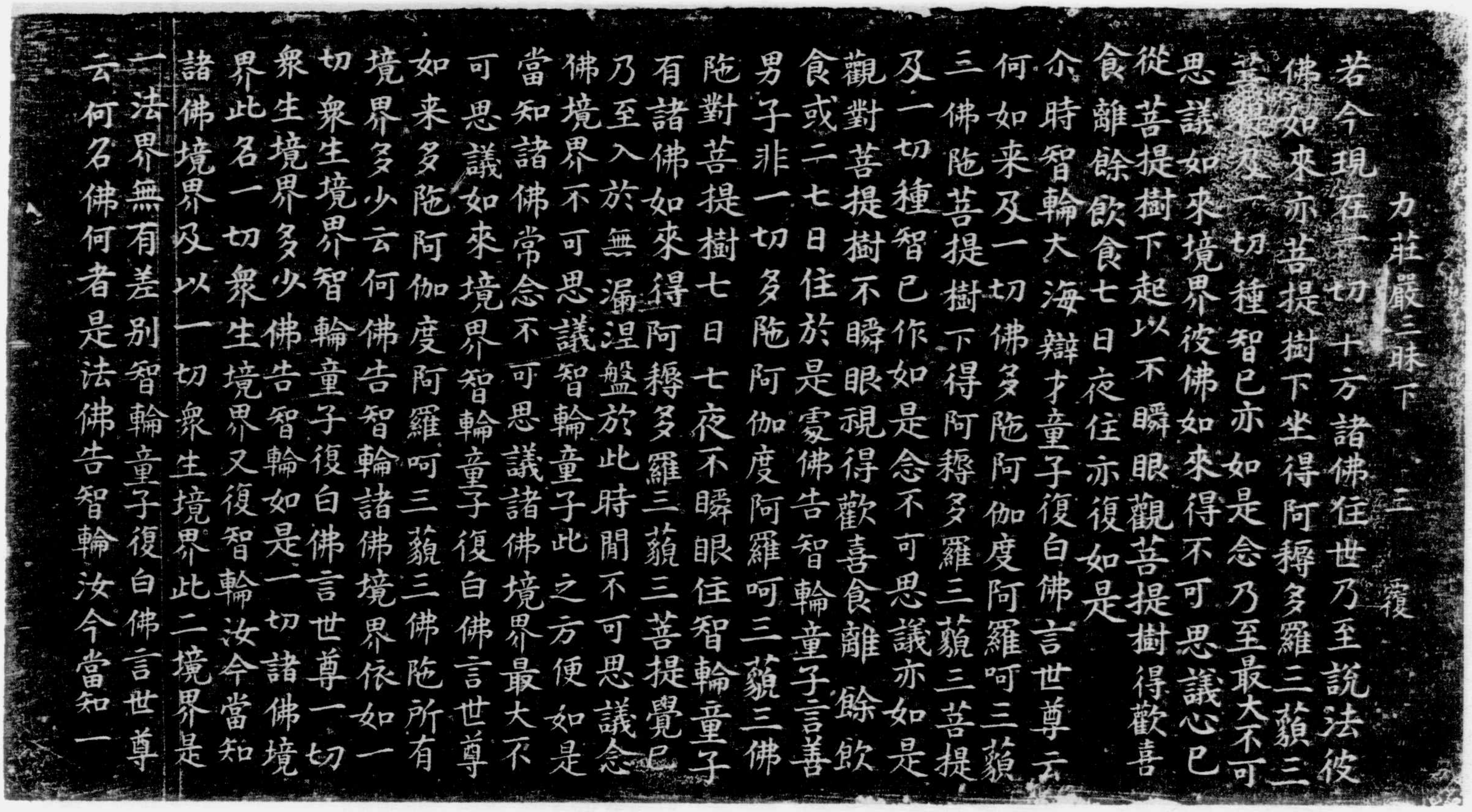


力莊嚴三昧下　二　霞

離餘於食如是經於七日七夜見阿說他菩提之樹我此樹下如是坐已一切世間無能信佛得如來智得自在智得不可思議智得不可量智得無等等智得不可數智得阿僧祇智得大智得佛智得一切種智復次智輪對阿說他菩提之樹即彼處所有塔名為不瞬眼視是我不可思議之心見阿說他菩提樹下起眼不瞬乃至七日得歡喜食離餘食想彼大支提常為天人之所供養智輪童子如此方便當知即是不可思議諸佛如來甚深境界復次智輪汝今莫作如是思念獨謂如來菩提覺已對阿說他以不瞬眼看於彼樹得懽喜食離餘飲食七日夜住智輪童子慎勿如此起於是心何以故過去一切十方諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁今已入於寂滅涅槃彼諸如來亦各坐於菩提樹下坐已皆得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智悉發是心不可思議最大不可思議諸佛甚深如來境界彼佛亦各起如是心不可思議彼菩提樹從樹下起至於餘處以不瞬眼直視此樹得歡喜食離於餘食七日夜住亦復如是智輪童子若當來世一切十方諸佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩提及得一切種智不可思議乃至最大不可思議如來境界彼佛如來亦發不可思議之心念菩提樹觀對坐起不瞬眼覩得歡喜食離餘食想七日夜住亦復如是智輪童子

施主燕臺故實相公女賜紫比丘尼　志恒

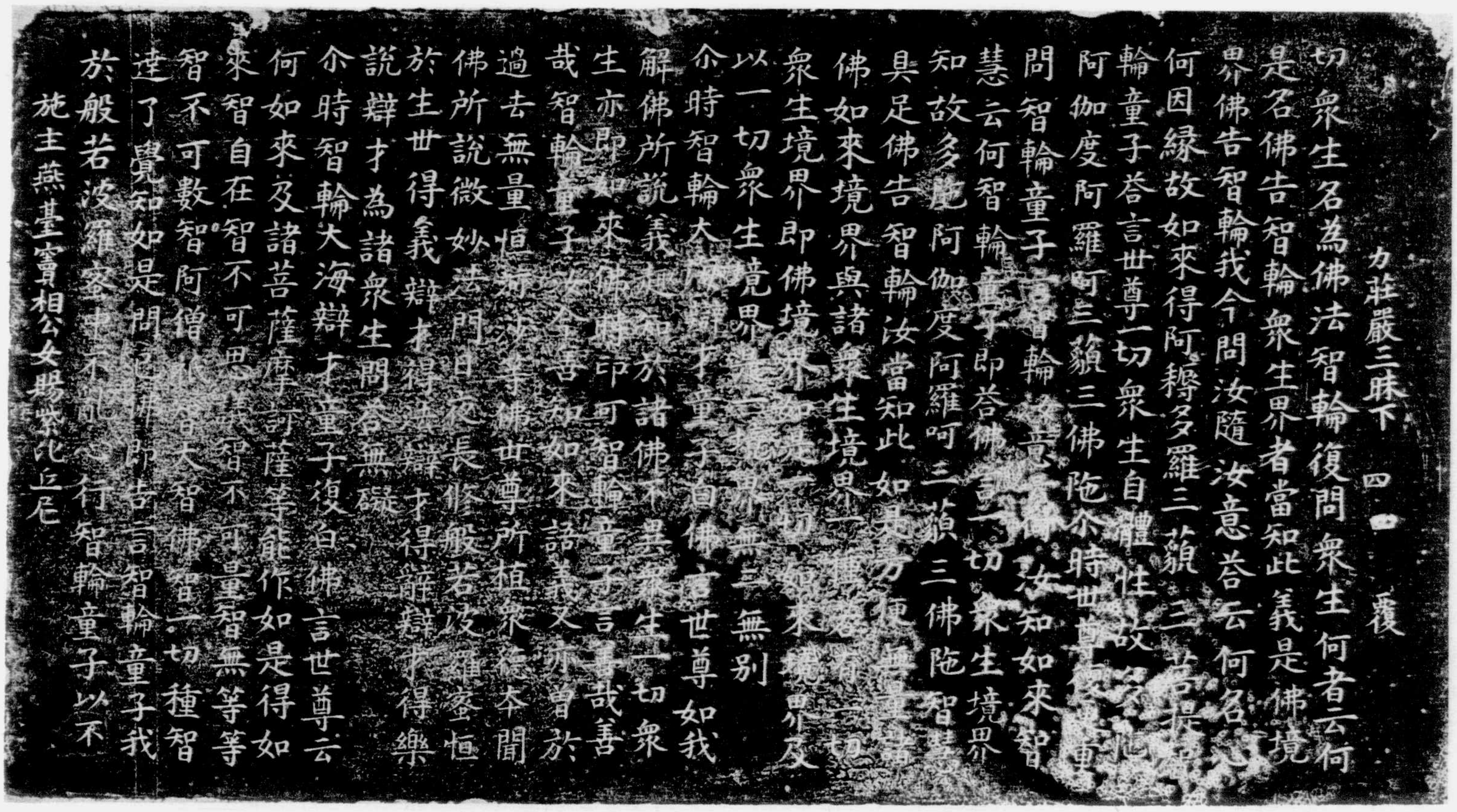
析津府鄉貢進士張　角　施書



力莊嚴三昧下　三　覆

若今現在一切十方諸佛住世乃至說法彼佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已亦如是念乃至最大不可思議如來境界彼佛如來得不可思議心已從菩提樹下起以不瞬眼觀菩提樹得歡喜食離餘飲食七日夜住亦復如是

尒時智輪大海辯才童子復白佛言世尊云何如来及一切佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已作如是念不可思議亦如是觀對菩提樹不瞬眼視得歡喜食離餘飲食或二七日住於是處佛告智輪童子言善男子非一切多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁對菩提樹七日七夜不瞬眼住智輪童子有諸佛如來得阿耨多羅三藐三菩提覺已乃至入於無漏涅盤於此時間不可思議念佛境界不可思議智輪童子此之方便如是當知諸佛常念不可思議諸佛境界最大不可思議如來境界智輪童子復白佛言世尊如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁所有境界多少云何佛告智輪諸佛境界依如一切衆生境界智輪童子復白佛言世尊一切衆生境界多少佛告智輪如是一切諸佛境界此名一切衆生境界又復智輪汝今當知諸佛境界及以一切衆生境界此二境界是一法界無有差別智輪童子復白佛言世尊云何名佛何者是法佛告智輪汝今當知一



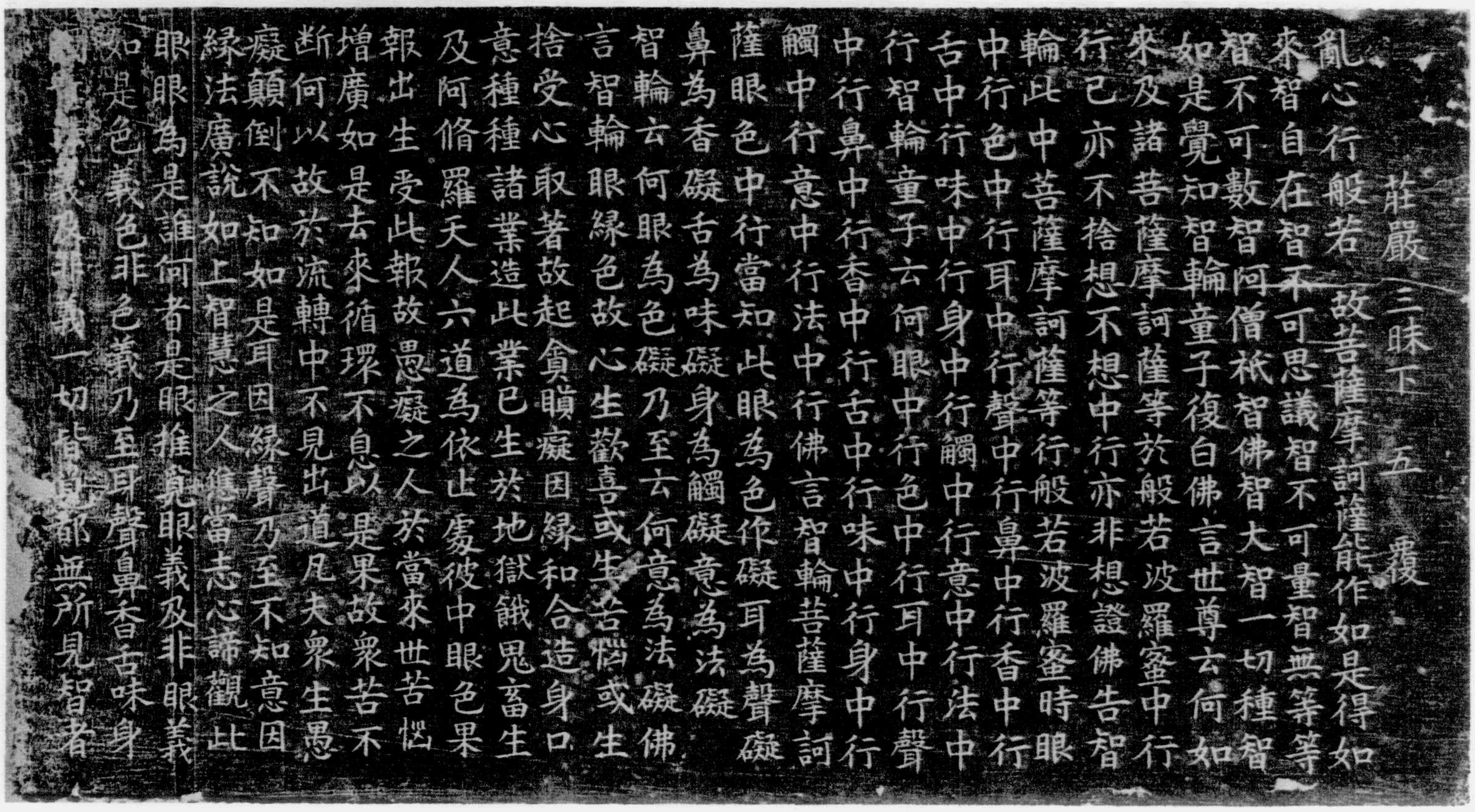
力莊嚴三昧下　四　覆

切衆生名為佛法智輪復問衆生何者云何是名佛告智輪衆生界者當知此義是佛境界佛告智輪我今問汝隨汝意荅云何名何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提輪童子荅言世尊一切衆生自體性故多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁尒時世尊復重問智輪童子言智輪汝意云何汝知如來智慧云何智輪童子即荅佛言一切衆生境界知故多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁智慧具足佛告智輪汝當知此如是方便無量諸佛如來境界與諸衆生境界一[illegible]有[illegible]衆生境界即佛境界如是一切如來境界及以一切衆生境界是一境界無二無别

尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊如我解佛所說義趣知於諸佛不異衆生一切衆生亦即如來佛時印可智輪童子言善哉善哉智輪童子汝今善知如來諸義又亦曾於過去無量恒河沙等佛世尊所植衆德本聞佛所說微妙法門日夜長修般若波羅蜜恒於生世得義辯才得法辯才得辭辯才得樂說辯才為諸衆生問荅無礙

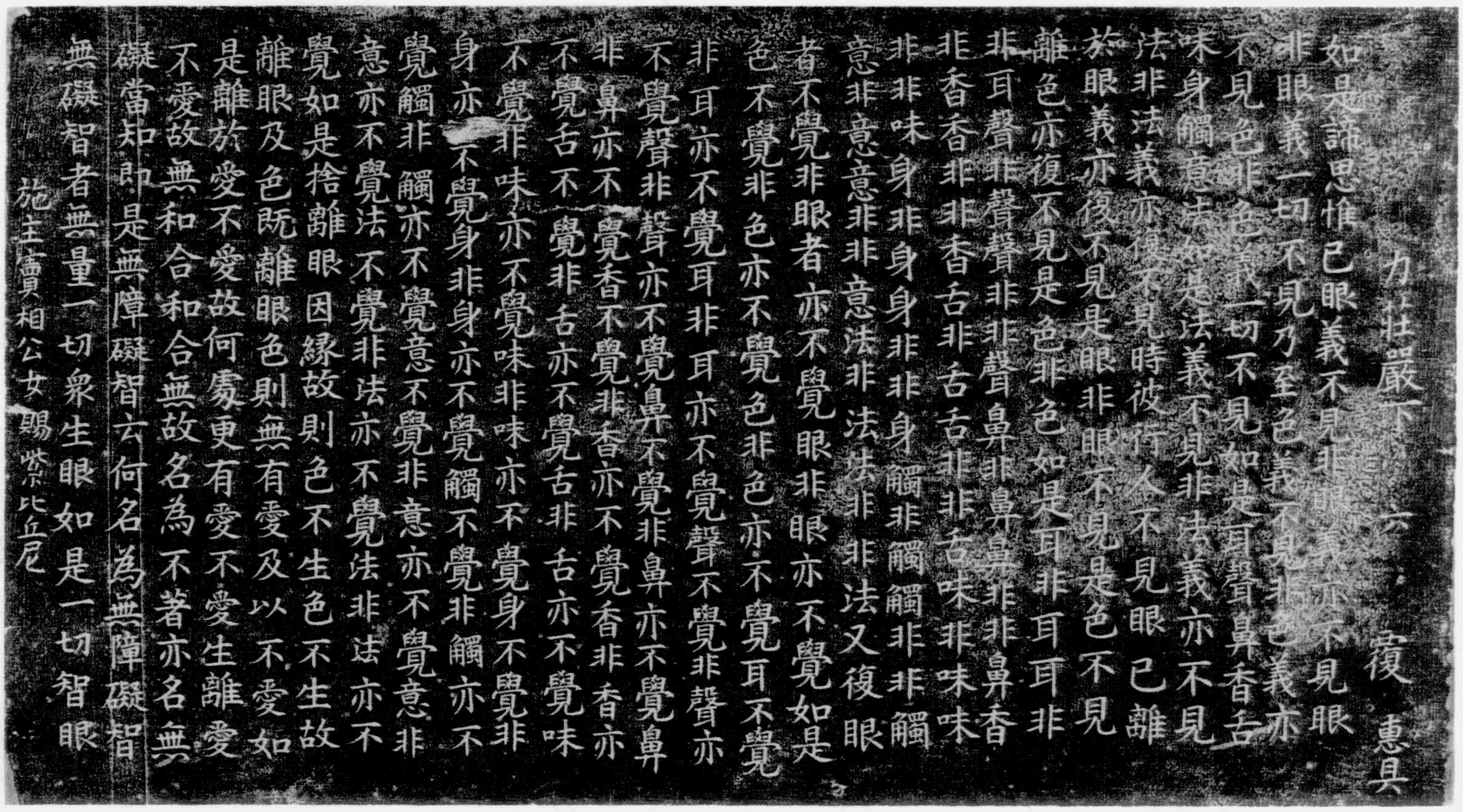
尒時智輪大海辯才童子復白佛言世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等能作如是得如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智達了覺知如是問已佛即告言智輪童子我於般若波羅蜜中不亂心行智輪童子以不

施主燕臺寶相公女賜紫比丘尼



莊嚴三昧下 五 覆

亂心行般若故菩薩摩訶薩能作如是得如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智佛智大智一切種智如是覺知智輪童子復白佛言世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等於般若波羅蜜中行行已亦不捨想不想中行亦非想證佛告智輪此中菩薩摩訶薩等行般若波羅蜜時眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中行意中行法中行智輪童子云何眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中行意中行法中行佛言智輪菩薩摩訶薩眼色中行當知此眼為色作礙耳為聲礙鼻為香礙舌為味礙身為觸礙意為法礙智輪云何眼為色礙乃至云何意為法礙佛言智輪眼緣色故心生歡喜或生苦惱或生捨受心取著故起貪瞋癡因緣和合造身口意種種諸業造此業已生於地獄餓鬼畜生及阿脩羅天人六道為依止處彼中眼色果報出生受此報故愚癡之人於當來世苦惱增廣如是去來循環不息以是果故衆苦不斷何以故於流轉中不見出道凡夫衆生愚癡顛倒不知如是耳因緣聲乃至不知意因緣法廣說如上智慧之人應當志心諦觀此眼眼為是誰何者是眼推覓眼義及非眼義如是色義色非色義乃至耳聲鼻香舌味身觸意法義及非義一切皆覓都無所見智者

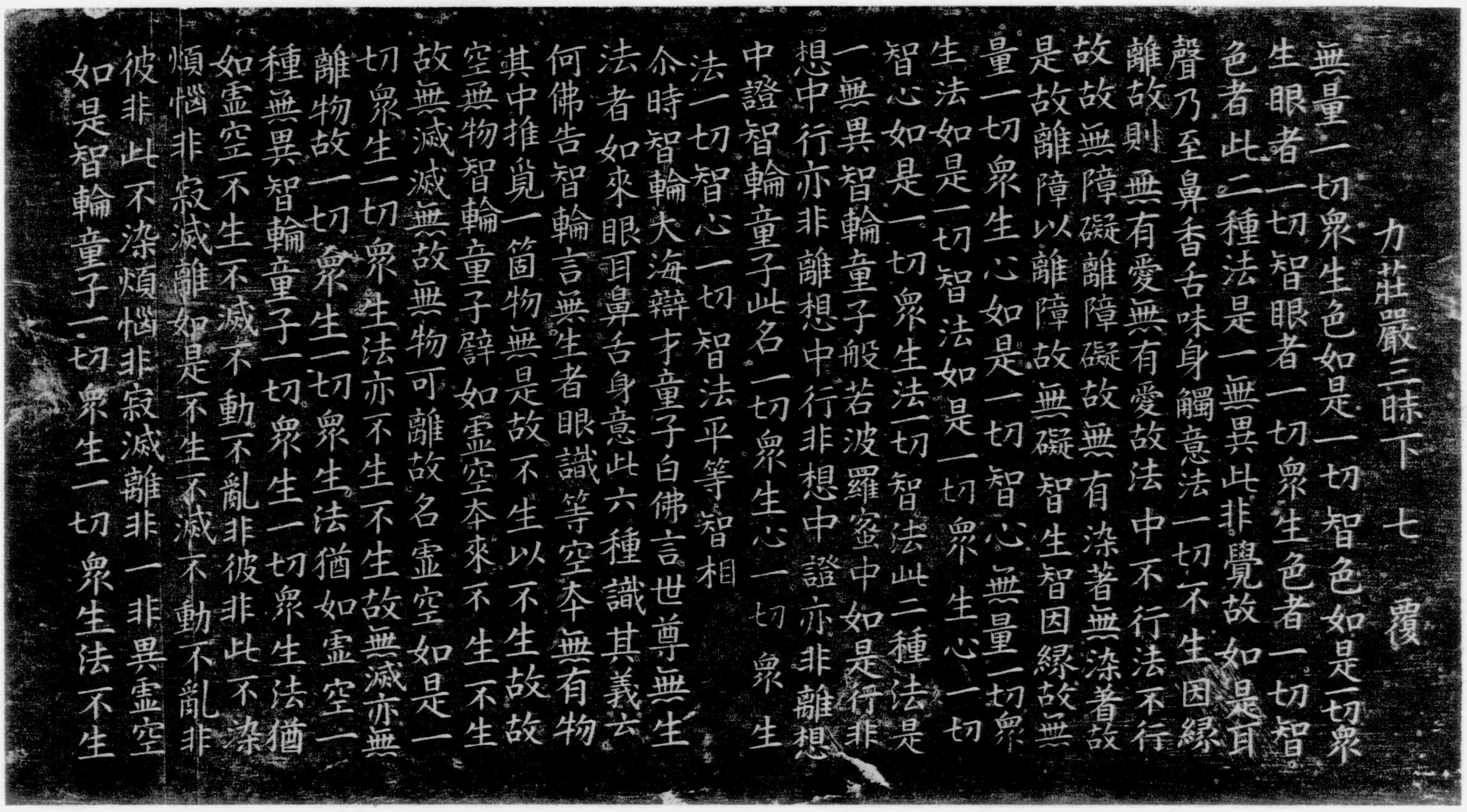


力莊嚴下 六 覆 惠具

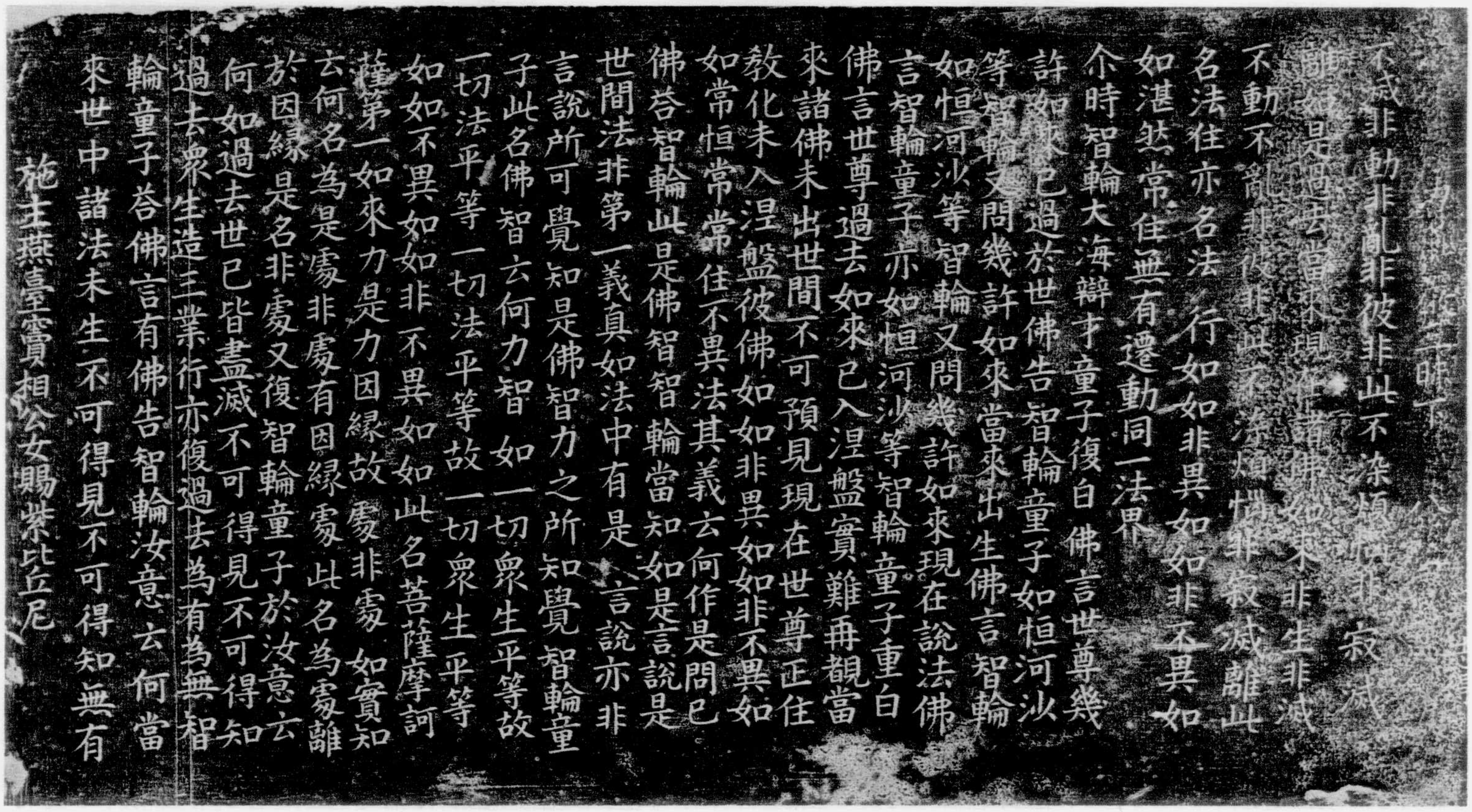
如是諦思惟已眼義不見非眼義亦不見眼非眼義一切不見乃至色義不見非色義亦不見色非色義一切不見如是耳聲鼻香舌味身觸意法如是法義不見非法義亦不見法非法義亦復不見時彼行人不見眼已離於眼義亦復不見是眼非眼不見是色不見離色亦復不見是色非色如是耳非耳耳非非耳聲非聲聲非非聲鼻非鼻鼻非非鼻香非香香非非香舌非舌舌非非舌味非味味非非味身非身身非非身觸非觸觸非非觸意非意意非非意法非法法非非法又復眼者不覺非眼者亦不覺眼非眼亦不覺如是色不覺非色亦不覺色非色亦不覺耳不覺非耳亦不覺耳非耳亦不覺聲不覺非聲亦不覺聲非聲亦不覺鼻不覺非鼻亦不覺鼻非鼻亦不覺香不覺非香亦不覺香非香亦不覺舌不覺非舌亦不覺舌非舌亦不覺味不覺非味亦不覺味非味亦不覺身不覺非身亦不覺身非身亦不覺觸不覺非觸亦不覺觸非觸亦不覺意不覺非意亦不覺意非意亦不覺法不覺非法亦不覺法非法亦不覺如是捨離眼因緣故則色不生色不生故離眼及色既離眼色則無有愛及以不愛如是離於愛不愛故何處更有愛不愛生離愛不愛故無和合和合無故名為不著亦名無礙當知即是無障礙智云何名為無障礙智無礙智者無量一切衆生眼如是一切智眼

施主賈相公女賜紫比丘尼

塔下六四四

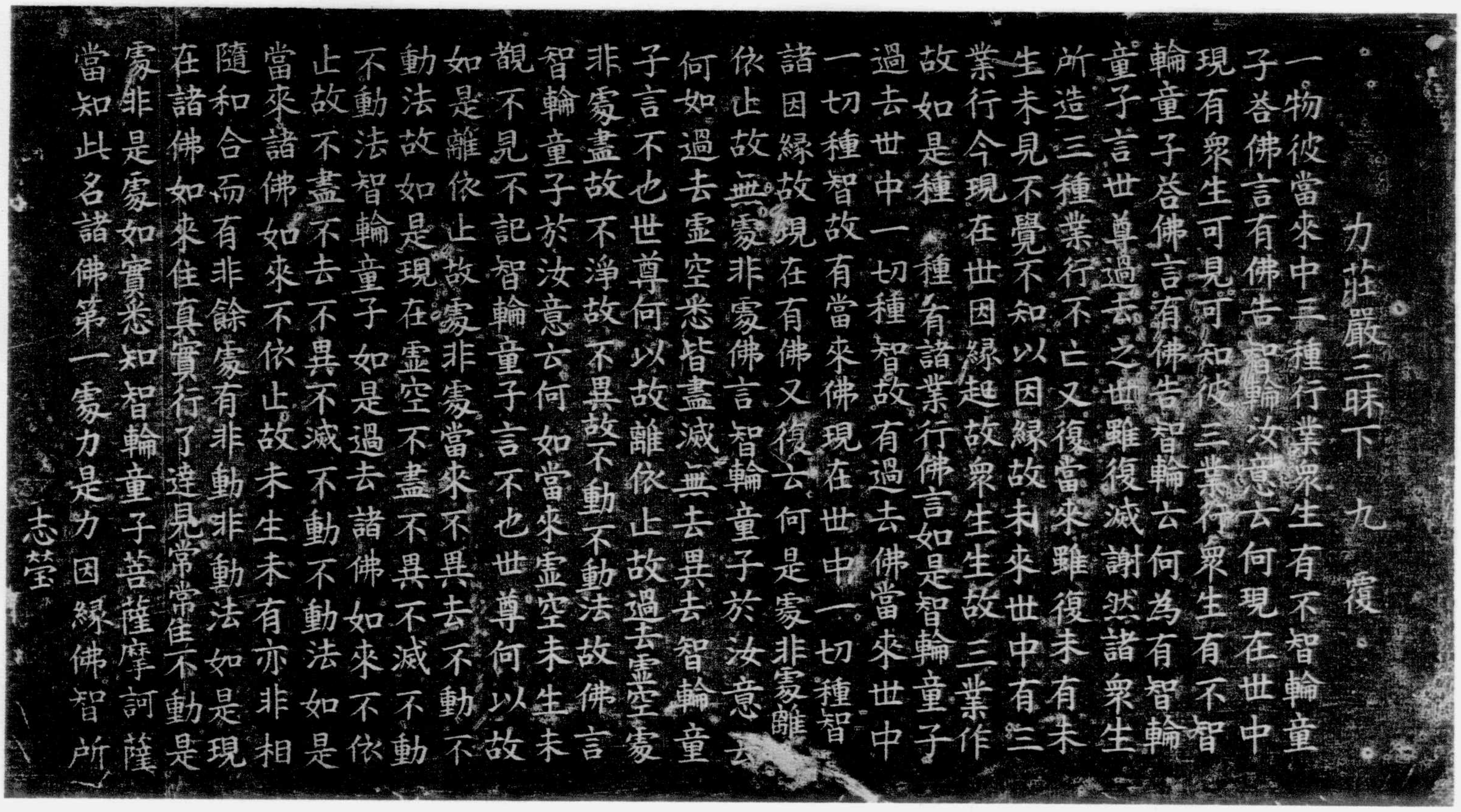


力莊嚴三昧下　七　覆
無量一切眾生色如是一切智色如是一切眾
生眼者一切智眼者一切眾生色者一切智
色者此二種法是一無異此非覺故如是耳
聲乃至鼻香舌味身觸意法一切不生因緣
離故則無有愛無有愛故法中不行法不行
故故無障礙離障礙故無有染著無染着故
是故離障以離障故無礙智生智因緣故無
量一切眾生心如是一切智心無量一切眾
生法如是一切智法如是一切眾生心一切
智心如是一切眾生法一切智法此二種法是
一無異智輪童子般若波羅蜜中如是行非
想中行亦非離想中行非想中證亦非離想
中證智輪童子此名一切眾生心一切眾生
法一切智心一切智法平等智相
尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊無生
法者如來眼耳鼻舌身意此六種識其義云
何佛告智輪言無生者眼識等空夲無有物
其中推覓一箇物無是故不生以不生故故
空無物智輪童子辟如虛空夲來不生不生
故無滅滅無故無物可離故名虛空如是一
切眾生一切眾生法亦不生不生故無滅亦無
離物故一切眾生一切眾生法猶如虛空一
種無異智輪童子一切眾生一切眾生法猶
如虛空不生不滅不動不亂非彼非此不染
煩惱非寂滅離如是不生不滅不動不亂非
彼非此不染煩惱非寂滅離非一非異虛空
如是智輪童子一切眾生一切眾生法不生



力莊嚴三昧下　八
不滅非動非亂非彼非此不染煩惱非寂滅
離如是過去當來現在諸佛如來非生非滅
不動不亂非彼非此不染煩惱非寂滅離此
名法住亦名法行如如非異如如非不異如
如湛然常住無有遷動同一法界
尒時智輪大海辯才童子復白佛言世尊幾
許如來已過於世佛告智輪童子如恒河沙
等智輪又問幾許如來當來出生佛言智輪
如恒河沙等智輪又問幾許如來現在說法佛
言智輪童子亦如恒河沙等智輪童子重白
佛言世尊過去如來已入涅盤實難再覩當
來諸佛未出世間不可預見現在世尊正住
教化未入涅盤彼佛如如非異如如非不異如
如常恒常住不異法其義云何作是問已
佛荅智輪此是佛智智輪當知如是言說是
世間法非第一義真如法中有是言說亦非
言說所可覺知是佛智力之所知覺智輪童
子此名佛智云何力智如一切眾生平等故
一切法平等一切法平等故一切眾生平等
如如不異如如非不異如如此名菩薩摩訶
薩第一如來力是力因緣故處非處如實知
云何名為是處非處有因緣處此名為處離
於因緣是名非處又復智輪童子於汝意云
何如過去世已皆盡滅不可得見不可得知
過去眾生造三業行亦復過去為有為無智
輪童子荅佛言有佛告智輪汝意云何當
來世中諸法未生不可得見不可得知無有
施主燕臺寶相公女賜紫比丘尼

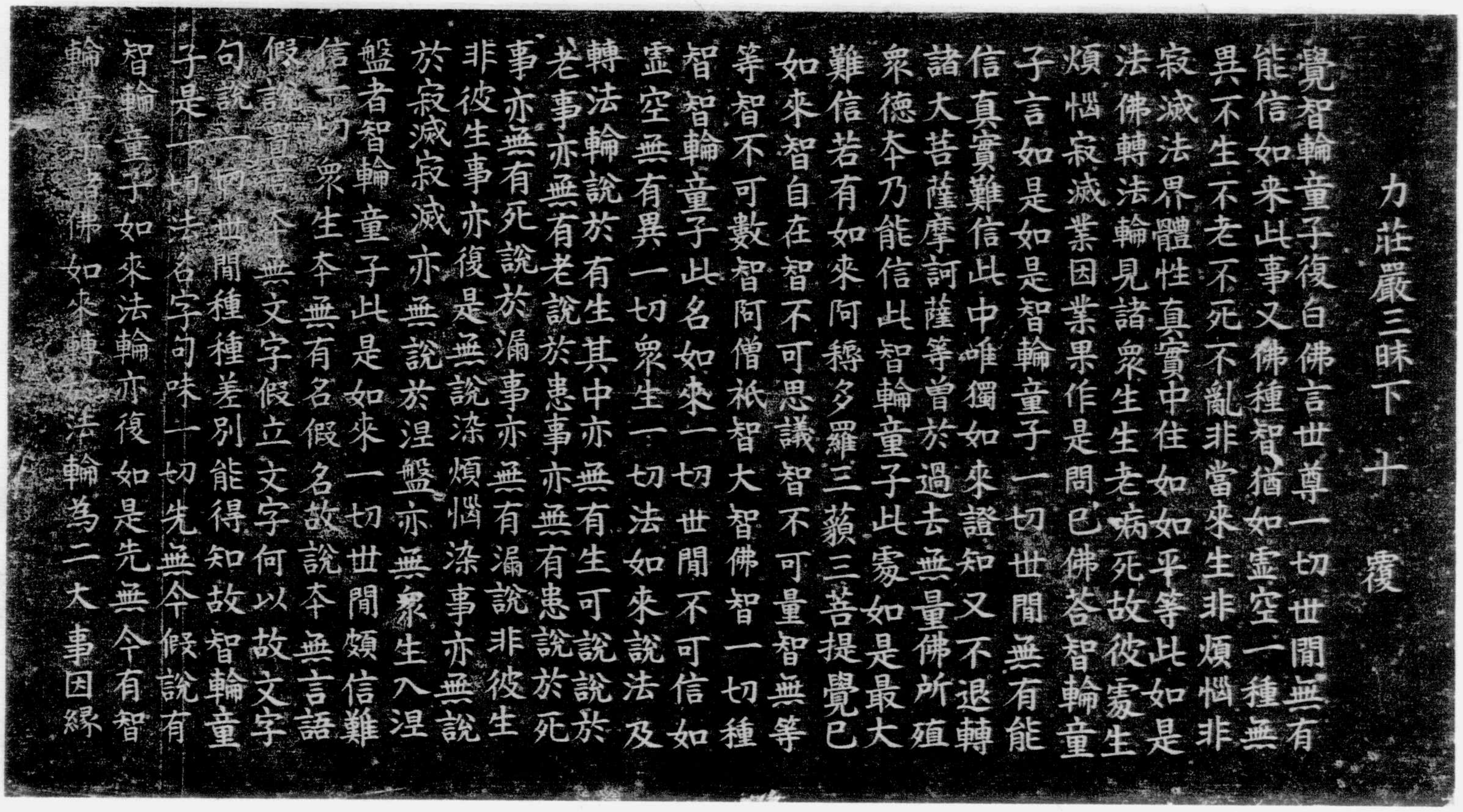
塔下六四三



力莊嚴三昧下　九　覆

一物彼當來中三種行業衆生有不智輪童子荅佛言有佛告智輪汝意云何現在世中現有衆生可見可知彼三業行衆生有不智輪童子荅佛言有佛告智輪云何為有智輪童子言世尊過去之世雖復滅謝然諸衆生所造三種業行不亡又復當來雖復未有未生未見不覺不知以因緣故未來世中有三業行今現在世因緣起故衆生生故三業作故如是種種有諸業行佛言如是智輪童子過去世中一切種智故有過去佛當來世中一切種智故有當來佛現在世中一切種智諸因緣故現在有佛又復云何是處非處離依止故無處非處佛言智輪童子於汝意云何如過去虛空悉皆盡滅無去異去智輪童子言不也世尊何以故離依止故過去虛空處非處盡故不淨故不異故不動不動法故佛言智輪童子於汝意云何如當來虛空未生未覩不見不記智輪童子言不也世尊何以故如是離依止故處非處當來不異去不動不動法故如是現在虛空不盡不異不滅不動不動法智輪童子如是過去諸佛如來不依止故不盡不去不異不滅不動不動法如是當來諸佛如來不依止故未生未有亦非相隨和合而有非餘處有非動非動法如是現在諸佛如來住真實行了達見常住不動是處非是處如實悉知智輪童子菩薩摩訶薩當知此名諸佛第一處力是力因緣佛智所

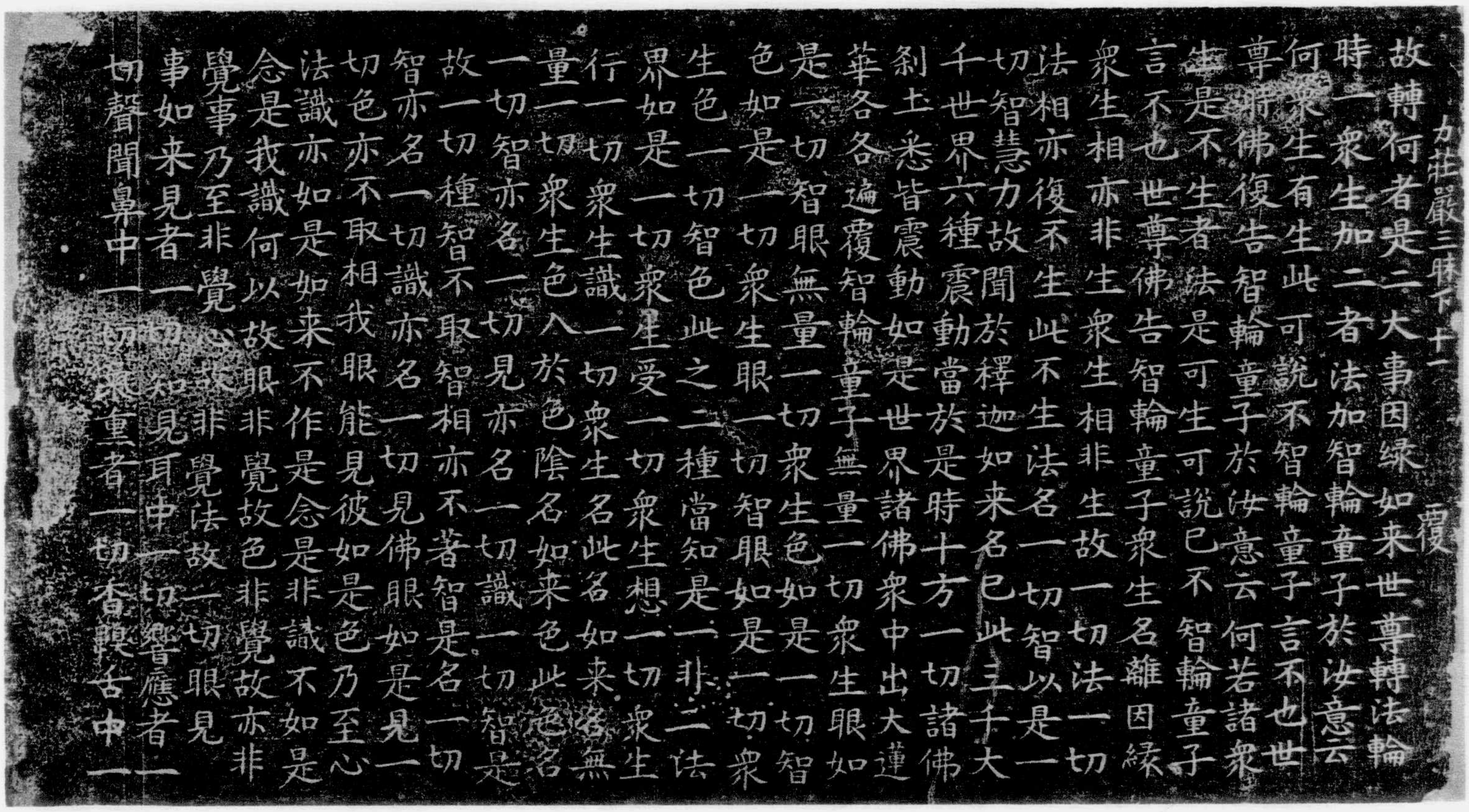
志瑩



力莊嚴三昧下　十　覆

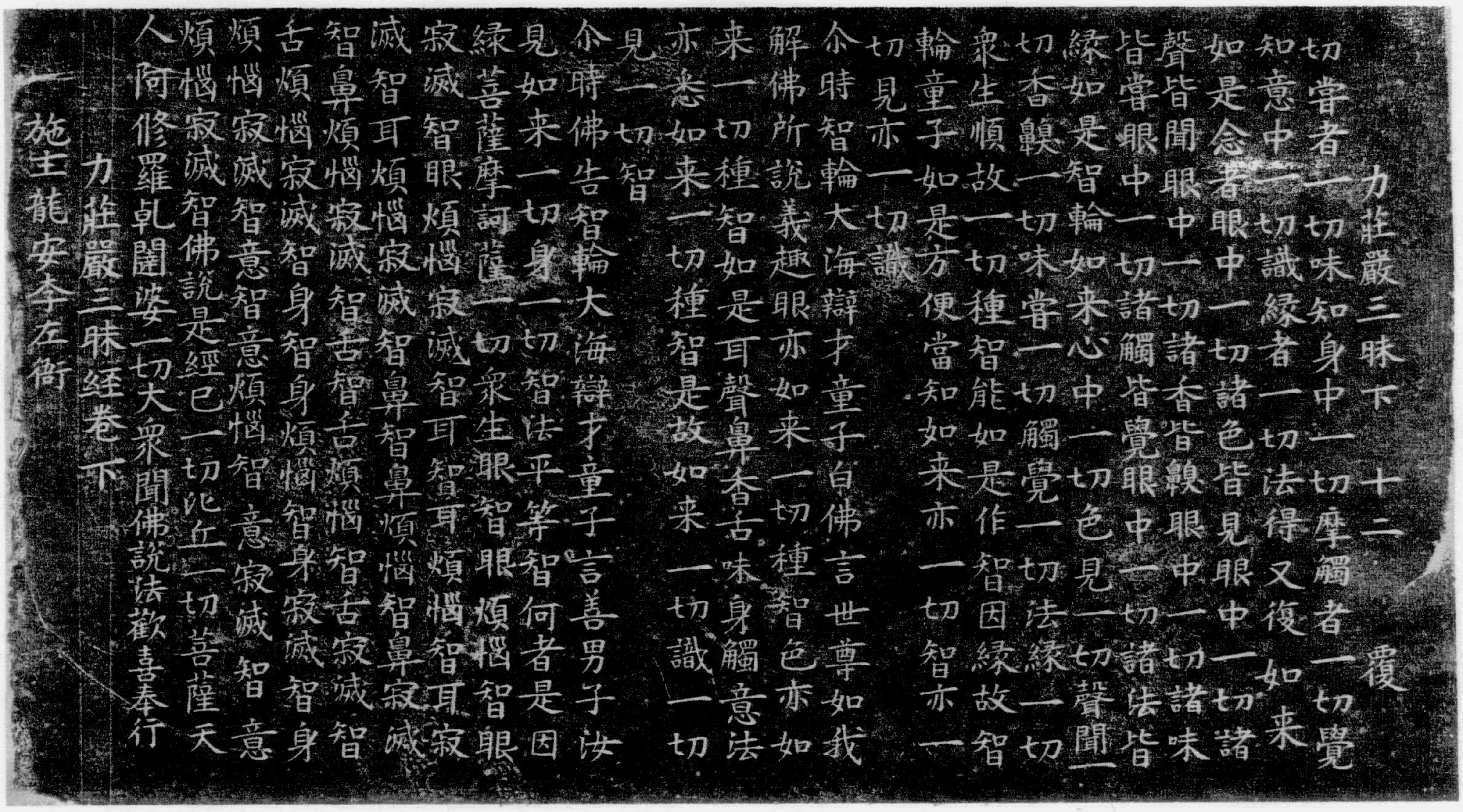
覺智輪童子復白佛言世尊一切世間無有能信如來此事又佛種智猶如虛空一種無異不生不老不死不亂非當來生非煩惱非寂滅法界體性真實中住如如平等此如是法佛轉法輪見諸衆生生老病死故彼處生煩惱寂滅業因業果作是問已佛荅智輪童子言如是如是智輪童子一切世間無有能信真實難信此中唯獨如來證知又不退轉諸大菩薩摩訶薩等曾於過去無量佛所殖衆德夲乃能信此智輪童子此處如是最大難信若有如來阿耨多羅三藐三菩提覺已如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智智輪童子此名如來一切世間不可信如虛空無有異一切衆生一切法如來說法及轉法輪說於有生其中亦無有生可說說於老事亦無有老說於患事亦無有患說於死事亦無有死說於漏事亦無有漏說非彼生非彼生事亦復是無說染煩惱染事亦無說於寂滅寂滅亦無說於涅盤亦無衆生入涅盤者智輪童子此是如來一切世間頗信難信一切衆生夲無有名假名故說夲無言語假說音言夲無文字假立文字何以故文字句說一切世間種種差別能得知故智輪童子是一切法名字句味一切先無今假說有智輪童子如來法輪亦復如是先無今有智輪童子諸佛如來轉於法輪為二大事因緣

塔下六四二



力莊嚴三昧下十一　覆

故轉何者是二大事因緣如来世尊轉法輪時一衆生加二者法加智輪童子於汝意云何衆生有生此可說不智輪童子言不也世尊時佛復告智輪童子於汝意云何若諸衆生是不生者法是可生可說已不智輪童子言不也世尊佛告智輪童子衆生名離因緣衆生相亦非生衆生相非生故一切法一切法相亦復不生此不生法名一切智以是一切智慧力故聞於釋迦如来名已此三千大千世界六種震動當於是時十方一切諸佛刹土悉皆震動如是世界諸佛衆中出大蓮華各各遍覆智輪童子無量一切衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如是一切智色如是一切衆生眼一切智眼如是一切衆生色一切智色此之二種當知是一非二法界如是一切衆生受一切衆生想一切衆生行一切衆生識一切衆生名此名如来名無量一切衆生色入於色陰名如来色此色名一切智亦名一切見亦名一切識一切智是故一切種智不取智相亦不著智是名一切智亦名一切識亦名一切見佛眼如是見一切色亦不取相我眼能見彼如是色乃至心法識亦如是如来不作是念是非識不如是念是我識何以故眼非覺故色非覺故亦非覺事乃至非覺心故非覺法故一切眼見事如来見者一切知見耳中一切響應者一切聲聞鼻中一切衆熏者一切香齅舌中一



力莊嚴三昧下十二　覆

切嘗者一切味知身中一切摩觸者一切覺知意中一切識緣者一切法得又復如来如是念者眼中一切諸色皆見眼中一切諸聲皆聞眼中一切諸香皆齅眼中一切諸味皆嘗眼中一切諸觸皆覺眼中一切諸法皆緣如是智輪如来心中一切色見一切聲聞一切香齅一切味嘗一切觸覺一切法緣一切衆生順故一切種智能如是作智因緣故智輪童子如是方便當知如来亦一切智亦一切見亦一切識

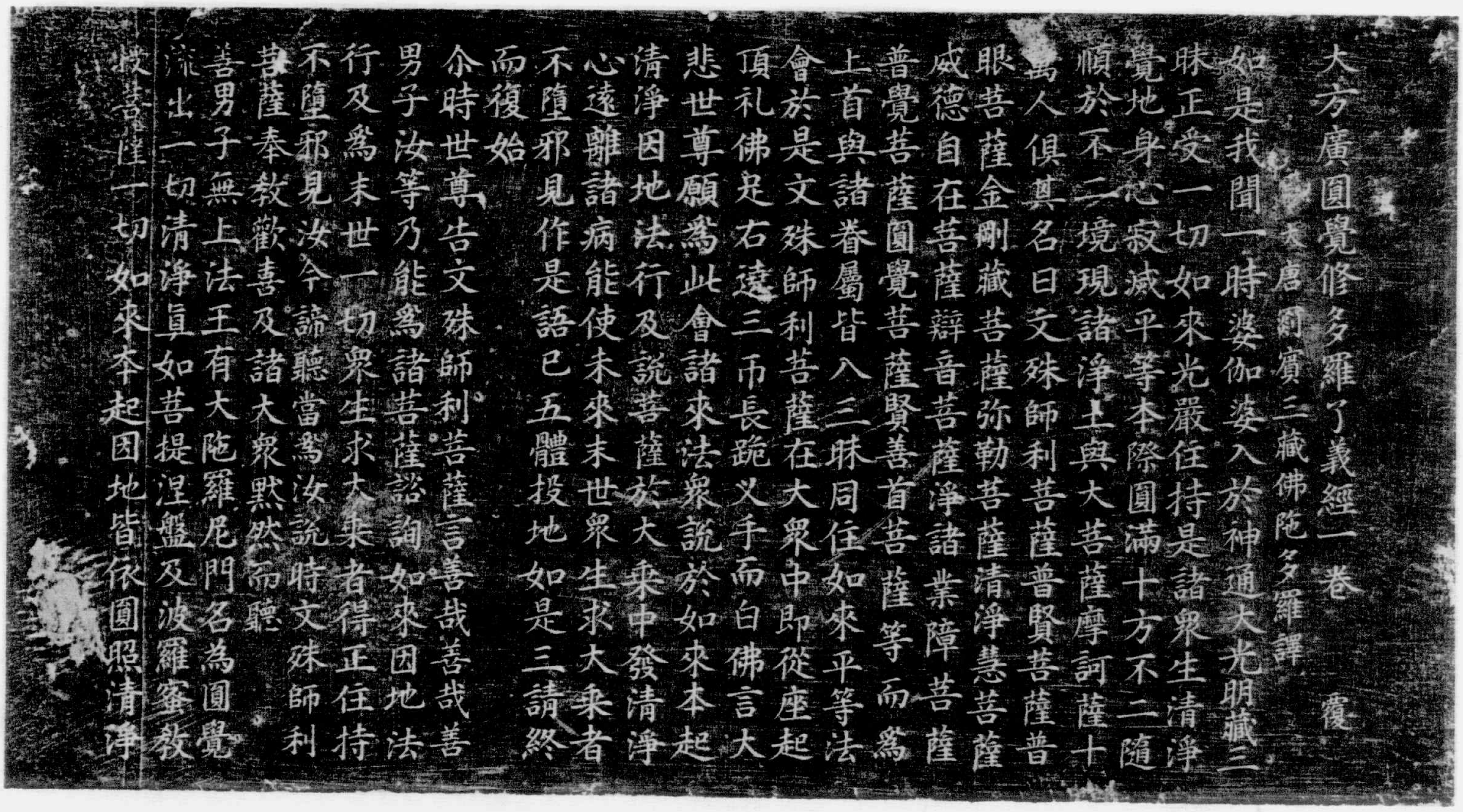
尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊如我解佛所說義趣眼亦如来一切種智色亦如来一切種智如是耳聲鼻香舌味身觸意法亦悉如来一切種智是故如来一切識一切見一切智

尒時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見如来一切身一切智法平等智何者是因緣菩薩摩訶薩一切衆生眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智佛說是經已一切比丘一切菩薩天人阿修羅乹闥婆一切大衆聞佛說法歡喜奉行

力莊嚴三昧經卷下

施主龍安李左衙

塔下六五二



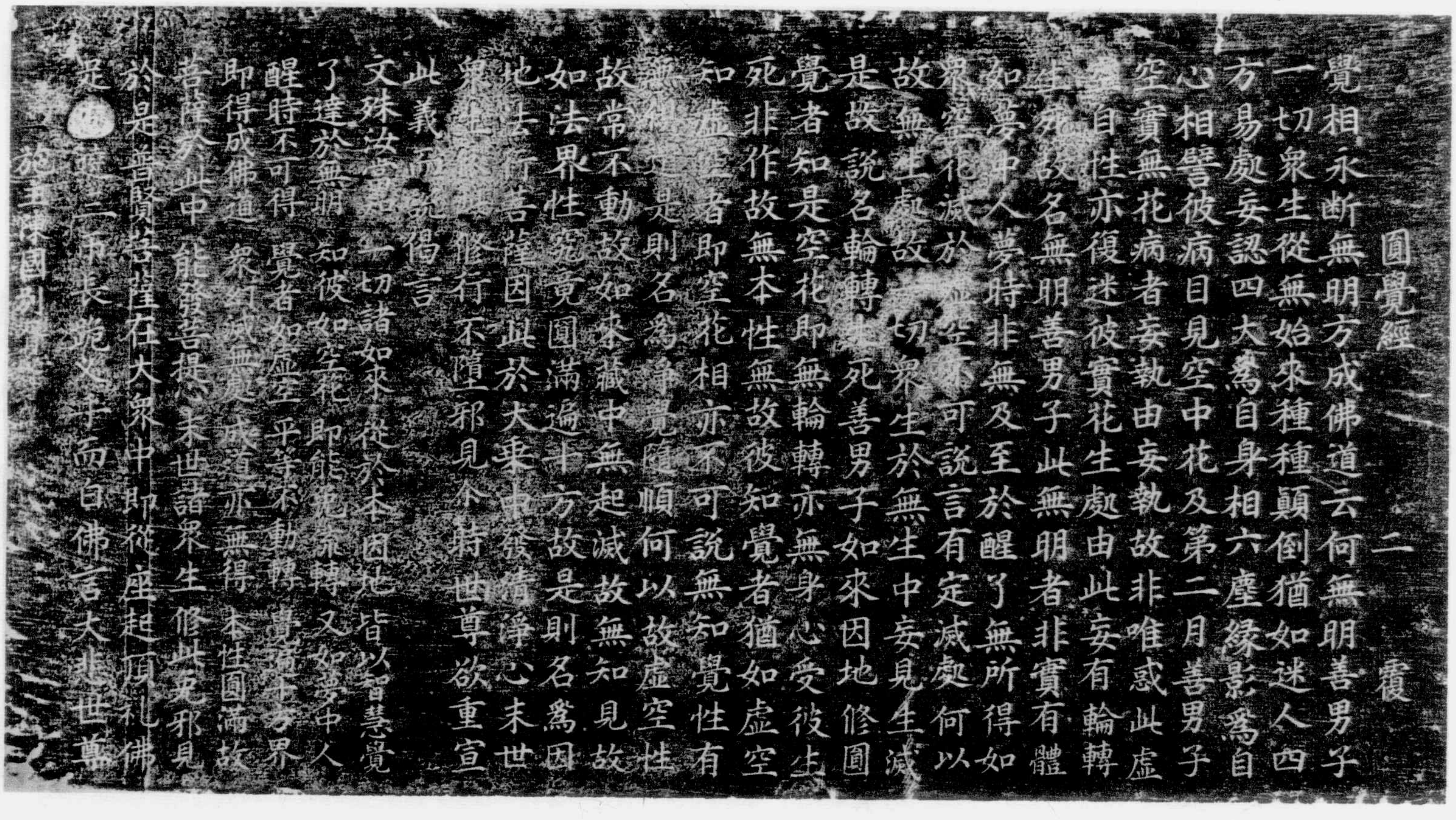
大方廣圓覺修多羅了義經一卷　覆

大唐罽賓三藏佛陁多羅譯

如是我聞一時婆伽婆入於神通大光明藏三
昧正受一切如來光嚴住持是諸衆生清淨
覺地身心寂滅平等本際圓滿十方不二隨
順於不二境現諸淨土與大菩薩摩訶薩十
萬人俱其名曰文殊師利菩薩普賢菩薩普
眼菩薩金剛藏菩薩弥勒菩薩清淨慧菩薩
威德自在菩薩辯音菩薩淨諸業障菩薩
普覺菩薩圓覺菩薩賢善首菩薩等而爲
上首與諸眷屬皆入三昧同住如來平等法
會於是文殊師利菩薩在大衆中即從座起
頂礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大
悲世尊願爲此會諸來法衆說於如來本起
清淨因地法行及說菩薩於大乘中發清淨
心遠離諸病能使未來末世衆生求大乘者
不墮邪見作是語已五體投地如是三請終
而復始

尒時世尊告文殊師利菩薩言善哉善哉善
男子汝等乃能爲諸菩薩諮詢如來因地法
行及爲末世一切衆生求大乘者得正住持
不墮邪見汝今諦聽當爲汝說時文殊師利
菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子無上法王有大陁羅尼門名為圓覺
流出一切清淨眞如菩提涅盤及波羅蜜教
授菩薩一切如來本起因地皆依圓照清淨



圓覺經　二　覆

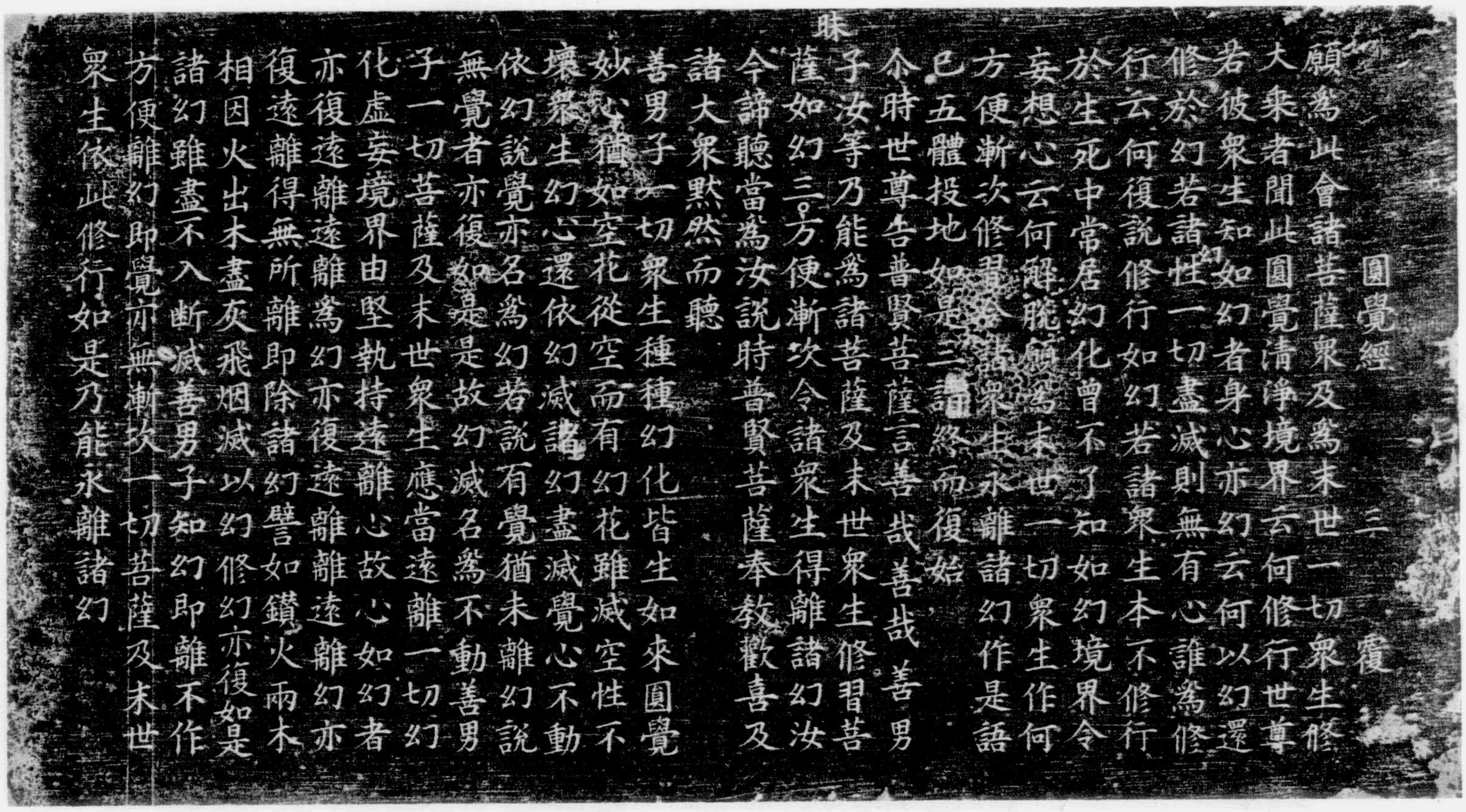
覺相永断無明方成佛道云何無明善男子
一切衆生從無始來種種顛倒猶如迷人四
方易處妄認四大爲自身相六塵緣影爲自
心相譬彼病目見空中花及第二月善男子
空實無花病者妄執由妄執故非唯惑此虛
空自性亦復迷彼實花生處由此妄有輪轉
生死故名無明善男子此無明者非實有體
如夢中人夢時非無及至於醒了無所得如
衆空花滅於虛空不可說言有定滅處何以
故無生處故一切衆生於無生中妄見生滅
是故說名輪轉生死善男子如來因地修圓
覺者知是空花即無輪轉亦無身心受彼生
死非作故無本性無故彼知覺者猶如虛空
知虛空者即空花相亦不可說無知覺性有
無俱遣是則名爲淨覺隨順何以故虛空性
故常不動故如來藏中無起滅故無知見故
如法界性究竟圓滿遍十方故是則名爲因
地法行菩薩因此於大乘中發清淨心末世
衆生依此修行不墮邪見尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

文殊汝當知　一切諸如來　從於本因地　皆以智慧覺
了達於無明　知彼如空花　即能免流轉　又如夢中人
醒時不可得　覺者如虛空　平等不動轉　覺遍十方界
即得成佛道　衆幻滅無處　成道亦無得　本性圓滿故
菩薩於此中　能發菩提心　末世諸衆生　修此免邪見

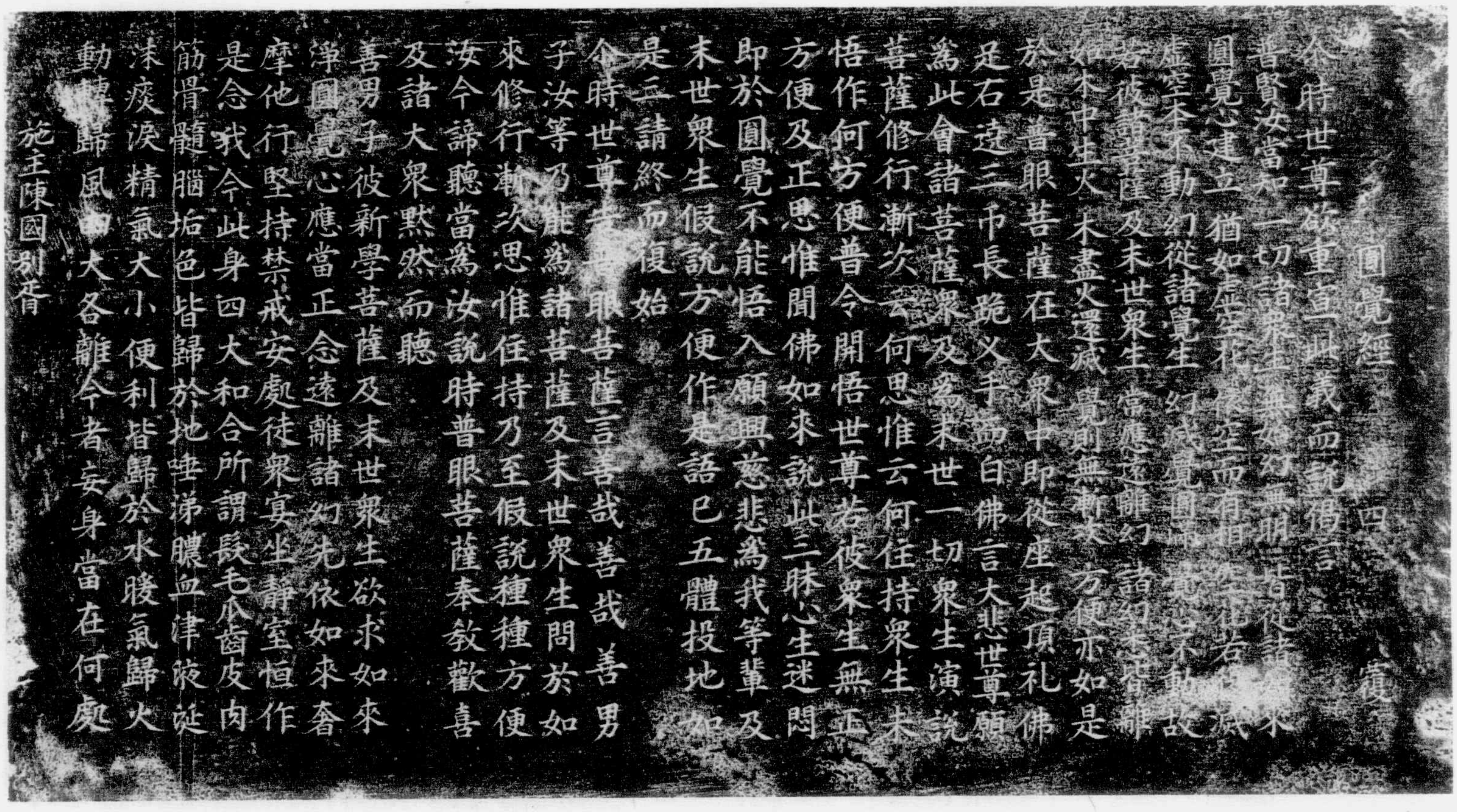
於是普賢菩薩在大衆中即從座起頂礼佛
足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊

施主陳國別[illegible]

塔下六五〇

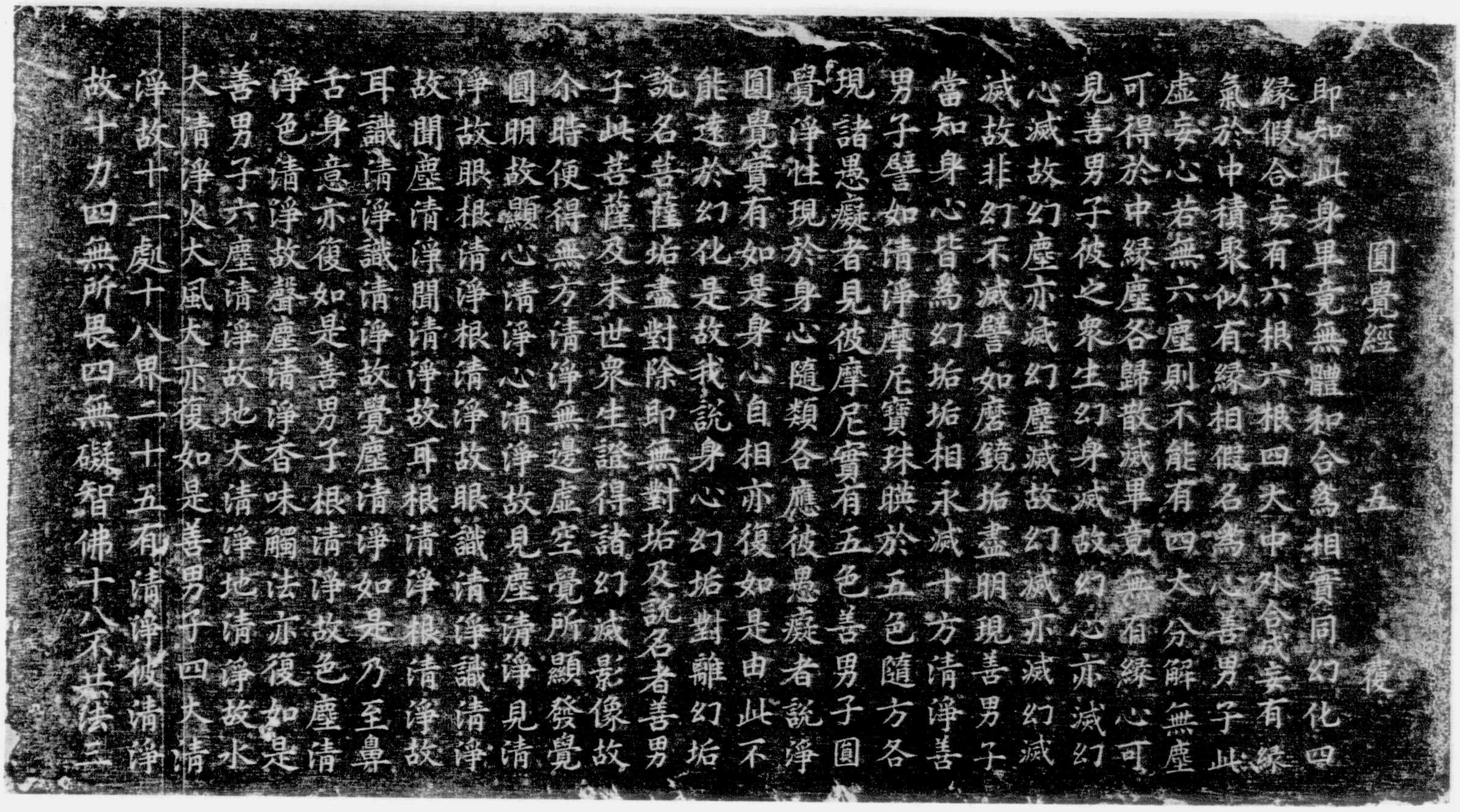


圓覺經　三　覆
願爲此會諸菩薩衆及爲末世一切衆生修
大乘者聞此圓覺清淨境界云何修行世尊
若彼衆生知如幻者身心亦幻云何以幻還
修於幻若諸性（幻）一切盡滅則無有心誰爲修
行云何復說修行如幻若諸衆生本不修行
於生死中常居幻化曾不了知如幻境界令
妄想心云何解脫願爲末世一切衆生作何
方便漸次修習令諸衆生永離諸幻作是語
已五體投地如是三請終而復始
尒時世尊告普賢菩薩言善哉善哉善男
子汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生修習菩
薩如幻三。（昧）方便漸次令諸衆生得離諸幻汝
今諦聽當爲汝說時普賢菩薩奉教歡喜及
諸大衆默然而聽
善男子一切衆生種種幻化皆生如來圓覺
妙心猶如空花從空而有幻花雖滅空性不
壞衆生幻心還依幻滅諸幻盡滅覺心不動
依幻說覺亦名爲幻若說有覺猶未離幻說
無覺者亦復如是是故幻滅名爲不動善男
子一切菩薩及末世衆生應當遠離一切幻
化虛妄境界由堅執持遠離心故心如幻者
亦復遠離遠離爲幻亦復遠離離遠離幻亦
復遠離得無所離即除諸幻譬如鑽火兩木
相因火出木盡灰飛烟滅以幻修幻亦復如是
諸幻雖盡不入斷滅善男子知幻即離不作
方便離幻即覺亦無漸次一切菩薩及末世
衆生依此修行如是乃能永離諸幻



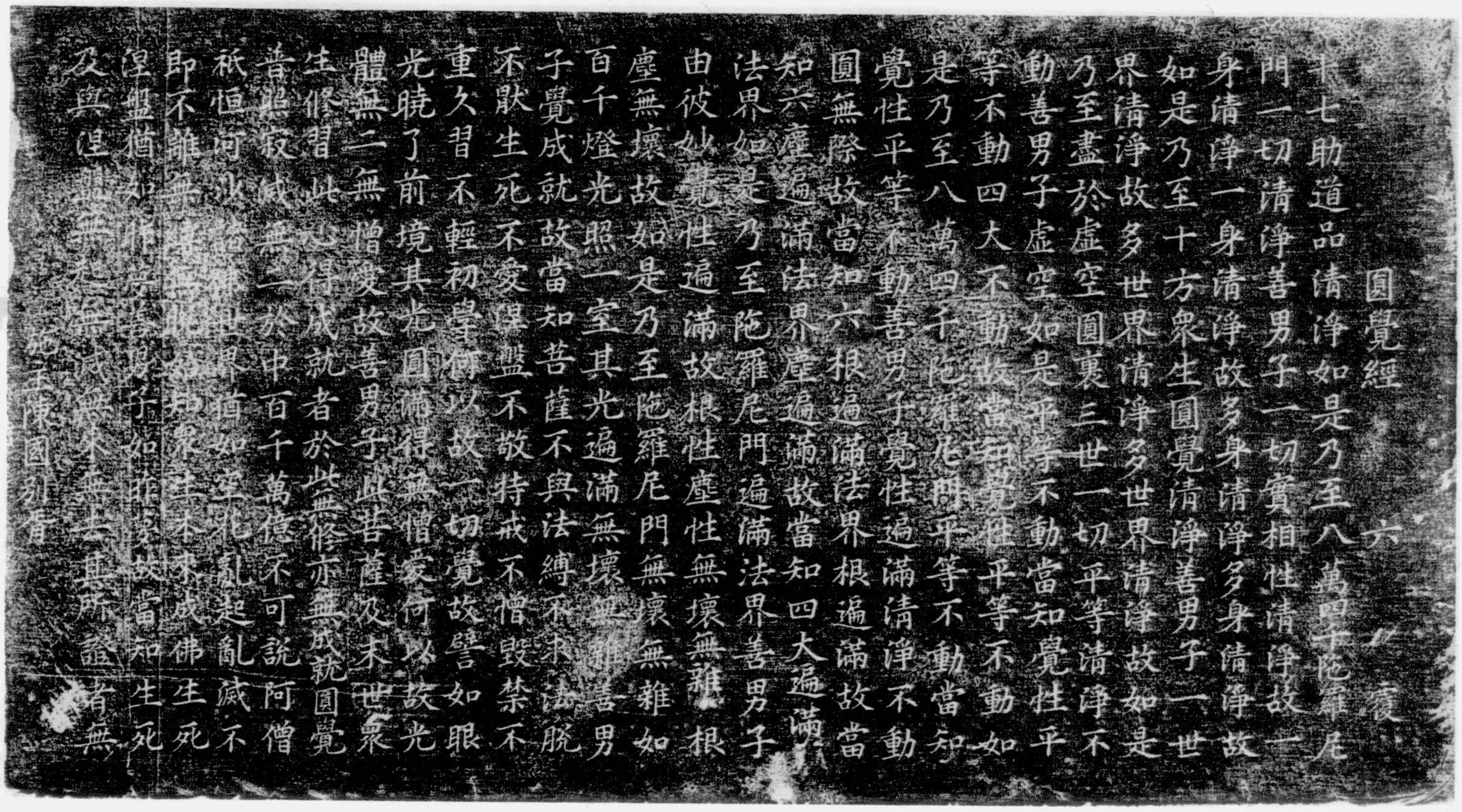
圓覺經　四　覆
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
普賢汝當知一切諸衆生無始幻無明皆從諸如來
圓覺心建立猶如虛空花從空而有相空花若復滅
虛空本不動幻從諸覺生幻滅覺圓滿覺心不動故
若彼諸菩薩及末世衆生常應遠離幻諸幻悉皆離
如木中生火木盡火還滅覺則無漸次方便亦如是
於是普眼菩薩在大衆中即從座起頂礼佛
足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊願
爲此會諸菩薩衆及爲末世一切衆生演說
菩薩修行漸次云何思惟云何住持衆生未
悟作何方便普令開悟世尊若彼衆生無正
方便及正思惟聞佛如來說此三昧心生迷悶
即於圓覺不能悟入願興慈悲爲我等輩及
末世衆生假說方便作是語已五體投地如
是三請終而復始
尒時世尊告普眼菩薩言善哉善哉善男
子汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生問於如
來修行漸次思惟住持乃至假說種種方便
汝今諦聽當爲汝說時普眼菩薩奉教歡喜
及諸大衆默然而聽
善男子彼新學菩薩及末世衆生欲求如來
淨圓覺心應當正念遠離諸幻先依如來奢
摩他行堅持禁戒安處徒衆宴坐靜室恒作
是念我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉
筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎
沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火
動轉歸風四大各離今者妄身當在何處
施主陳國別香

塔下七一一



圓覺經　五　復

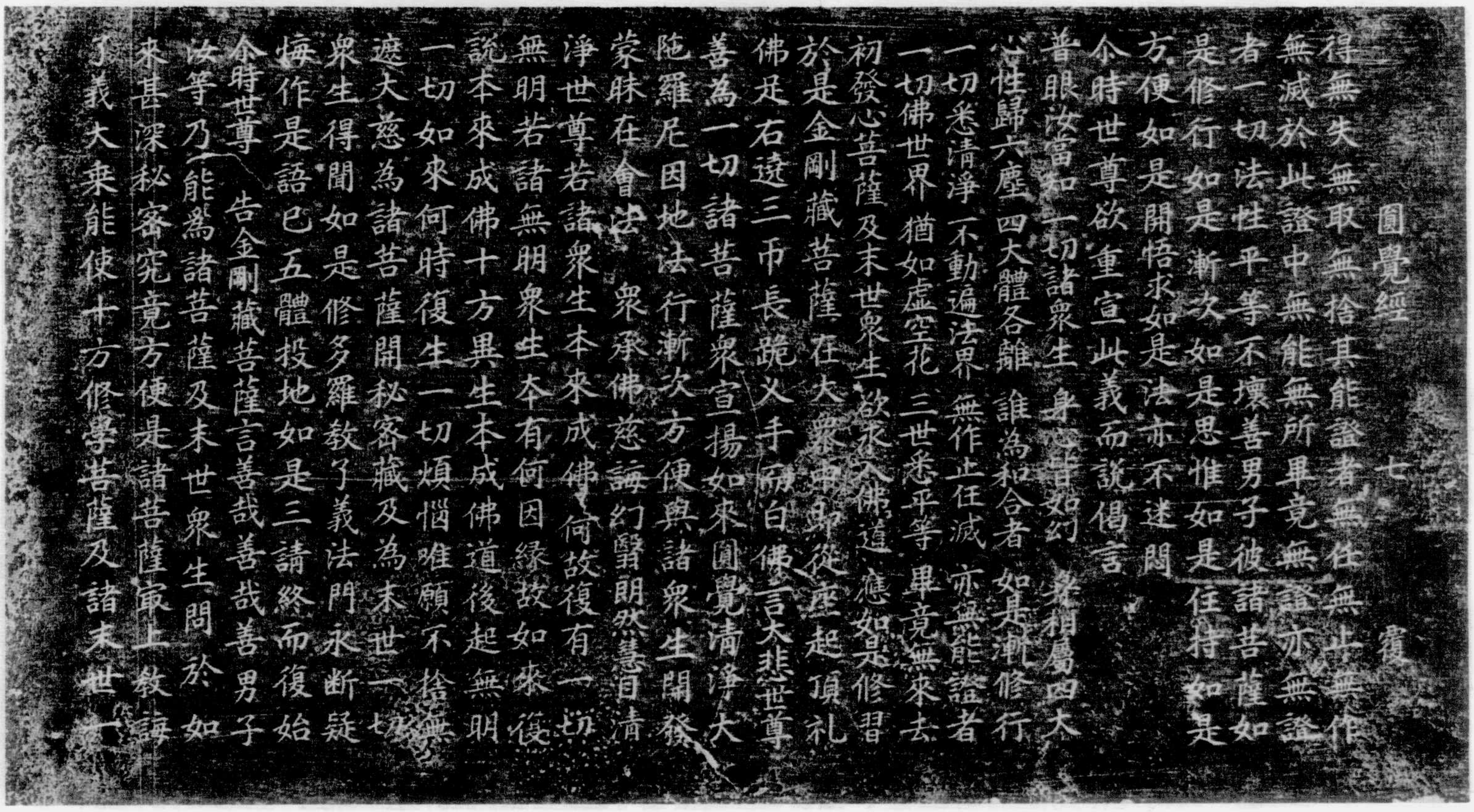
即知此身畢竟無體和合為相實同幻化四
緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣
氣於中積聚似有緣相假名為心善男子此
虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵
可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可
見善男子彼之眾生幻身滅故幻心亦滅幻
心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅
滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現善男子
當知身心皆為幻垢垢相永滅十方清淨善
男子譬如清淨摩尼寶珠映於五色隨方各
現諸愚癡者見彼摩尼實有五色善男子圓
覺淨性現於身心隨類各應彼愚癡者說淨
圓覺實有如是身心自相亦復如是由此不
能遠於幻化是故我說身心幻垢對離幻垢
說名菩薩垢盡對除即無對垢及說名者善男
子此菩薩及末世眾生證得諸幻滅影像故
尒時便得無方清淨無邊虛空覺所顯發覺
圓明故顯心清淨心清淨故見塵清淨見清
淨故眼根清淨根清淨故眼識清淨識清淨
故聞塵清淨聞清淨故耳根清淨根清淨故
耳識清淨識清淨故覺塵清淨如是乃至鼻
舌身意亦復如是善男子根清淨故色塵清
淨色清淨故聲塵清淨香味觸法亦復如是
善男子六塵清淨故地大清淨地清淨故水
大清淨火大風大亦復如是善男子四大清
淨故十二處十八界二十五有清淨彼清淨
故十力四無所畏四無礙智佛十八不共法三



圓覺經　六　復

十七助道品清淨如是乃至八萬四千陀羅尼
門一切清淨善男子一切實相性清淨故一
身清淨一身清淨故多身清淨多身清淨故
如是乃至十方眾生圓覺清淨善男子一世
界清淨故多世界清淨多世界清淨故如是
乃至盡於虛空圓裹三世一切平等清淨不
動善男子虛空如是平等不動當知覺性平
等不動四大不動故當知覺性平等不動如
是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動當知
覺性平等不動善男子覺性遍滿清淨不動
圓無際故當知六根遍滿法界根遍滿故當
知六塵遍滿法界塵遍滿故當知四大遍滿
法界如是乃至陀羅尼門遍滿法界善男子
由彼妙覺性遍滿故根性塵性無壞無雜根
塵無壞故如是乃至陀羅尼門無壞無雜如
百千燈光照一室其光遍滿無壞無雜善男
子覺成就故當知菩薩不與法縛不求法脫
不猒生死不愛涅槃不敬持戒不憎毀禁不
重久習不輕初學何以故一切覺故譬如眼
光曉了前境其光圓滿得無憎愛何以故光
體無二無憎愛故善男子此菩薩及末世眾
生修習此心得成就者於此無修亦無成就圓覺
普照寂滅無二於中百千萬億不可說阿僧
祇恒河沙諸佛世界猶如空花亂起亂滅不
即不離無縛無脫始知眾生本來成佛生死
涅槃猶如昨夢善男子如昨夢故當知生死
及與涅槃無起無滅無來無去其所證者無
施主陳圓別看

塔下七一〇



圓覺經　七　覆

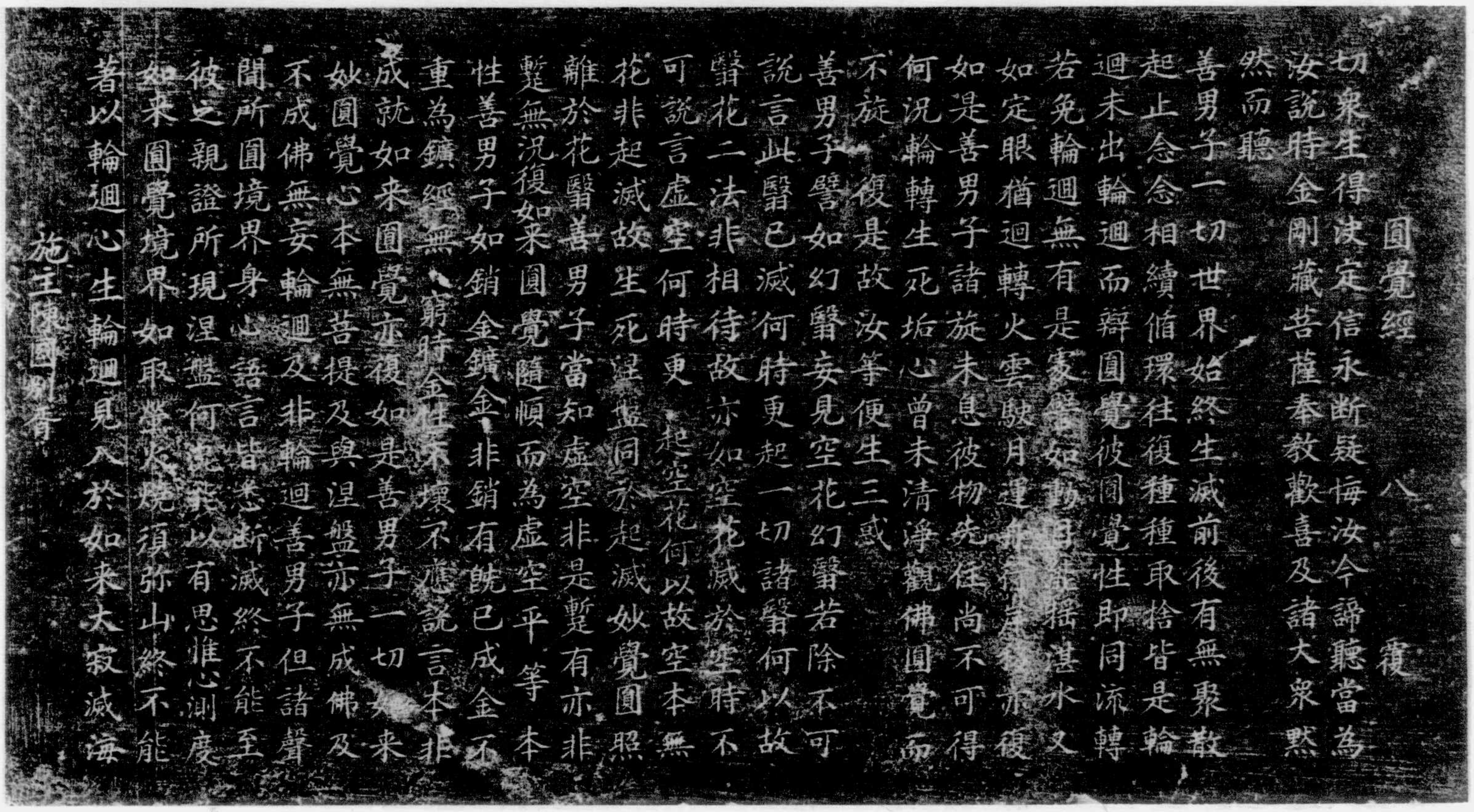
得無失無取無捨其能證者無任無止無作無滅於此證中無能無所畢竟無證亦無證者一切法性平等不壞善男子彼諸菩薩如是修行如是漸次如是思惟如是住持如是方便如是開悟求如是法亦不迷悶

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

普眼汝當知　一切諸衆生　身心皆如幻　身相屬四大
心性歸六塵　四大體各離　誰為和合者　如是漸修行
一切悉清淨　不動遍法界　無作止任滅　亦無能證者
一切佛世界　猶如虛空花　三世悉平等　畢竟無來去
初發心菩薩　及末世衆生　欲求入佛道　應如是修習

於是金剛藏菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊善為一切諸菩薩衆宣揚如來圓覺清淨大陁羅尼因地法行漸次方便與諸衆生開發蒙昧在會法衆承佛慈誨幻翳朗然慧目清淨世尊若諸衆生本來成佛何故復有一切無明若諸無明衆生本有何因緣故如來復說本來成佛十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱唯願不捨無遮大慈為諸菩薩開秘密藏及為末世一切衆生得聞如是修多羅教了義法門永断疑悔作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告金剛藏菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末世衆生問於如來甚深秘密究竟方便是諸菩薩最上教誨了義大乘能使十方修學菩薩及諸末世一



圓覺經　八　覆

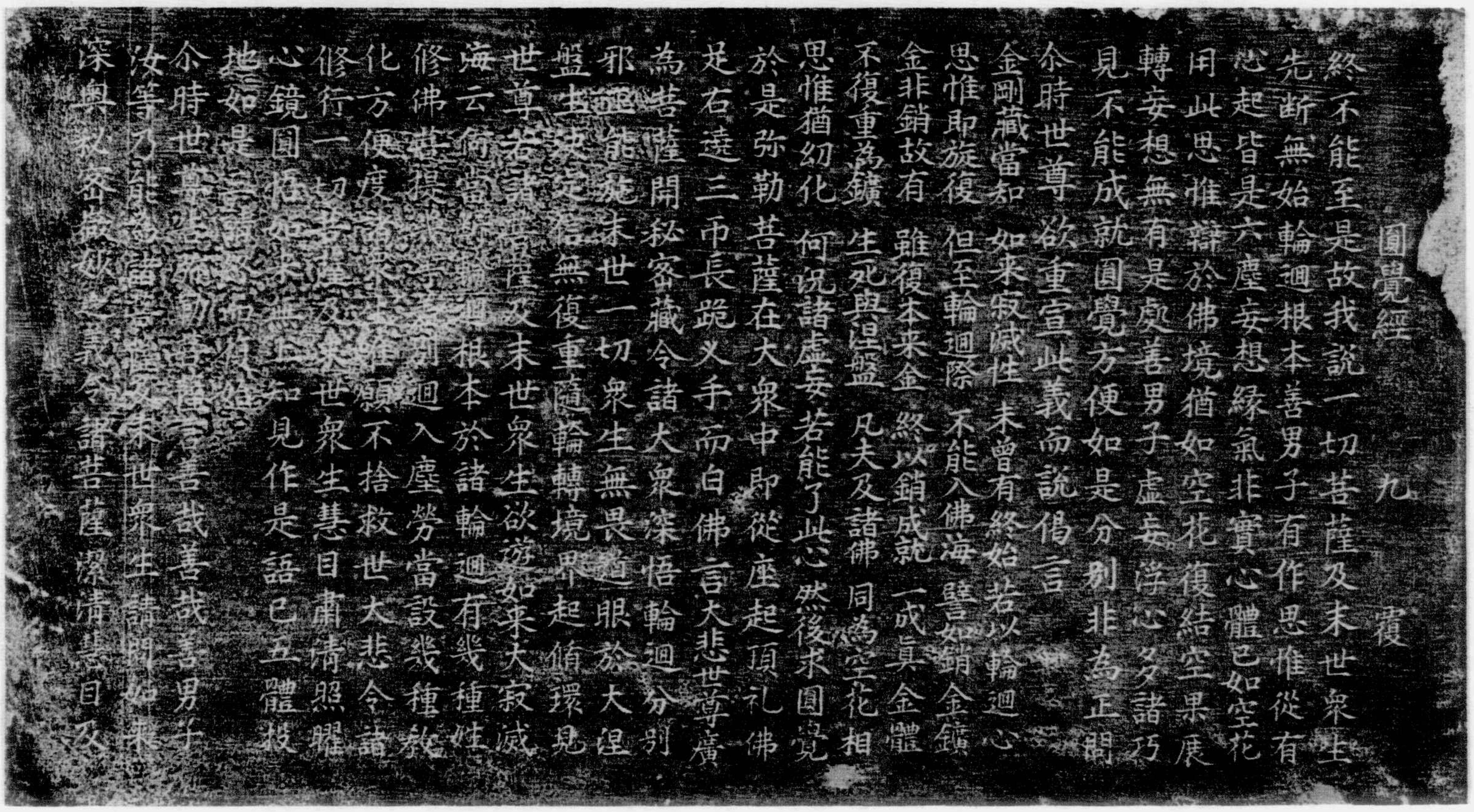
切衆生得決定信永断疑悔汝今諦聽當為汝說時金剛藏菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子一切世界始終生滅前後有無聚散起止念念相續循環往復種種取捨皆是輪迴未出輪迴而辯圓覺彼圓覺性即同流轉若免輪迴無有是處譬如動目能搖湛水又如定眼猶迴轉火雲駛月運舟行岸移亦復如是善男子諸旋未息彼物先住尚不可得何況輪轉生死垢心曾未清淨觀佛圓覺而不旋復是故汝等便生三惑

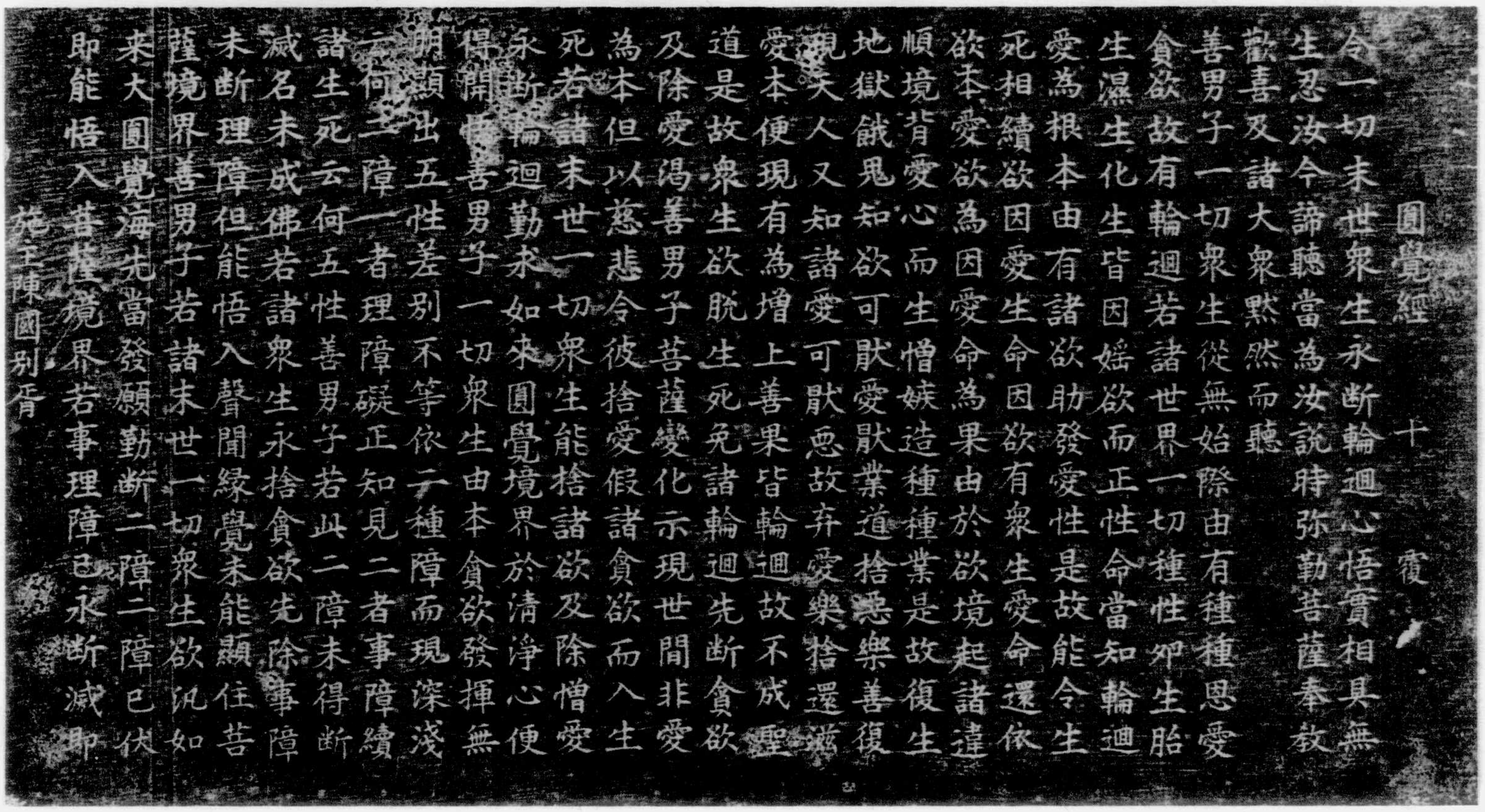
善男子譬如幻翳妄見空花幻翳若除不可說言此翳已滅何時更起一切諸翳何以故翳花二法非相待故亦如空花滅於空時不可說言虛空何時更起空花何以故空本無花非起滅故生死涅槃同於起滅妙覺圓照離於花翳善男子當知虛空非是暫有亦非暫無況復如來圓覺隨順而為虛空平等本性善男子如銷金鑛金非銷有既已成金不重為鑛經無窮時金性不壞不應說言本非成就如來圓覺亦復如是善男子一切如来妙圓覺心本無菩提及與涅槃亦無成佛及不成佛無妄輪迴及非輪迴善男子但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅終不能至彼之親證所現涅槃何況能以有思惟心測度如来圓覺境界如取螢火燒須弥山終不能著以輪迴心生輪迴見入於如来大寂滅海

施主陳圓剛香

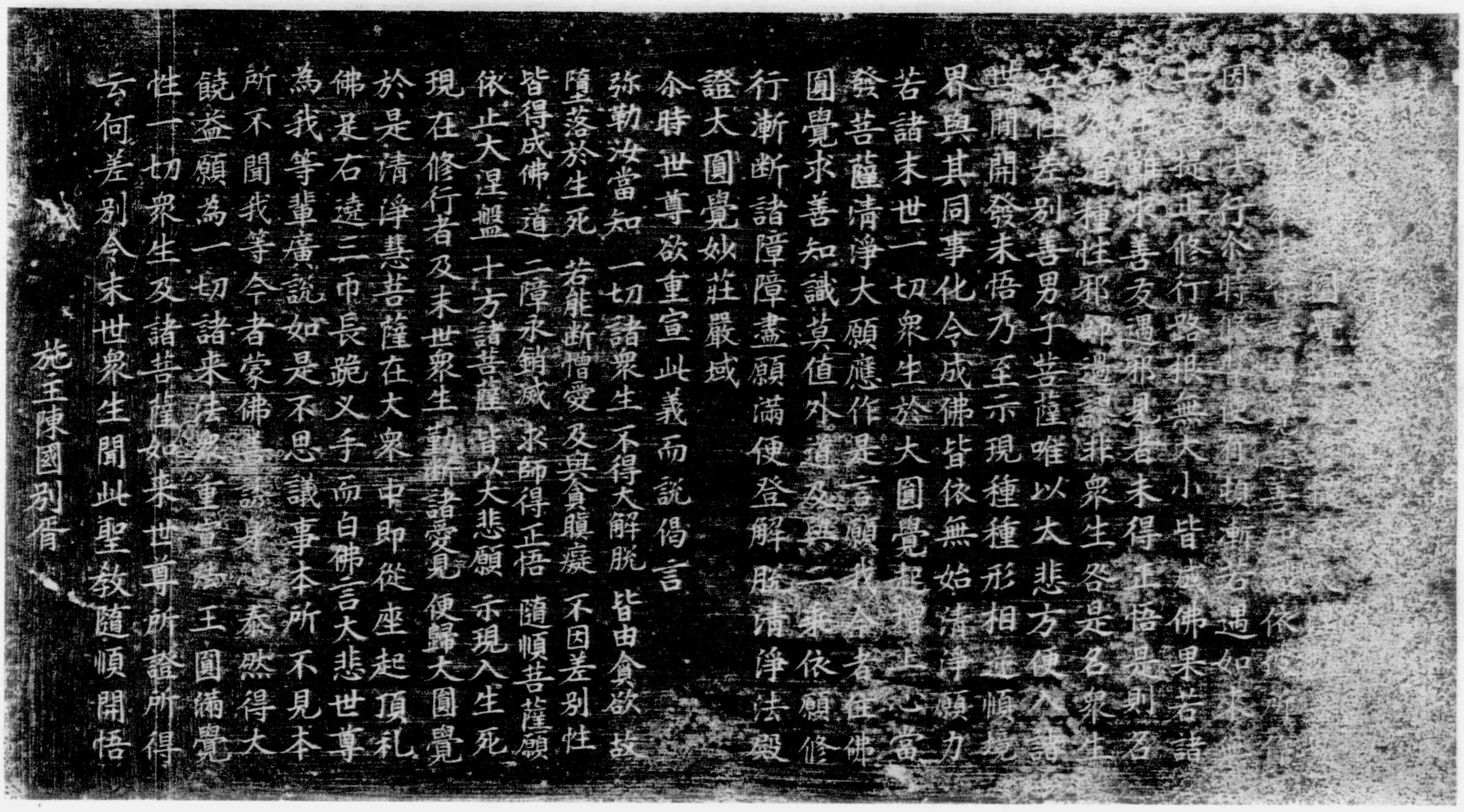
塔下六五四



圓覺經　九　霞
終不能至是故我說一切菩薩及末世衆生
先斷無始輪迴根本善男子有作思惟從有
心起皆是六塵妄想緣氣非實心體已如空花
用此思惟辯於佛境猶如空花復結空果展
轉妄想無有是處善男子虛妄浮心多諸巧
見不能成就圓覺方便如是分別非為正問
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
金剛藏當知　如來寂滅性　未曾有終始　若以輪迴心
思惟即旋復　但至輪迴際　不能入佛海　譬如銷金鑛
金非銷故有　雖復本來金　終以銷成就　一成真金體
不復重為鑛　生死與涅槃　凡夫及諸佛　同為空花相
思惟猶幻化　何况諸虛妄　若能了此心　然後求圓覺
於是弥勒菩薩在大衆中即從座起頂礼佛
足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊廣
為菩薩開秘密藏令諸大衆深悟輪迴分別
邪正能施末世一切衆生無畏道眼於大涅
盤生決定信無復重隨輪轉境界起循環見
世尊若諸菩薩及末世衆生欲遊如來大寂滅
海云何當斷輪迴根本於諸輪迴有幾種性
修佛菩提幾等差別迴入塵勞當設幾種教
化方便度諸衆生唯願不捨救世大悲令諸
修行一切菩薩及末世衆生慧目肅清照曜
心鏡圓悟如來無上知見作是語已五體投
地如是三請終而復始
尒時世尊告弥勒菩薩言善哉善哉善男子
汝等乃能為諸菩薩及末世衆生請問如來
深奧秘密微妙之義令諸菩薩潔清慧目及



圓覺經　十　霞
令一切末世衆生永斷輪迴心悟實相具無
生忍汝今諦聽當為汝說時弥勒菩薩奉教
歡喜及諸大衆默然而聽
善男子一切衆生從無始際由有種種恩愛
貪欲故有輪迴若諸世界一切種性卵生胎
生濕生化生皆因婬欲而正性命當知輪迴
愛為根本由有諸欲助發愛性是故能令生
死相續欲因愛生命因欲有衆生愛命還依
欲本愛欲為因愛命為果由於欲境起諸違
順境背愛心而生憎嫉造種種業是故復生
地獄餓鬼知欲可猒愛猒業道捨惡樂善復
現天人又知諸愛可猒惡故弃愛樂捨還滋
愛本便現有為增上善果皆輪迴故不成聖
道是故衆生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲
及除愛渴善男子菩薩變化示現世間非愛
為本但以慈悲令彼捨愛假諸貪欲而入生
死若諸末世一切衆生能捨諸欲及除憎愛
永斷輪迴勤求如來圓覺境界於清淨心便
得開悟善男子一切衆生由本貪欲發揮無
明顯出五性差別不等依二種障而現深淺
云何二障一者理障礙正知見二者事障續
諸生死云何五性善男子若此二障未得斷
滅名未成佛若諸衆生永捨貪欲先除事障
未斷理障但能悟入聲聞緣覺未能顯住菩
薩境界善男子若諸末世一切衆生欲汎如
來大圓覺海先當發願勤斷二障二障已伏
即能悟入菩薩境界若事理障已永斷滅即
施主陳國別胥



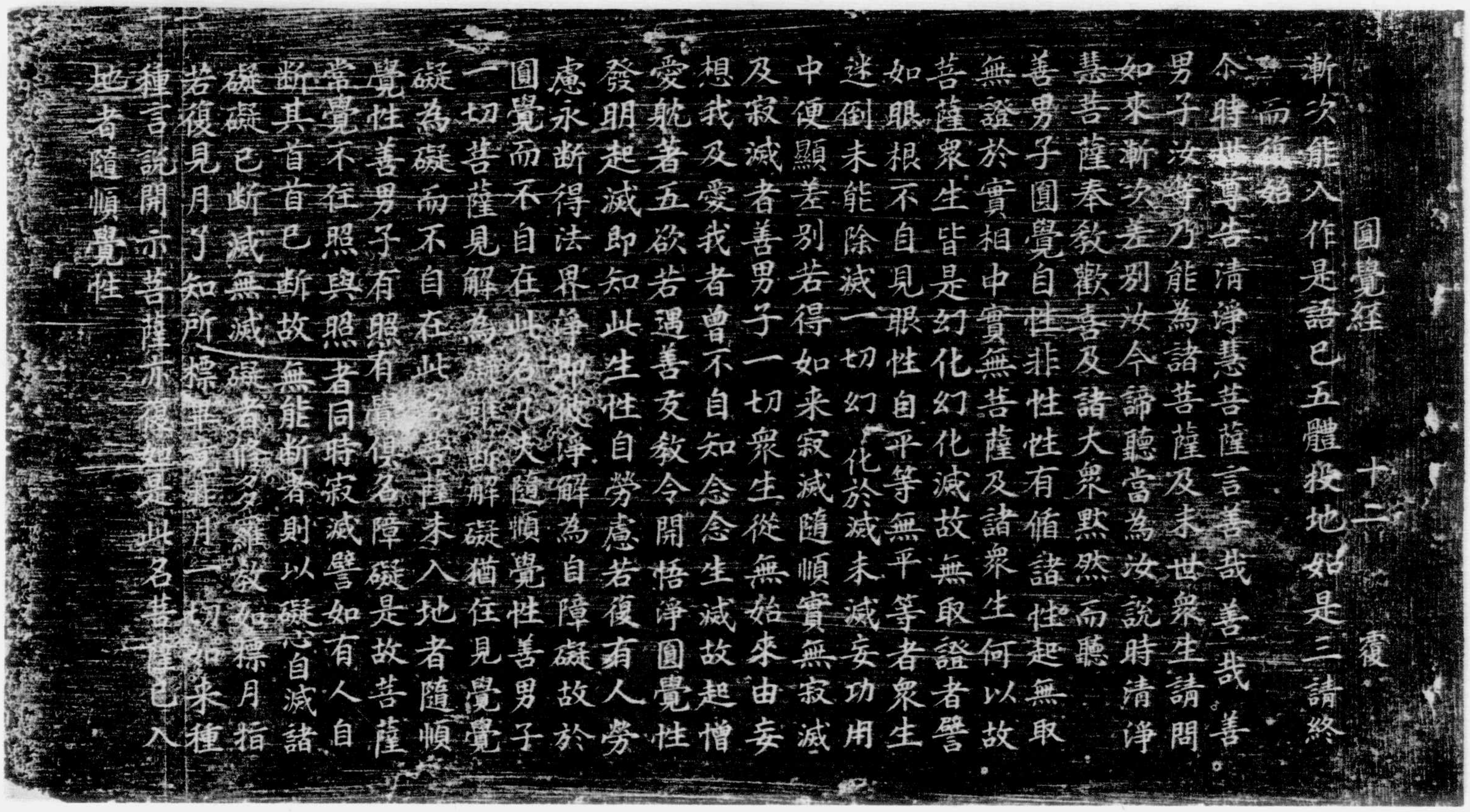
[illegible]圓覺[illegible]依彼所[illegible]因[illegible]法行尒時[illegible]便有頓漸若遇如来無上[illegible]提正修行路根無大小皆成佛果若諸[illegible]雖求善友遇邪見者未得正悟是則名為外道種性邪師過謬非衆生咎是名衆生五性差别善男子菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟乃至示現種種形相逆順境界與其同事化令成佛皆依無始清淨願力若諸末世一切衆生於大圓覺起增上心當發菩薩清淨大願應作是言願我今者住佛圓覺求善知識莫值外道及與二乘依願修行漸斷諸障障盡願滿便登解脱清淨法殿證大圓覺妙莊嚴域

尒時世尊欲重宣此義而説偈言

弥勒汝當知　一切諸衆生　不得大解脱　皆由貪欲故
墮落於生死　若能斷憎愛　及與貪瞋癡　不因差别性
皆得成佛道　二障永銷滅　求師得正悟　隨順菩薩願
依止大涅槃　十方諸菩薩　皆以大悲願　示現入生死
現在修行者　及末世衆生　勤斷諸愛見　便歸大圓覺

於是清淨慧菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊為我等輩廣説如是不思議事本所不見本所不聞我等今者蒙佛善誘身心泰然得大饒益願為一切諸来法衆重宣法王圓滿覺性一切衆生及諸菩薩如来世尊所證所得云何差别令末世衆生聞此聖教隨順開悟

施主陳國別胥



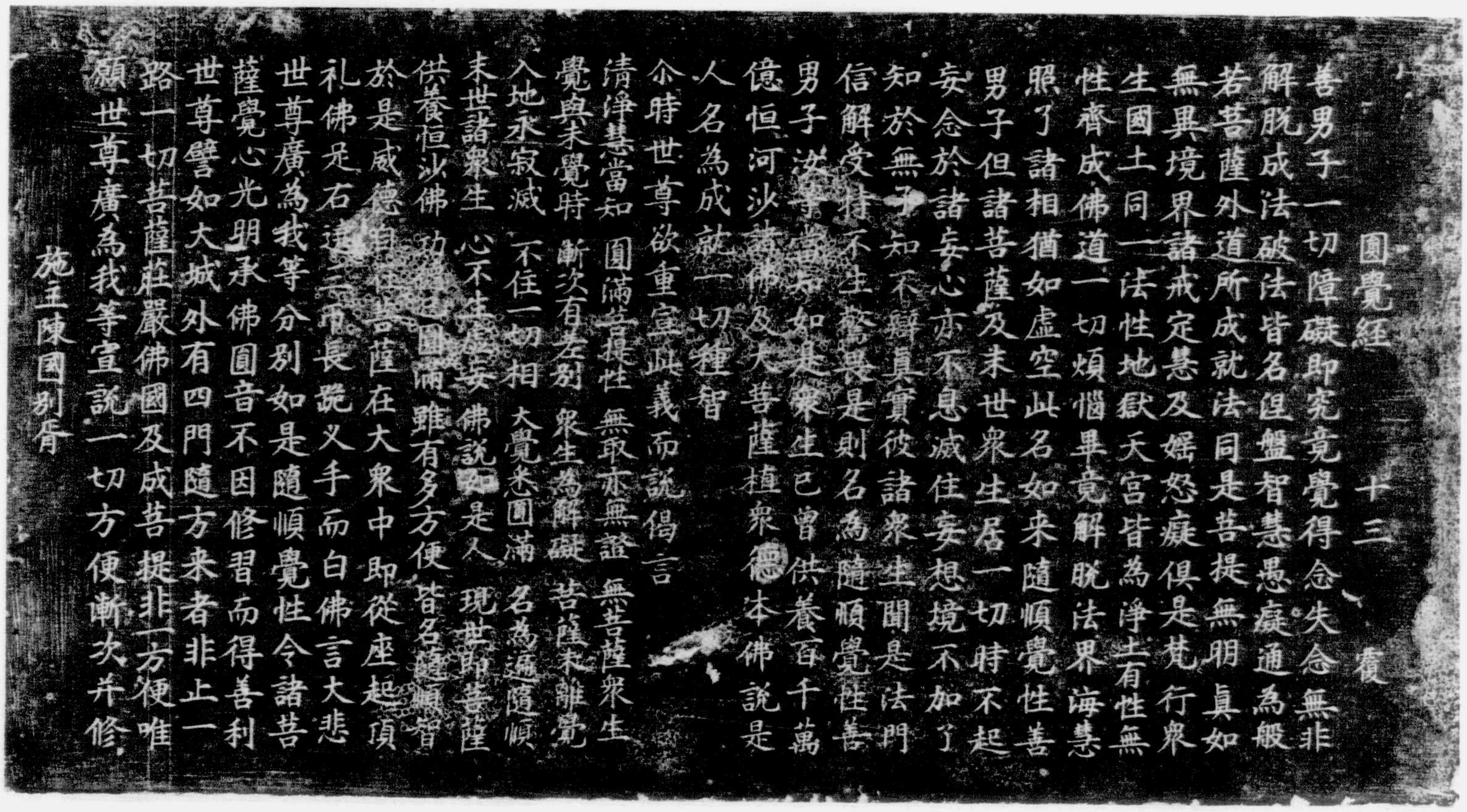
圓覺經　十二　覆

漸次能入作是語已五體投地如是三請終而復始

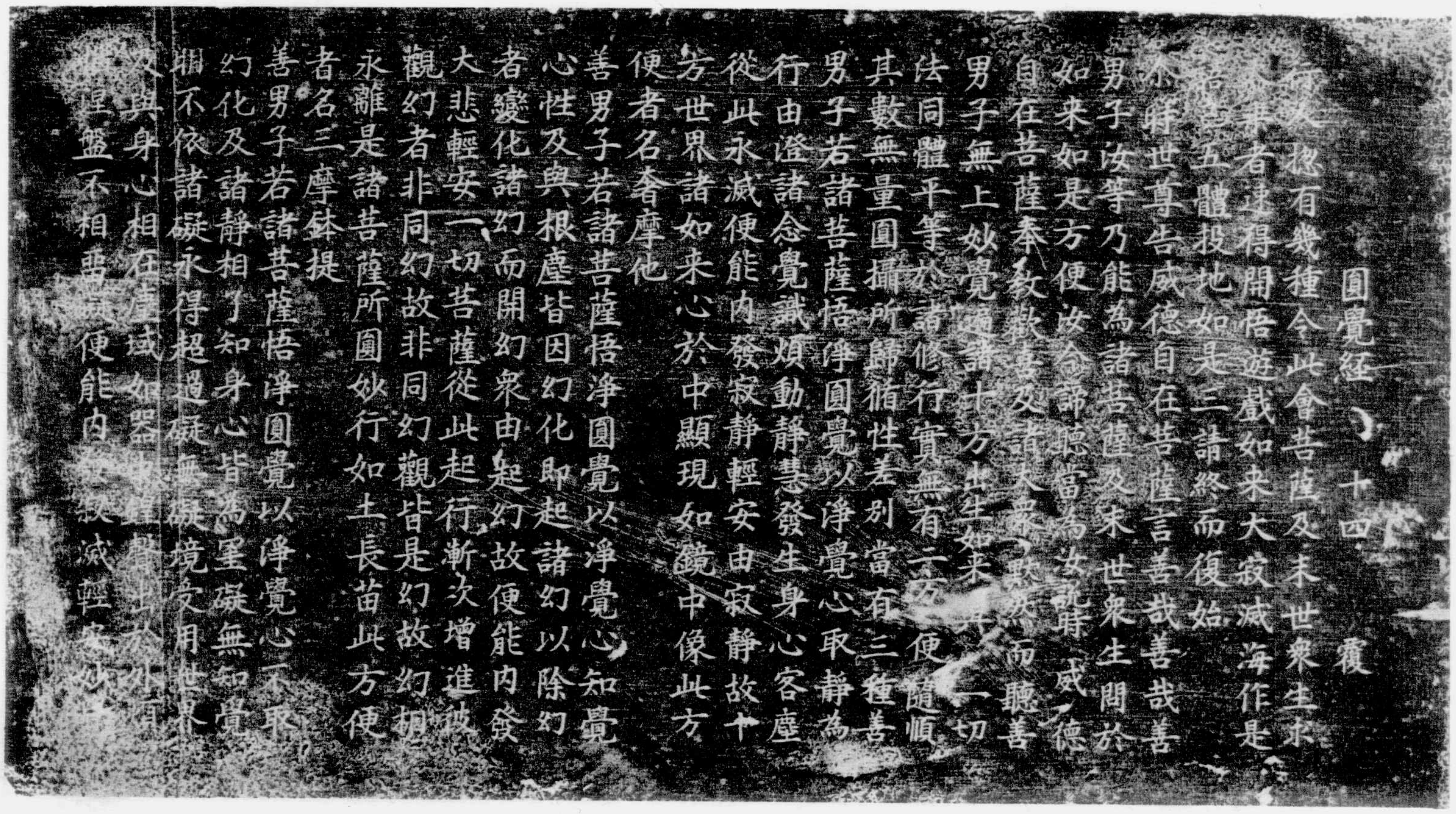
尒時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末世衆生請問如来漸次差别汝今諦聽當為汝説時清淨慧菩薩奉教歡喜及諸大衆黙然而聽

善男子圓覺自性非性性有循諸性起無取無證於實相中實無菩薩及諸衆生何以故菩薩衆生皆是幻化幻化滅故無取證者譬如眼根不自見眼性自平等無平等者衆生迷倒未能除滅一切幻化於滅未滅妄功用中便顯差别若得如来寂滅隨順實無寂滅及寂滅者善男子一切衆生從無始来由妄想我及愛我者曾不自知念念生滅故起憎愛耽著五欲若遇善友教令開悟淨圓覺性發明起滅即知此生性自勞慮若復有人勞慮永斷得法界淨即彼淨解為自障礙故於圓覺而不自在此名凡夫隨順覺性善男子一切菩薩見解為礙雖斷解礙猶住見覺覺礙為礙而不自在此名菩薩未入地者隨順覺性善男子有照有覺俱名障礙是故菩薩常覺不住照與照者同時寂滅譬如有人自斷其首首已斷故無能斷者則以礙心自滅諸礙礙已斷滅無滅礙者修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月一切如来種種言説開示菩薩亦復如是此名菩薩已入地者隨順覺性

塔下七一二

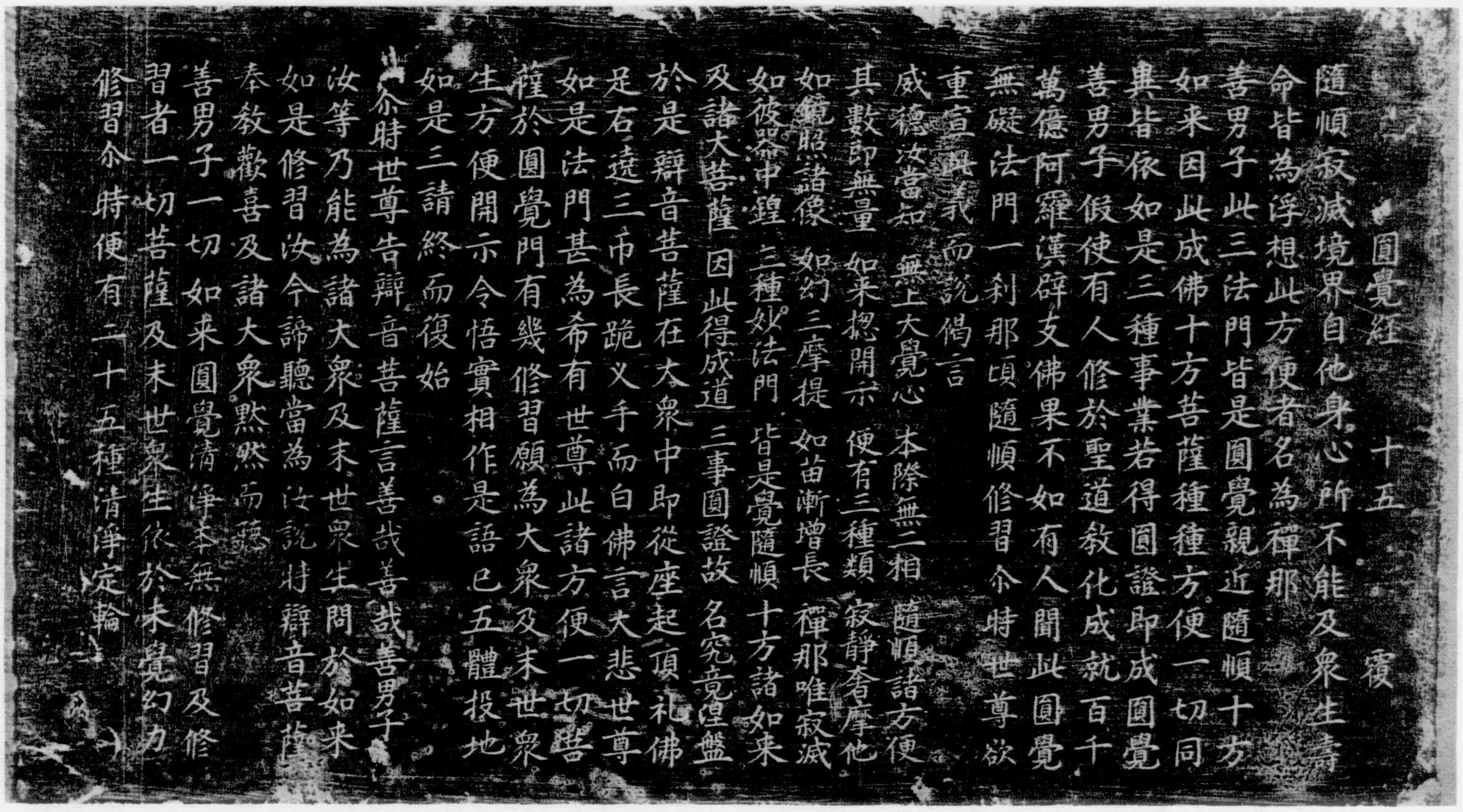


圓覺經　十三　覆
善男子一切障礙即究竟覺得念失念無非
解脫成法破法皆名涅槃智慧愚癡通為般
若菩薩外道所成就法同是菩提無明真如
無異境界諸戒定慧及婬怒癡俱是梵行衆
生國土同一法性地獄天宮皆為淨土有性無
性齊成佛道一切煩惱畢竟解脫法界海慧
照了諸相猶如虛空此名如来隨順覺性善
男子但諸菩薩及末世衆生居一切時不起
妄念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加了
知於無了知不辯真實彼諸衆生聞是法門
信解受持不生驚畏是則名為隨順覺性善
男子汝等當知如是衆生已曾供養百千萬
億恒河沙諸佛及大菩薩植衆德本佛說是
人名為成就一切種智
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
清淨慧當知　圓滿菩提性　無取亦無證　無菩薩衆生
覺與未覺時　漸次有差別　衆生為解礙　菩薩未離覺
入地永寂滅　不住一切相　大覺悉圓滿　名為遍隨順
末世諸衆生　心不生虛妄　佛說如是人　現世即菩薩
供養恒沙佛　功德已圓滿　雖有多方便　皆名隨順智
於是威德自在菩薩在大衆中即從座起頂
礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲
世尊廣為我等分別如是隨順覺性令諸菩
薩覺心光明承佛圓音不因修習而得善利
世尊譬如大城外有四門隨方来者非止一
路一切菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方便唯
願世尊廣為我等宣說一切方便漸次并修
施主陳國別胥

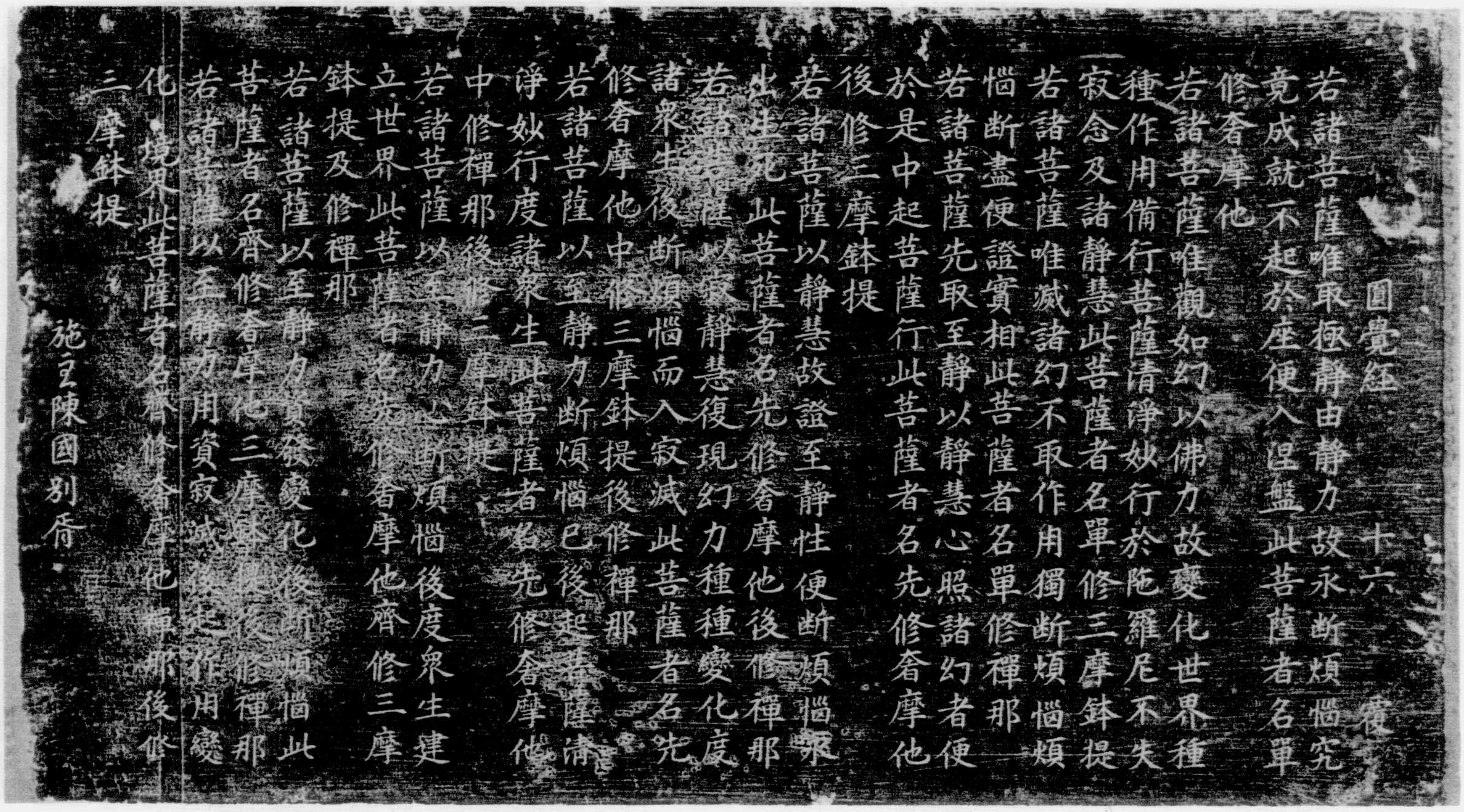


圓覺經　十四　覆
行人緫有幾種令此會菩薩及末世衆生求
大乘者速得開悟遊戲如来大寂滅海作是
語已五體投地如是三請終而復始
尒時世尊告威德自在菩薩言善哉善哉善
男子汝等乃能為諸菩薩及末世衆生問於
如来如是方便汝今諦聽當為汝說時威德
自在菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽善
男子無上妙覺遍諸十方出生如来與一切
法同體平等於諸修行實無有二方便隨順
其數無量圓攝所歸循性差別當有三種善
男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心取靜為
行由澄諸念覺識煩動靜慧發生身心客塵
從此永滅便能內發寂靜輕安由寂靜故十
方世界諸如来心於中顯現如鏡中像此方
便者名奢摩他
善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心知覺
心性及與根塵皆因幻化即起諸幻以除幻
者變化諸幻而開幻衆由起幻故便能內發
大悲輕安一切菩薩從此起行漸次增進彼
觀幻者非同幻故非同幻觀皆是幻故幻相
永離是諸菩薩所圓妙行如土長苗此方便
者名三摩鉢提
善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心不取
幻化及諸靜相了知身心皆為罣礙無知覺
明不依諸礙永得超過礙無礙境受用世界
及與身心相在塵域如器中鍠聲出于外煩
惱涅槃不相留礙便能內發寂滅輕安妙

塔下七八〇

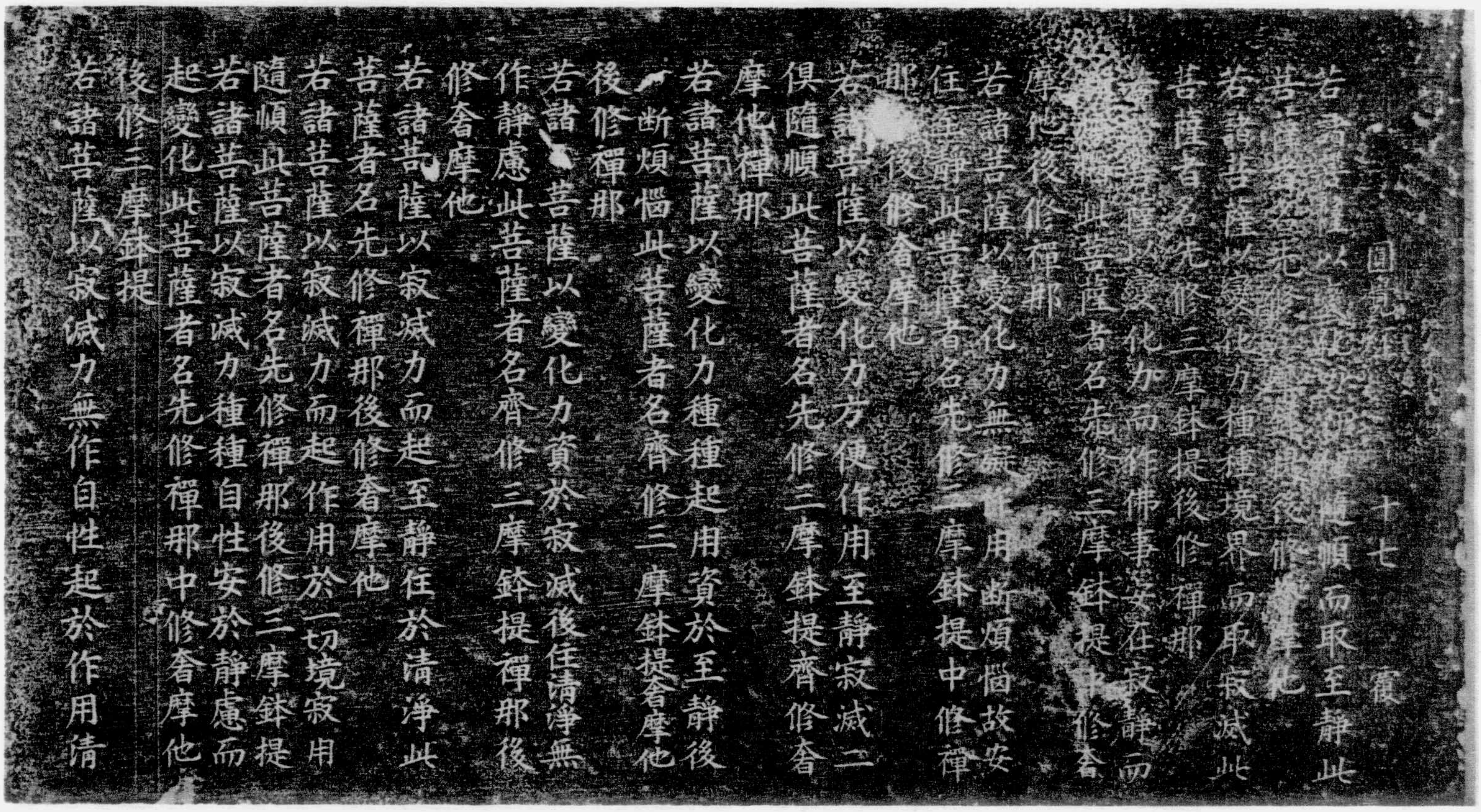


圓覺經　十五　覆
隨順寂滅境界自他身心所不能及衆生壽
命皆為浮想此方便者名為禪那
善男子此三法門皆是圓覺親近隨順十方
如来因此成佛十方菩薩種種方便一切同
異皆依如是三種事業若得圓證即成圓覺
善男子假使有人修於聖道教化成就百千
萬億阿羅漢辟支佛果不如有人聞此圓覺
無礙法門一刹那頃隨順修習尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
威德汝當知　無上大覺心　本際無二相　隨順諸方便
其數即無量　如来揔開示　便有三種類　寂靜奢摩他
如鏡照諸像　如幻三摩提　如苗漸增長　禪那唯寂滅
如彼器中鍠　三種妙法門　皆是覺隨順　十方諸如来
及諸大菩薩　因此得成道　三事圓證故　名究竟涅盤
於是辯音菩薩在大衆中即從座起頂礼佛
足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊
如是法門甚為希有世尊此諸方便一切菩
薩於圓覺門有幾修習願為大衆及末世衆
生方便開示令悟實相作是語已五體投地
如是三請終而復始
尒時世尊告辯音菩薩言善哉善哉善男子
汝等乃能為諸大衆及末世衆生問於如来
如是修習汝今諦聽當為汝說時辯音菩薩
奉教歡喜及諸大衆默然而聽
善男子一切如来圓覺清淨本無修習及修
習者一切菩薩及末世衆生依於未覺幻力
修習尒時便有二十五種清淨定輪

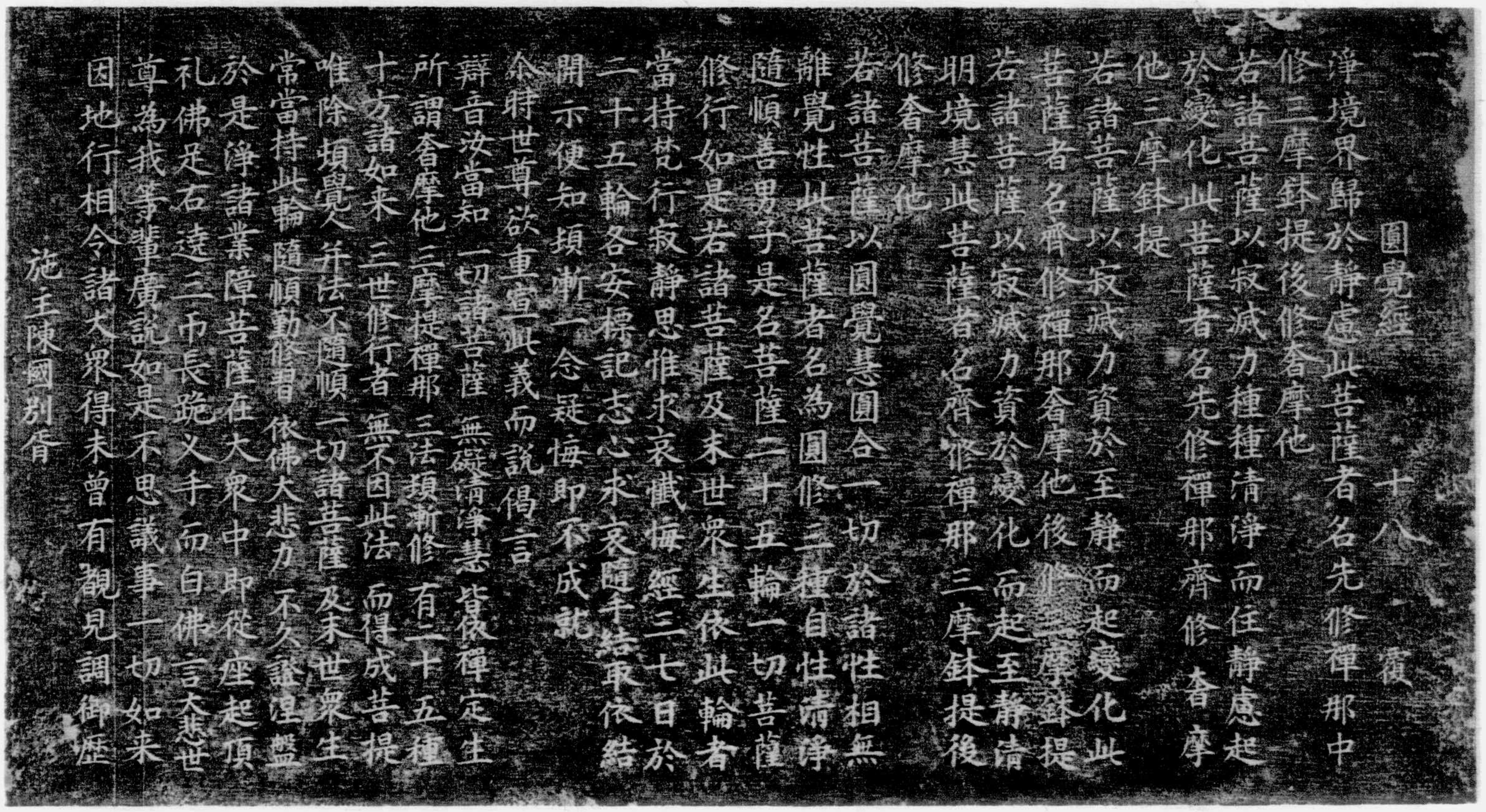


圓覺經　十六　覆
若諸菩薩唯取極靜由靜力故永断煩惱究
竟成就不起於座便入涅盤此菩薩者名單
修奢摩他
若諸菩薩唯觀如幻以佛力故變化世界種
種作用備行菩薩清淨妙行於陁羅尼不失
寂念及諸靜慧此菩薩者名單修三摩鉢提
若諸菩薩唯滅諸幻不取作用獨断煩惱煩
惱断盡便證實相此菩薩者名單修禪那
若諸菩薩先取至靜以靜慧心照諸幻者便
於是中起菩薩行此菩薩者名先修奢摩他
後修三摩鉢提
若諸菩薩以靜慧故證至靜性便断煩惱永
出生死此菩薩者名先修奢摩他後修禪那
若諸菩薩以寂靜慧復現幻力種種變化度
諸衆生後断煩惱而入寂滅此菩薩者名先
修奢摩他中修三摩鉢提後修禪那
若諸菩薩以至靜力断煩惱已後起菩薩清
淨妙行度諸衆生此菩薩者名先修奢摩他
中修禪那後修三摩鉢提
若諸菩薩以至靜力心断煩惱後度衆生建
立世界此菩薩者名先修奢摩他齊修三摩
鉢提及修禪那
若諸菩薩以至靜力資發變化後断煩惱此
菩薩者名齊修奢摩他三摩鉢提後修禪那
若諸菩薩以至靜力用資寂滅後起作用變
化境界此菩薩者名齊修奢摩他禪那後修
三摩鉢提
施主陳國別胥

塔下六四八

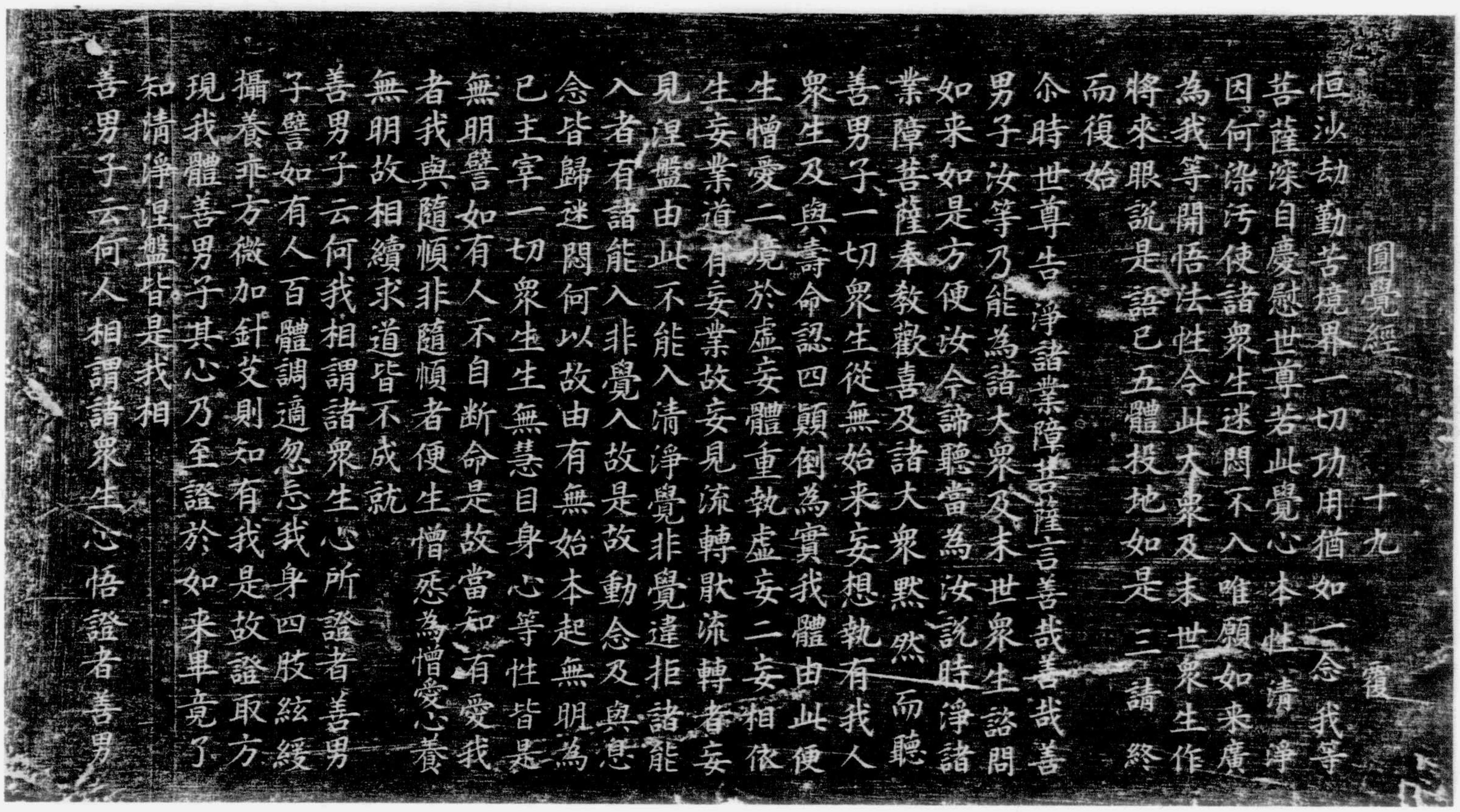


圓覺經　十七　霞
若諸菩薩以變化力種種隨順而取至靜此
菩薩者名先修三摩鉢提後修奢摩他
若諸菩薩以變化力種種境界而取寂滅此
菩薩者名先修三摩鉢提後修禪那
若諸菩薩以變化力而作佛事安住寂靜而
斷煩惱此菩薩者名先修三摩鉢提中修奢
摩他後修禪那
若諸菩薩以變化力無礙作用斷煩惱故安
住至靜此菩薩者名先修三摩鉢提中修禪
那後修奢摩他
若諸菩薩以變化力方便作用至靜寂滅二
俱隨順此菩薩者名先修三摩鉢提齊修奢
摩他禪那
若諸菩薩以變化力種種起用資於至靜後
斷煩惱此菩薩者名齊修三摩鉢提奢摩他
後修禪那
若諸菩薩以變化力資於寂滅後住清淨無
作靜慮此菩薩者名齊修三摩鉢提禪那後
修奢摩他
若諸菩薩以寂滅力而起至靜住於清淨此
菩薩者名先修禪那後修奢摩他
若諸菩薩以寂滅力而起作用於一切境寂用
隨順此菩薩者名先修禪那後修三摩鉢提
若諸菩薩以寂滅力種種自性安於靜慮而
起變化此菩薩者名先修禪那中修奢摩他
後修三摩鉢提
若諸菩薩以寂滅力無作自性起於作用清



圓覺經　十八　霞
淨境界歸於靜慮此菩薩者名先修禪那中
修三摩鉢提後修奢摩他
若諸菩薩以寂滅力種種清淨而任靜慮起
於變化此菩薩者名先修禪那齊修奢摩
他三摩鉢提
若諸菩薩以寂滅力資於至靜而起變化此
菩薩者名齊修禪那奢摩他後修三摩鉢提
若諸菩薩以寂滅力資於變化而起至靜清
明境慧此菩薩者名齊修禪那三摩鉢提後
修奢摩他
若諸菩薩以圓覺慧圓合一切於諸性相無
離覺性此菩薩者名為圓修三種自性清淨
隨順善男子是名菩薩二十五輪一切菩薩
修行如是若諸菩薩及末世衆生依此輪者
當持梵行寂靜思惟求哀懺悔經三七日於
二十五輪各安標記志心求哀隨手結取依結
開示便知頓漸一念疑悔即不成就
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
辯音汝當知　一切諸菩薩　無礙清淨慧　皆依禪定生
所謂奢摩他　三摩提禪那　三法頓漸修　有二十五種
十方諸如来　三世修行者　無不因此法　而得成菩提
唯除頓覺人　并法不隨順　一切諸菩薩　及末世衆生
常當持此輪　隨順勤修習　依佛大悲力　不久證涅盤
於是淨諸業障菩薩在大衆中即從座起頂
礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世
尊為我等輩廣說如是不思議事一切如来
因地行相令諸大衆得未曾有覩見調御歷
施主陳國別胥

塔下六五三



圓覺經　十九　霞

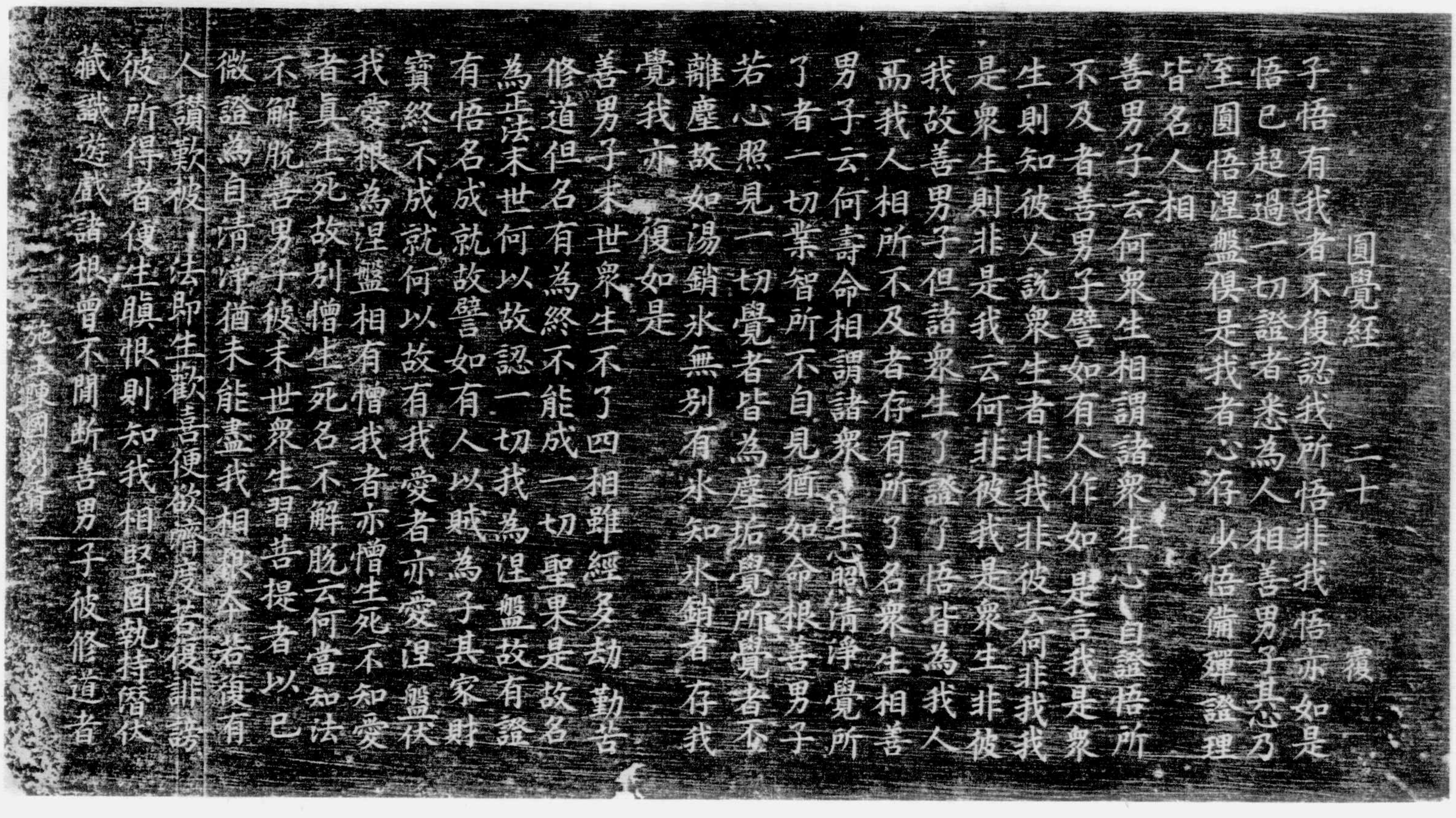
恒沙劫勤苦境界一切功用猶如一念我等菩薩深自慶慰世尊若此覺心本性清淨因何染污使諸衆生迷悶不入唯願如來廣為我等開悟法性令此大衆及末世衆生作將來眼說是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告淨諸業障菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸大衆及末世衆生諮問如來如是方便汝今諦聽當為汝說時淨諸業障菩薩奉教歡喜及諸大衆黙然而聽

善男子一切衆生從無始來妄想執有我人衆生及與壽命認四顛倒為實我體由此便生憎愛二境於虛妄體重執虛妄二妄相依生妄業道有妄業故妄見流轉猒流轉者妄見涅槃由此不能入清淨覺非覺違拒諸能入者有諸能入非覺入故是故動念及與息念皆歸迷悶何以故由有無始本起無明為已主宰一切衆生生無慧目身心等性皆是無明譬如有人不自斷命是故當知有愛我者我與隨順非隨順者便生憎怨為憎愛心養無明故相續求道皆不成就

善男子云何我相謂諸衆生心所證者善男子譬如有人百體調適忽忘我身四肢絃緩攝養乖方微加針艾則知有我是故證取方現我體善男子其心乃至證於如來畢竟了知清淨涅槃皆是我相

善男子云何人相謂諸衆生心悟證者善男



圓覺經　二十　霞

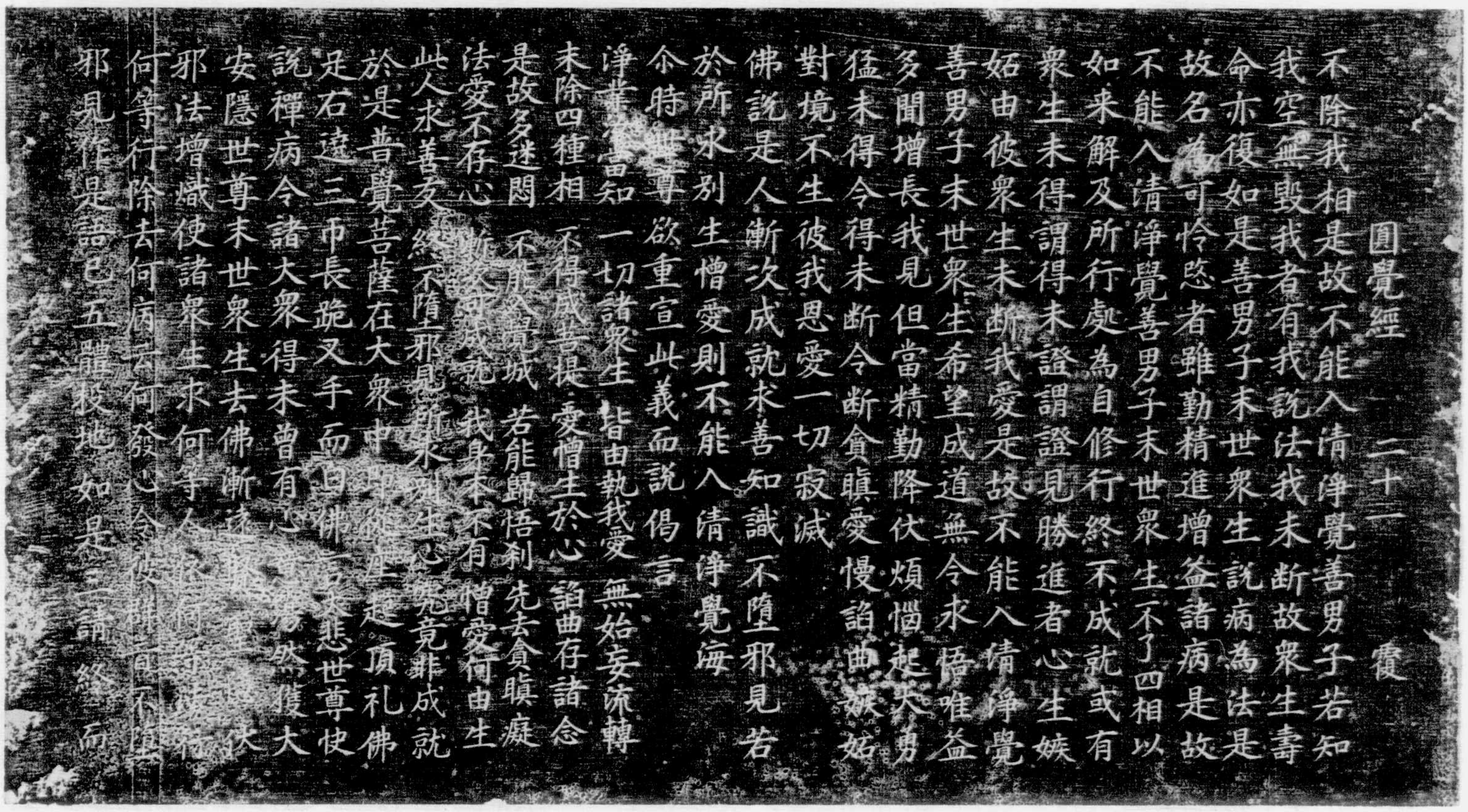
子悟有我者不復認我所悟非我悟亦如是悟已超過一切證者悉為人相善男子其心乃至圓悟涅槃俱是我者心存少悟備殫證理皆名人相

善男子云何衆生相謂諸衆生心自證悟所不及者善男子譬如有人作如是言我是衆生則知彼人說衆生者非我非彼云何非我我是衆生則非是我云何非彼我是衆生非彼我故善男子但諸衆生了證了悟皆為我人而我人相所不及者存有所了名衆生相善男子云何壽命相謂諸衆生心照清淨覺所了者一切業智所不自見猶如命根善男子若心照見一切覺者皆為塵垢覺所覺者不離塵故如湯銷冰無別有冰知冰銷者存我覺我亦復如是

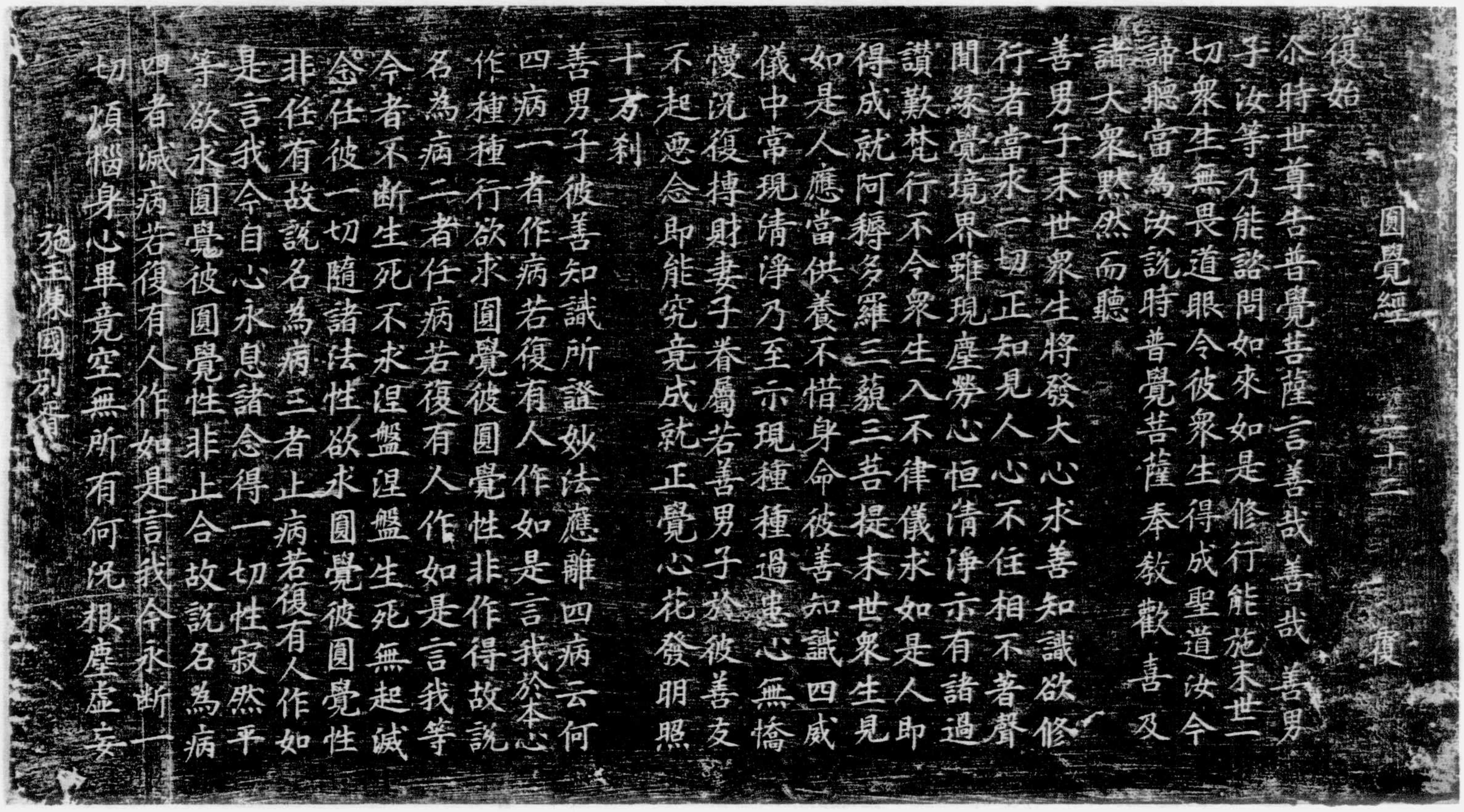
善男子末世衆生不了四相雖經多劫勤苦修道但名有為終不能成一切聖果是故名為正法末世何以故認一切我為涅槃故有證有悟名成就故譬如有人認賊為子其家財寶終不成就何以故有我愛者亦愛涅槃伏我愛根為涅槃相有憎我者亦憎生死不知愛者真生死故別憎生死名不解脫云何當知法不解脫善男子彼末世衆生習菩提者以己微證為自清淨猶未能盡我相根本若復有人讚歎彼法即生歡喜便欲濟度若復誹謗彼所得者便生瞋恨則知我相堅固執持潛伏藏識遊戲諸根曾不間斷善男子彼修道者

施主陳國劉甯

塔下六四五

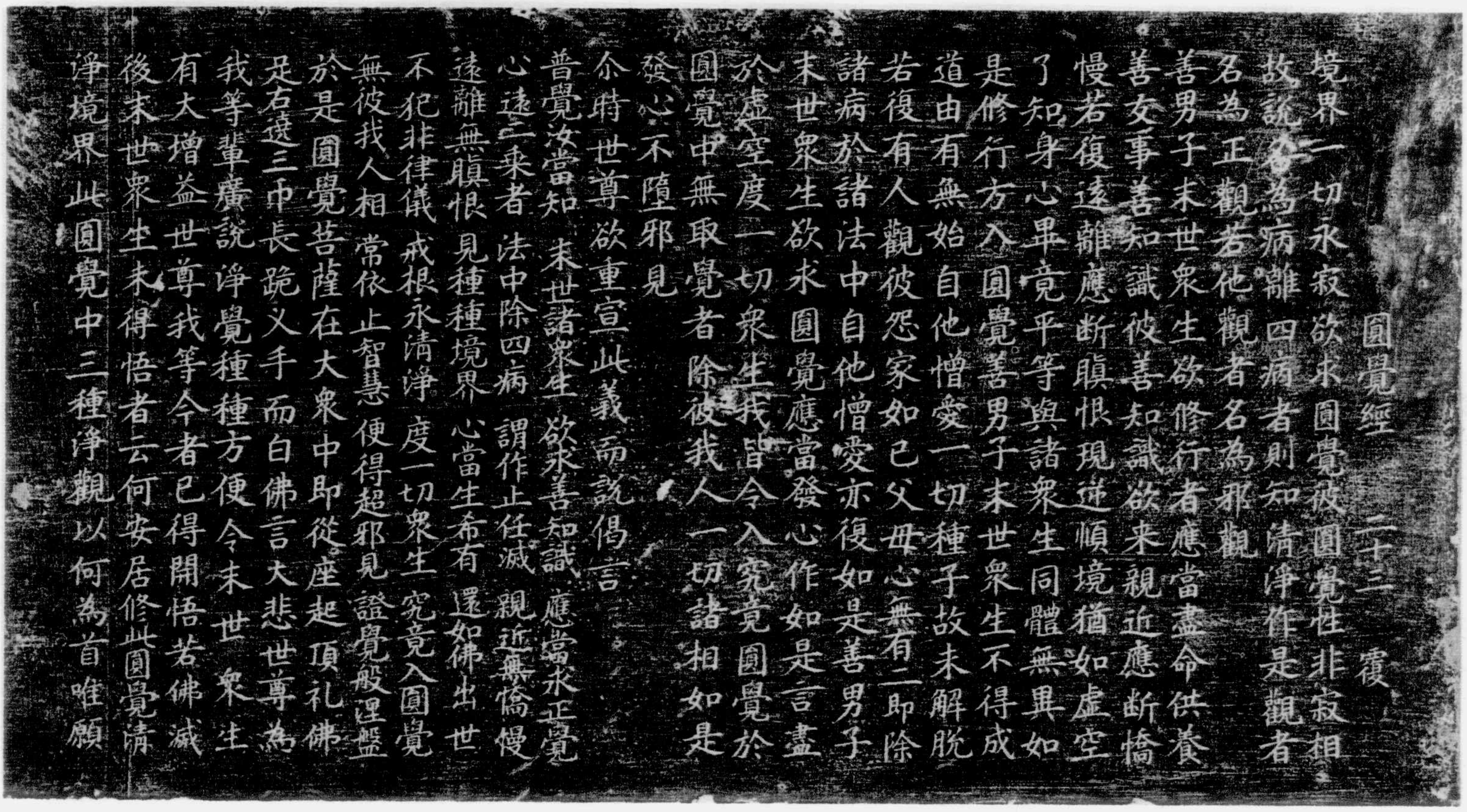


圓覺經 二十二 覆
不除我相是故不能入清淨覺善男子若知
我空無毀我者有我說法我未斷故衆生壽
命亦復如是善男子末世衆生說病為法是故
故名為可怜愍者雖勤精進增益諸病是故
不能入清淨覺善男子末世衆生不了四相以
如來解及所行處為自修行終不成就或有
衆生未得謂得未證謂證見勝進者心生嫉
妬由彼衆生未斷我愛是故不能入清淨覺
善男子末世衆生希望成道無令求悟唯益
多聞增長我見但當精勤降伏煩惱起大勇
猛未得令得未斷令斷貪瞋愛慢諂曲嫉妬
對境不生彼我恩愛一切寂滅
佛說是人漸次成就求善知識不墮邪見若
於所求別生憎愛則不能入清淨覺海
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
淨業汝當知 一切諸衆生 皆由執我愛 無始妄流轉
未除四種相 不得成菩提 愛憎生於心 諂曲存諸念
是故多迷悶 不能入覺城 若能歸悟剎 先去貪瞋癡
法愛不存心 漸次可成就 我身本不有 憎愛何由生
此人求善友 終不墮邪見 所求別生心 究竟非成就
於是普覺菩薩在大衆中即從座起頂礼佛
足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊快
說禪病令諸大衆得未曾有心意蕩然獲大
安隱世尊末世衆生去佛漸遠賢聖隱伏
邪法增熾使諸衆生求何等人依何等法行
何等行除去何病云何發心令彼群盲不墮
邪見作是語已五體投地如是三請終而



圓覺經 二十三 覆
復始
尒時世尊告普覺菩薩言善哉善哉善男
子汝等乃能諮問如來如是修行能施末世一
切衆生無畏道眼令彼衆生得成聖道汝今
諦聽當為汝說時普覺菩薩奉教歡喜及
諸大衆默然而聽
善男子末世衆生將發大心求善知識欲修
行者當求一切正知見人心不住相不著聲
聞緣覺境界雖現塵勞心恒清淨示有諸過
讚歎梵行不令衆生入不律儀求如是人即
得成就阿耨多羅三藐三菩提末世衆生見
如是人應當供養不惜身命彼善知識四威
儀中常現清淨乃至示現種種過患心無憍
慢況復摶財妻子眷屬若善男子於彼善友
不起惡念即能究竟成就正覺心花發明照
十方剎
善男子彼善知識所證妙法應離四病云何
四病一者作病若復有人作如是言我於本心
作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故說
名為病二者任病若復有人作如是言我等
今者不斷生死不求涅槃涅槃生死無起滅
念任彼一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺性
非任有故說名為病三者止病若復有人作如
是言我今自心永息諸念得一切性寂然平
等欲求圓覺彼圓覺性非止合故說名為病
四者滅病若復有人作如是言我今永斷一
切煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄
施主陳國別管

塔下六四七



圓覺經　二十三　覆

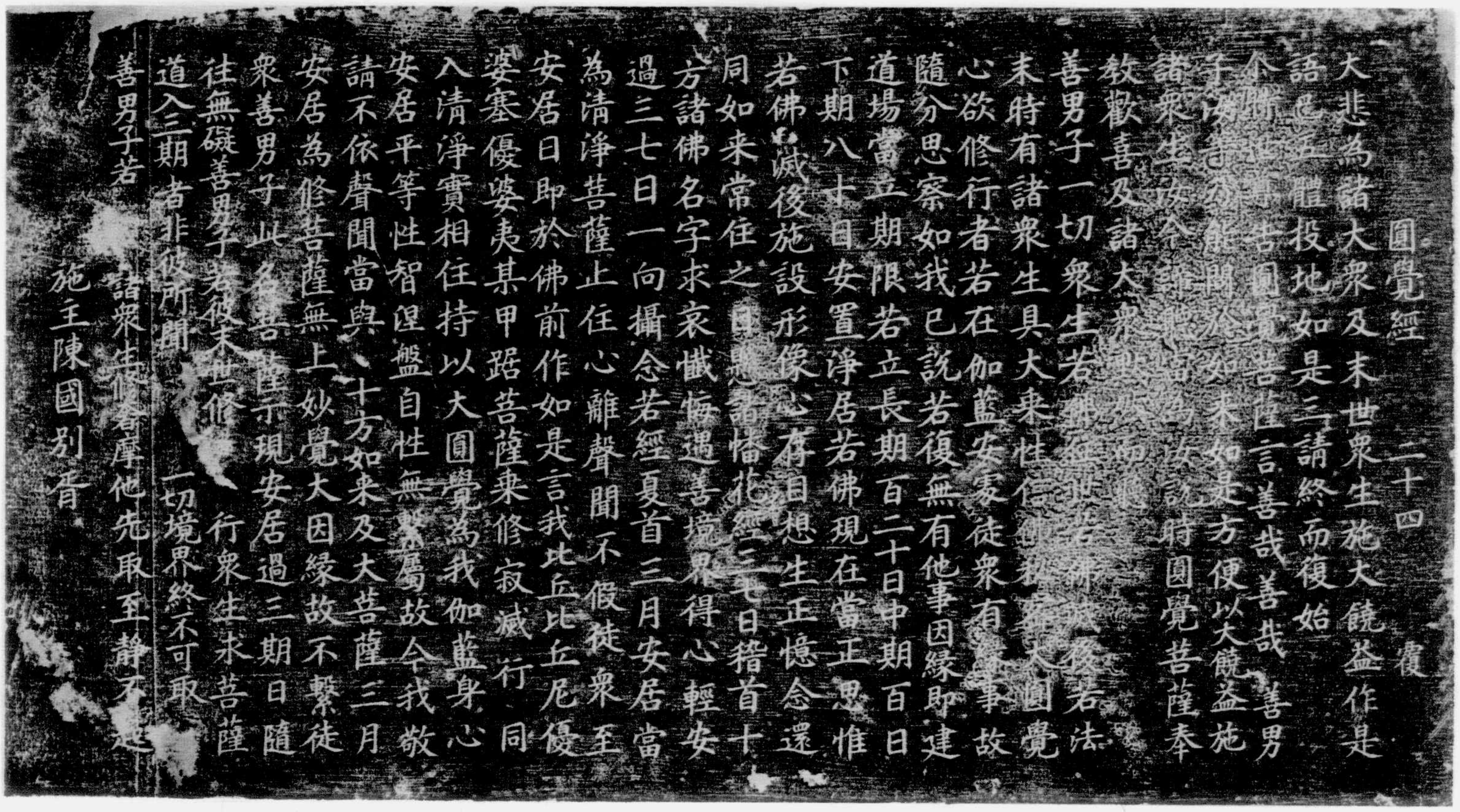
境界一切永寂欲求圓覺彼圓覺性非寂相故説名為病離四病者則知清淨作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

善男子末世衆生欲修行者應當盡命供養善知識事善知識欲来親近應断憍慢若復遠離應断瞋恨現逆順境猶如虛空了知身心畢竟平等與諸衆生同體無異如是修行方入圓覺善男子末世衆生不得成道由有無始自他憎愛一切種子故未解脫若復有人觀彼怨家如己父母心無有二即除諸病於諸法中自他憎愛亦復如是善男子末世衆生欲求圓覺應當發心作如是言盡於虛空度一切衆生我皆令入究竟圓覺於圓覺中無取覺者除彼我人一切諸相如是發心不墮邪見

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

普覺汝當知　末世諸衆生　欲求善知識　應當求正覺
心遠二乘者　法中除四病　謂作止任滅　親近無憍慢
遠離無瞋恨　見種種境界　心當生希有　還如佛出世
不犯非律儀　戒根永清淨　度一切衆生　究竟入圓覺
無彼我人相　常依止智慧　便得超邪見　證覺般湼盤

於是圓覺菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊為我等輩廣說淨覺種種方便令末世衆生有大增益世尊我等今者已得開悟若佛滅後末世衆生未得悟者云何安居修此圓覺清淨境界此圓覺中三種淨觀以何為首唯願



圓覺經　二十四　覆

大悲為諸大衆及末世衆生施大饒益作是語已五體投地如是三請終而復始

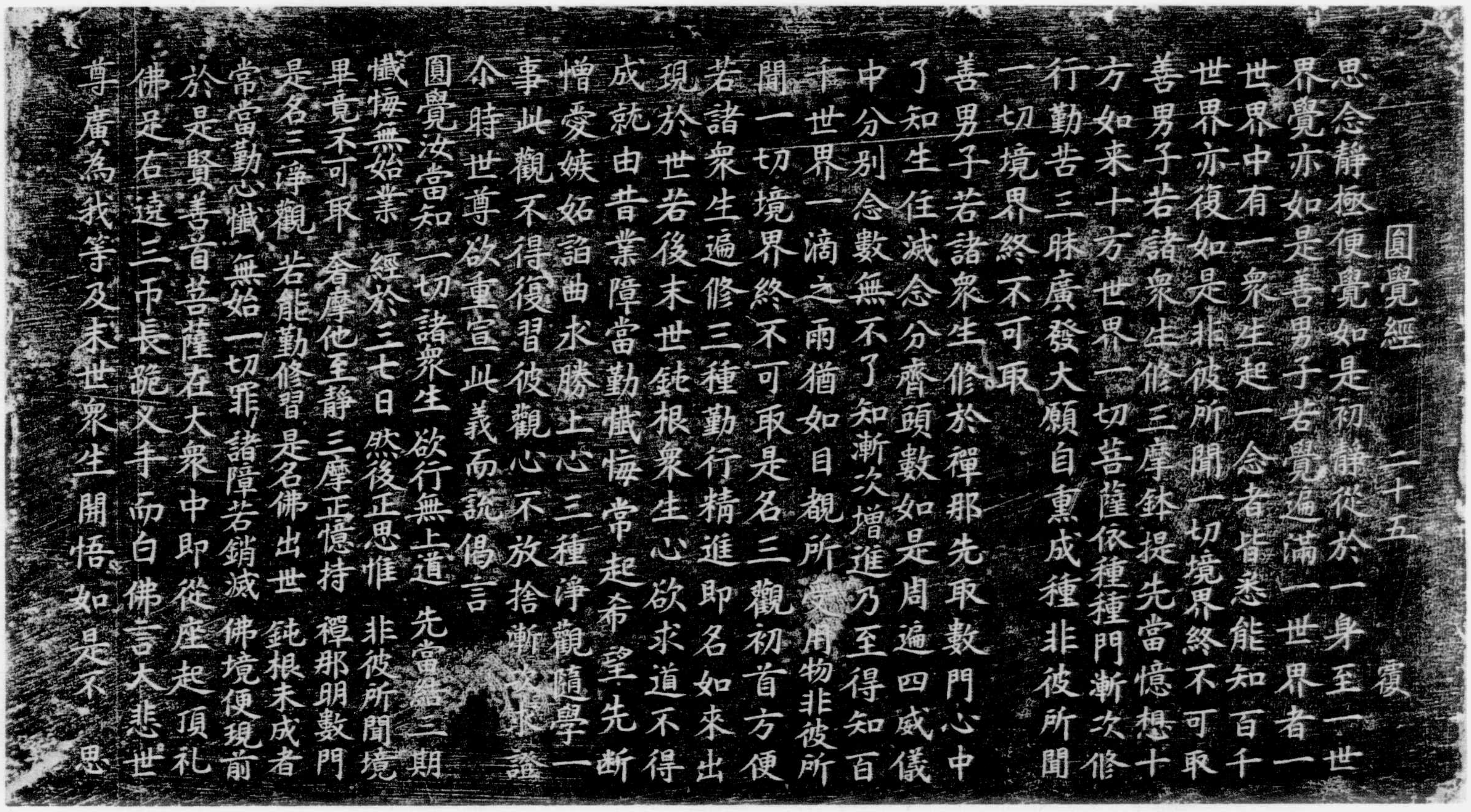
尒時世尊告圓覺菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能問於如来如是方便以大饒益施諸衆生汝今諦聽當為汝說時圓覺菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子一切衆生若佛住世若佛滅後若法末時有諸衆生具大乘性信佛秘密大圓覺心欲修行者若在伽藍安處徒衆有緣事故隨分思察如我已說若復無有他事因緣即建道場當立期限若立長期百二十日中期百日下期八十日安置淨居若佛現在當正思惟若佛滅後施設形像心存目想生正憶念還同如来常住之日懸諸幡花經三七日稽首十方諸佛名字求哀懺悔遇善境界得心輕安過三七日一向攝念若經夏首三月安居當為清淨菩薩止住心離聲聞不假徒衆至安居日即於佛前作如是言我比丘比丘尼優婆塞優婆夷某甲踞菩薩乘修寂滅行同入清淨實相住持以大圓覺為我伽藍身心安居平等性智湼盤自性無繫屬故今我敬請不依聲聞當與十方如来及大菩薩三月安居為修菩薩無上妙覺大因緣故不繫徒衆善男子此名菩薩示現安居過三期日隨往無礙善男子若彼末世修行衆生求菩薩道入三期者非彼所聞一切境界終不可取

善男子若諸衆生修奢摩他先取至靜不起

施主陳國别胥

塔下六四九



圓覺經　二十五　覆

思念靜極便覺如是初靜從於一身至一世界覺亦如是善男子若覺遍滿一世界者一世界中有一衆生起一念者皆悉能知百千世界亦復如是非彼所聞一切境界終不可取

善男子若諸衆生修三摩鉢提先當憶想十方如来十方世界一切菩薩依種種門漸次修行勤苦三昧廣發大願自熏成種非彼所聞一切境界終不可取

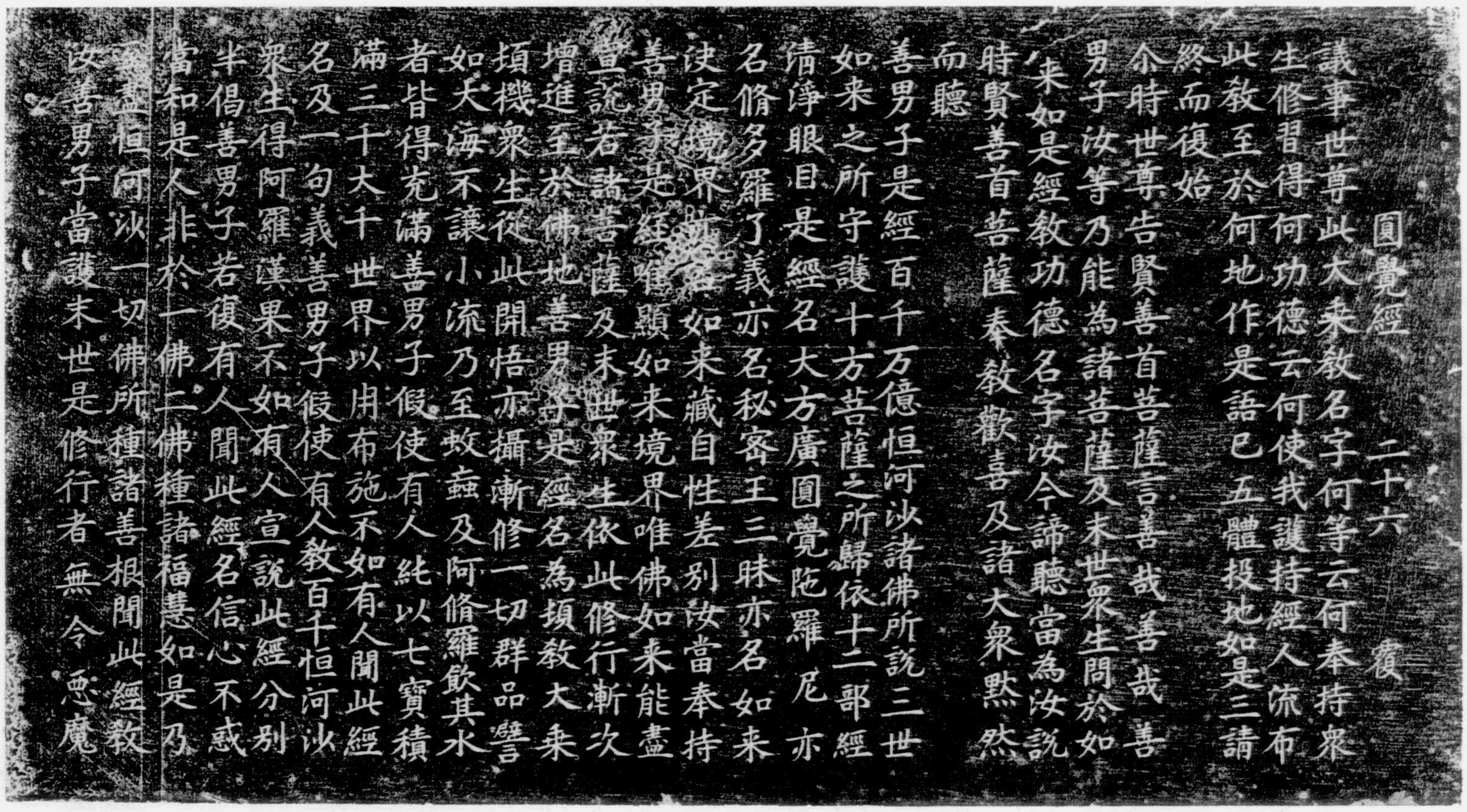
善男子若諸衆生修於禪那先取數門心中了知生住滅念分齊頭數如是周遍四威儀中分別念數無不了知漸次增進乃至得知百千世界一滴之雨猶如目覩所受用物非彼所聞一切境界終不可取是名三觀初首方便

若諸衆生遍修三種勤行精進即名如来出現於世若後末世鈍根衆生心欲求道不得成就由昔業障當勤懺悔常起希望先断憎愛嫉妬諂曲求勝上心三種淨觀隨學一事此觀不得復習彼觀心不放捨漸次求證

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

圓覺汝當知　一切諸衆生　欲行無上道　先當結三期
懺悔無始業　經於三七日　然後正思惟　非彼所聞境
畢竟不可取　奢摩他至靜　三摩正憶持　禪那明數門
是名三淨觀　若能勤修習　是名佛出世　鈍根未成者
常當勤心懺　無始一切罪　諸障若銷滅　佛境便現前

於是賢善首菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三帀長跪叉手而白佛言大悲世尊廣為我等及末世衆生開悟如是不思



圓覺經　二十六　覆

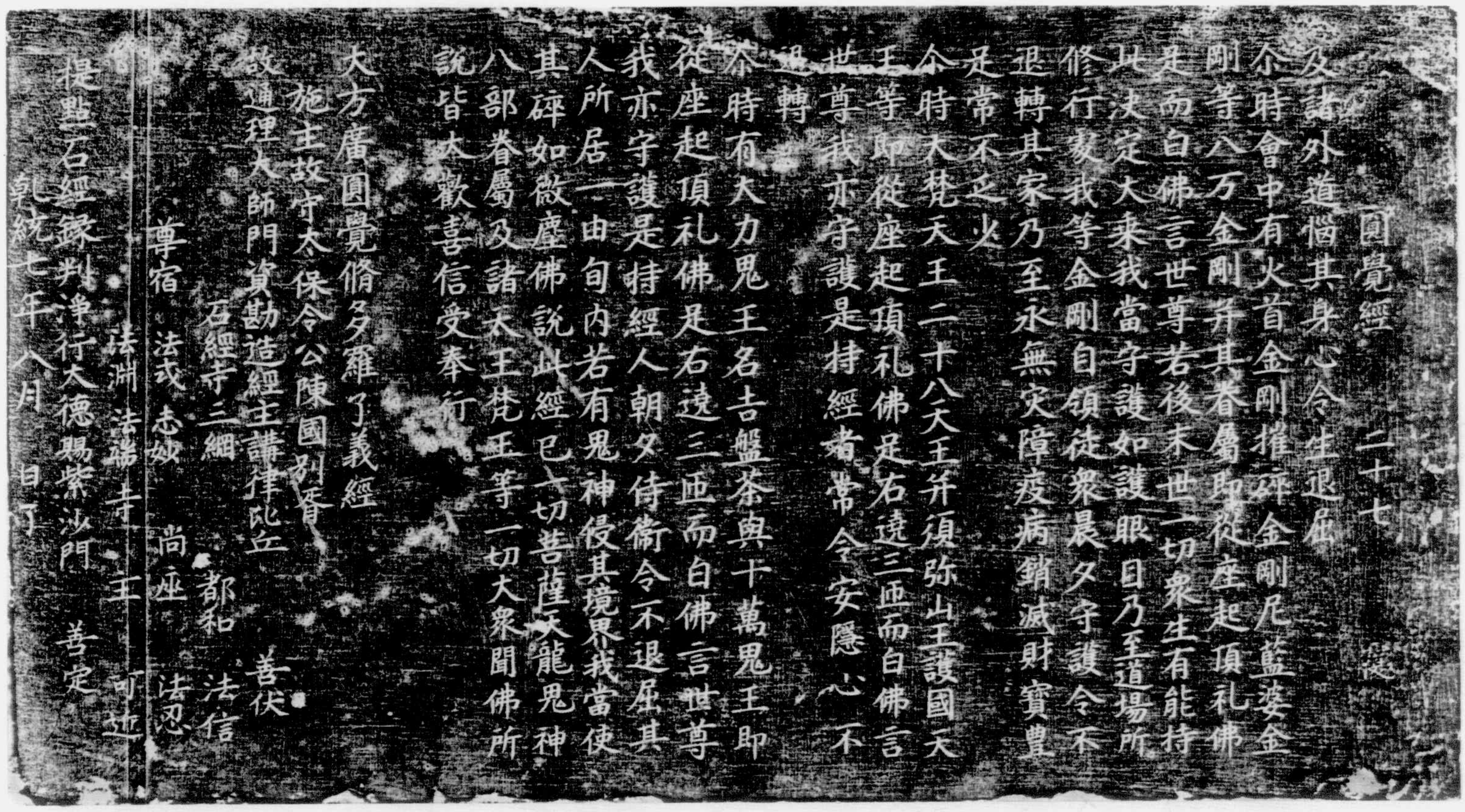
議事世尊此大乘教名字何等云何奉持衆生修習得何功德云何使我護持經人流布此教至於何地作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告賢善首菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末世衆生問於如来如是經教功德名字汝今諦聽當為汝說時賢善首菩薩奉教歡喜及諸大衆黙然而聽

善男子是經百千万億恒河沙諸佛所說三世如来之所守護十方菩薩之所歸依十二部經清淨眼目是經名大方廣圓覺陀羅尼亦名脩多羅了義亦名秘密王三昧亦名如来決定境界亦名如来藏自性差别汝當奉持

善男子是經唯顯如来境界唯佛如来能盡宣說若諸菩薩及末世衆生依此修行漸次增進至於佛地善男子是經名為頓教大乘頓機衆生從此開悟亦攝漸修一切群品譬如大海不讓小流乃至蚊䖟及阿脩羅飲其水者皆得充滿善男子假使有人純以七寶積滿三千大千世界以用布施不如有人聞此經名及一句義善男子假使有人教百千恒河沙衆生得阿羅漢果不如有人宣說此經分别半偈善男子若復有人聞此經名信心不惑當知是人非於一佛二佛種諸福慧如是乃至盡恒河沙一切佛所種諸善根聞此經教汝善男子當護末世是修行者無令惡魔

塔下六四一



圓覺經　二十七　從

及諸外道惱其身心令生退屈

尒時會中有火首金剛摧碎金剛尼藍婆金剛等八万金剛并其眷屬即從座起頂礼佛足而白佛言世尊若後末世一切衆生有能持此決定大乘我當守護如護眼目乃至道場所修行處我等金剛自領徒衆晨夕守護令不退轉其家乃至永無灾障疫病銷滅財寶豊足常不乏少

尒時大梵天王二十八天王并須弥山王護國天王等即從座起頂礼佛足右遶三匝而白佛言世尊我亦守護是持經者常令安隱心不退轉

尒時有大力鬼王名吉盤荼與十萬鬼王即從座起頂礼佛足右遶三匝而白佛言世尊我亦守護是持經人朝夕侍衛令不退屈其人所居一由旬內若有鬼神侵其境界我當使其碎如微塵佛說此經已一切菩薩天龍鬼神八部眷屬及諸天王梵王等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大方廣圓覺脩多羅了義經

施主故守太保令公陳國別胥

故通理大師門資勸造經主講律比丘　善伏

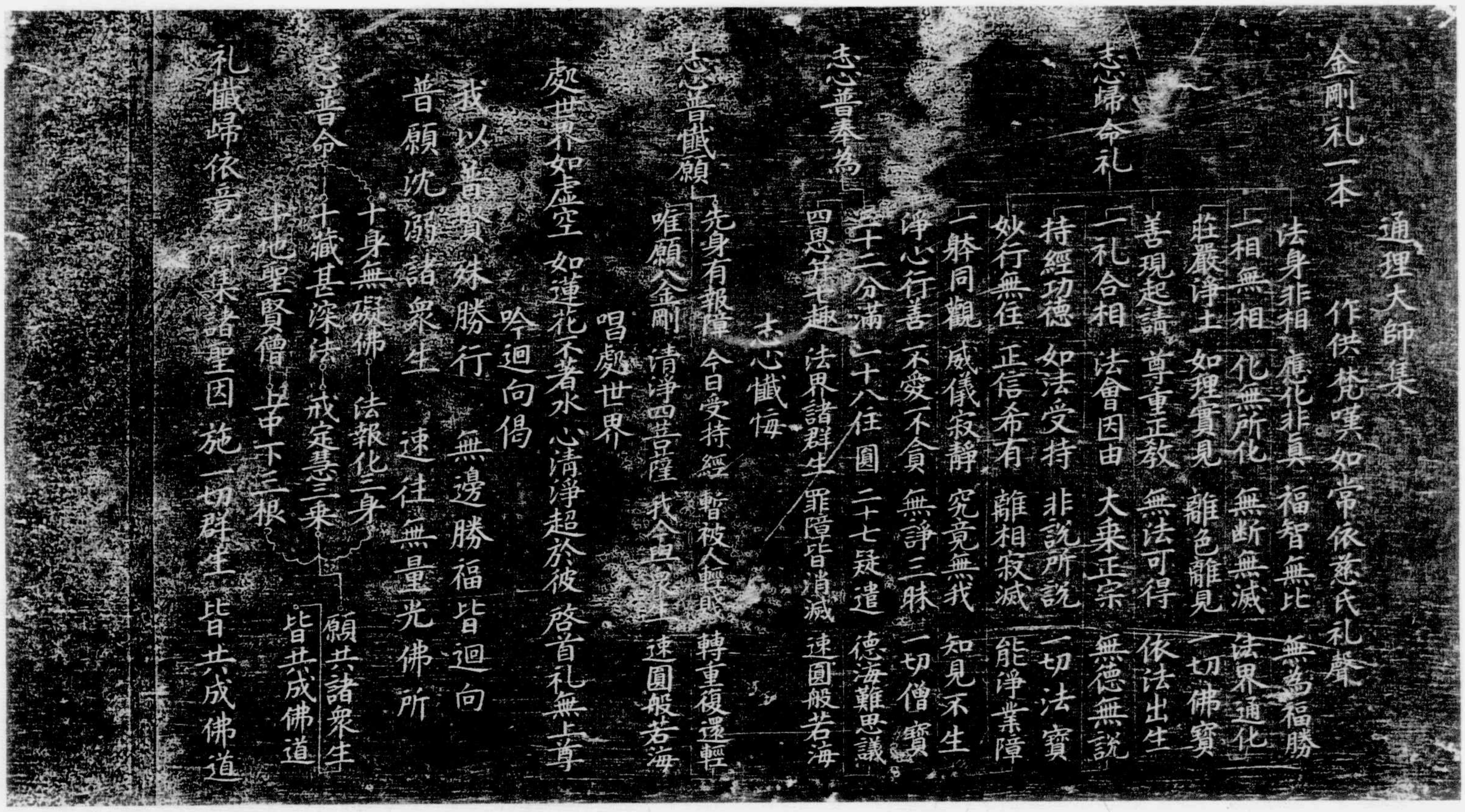
石經寺三綱　都和　法信

尊宿　法戒　志妙　尚座　法忍

法淵　法端　寺主　可進

提點石經錄判淨行大德賜紫沙門　善定

乾統七年八月　日打



通理大師集

金剛礼一本　作供梵嘆如常依慈氏礼聲

法身非相　應化非真　福智無比　無爲福勝

一相無相　化無所化　無断無滅　法界通化

莊嚴淨土　如理實見　離色離見　一切佛寶

善現起請　尊重正教　無法可得　依法出生

志心歸命礼

一礼合相　法會因由　大乘正宗　無德無說

持經功德　如法受持　非說所說　一切法寶

妙行無住　正信希有　離相寂滅　能淨業障

一軆同觀　威儀寂靜　究竟無我　知見不生

淨心行善　不愛不貪　無諍三昧　一切僧寶

三十二分滿　一十八住圓　二十七疑遣　德海難思議

志心普奉為

四恩并七趣　法界諸群生　罪障皆消滅　速圓般若海

志心懺悔

志心普懺願

先身有報障　今日受持經　暫被人輕賤　轉重復還輕

唯願八金剛　清淨四菩薩　我今與衆生　速圓般若海

唱處世界

處世界如虛空　如蓮花不著水　心清淨超於彼　啓首礼無上尊

吟迴向偈

我以普賢殊勝行　無邊勝福皆迴向

普願沉溺諸衆生　速往無量光佛所

志心普命

十身無礙佛　法報化三身

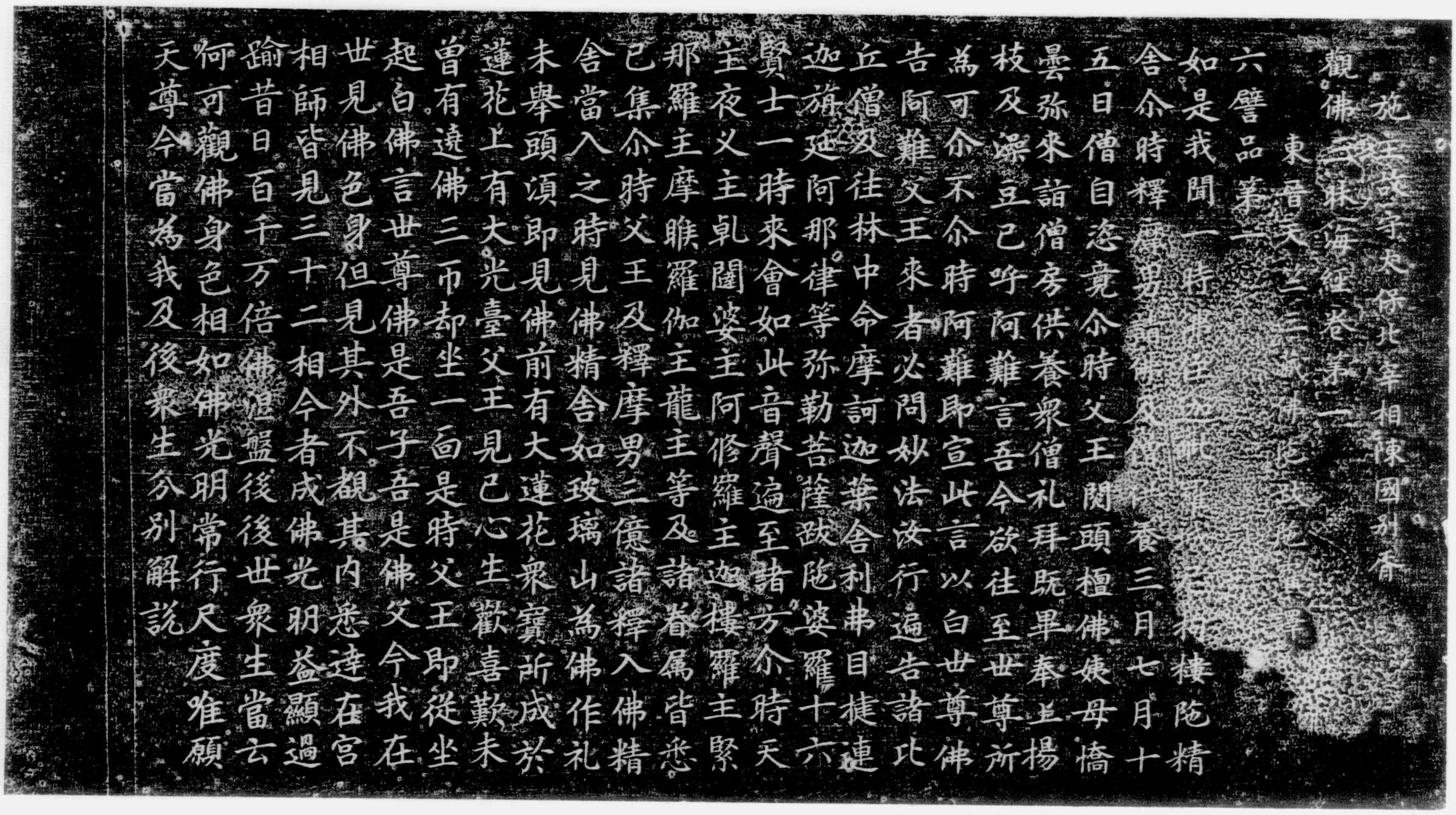
十藏甚深法　戒定慧三乘

十地聖賢僧　上中下三根

願共諸衆生　皆共成佛道

礼懺歸依竟　所集諸聖因　施一切群生　皆共成佛道

塔下六四六



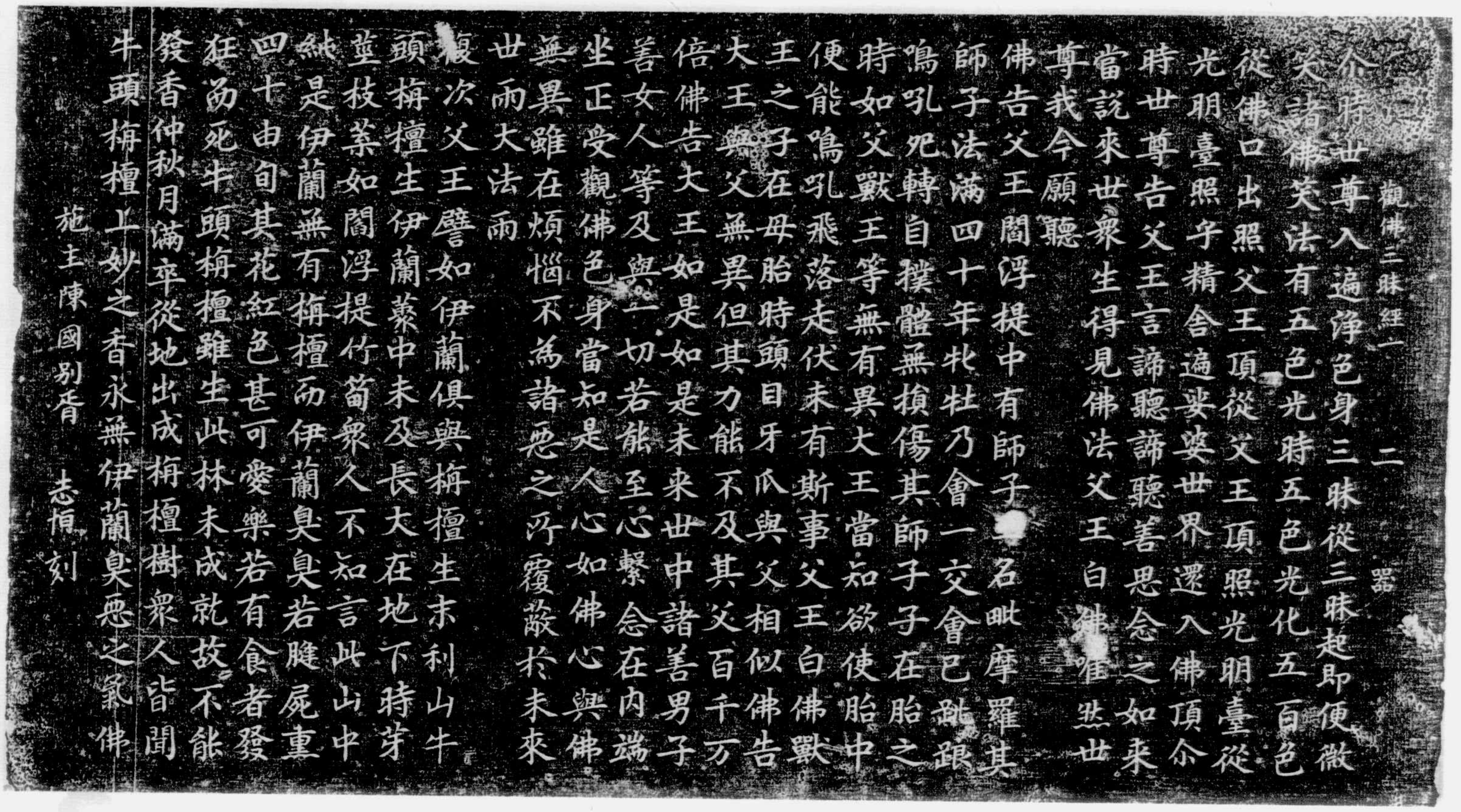
施主鎮守太保北宰相陳國別胥

觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六譬品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅城尼拘樓陀精舍尒時釋摩男諸[illegible]三月七月十五日僧自恣竟尒時父王閲頭檀佛姨母憍曇弥來詣僧房供養衆僧礼拜既畢奉上揚枝及澡豆已吁阿難言吾今欲往至世尊所為可尒不尒時阿難即宣此言以白世尊佛告阿難父王來者必問妙法汝行遍告諸比丘僧及往林中命摩訶迦葉舍利弗目揵連迦旃延阿那律等弥勒菩薩跋陁婆羅十六賢士一時來會如此音聲遍至諸方尒時天主夜叉主乾闥婆主阿修羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主龍主等及諸眷屬皆悉已集尒時父王及釋摩男三億諸釋入佛精舍當入之時見佛精舍如玻瓈山為佛作礼未舉頭頃即見佛前有大蓮花衆寶所成於蓮花上有大光臺父王見已心生歡喜歎未曾有遶佛三帀却坐一面是時父王即從坐起白佛言世尊佛是吾子吾是佛父今我在世見佛色身但見其外不覩其內悉達在宮相師皆見三十二相今者成佛光明益顯過踰昔日百千万倍佛涅盤後後世衆生當云何可觀佛身色相如佛光明常行尺度唯願天尊今當為我及後衆生分別解説



觀佛三昧經一　二　器

尒時世尊入遍淨色身三昧從三昧起即便微笑諸佛笑法有五色光時五色光化五百色從佛口出照父王頂從父王頂照光明臺從光明臺照孚精舍遍娑婆世界還入佛頂尒時世尊告父王言諦聽諦聽善思念之如来當説來世衆生得見佛法父王白佛唯然世尊我今願聽

佛告父王閻浮提中有師子名毗摩羅其師子法滿四十年牝牡乃會一交會已跳踉鳴吼死轉自撲體無損傷其師子子在胎之時如父獸王等無有異大王當知欲使胎中便能鳴吼飛落走伏未有斯事父王白佛獸王之子在母胎時頭目牙爪與父相似佛告大王與父無異但其力能不及其父百千万倍佛告大王如是如是未来世中諸善男子善女人等及與一切若能至心繫念在内端坐正受觀佛色身當知是人心如佛心與佛無異雖在煩惱不為諸惡之所覆蔽於未來世雨大法雨

復次父王譬如伊蘭俱與栴檀生末利山牛頭栴檀生伊蘭叢中未及長大在地下時芽莖枝葉如閻浮提竹笋衆人不知言此山中純是伊蘭無有栴檀而伊蘭臭臭若膖屍熏四十由旬其花紅色甚可愛樂若有食者發狂而死牛頭栴檀雖生此林未成就故不能發香仲秋月滿卒從地出成栴檀樹衆人皆聞牛頭栴檀上妙之香永無伊蘭臭惡之氣佛

施主陳國別胥　志恒刻

塔下五四

觀佛三昧海經一　三　器

告父王念佛之心亦復如是以是心故能得三種菩提之根

復次父王閻浮提中及四天下有金翅鳥名正音迦樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍於閻浮提日食一龍王及五百小龍明日復於弗婆提食一龍王及五百小龍第三日復於瞿耶尼食一龍王及五百小龍第四日復於欝單越食一龍王及五百小龍周而復始經八千歲此鳥尒時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周慞求食了不能得遊廻諸山永不得安至金剛山然後蹔住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時火起尒時難陁龍王懼燒此山即大降雨滴如車軸鳥肉散盡唯有心在其心直下如前七返然後還住金剛山頂難陁龍王取此鳥心以為明珠轉輪王得為如意珠佛告父王諸善男子及善女人若念佛者其心亦尒復次大王雪山有樹名殃伽陁其菓甚大其核甚小推其本末從香山来以風力故得至雪山孟冬盛寒羅刹夜叉在山曲中屏隈之處糞穢不淨盈流於地猛風吹雪以覆其上漸漸成壍五十由旬因糞力故此菓得生根莖枝葉花實滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融氷雪唯菓樹在其菓形色閻浮提菓無以為譬其形團圓滿半由旬婆羅門食即得

即敢刻

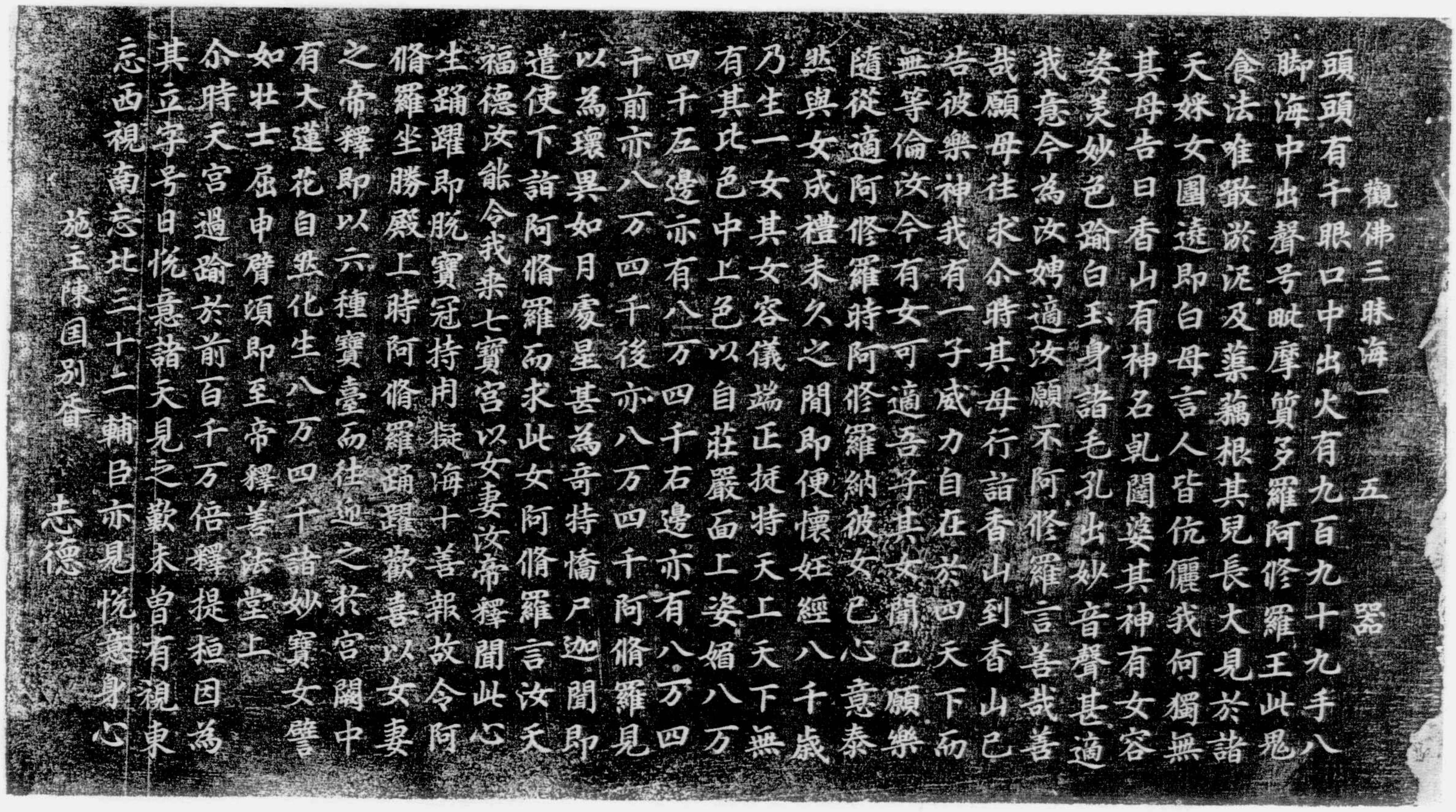
觀佛三昧海一　四　器

仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之向須陁洹阿那含食成阿羅漢三明六通無不悉備有人持種至閻浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹名拘律陁菓名多勒如五斗瓶閻浮提人有食之者能除熱病佛告大王諸善男子及善女人正念思惟諸佛境界亦復如是

復次大王如帝釋樹生歡喜園名波利質多羅天女見之身心喜悅不自勝持帝釋見之即生欲想八万四千諸婇女等即得樂覺此樹生時曲枝在地即於地下花敷成菓其菓金色光明赫弈且其花菓終不萎落十色具足開現光明有諸樂音至秋八月從地踊出高三百四十五万由旬諸天見之喜悅非恒佛告大王觀佛三昧在煩惱地亦復如是其出生時如彼寶樹嚴顯可觀

復次大王如劫初時火起一劫雨起一劫風起一劫地起一劫地劫成時光音諸天飛行世間在水澡浴以澡浴故四大精氣即入身中身觸樂故精流水中八風吹去墮淤埿中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黑猶如淤埿有九百九十九頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如霹靂二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須弥山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷妊經八千歲然後生男其兒身體高大四倍勝於母兒有九

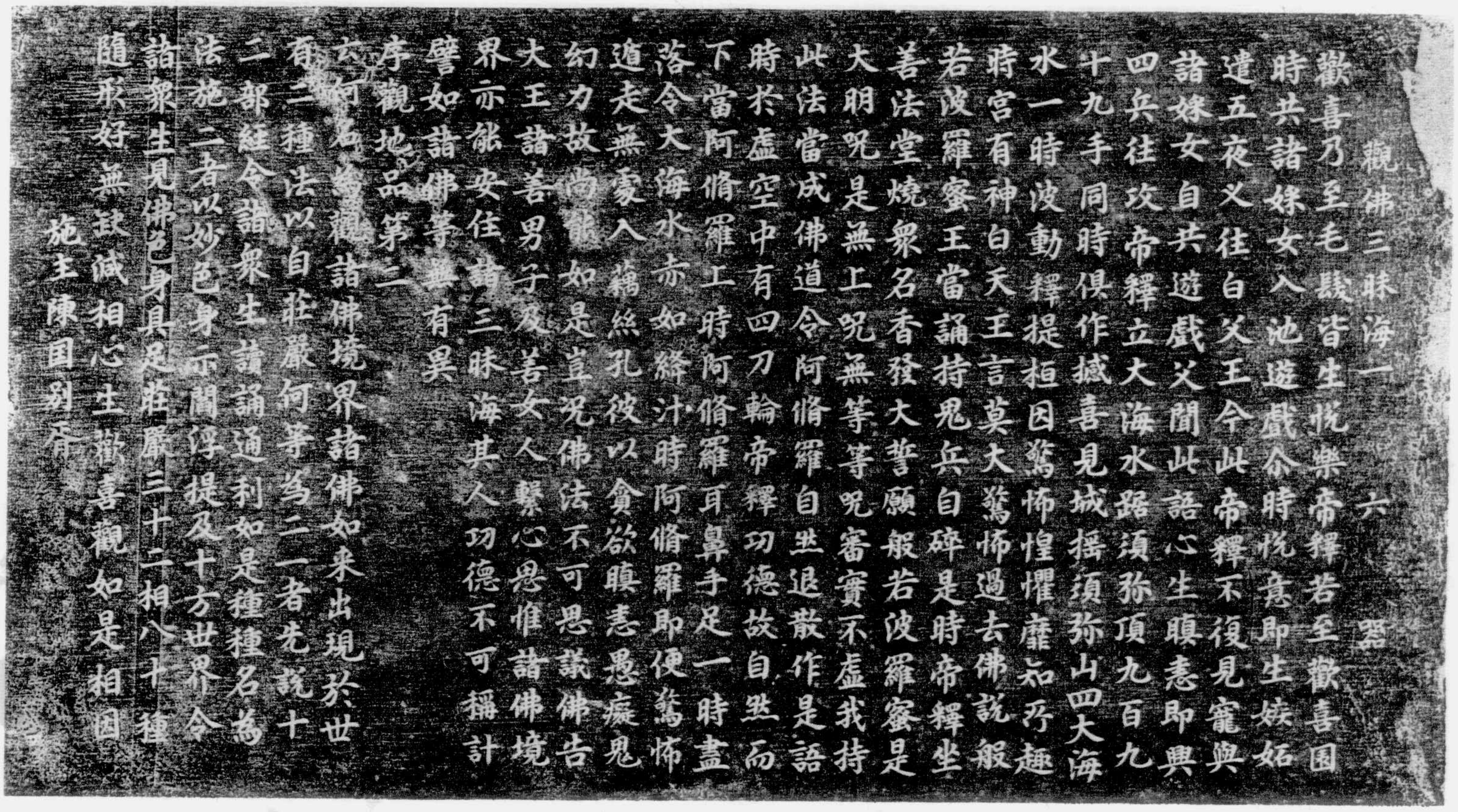
施主陳国別香



觀佛三昧海一　五　器

頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚海中出聲号毗摩質多羅阿修羅王此鬼食法唯噉淤泥及藕根其兒長大見於諸天婇女園遊即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乹闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今為汝娉適汝願不阿修羅言善哉善哉願母往求尒時其母行詣香山到香山已告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝今有女可適吾子其女聞已願樂隨從適阿修羅時阿修羅納彼女已心意泰然與女成禮未久之間即便懷妊經八千歲乃生一女其女容儀端正挺特天上天下無有其比色中上色以自莊嚴面上姿媚八万四千左邊亦有八万四千右邊亦有八万四千前亦八万四千後亦八万四千阿脩羅見以為環異如月處星甚為奇特憍尸迦聞即遣使下詣阿脩羅而求此女阿脩羅言汝天福德汝能令我乘七寶宮以女妻汝帝釋聞此心生踊躍即脫寶冠持用擬海十善報故令阿脩羅坐勝殿上時阿脩羅踊躍歡喜以女妻之帝釋即以六種寶臺而往迎之於宮闕中有大蓮花自然化生八万四千諸妙寶女譬如壯士屈申臂頃即至帝釋善法堂上尒時天宮過踰於前百千万倍釋提桓因為其立字号曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北三十二輔臣亦見悅意身心

施主陳国別香　志德



觀佛三昧海一　六　器

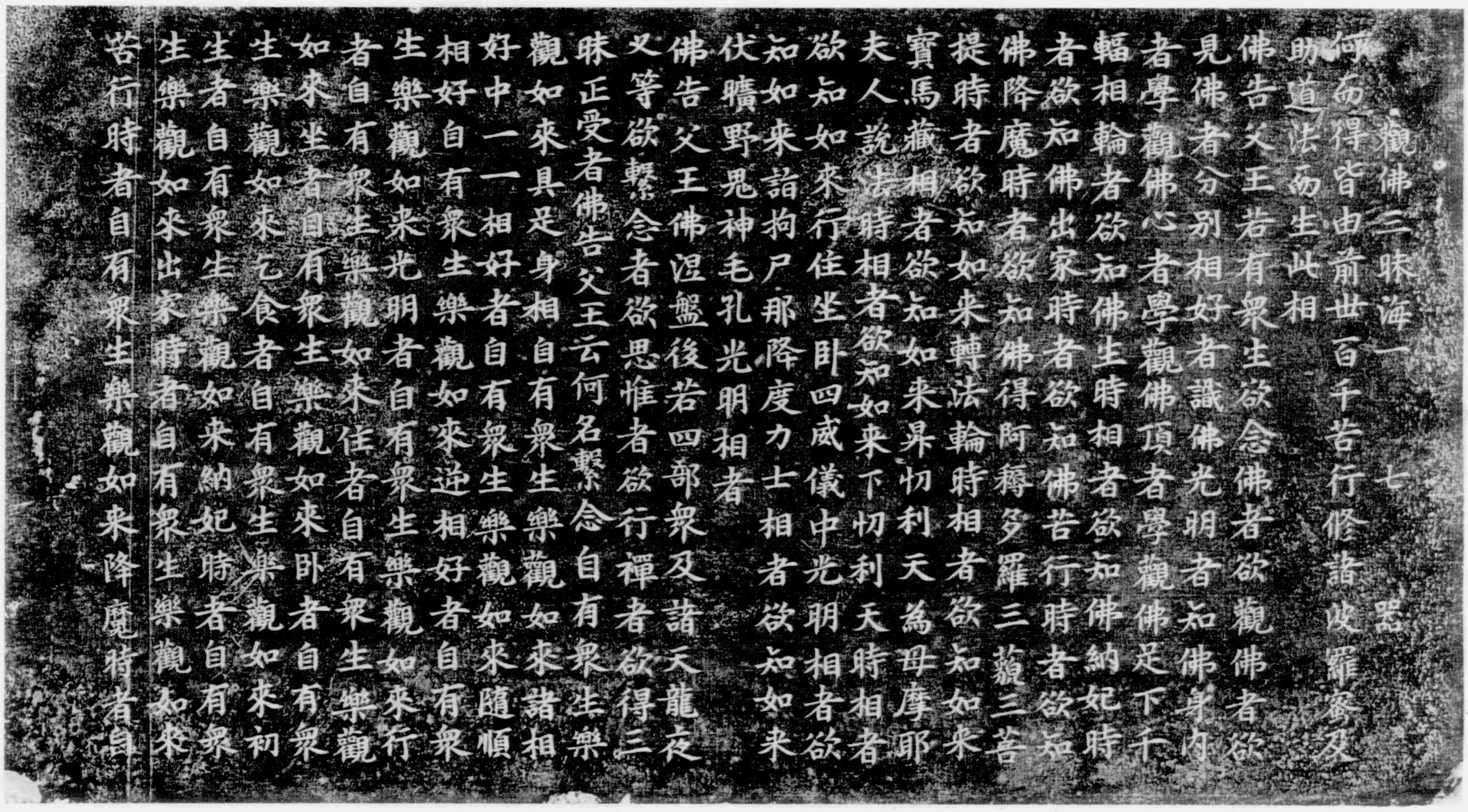
歡喜乃至毛髮皆生悅樂帝釋若至歡喜園時共諸婇女入池遊戲尒時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸婇女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興四兵往攻帝釋立大海水踞須弥頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖須弥山四大海水一時波動釋提桓因驚怖惶懼靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明咒是無上咒無等等咒審實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有四刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時阿脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如絳汁時阿脩羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔彼以貪欲瞋恚愚癡鬼幻力故尚能如是豈況佛法不可思議佛告大王諸善男子及善女人繫心思惟諸佛境界亦能安住諸三昧海其人功德不可稱計譬如諸佛等無有異

序觀地品第二

云何名為觀諸佛境界諸佛如來出現於世有二種法以自莊嚴何等為二一者先說十二部經令諸衆生讀誦通利如是種種名為法施二者以妙色身示閻浮提及十方世界令諸衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十種隨形好無缺減相心生歡喜觀如是相因

施主陳国別香

塔下一六

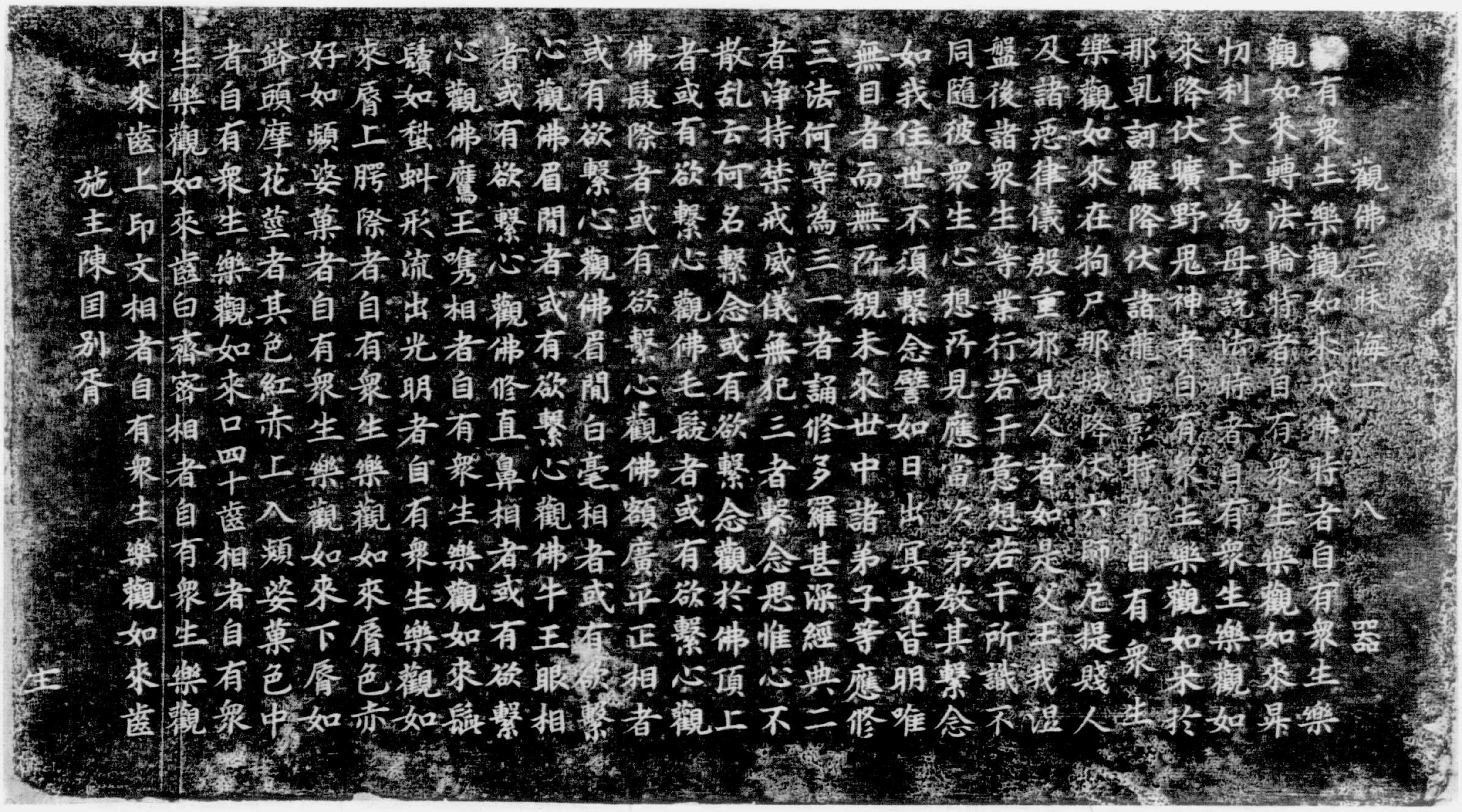


觀佛三昧海一　七　器

何而得皆由前世百千苦行修諸波羅蜜及助道法而生此相

佛告父王若有衆生欲念佛者欲觀佛者欲見佛者分別相好者識佛光明者知佛身內者學觀佛心者學觀佛頂者學觀佛足下千輻相輪者欲知佛生時相者欲知佛納妃時者欲知佛出家時者欲知佛苦行時者欲知佛降魔時者欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者欲知如來轉法輪時相者欲知如來寶馬藏相者欲知如來昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者欲知如來下忉利天時相者欲知如來行住坐卧四威儀中光明相者欲知如來詣拘尸那降度力士相者欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者

佛告父王佛涅盤後若四部衆及諸天龍夜叉等欲繫念者欲思惟者欲行禪者欲得三昧正受者佛告父王云何名繫念自有衆生樂觀如來具足身相自有衆生樂觀如來諸相好中一一相好者自有衆生樂觀如來隨順相好自有衆生樂觀如來逆相好者自有衆生樂觀如來光明者自有衆生樂觀如來行者自有衆生樂觀如來住者自有衆生樂觀如來坐者自有衆生樂觀如來卧者自有衆生樂觀如來乞食者自有衆生樂觀如來初生者自有衆生樂觀如來納妃時者自有衆生樂觀如來出家時者自有衆生樂觀如來苦行時者自有衆生樂觀如來降魔時者自



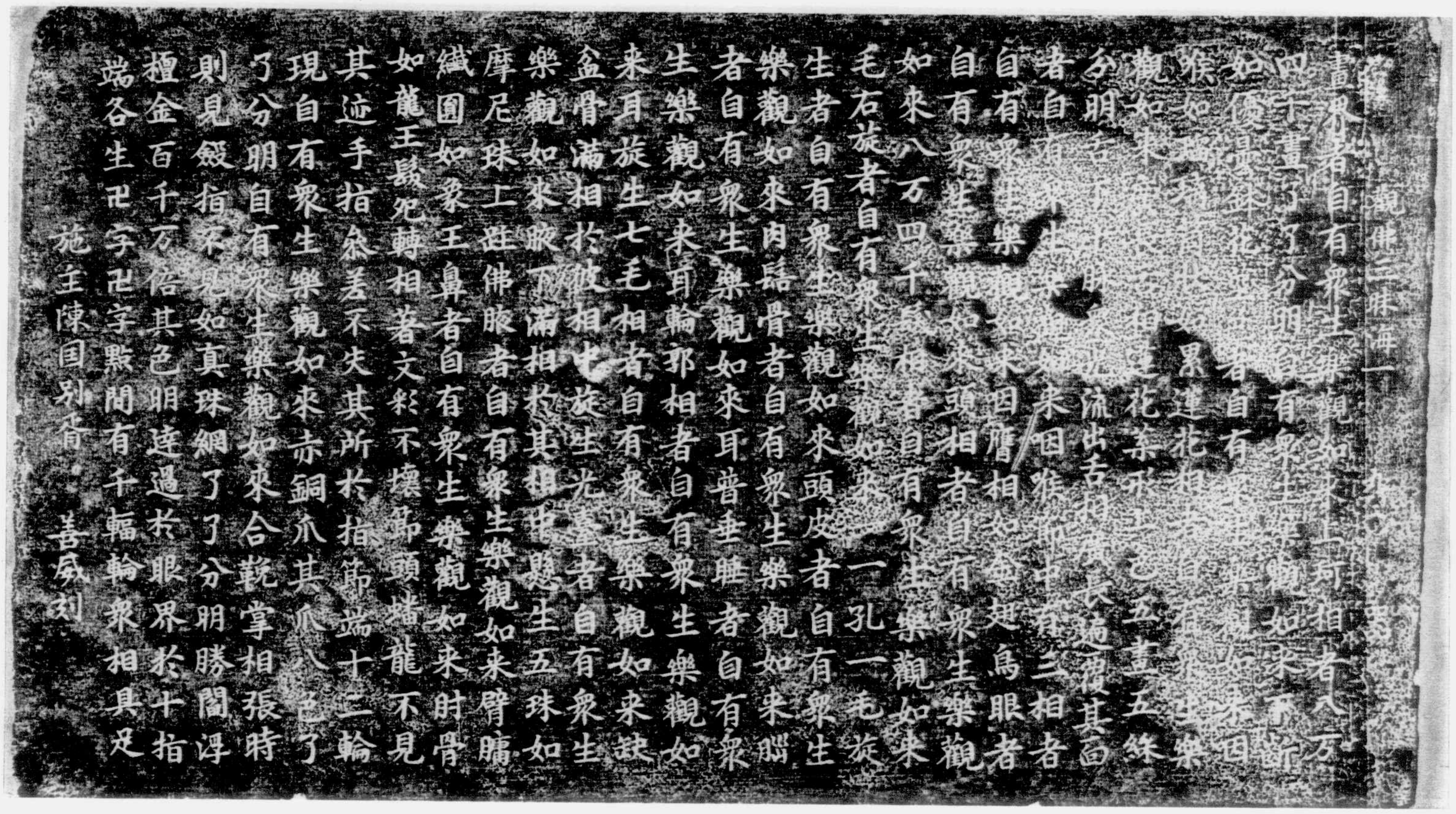
觀佛三昧海一　八　器

[illegible]有衆生樂觀如來成佛時者自有衆生樂觀如來轉法輪時者自有衆生樂觀如來昇忉利天上為母說法時者自有衆生樂觀如來降伏曠野鬼神者自有衆生樂觀如來於那乹訶羅降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀如來在拘尸那城降伏六師尼提賤人及諸惡律儀殺重邪見人者如是父王我涅槃後諸衆生等業行若干意想若干所識不同隨彼衆生心想所見應當次第教其繫念如我住世不須繫念譬如日出冥者皆明唯無目者而無所覩未來世中諸弟子等應修三法何等為三一者誦修多羅甚深經典二者淨持禁戒威儀無犯三者繫念思惟心不散乱云何名繫念或有欲繫念觀於佛頂上者或有欲繫心觀佛毛髮者或有欲繫心觀佛髮際者或有欲繫心觀佛額廣平正相者或有欲繫心觀佛眉間白毫相者或有欲繫心觀佛眉間者或有欲繫心觀佛牛王眼相者或有欲繫心觀佛修直鼻相者或有欲繫心觀佛鷹王嘴相者自有衆生樂觀如來鬚鬚如螢蚪形流出光明者自有衆生樂觀如來脣上腭際者自有衆生樂觀如來下脣如好如頻婆菓者自有衆生樂觀如來脣色赤鉢頭摩花莖者其色紅赤上入頻婆菓色中者自有衆生樂觀如來口四十齒相者自有衆生樂觀如來齒白齊密相者自有衆生樂觀如來齒上印文相者自有衆生樂觀如來齒

施主陳国别香

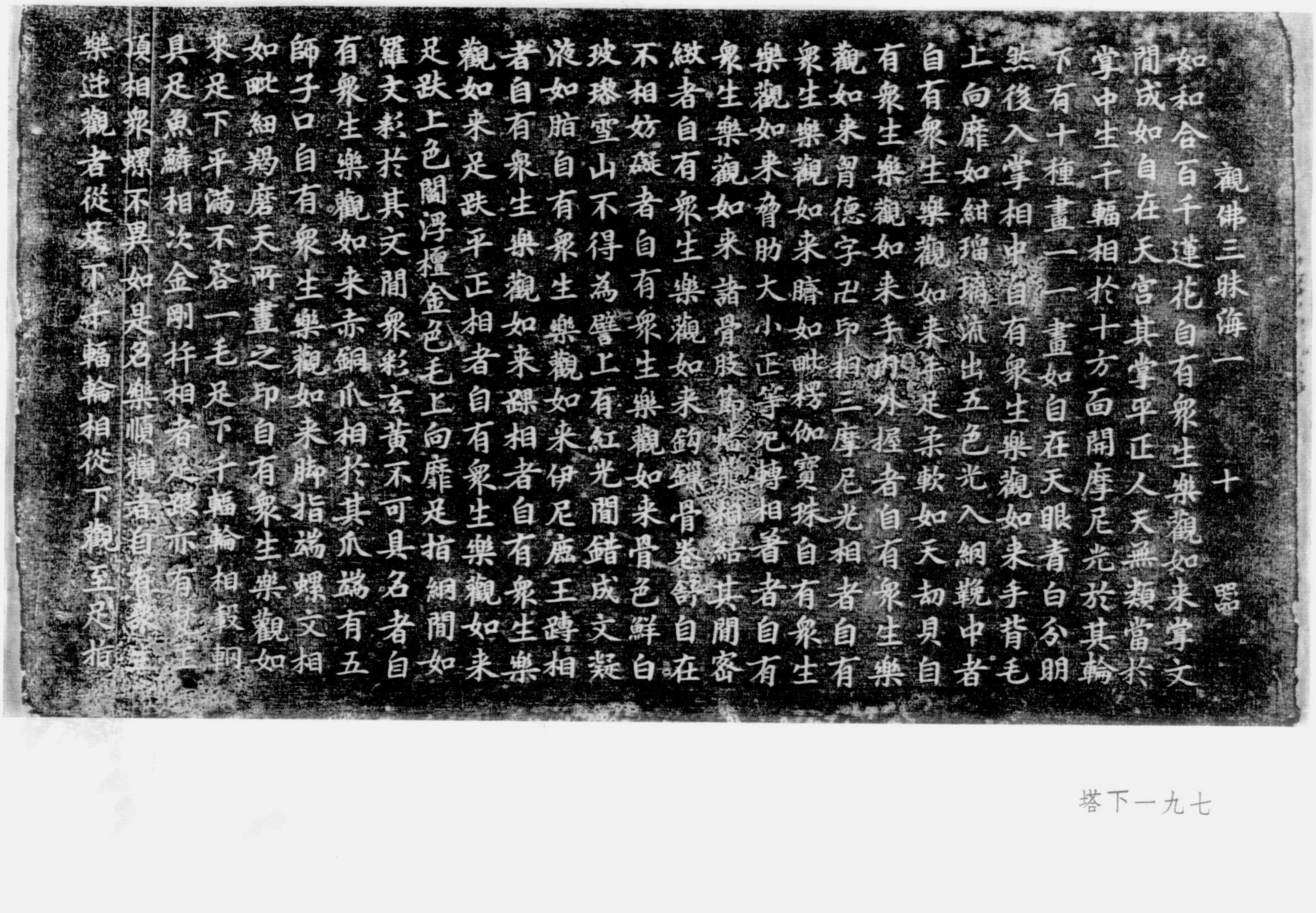
生

塔下一五



觀佛三昧海一 [illegible]

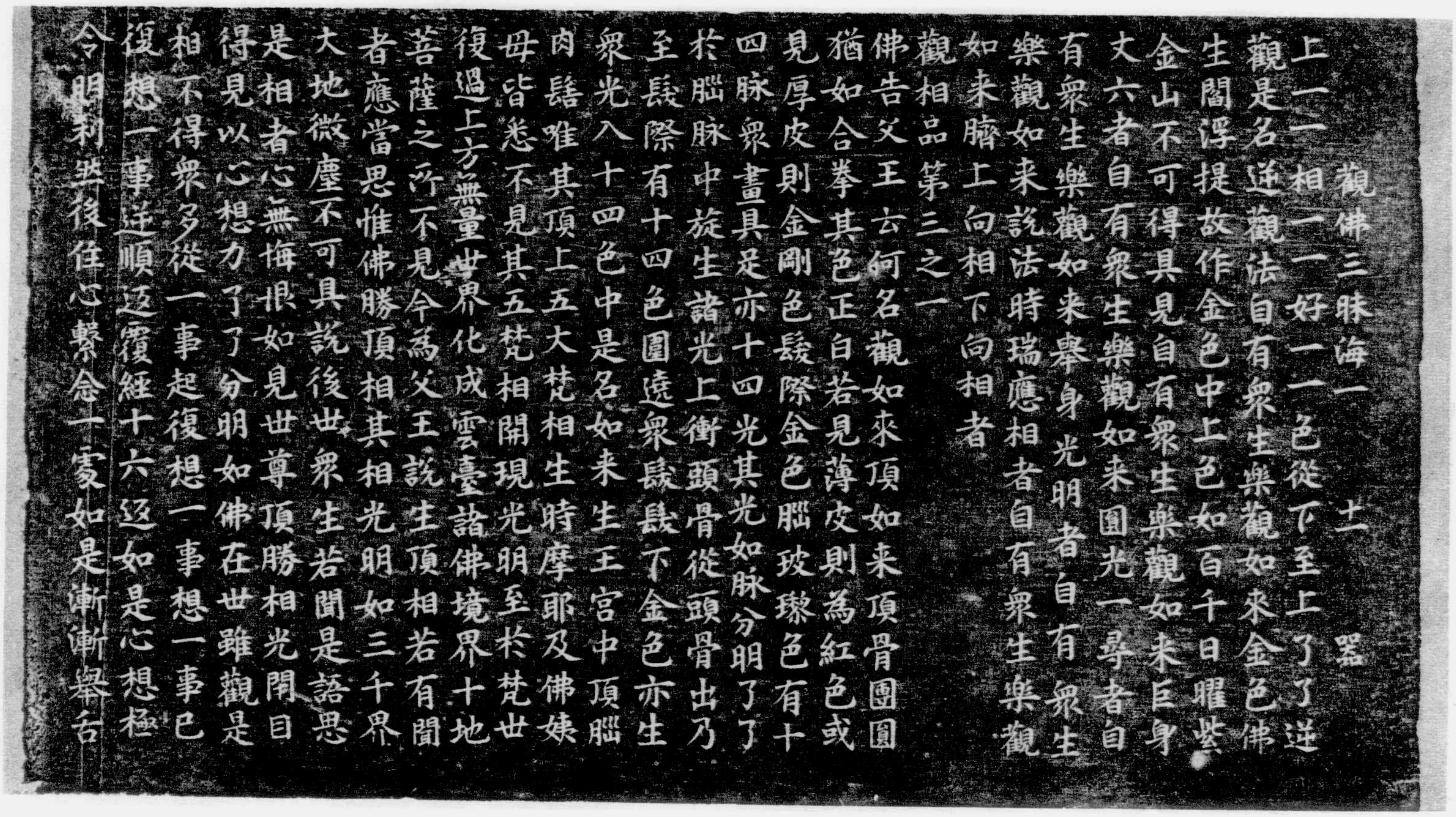
畫界者自有衆生樂觀如来[illegible]相者八万
四千畫了了分明自有衆生樂觀如来手[illegible]
如優曇鉢花[illegible]者自有[illegible]因
猴如[illegible]累連花相[illegible]樂
觀如来[illegible]花葉[illegible]色五畫五絲
分明舌[illegible]流出舌[illegible]長遍覆其面
者自有[illegible]来咽喉[illegible]中有三相者
自有衆生樂[illegible]来咽膺相如金翅鳥眼者
自有衆生樂觀如来頭相者自有衆生樂觀
如来八万四千[illegible]相者自有衆生樂觀如来
毛右旋者自有衆生樂觀如来一孔一毛旋
生者自有衆生樂觀如来頭皮者自有衆生
樂觀如来肉髻骨者自有衆生樂觀如来腦
者自有衆生樂觀如来耳普垂睡者自有衆
生樂觀如来耳輪郭相者自有衆生樂觀如
来耳旋生七毛相者自有衆生樂觀如来鈌
盆骨滿相於波相七旋生光毫者自有衆生
樂觀如来腋下滿相於其相中懸生五珠如
摩尼珠工趾佛腋者自有衆生樂觀如来臂臑
織圓如象王鼻者自有衆生樂觀如来肘骨
如龍王髮兜轉相著文彩不壞節頭蟠龍不見
其迹手指叅差不失其所於指節端十二輪
現自有衆生樂觀如来赤銅爪其爪八色了
了分明自有衆生樂觀如来合鞔掌相張時
則見縵指不見如真珠網了了分明勝閻浮
檀金百千万倍其色明達過於眼界於十指
端各生卍字卍字點間有千輻輪衆相具足
施主陳国別胥　善威刻

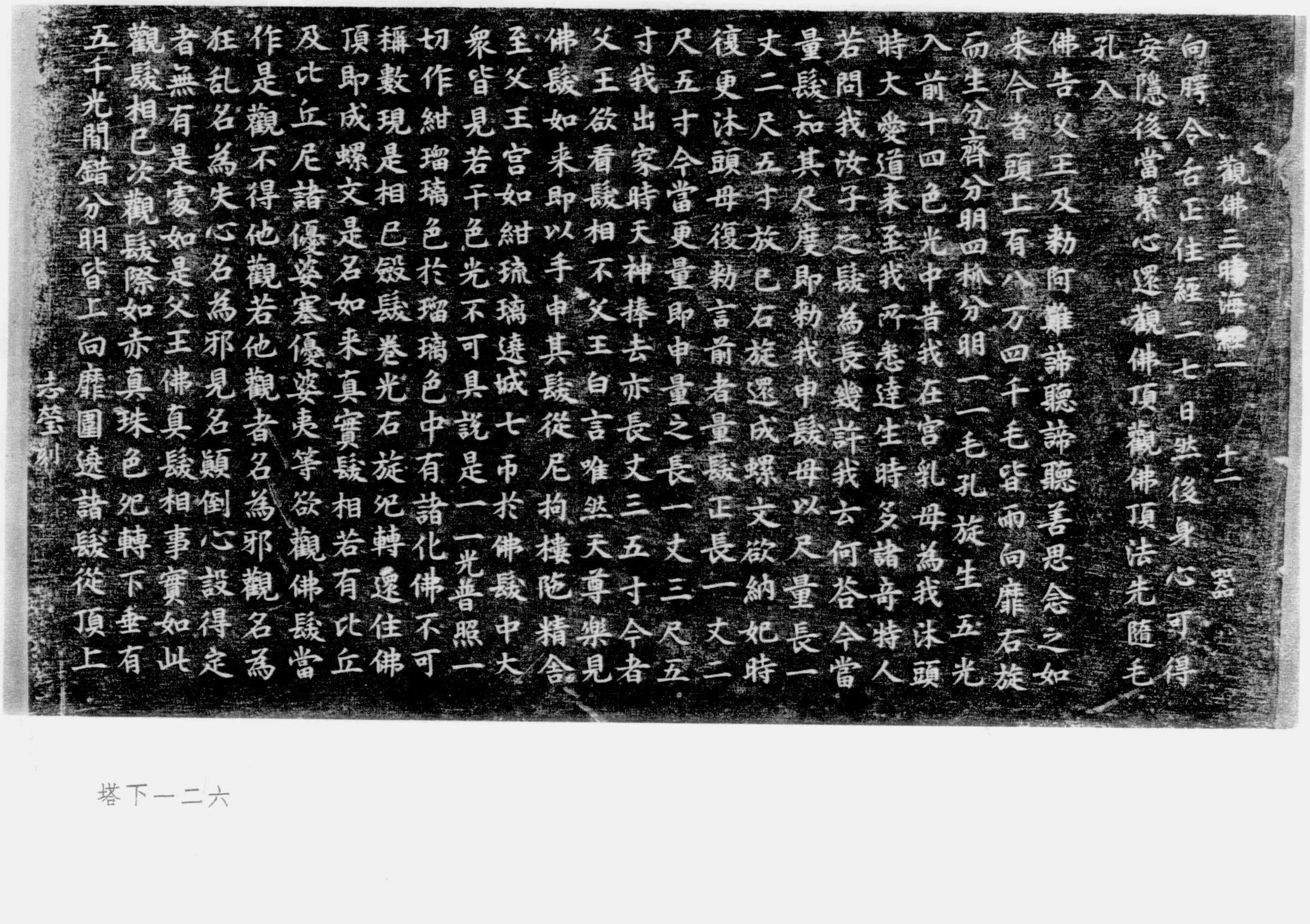


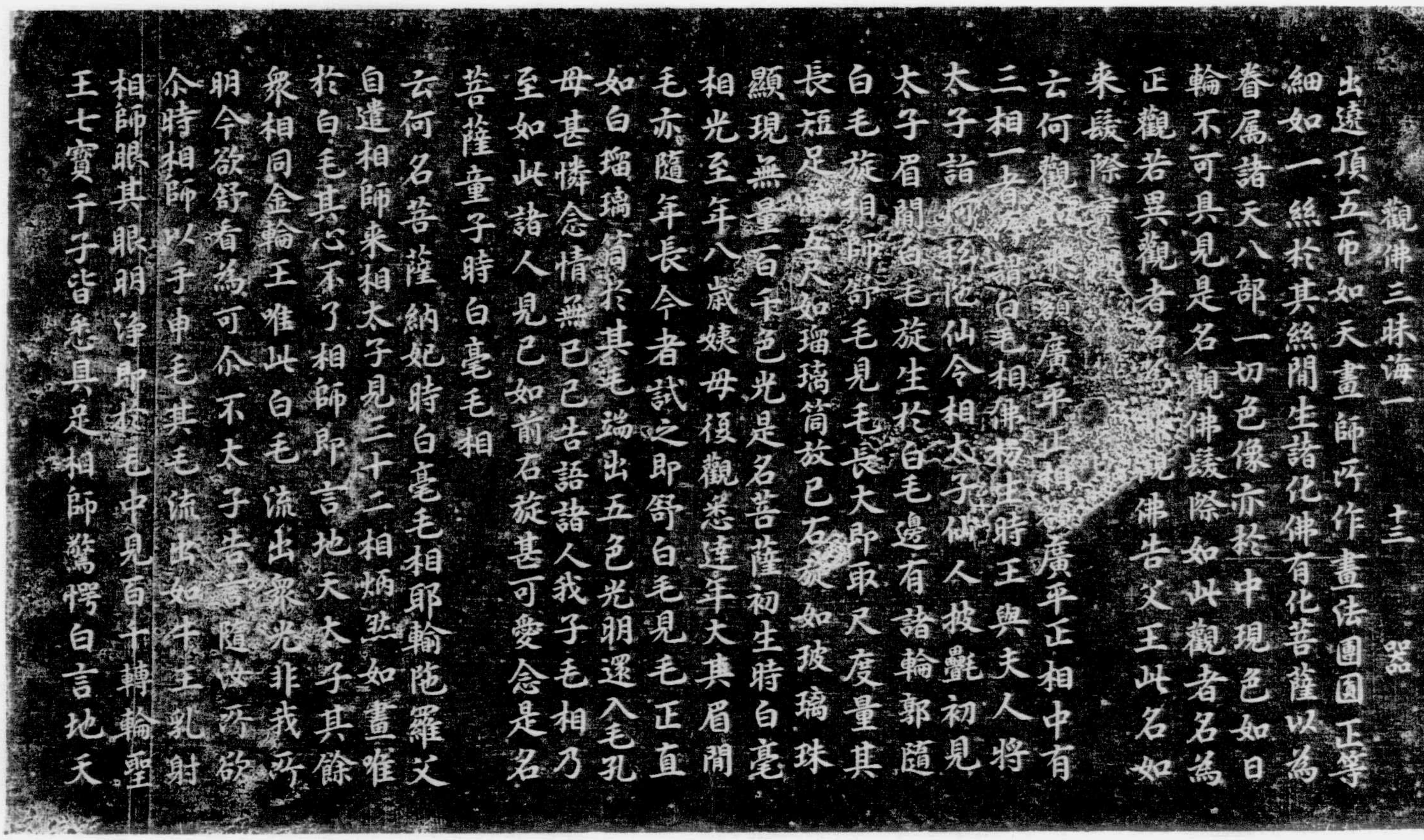
觀佛三昧海一　十　器

如和合百千蓮花自有衆生樂觀如来掌文
間成如自在天宮其掌平正人天無類當於
掌中生千輻相於十方面開摩尼光於其輪
下有十種畫一一畫如自在天眼青白分明
然後入掌相中自有衆生樂觀如来手背毛
上向靡如紺瑠璃流出五色光入網鞔中者
自有衆生樂觀如来手足柔軟如天劫貝自
有衆生樂觀如来手內外握者自有衆生樂
觀如来胷德字卍印相三摩尼光相者自有
衆生樂觀如来臍如毗楞伽寶珠自有衆生
樂觀如来脅肋大小正等宛轉相著者自有
衆生樂觀如来諸骨肢節蟠龍相結其間容
緻者自有衆生樂觀如来鈎鎖骨卷舒自在
不相妨礙者自有衆生樂觀如来骨色鮮白
玻瓈雪山不得為譬上有紅光間錯成文凝
液如脂自有衆生樂觀如来伊尼鹿王蹲相
者自有衆生樂觀如来踝相者自有衆生樂
觀如来足趺平正相者自有衆生樂觀如来
足趺上色閻浮檀金色毛上向靡足指網間如
羅文彩於其文間衆彩玄黃不可具名者自
有衆生樂觀如来赤銅爪相於其爪端有五
師子口自有衆生樂觀如来脚指端螺文相
如毗紐羯磨天所畫之印自有衆生樂觀如
来足下平滿不容一毛足下千輻輪相轂輞
具足魚鱗相次金剛杵相者足跟亦有梵王
頂相衆螺不異如是名樂順觀者自有衆生
樂逆觀者從足下千輻輪相從下觀至足指

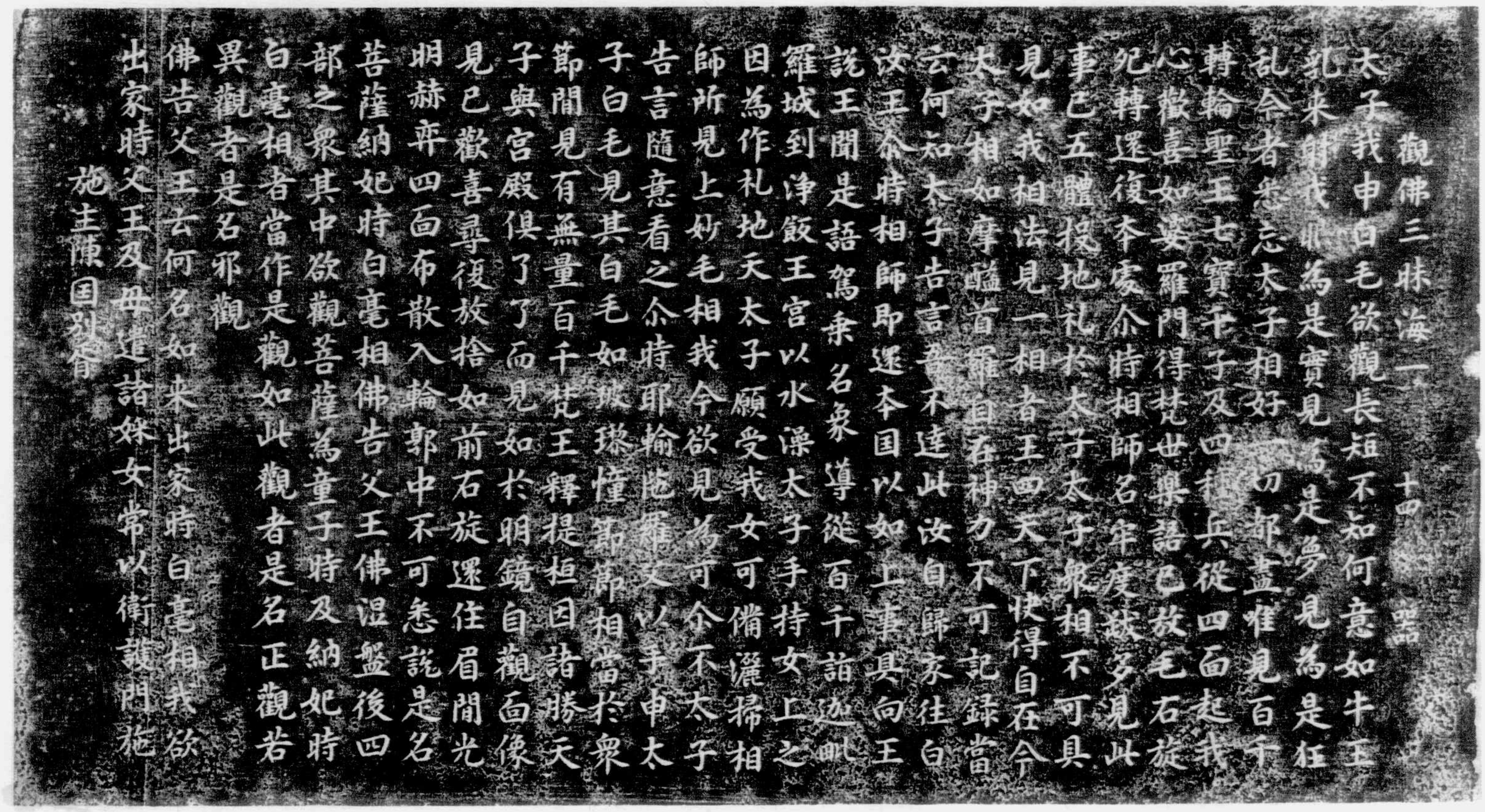
塔下一九七


觀佛三昧海一　十一　器
上一一相一一好一一色從下至上了了逆
觀是名逆觀法自有衆生樂觀如来金色佛
生閻浮提故作金色中上色如百千日曜紫
金山不可得具見自有衆生樂觀如来巨身
丈六者自有衆生樂觀如来圓光一尋者自
有衆生樂觀如来舉身光明者自有衆生
樂觀如来說法時瑞應相者自有衆生樂觀
如来臍上向相下向相者
觀相品第三之一
佛告父王云何名觀如来頂如来頂骨團圓
猶如合拳其色正白若見薄皮則為紅色或
見厚皮則金剛色髮際金色腦玻瓈色有十
四脉衆畫具足亦十四光其光如脉分明了了
於腦脉中旋生諸光上衝頭骨從頭骨出乃
至髮際有十四色圓遶衆髮髮下金色亦生
衆光入十四色中是名如来生王宮中頂腦
肉髻唯其頂上五大梵相生時摩耶及佛姨
母皆悉不見其五梵相開現光明至於梵世
復過上方無量世界化成雲臺諸佛境界十地
菩薩之所不見今為父王說生頂相若有聞
者應當思惟佛勝頂相其相光明如三千界
大地微塵不可具說後世衆生若聞是語思
是相者心無悔根如見世尊頂勝相光閉目
得見以心想力了了分明如佛在世雖觀是
相不得衆多從一事起復想一事想一事已
復想一事逆順返覆經十六返如是心想極
令明利然後住心繫念一處如是漸漸舉舌


觀佛三昧海經一　十二　器
向腭令舌正住經二七日然後身心可得
安隱後當繫心還觀佛頂觀佛頂法光隨毛
孔入
佛告父王及勑阿難諦聽諦聽善思念之如
来今者頭上有八万四千毛皆而向靡右旋
而生分齊分明四称分明一一毛孔旋生五光
入前十四色光中昔我在宮乳母為我沐頭
時大愛道来至我所悉達生時多諸奇特人
若問我汝子之髮為長幾許我云何荅今當
量髮知其尺度即勑我申髮母以尺量長一
丈二尺五寸放已右旋還成螺文欲納妃時
復更沐頭母復勑言前者量髮正長一丈二
尺五寸今當更量即申量之長一丈三尺五
寸我出家時天神捧去亦長丈三五寸今者
父王欲看髮相不父王白言唯然天尊樂見
佛髮如来即以手申其髮從尼拘樓陁精舍
至父王宮如紺琉璃遶城七帀於佛髮中大
衆皆見若干色光不可具說是一一光普照一
切作紺瑠璃色於瑠璃色中有諸化佛不可
稱數現是相已斂髮卷光右旋宛轉還住佛
頂即成螺文是名如来真實髮相若有比丘
及比丘尼諸優婆塞優婆夷等欲觀佛髮當
作是觀不得他觀若他觀者名為邪觀名為
狂乱名為失心名為邪見名顛倒心設得定
者無有是處如是父王佛真髮相事實如此
觀髮相已次觀髮際如赤真珠色宛轉下垂有
五千光間錯分明皆上向靡圓遶諸髮從頂上
志瑩刻

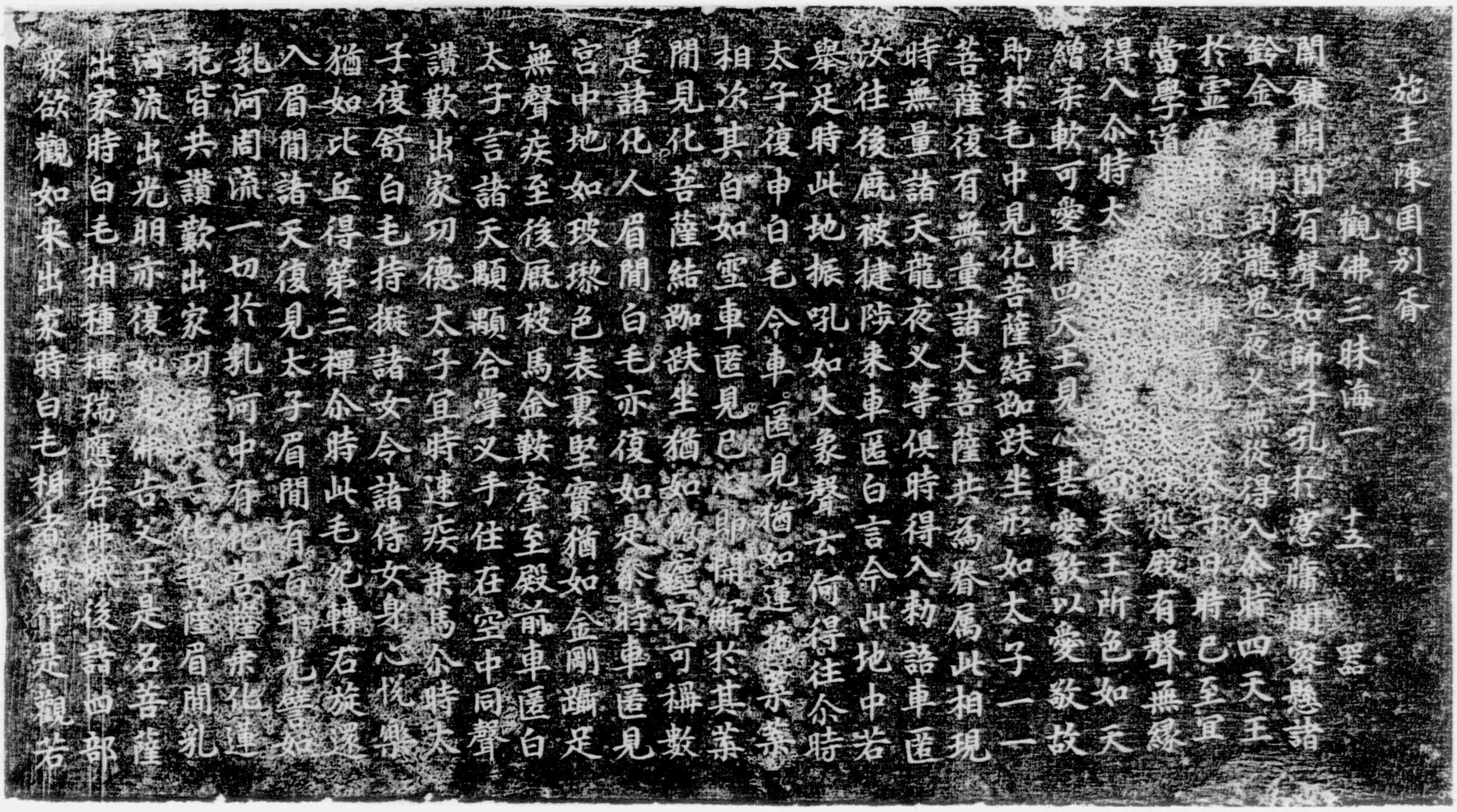


施主陳国別脅
觀佛三昧海一　十三　器
出遶頂五帀如天畫師所作畫法圓圓正等
細如一絲扵其絲間生諸化佛有化菩薩以為
眷屬諸天八部一切色像亦扵其中現色如日
輪不可具見是名觀佛鬚際如此觀者名為
正觀若異觀者名為邪觀佛告父王此名如
来鬚際竟
云何觀如来頸[illegible]廣平正相[illegible]廣平正相中有
三相一者瑞白毛相佛初生時王與夫人将
太子詣阿私陀仙令相太子仙人披氎初見
太子眉間白毛旋生扵白毛邊有諸輪郭隨
白毛旋相師舒毛見毛長大即取尺度量其
長短足五尺如瑠璃筒放已右旋如玻璃珠
顯現無量百千色光是名菩薩初生時白毫
相光至年八歲姨母復觀悉達年大其眉間
毛亦隨年長今者試之即舒白毛見毛正直
如白瑠璃筒扵其毛端出五色光明還入毛孔
母甚憐念情無已已告語諸人我子毛相乃
至如此諸人見已如前右旋甚可愛念是名
菩薩童子時白毫毛相
云何名菩薩納妃時白毫毛相即輪陁羅父
自遣相師来相太子見三十二相炳然如畫唯
扵白毛其心不了相師即言地天太子其餘
衆相同金輪王唯此白毛流出衆光非我所
明今欲舒看為可尒不太子告言隨汝所欲
尒時相師以手申毛其毛流出如牛王乳射
相師眼其眼明淨即扵毛中見百千轉輪聖
王七寶千子皆悉具足相師驚愕白言地天

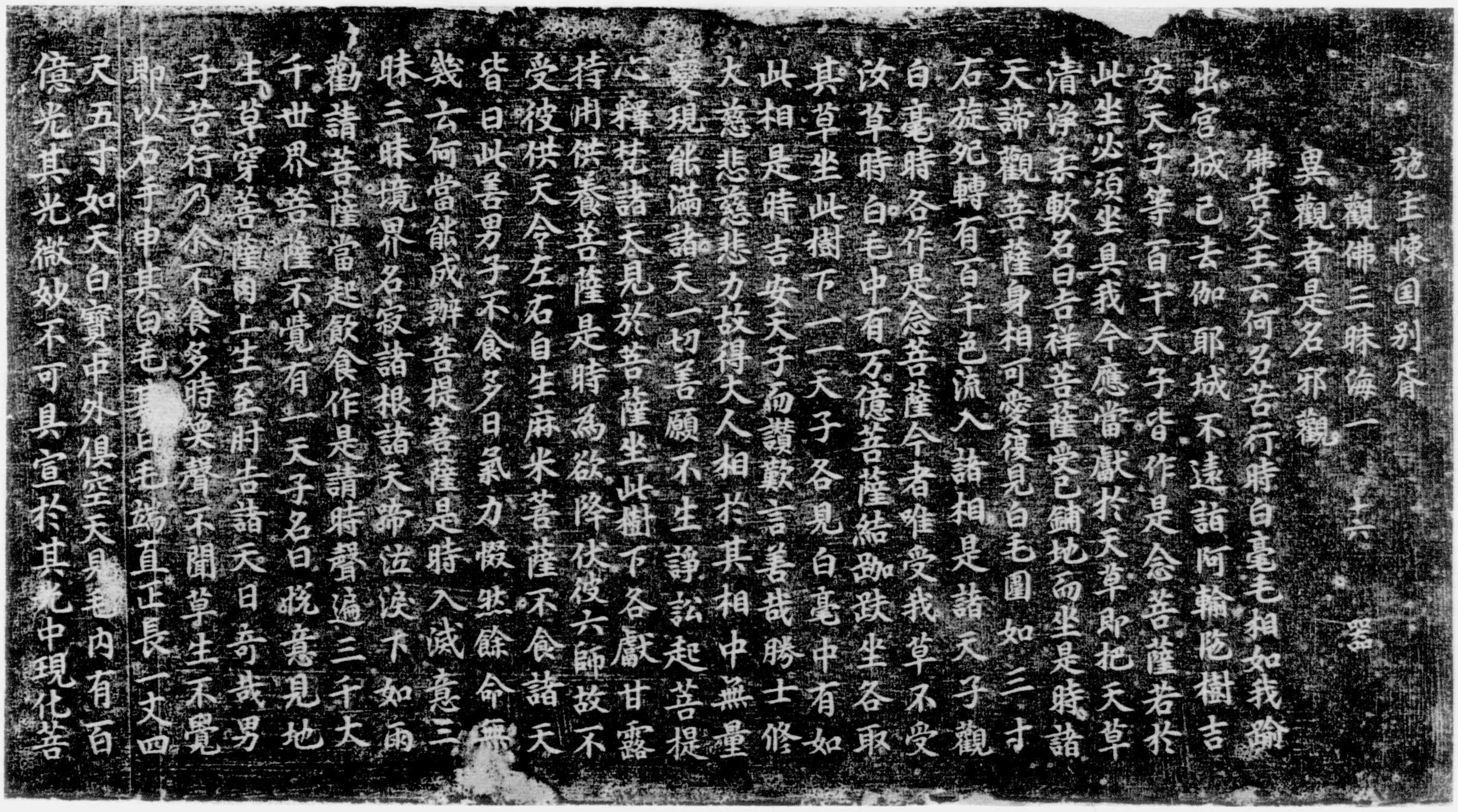


觀佛三昧海一　十四　器
太子我申白毛欲觀長短不知何意如牛王
乳来射我眼為是實見為是夢見為是狂
乱今者悉忘太子相好一切部盡唯見百千
轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起我
心歡喜如婆羅門得梵世樂語已放毛右旋
宛轉還復夲處尒時相師名牟度跋多見此
事已五體投地礼扵太子太子衆相不可具
見如我相法見一相者王四天下使得自在今
太子相如摩醯首羅自在神力不可記録當
云何知太子吉言[illegible]不違此汝自歸家往白
汝王尒時相師即還夲国以如上事具向王
説王聞是語駕乘名象導從百千詣迦毗
羅城到淨飯王宮以水澡太子手持女上之
因為作礼地天太子願受我女可備灑掃相
師所見上妙毛相我今欲見為可尒不太子
告言隨意看之尒時耶輸陁羅父以手申太
子白毛見其白毛如玻瓈幢節節相當扵衆
節間見有無量百千梵王釋提桓因諸勝天
子與宮殿俱了了而見如扵明鏡自觀面像
見已歡喜尋復放捨如前右旋還住眉間光
明赫奕四面布散入輪郭中不可悉説是名
菩薩納妃時白毫相佛告父王佛涅槃後四
部之衆其中欲觀菩薩為童子時及納妃時
白毫相者當作是觀如此觀者是名正觀若
異觀者是名邪觀
佛告父王云何名如来出家時白毫相我欲
出家時父王及母遣諸婇女常以衛護門施
施主陳国別脅

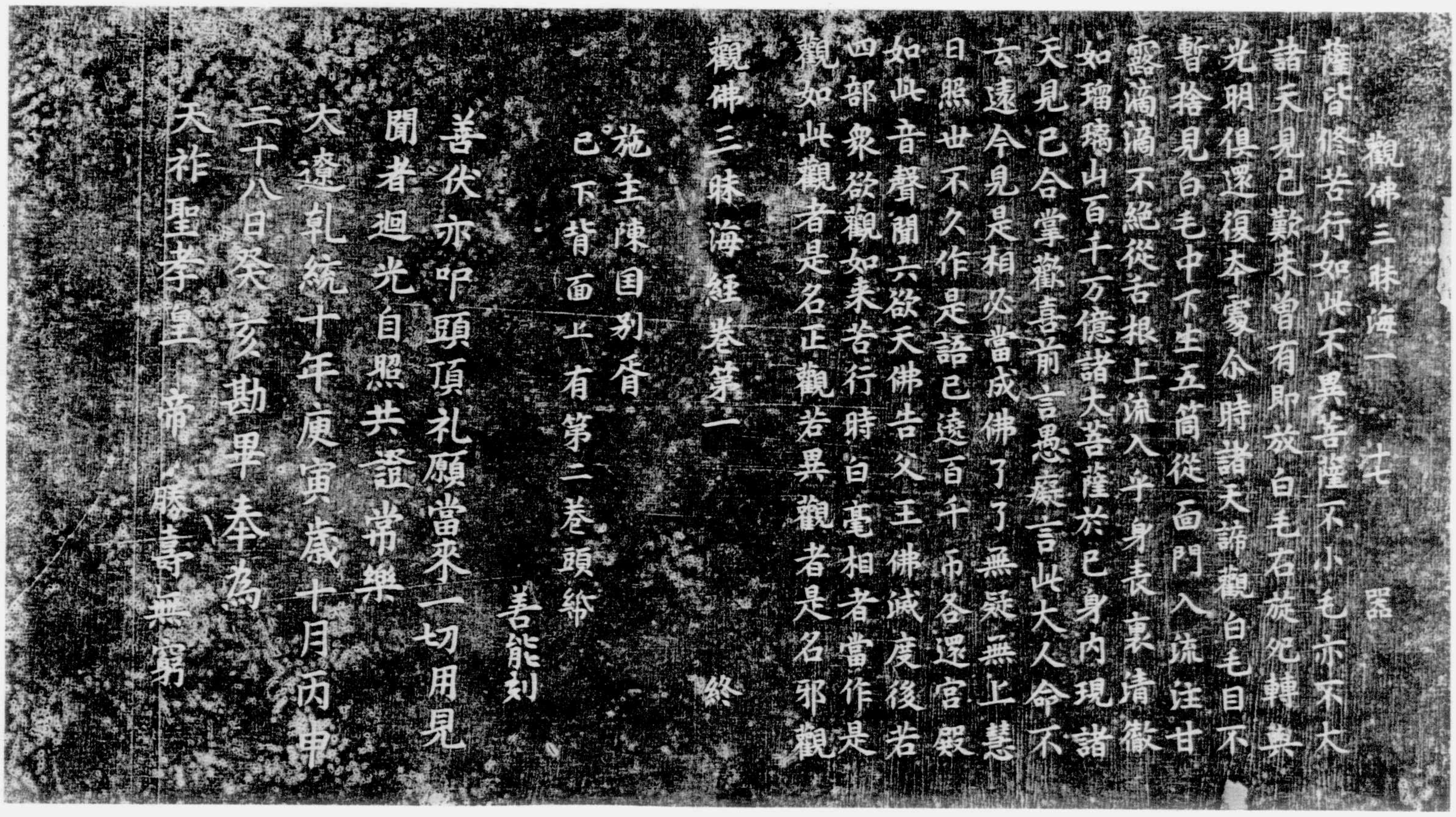
塔下二六九



施主陳国别香
觀佛三昧海一　十五　器
閣鍵開闔有聲如師子吼於窓牖間密懸諸
鈴金鏁相鉤龍鬼夜叉無從得入尒時四天王
於霊臺上遥發聲言地天太子日時已至宜
當學道[illegible]恐殿有聲無緣
得入尒時太[illegible]天王所色如天
繒柔軟可愛時四天王見[illegible]甚愛敬以愛敬故
即於毛中見化菩薩結跏趺坐形如太子一一
菩薩復有無量諸大菩薩共爲眷屬此相現
時無量諸天龍夜叉等俱時得入勅語車匿
汝往後廐被揵陟來車匿白言今此地中若
舉足時此地振吼如大象聲云何得往尒時
太子復申白毛令車匿見猶如蓮華葉葉
相次其白如雪車匿見已心即開解於其葉
間見化菩薩結跏趺坐猶如微塵不可稱數
是諸化人眉間白毛亦復如是尒時車匿見
宮中地如玻瓈色表裏堅實猶如金剛蹹足
無聲疾至後廐被馬金鞍牽至殿前車匿白
太子言諸天顒顒合掌叉手住在空中同聲
讚歎出家功德太子宜時速疾乘馬尒時太
子復舒白毛持擬諸女令諸侍女身心悅樂
猶如比丘得第三禪尒時此毛宛轉右旋還
入眉間諸天復見太子眉間有百千光譬如
乳河周流一切於乳河中有化菩薩乘花蓮
花皆共讚歎出家功德[illegible]化菩薩眉間乳
河流出光明亦復如[illegible]佛告父王是名菩薩
出家時白毛相種種瑞應若佛滅後諸四部
衆欲觀如來出家時白毛相者當作是觀若



施主陳国别香
觀佛三昧海一　十六　器
異觀者是名邪觀
佛告父王云何名苦行時白毫毛相如我踰
出宮城已去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉
安天子等百千天子皆作是念菩薩若於
此坐必須坐具我今應當獻於天草即把天草
清淨柔軟名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸
天諦觀菩薩身相可愛復見白毛圓如三寸
右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子觀
白毫時各作是念菩薩今者唯受我草不受
汝草時白毛中有万億菩薩結跏趺坐各取
其草坐此樹下一一天子各見白毫中有如
此相是時吉安天子而讚歎言善哉勝士修
大慈悲慈悲力故得大人相於其相中無量
憂現能滿諸天一切善願不生諍訟起菩提
心釋梵諸天見於菩薩坐此樹下各獻甘露
持用供養菩薩是時爲欲降伏彼六師故不
受彼供天令左右自生麻米菩薩不食諸天
皆曰此善男子不食多日氣力微劣餘命無
幾云何當能成辦菩提菩薩是時入滅意三
昧三昧境界名寂諸根諸天啼泣淚下如雨
勸請菩薩當起飲食作是請時聲遍三千大
千世界菩薩不覺有一天子名曰悅意見地
生草穿菩薩肉上生至肘告諸天曰奇哉男
子苦行乃尒不食多時雷聲不聞草生不覺
即以右手申其白毛[illegible]白毛端直正長一丈四
尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百
億光其光微妙不可具宣於其光中現化菩



觀佛三昧海一　七　器

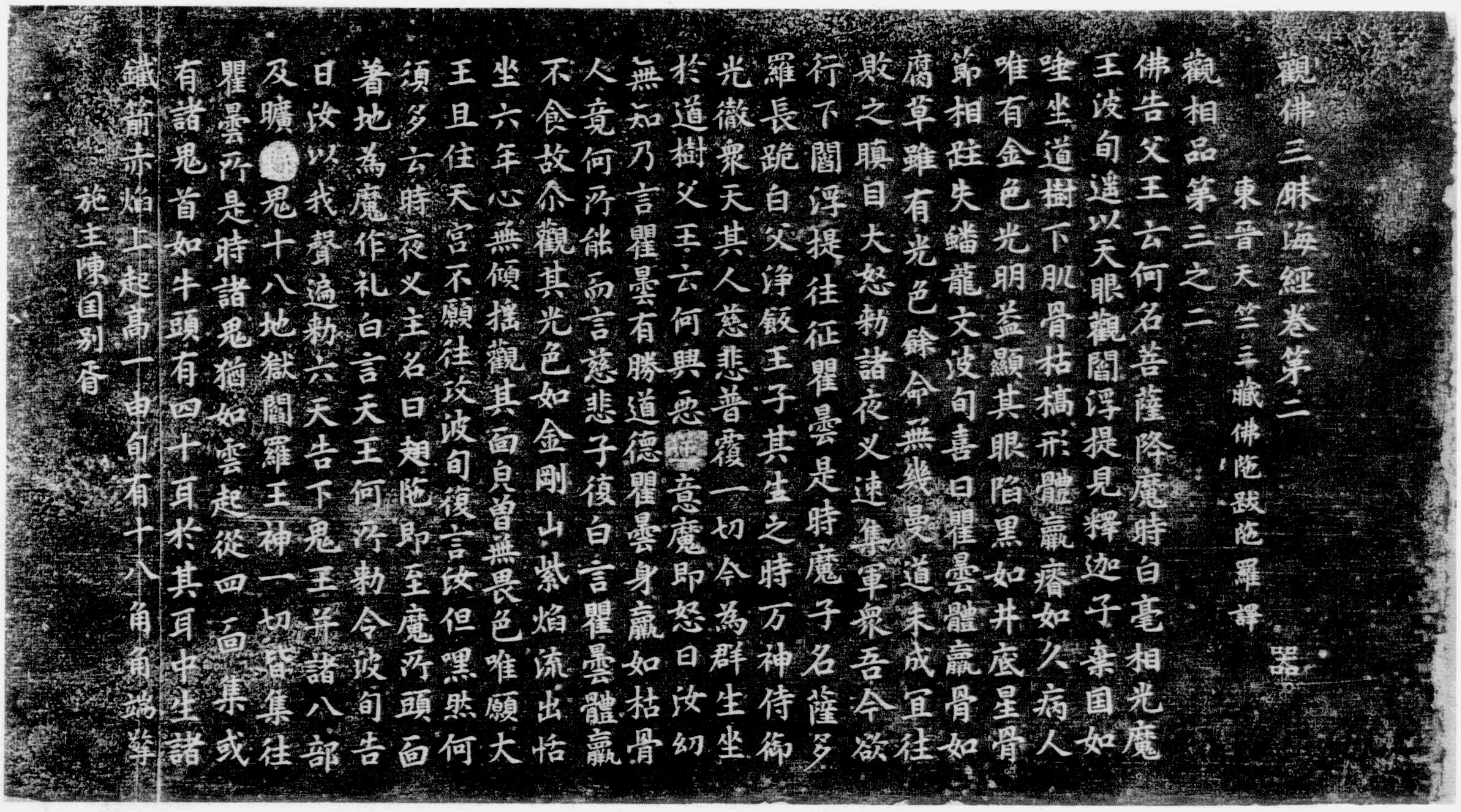
薩皆修若行如此不異菩薩一不小毛亦不大
諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉與
光明俱還復本處尒時諸天諦觀白毛目不
暫捨見白毛中下生五筒從面門入流注甘
露滴滴不絕從舌根上流入乎身表裏清徹
如瑠璃山百千万億諸大菩薩於己身內現諸
天見已合掌歡喜前言愚癡言此大人命不
云遠今見是相必當成佛了了無疑無上慧
日照世不久作是語已遶百千帀各還宮殿
如此音聲聞六欲天佛告父王佛滅度後若
四部衆欲觀如來若行時白毫相者當作是
觀如此觀者是名正觀若異觀者是名邪觀

觀佛三昧海經卷第一　終

施主陳国列香
已下背面上有第二卷頭絲

善能刻

善伏亦叩頭頂礼願當来一切用見
聞者迴光自照共證常樂
大遼乾統十年庚寅歲十月丙申
二十八日癸亥勘畢奉為
天祚聖孝皇帝　勝壽無窮

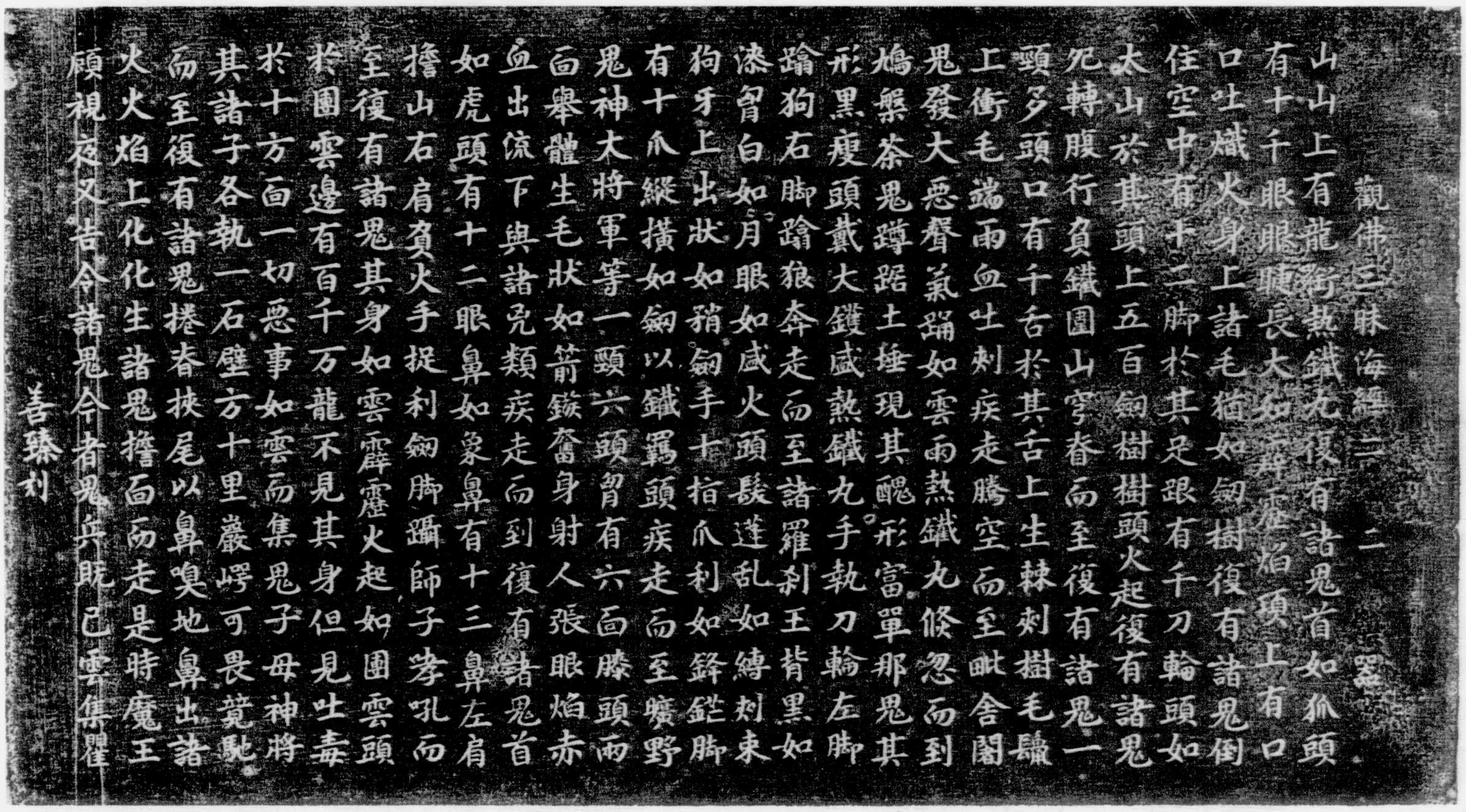


觀佛三昧海經卷第二
東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯　器
觀相品第三之二

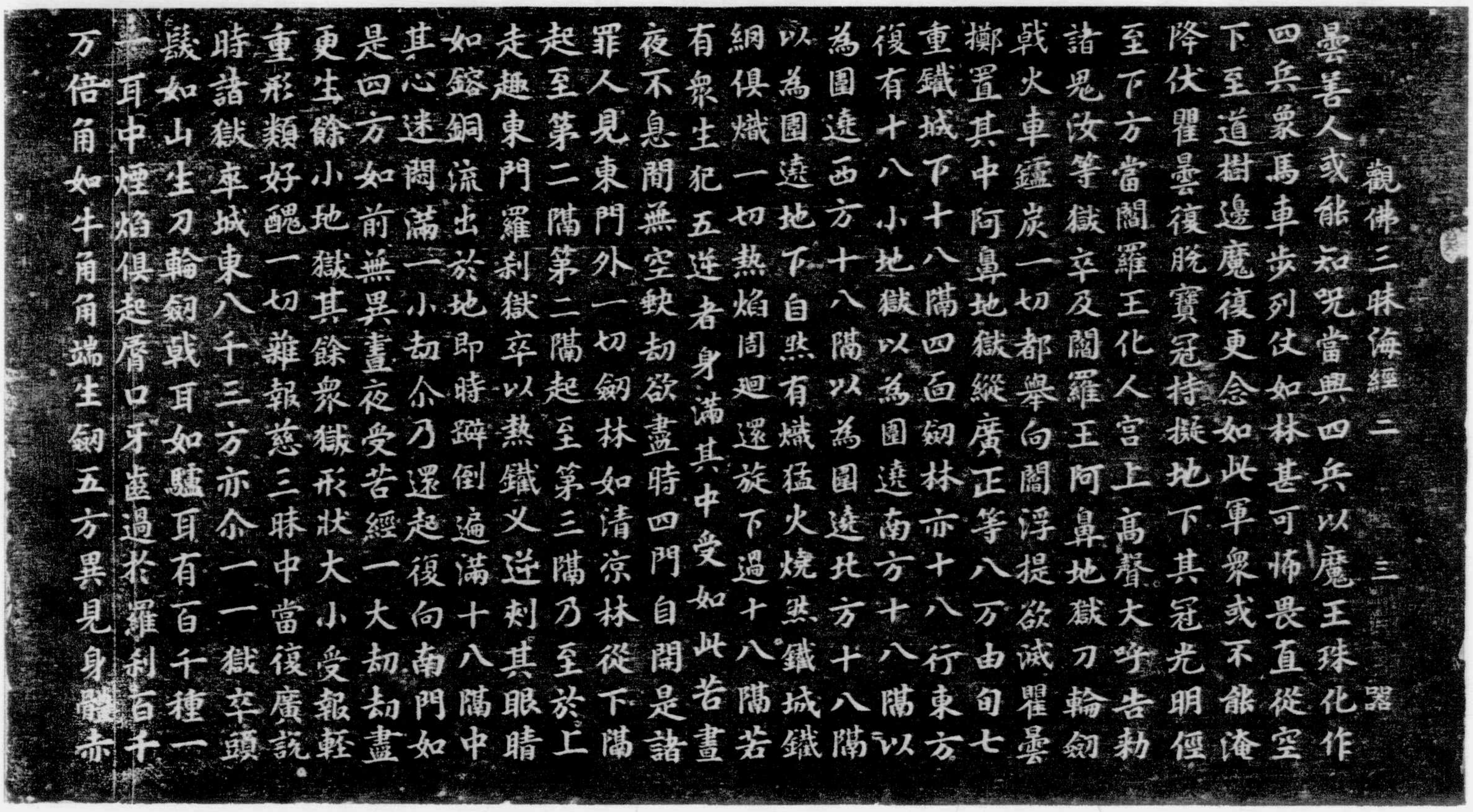
佛告父王云何名菩薩降魔時白毫相光魔
王波旬遣以天眼觀閻浮提見釋迦子棄国如
唾坐道樹下肌骨枯槁形體羸瘠如久病人
唯有金色光明益顯其眼陷黑如井底星骨
節相拄失蟠龍文波旬喜曰瞿曇體羸骨如
腐草雖有光色餘命無幾晏道未成宜往
敗之瞋目大怒勑諸夜叉速集軍衆吾今欲
行下閻浮提往征瞿曇是時魔子名薩多
羅長跪白父淨飯王子其生之時万神侍衛
光徹衆天其人慈悲普覆一切今為群生坐
於道樹父王云何興惡[illegible]意魔即怒曰汝幼
無知乃言瞿曇有勝道德瞿曇身羸如枯骨
人竟何所能而言慈悲子復白言瞿曇體羸
不食故尒觀其光色如金剛山紫焰流出恬
坐六年心無傾搖觀其面皃曾無畏色唯願大
王且住天宮不願往攻波旬復言汝但嘿然何
須多云時夜叉主名曰翅陁即至魔所頭面
著地為魔作礼白言天王何所勑令波旬告
日汝以我聲遍勑六天告下鬼王并諸八部
及曠[illegible]鬼十八地獄閻羅王神一切皆集往
瞿曇所是時諸鬼猶如雲起從四面集或
有諸鬼首如牛頭有四十耳於其耳中生諸
鐵箭赤焰上起高一由旬有十八角角端犇

施主陳国列香

塔下一四

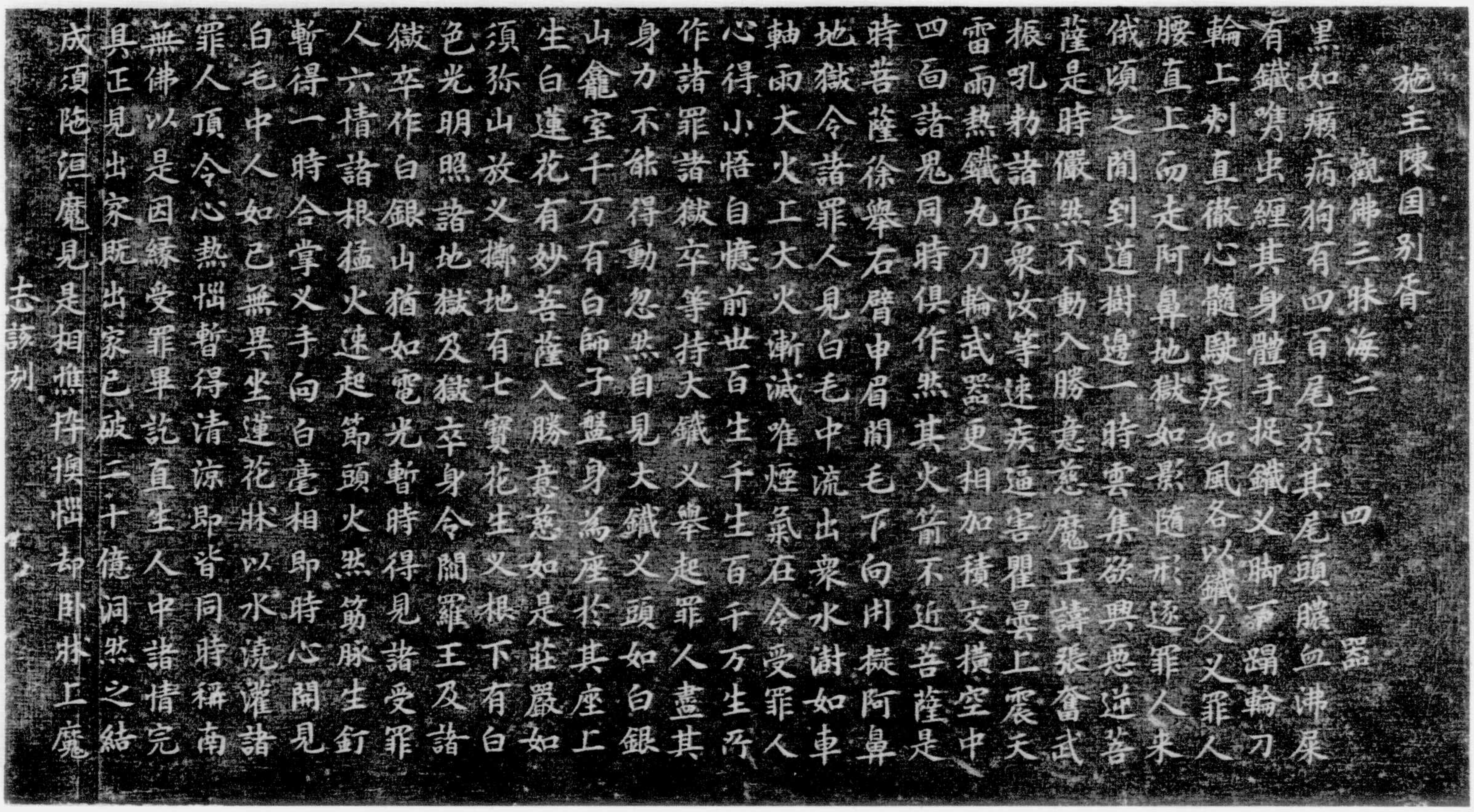


觀佛三昧海經二　二　器
山山上有龍銜熱鐵丸復有諸鬼首如狐頭
有十千眼眼睫長大如霹靂焰項上有口
口吐熾火身上諸毛猶如劍樹復有諸鬼倒
住空中有十二脚於其足跟有千刀輪頭如
太山於其頭上五百劍樹樹頭火起復有諸鬼
死轉腹行負鐵圍山穹脊而至復有諸鬼一
頸多頭口有千舌於其舌上生棘刺樹毛鑱
上銜毛端雨血吐刺疾走騰空而至毗舍闍
鬼發大惡聲氣踊如雲雨熱鐵丸倏忽而到
鳩槃荼鬼蹲踞土埵現其醜形富單那鬼其
形黑瘦頭戴大鑊盛熱鐵丸手執刀輪左脚
踰狗右脚踰狼奔走而至諸羅刹王背黑如
漆胷白如月眼如盛火頭髮逆乱如縛刺束
狗牙上出狀如矟劍手十指爪利如鋒鋋脚
有十爪縱橫如劍以鐵羂頭疾走而至曠野
鬼神大將軍等一頸六頭胷有六面膝頭兩
面舉體生毛狀如箭鏃奮身射人張眼焰赤
血出流下與諸兇類疾走而到復有諸鬼首
如虎頭有十二眼鼻如象鼻有十三鼻左肩
擔山右肩負火手捉利劍脚躡師子哮吼而
至復有諸鬼其身如雲霹靂火起如團雲頭
於團雲邊有百千万龍不見其身但見吐毒
於十方面一切惡事如雲而集鬼子母神將
其諸子各執一石壁方十里巖崿可畏競馳
而至復有諸鬼捲脊挾尾以鼻嗅地鼻出諸
火火焰上化化生諸鬼擔面而走是時魔王
顧視夜叉告令諸鬼令者鬼兵既已雲集瞿
善臻刻

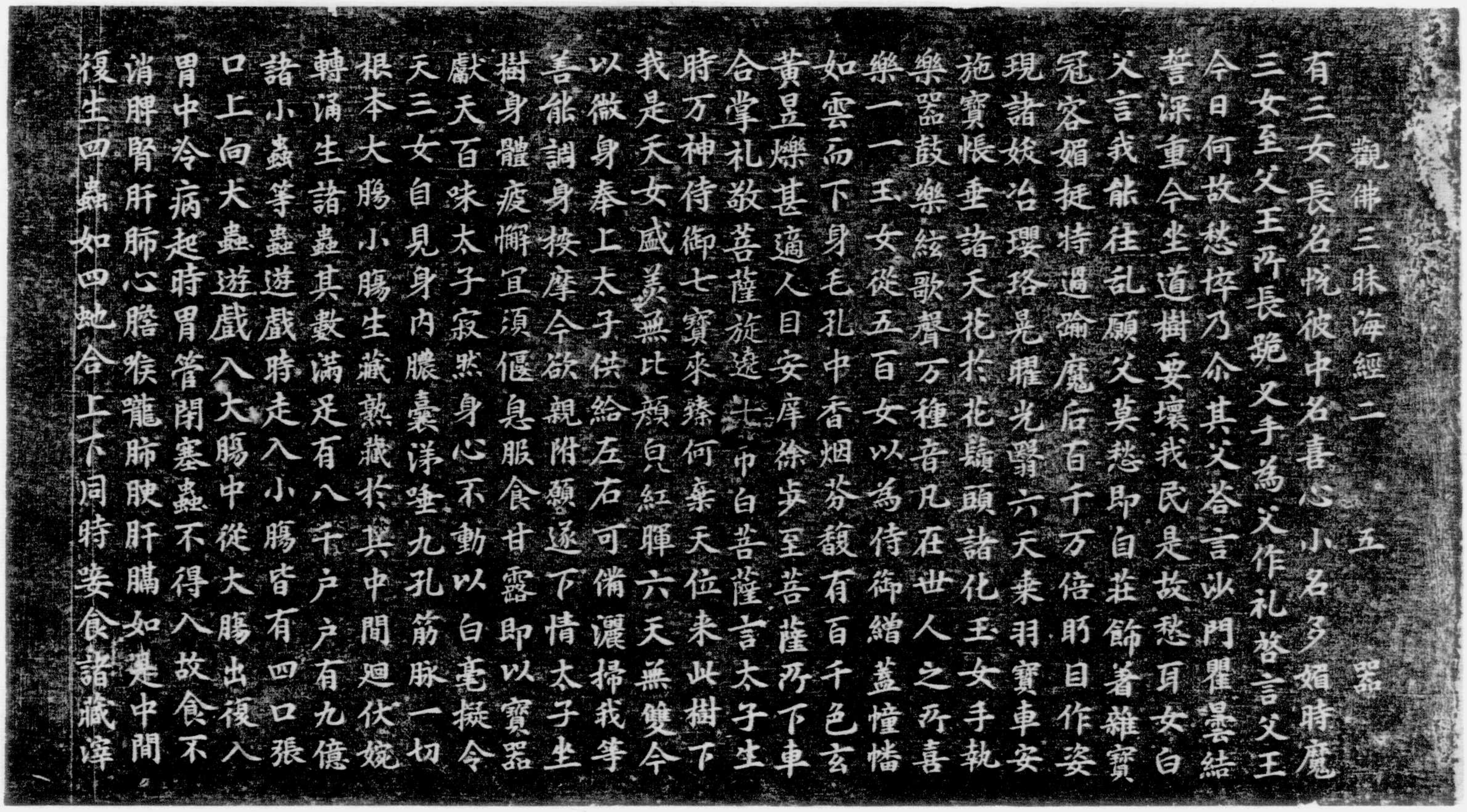


觀佛三昧海經二　三　器
曇善人或能知咒當興四兵以魔王珠化作
四兵象馬車步列仗如林甚可怖畏直從空
下至道樹邊魔復更念如此軍衆或不能淹
降伏瞿曇復脫寶冠持擬地下其冠光明便
至下方當閻羅王化人宮上高聲大呼告勑
諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍
戟火車鑪炭一切都舉向閻浮提欲滅瞿曇
擲置其中阿鼻地獄縱廣正等八万由旬七
重鐵城下十八隔四面劍林亦十八行東方
復有十八小地獄以為圍遶南方十八隔以
為圍遶西方十八隔以為圍遶北方十八隔
以為圍遶地下自然有熾猛火燒然鐵城鐵
網俱熾一切熱焰周迴還旋下過十八隔若
有衆生犯五逆者身滿其中受如此苦晝
夜不息間無空缺劫欲盡時四門自開是諸
罪人見東門外一切劍林如清涼林從下隔
起至第二隔第二隔起至第三隔乃至於上
走趣東門羅刹獄卒以熱鐵叉逆刺其眼睛
如鎔銅流出於地即時躃倒遍滿十八隔中
其心迷悶滿一小劫尒乃還起復向南門如
是四方如前無異晝夜受苦經一大劫劫盡
更生餘小地獄其餘衆獄形狀大小受報輕
重形類好醜一切雜報慈三昧中當復廣說
時諸獄卒城東八千三方亦尒一一獄卒頭
髮如山生刀輪劍戟耳如驢耳有百千種一
一耳中煙焰俱起脣口牙齒過於羅刹百千
万倍角如牛角角端生劍五方異見身體赤

塔下一九八

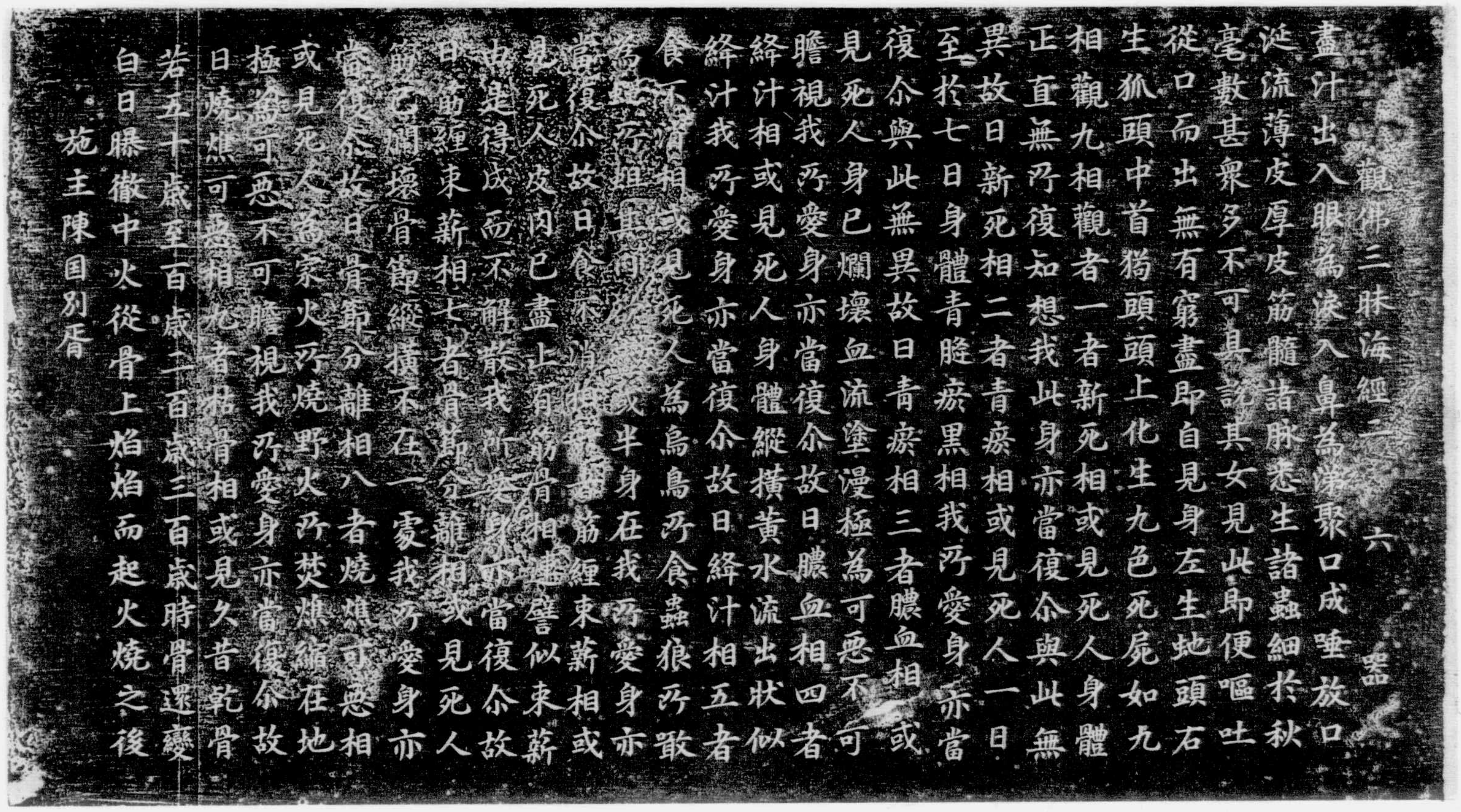


施主陳国别香
觀佛三昧海二　四　器
黑如癩病狗有四百尾於其尾頭膿血沸屎
有鐵嘴虫經其身體手捉鐵叉脚两踊輪刀
輪上刺直徹心髓駛疾如風各以鐵叉叉罪人
腰直上而走阿鼻地獄如影隨形逐罪人来
俄頃之間到道樹邊一時雲集欲興惡逆菩
薩是時儼然不動入勝意慈魔王諱張奮武
振乳勑諸兵衆汝等速疾逼害瞿曇上震天
雷雨熱鐵丸刀輪武器更相加積交横空中
四面諸鬼同時俱作然其火箭不近菩薩是
時菩薩徐舉右臂申眉間毛下向閈擬阿鼻
地獄令諸罪人見白毛中流出衆水澍如車
軸雨大火上大火漸滅唯煙氣在令受罪人
心得小悟自憶前世百生千生百千万生所
作諸罪諸獄卒等持大鐵叉舉起罪人盡其
身力不能得動忽然自見大鐵叉頭如白銀
山龕室千万有白師子盤身為座於其座上
生白蓮花有妙菩薩入勝意慈如是莊嚴如
須弥山放叉擲地有七寶花生叉根下有白
色光明照諸地獄及獄卒身令閻羅王及諸
獄卒作白銀山猶如電光暫時得見諸受罪
人六情諸根猛火速起節頭火然筋脉生釘
暫得一時合掌叉手向白毫相即時心開見
白毛中人如己無異坐蓮花牀以水澆灌諸
罪人頂令心熱惱暫得清涼即皆同時稱南
無佛以是因緣受罪畢訖直生人中諸情完
具正見出家既出家已破二十億洞然之結
成須陁洹魔見是相憔悴懊惱却卧牀上魔
志該刻



觀佛三昧海經二　五　器
有三女長名悅彼中名喜心小名多媚時魔
三女至父王所長跪叉手為父作礼咨言父王
今日何故愁悴乃尒其父荅言沙門瞿曇結
誓深重今坐道樹要壞我民是故愁耳女白
父言我能往乱願父莫愁即自莊飾著雜寶
冠容媚挺特過踰魔后百千万倍盼目作姿
現諸婬冶瓔珞晃曜光翳六天乘羽寶車安
施寶帳垂諸天花於花顛頭諸化玉女手執
樂器鼓樂絃歌聲万種音凡在世人之所喜
樂一一玉女從五百女以為侍御繒蓋幢幡
如雲而下身毛孔中香烟芬馥有百千色玄
黄昱爍甚適人目安庠徐步至菩薩所下車
合掌礼敬菩薩旋遶七帀白菩薩言太子生
時万神侍御七寶來臻何棄天位来此樹下
我是天女盛美無比顏皃紅暉六天無雙今
以微身奉上太子供給左右可備灑掃我等
善能調身按摩今欲親附願遂下情太子坐
樹身體疲懈宜須偃息服食甘露即以寶器
獻天百味太子寂然身心不動以白毫擬令
天三女自見身內膿囊涕唾九孔筋脉一切
根本大腸小腸生藏熟藏於其中間迴伏婉
轉涌生諸蟲其數滿足有八千户户有九億
諸小蟲等蟲遊戲時走入小腸皆有四口張
口上向大蟲遊戲入大腸中從大腸出復入
胃中冷病起時胃管閉塞蟲不得入故食不
消脾腎肝肺心膽喉嚨肺脾肝膓如是中間
復生四蟲如四蛇合上下同時㗖食諸藏滓

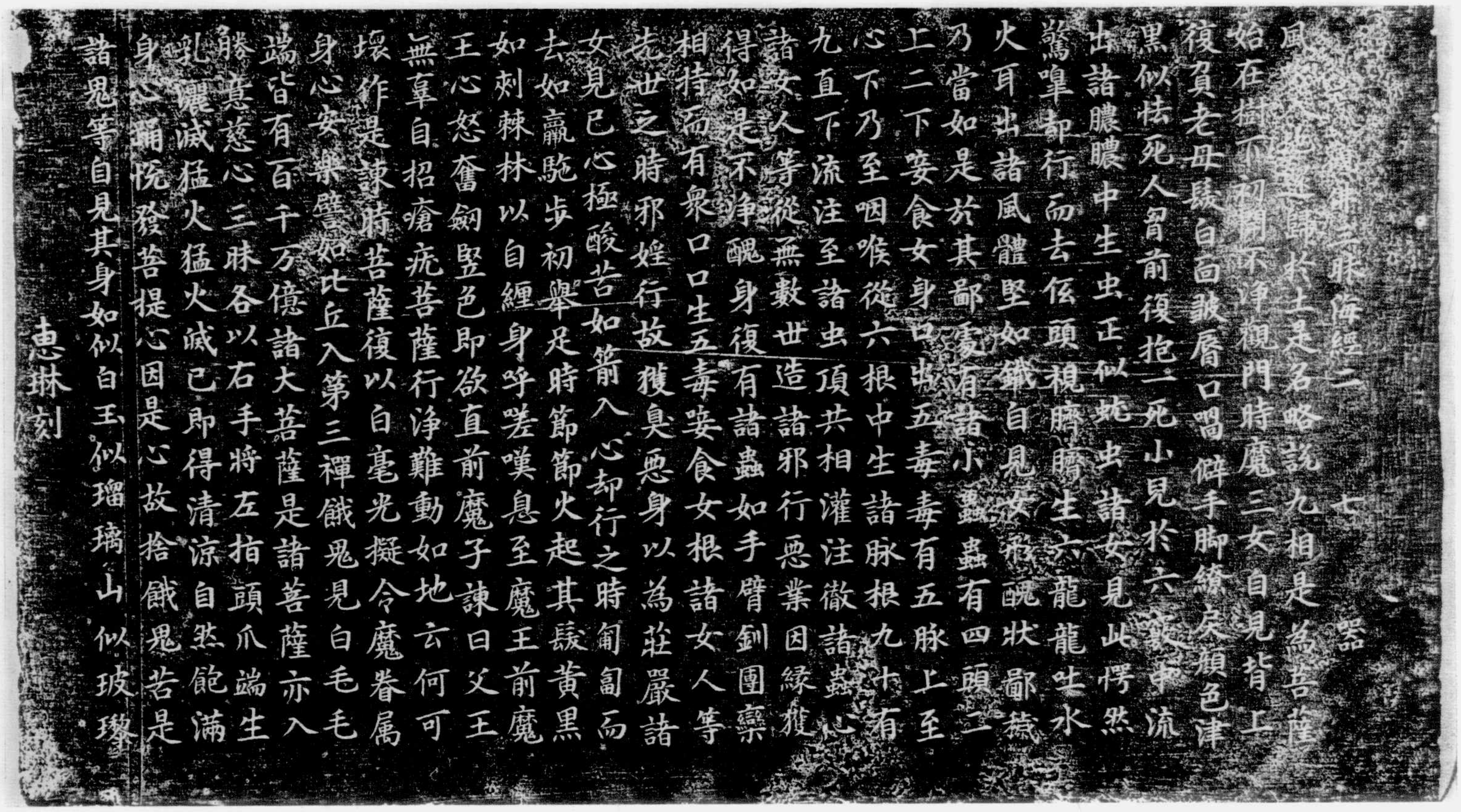
塔下一二七



觀佛三昧海經二　六　噐

盡汁出入眼為淚入鼻為洟聚口成唾放口
涎流薄皮厚皮筋髓諸脉悉生諸蟲細於秋
毫數甚衆多不可具說其女見此即便嘔吐
從口而出無有窮盡即自見身左生蛇頭右
生狐頭中首猶頭頭上化生九色死屍如九
相觀九相觀者一者新死相或見死人身體
正直無所復知想我此身亦當復尒與此無
異故曰新死相二者青瘀相或見死人一日
至於七日身體青膖瘀黑相我所愛身亦當
復尒與此無異故曰青瘀相三者膿血相或
見死人身已爛壞血流塗漫極為可惡不可
瞻視我所愛身亦當復尒故曰膿血相四者
絳汁相或見死人身體縱橫黃水流出狀似
絳汁我所愛身亦當復尒故曰絳汁相五者
食不消相或見死人為烏鳥所食蟲狼所噉
為蛆所咀其肉[illegible]半身在我所愛身亦
當復尒故曰食不消相[illegible]者筋纏束薪相或
見死人皮肉已盡上有筋骨相連譬似束薪
由是得成而不解散我所愛身亦當復尒故
曰筋纏束薪相七者骨節分離相或見死人
筋已爛壞骨節縱橫不在一處我所愛身亦
當復尒故曰骨節分離相八者燒燋可惡相
或見死人為家火所燒野火所焚燋縮在地
極為可惡不可瞻視我所愛身亦當復尒故
曰燒燋可惡相九者枯骨相或見久昔乾骨
若五十歲至百歲二百歲三百歲時骨還變
白日曝徹中火從骨上焰焰而起火燒之後

施主陳国別胥

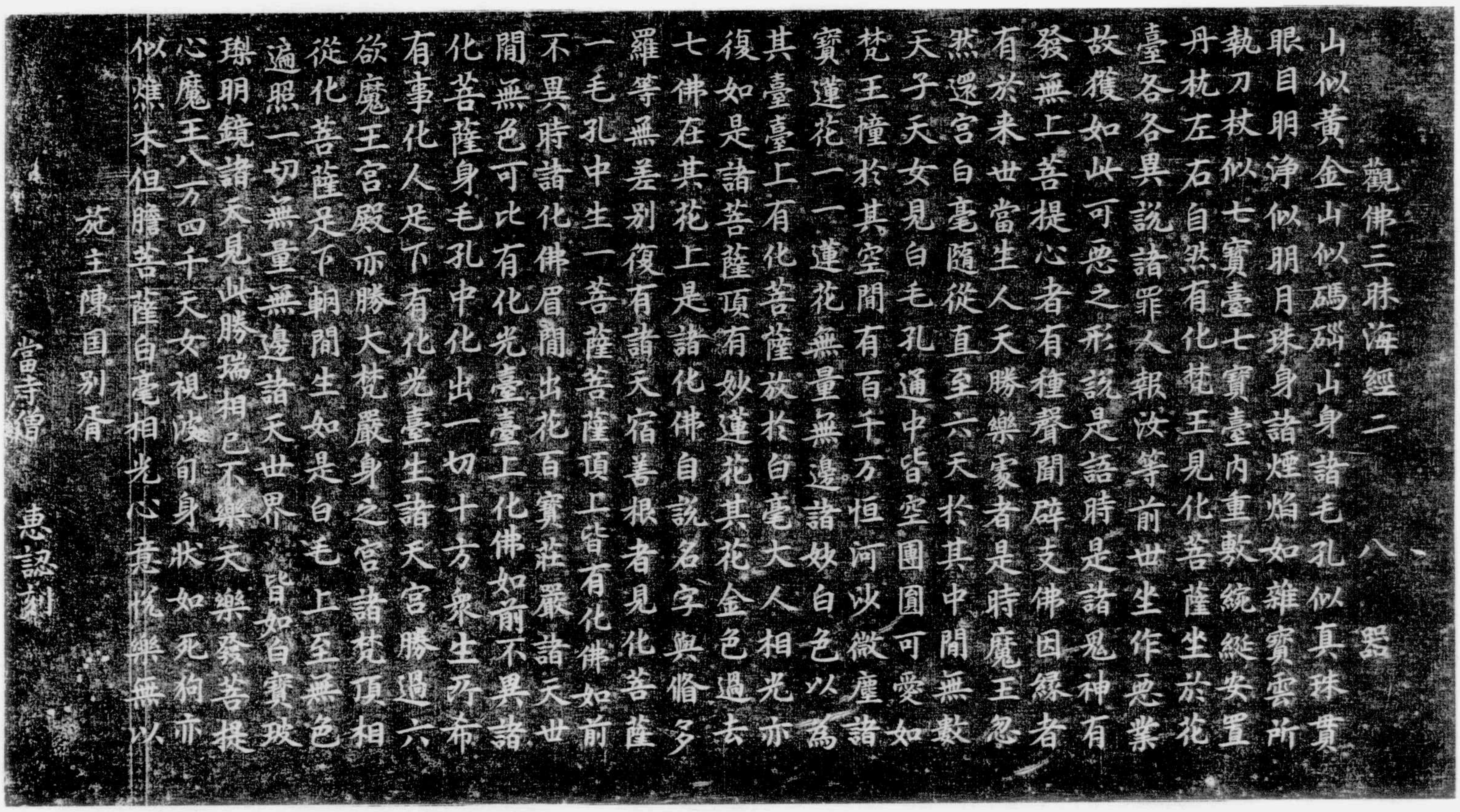


觀佛三昧海經二　七　噐

風[illegible]還歸於土是名略說九相是為菩薩
始在樹下初開不淨觀門時魔三女自見背上
復負老母髮白面皺脣口喎僻手脚繚戾顏色津
黑似怯死人胷前復抱一死小兒於六竅中流
出諸膿膿中生虫正似蚘虫諸女見此愕然
驚嗥却行而去低頭視臍臍生六龍龍吐水
火耳出諸風體堅如鐵自見女形醜狀鄙穢
乃當如是於其鄙處有諸小蟲蟲有四頭二
上二下婁食女身口出五毒毒有五脉上至
心下乃至咽喉從六根中生諸脉根九十有
九直下流注至諸虫頂共相灌注徹諸蟲心
諸女人等從無數世造諸邪行惡業因緣獲
得如是不淨醜身復有諸蟲如手臂釧團欒
相持而有衆口口生五毒婁食女根諸女人等
先世之時邪婬行故獲臭惡身以為莊嚴諸
女見已心極酸苦如箭入心却行之時匍匐而
去如羸駝步初舉足時節節火起其髮黃黑
如刺棘林以自纏身呼嗟嘆息至魔王前魔
王心怒奮劒豎色即欲直前魔子諫曰父王
無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可
壞作是諫時菩薩復以白毫光擬令魔眷屬
身心安樂譬如比丘入第三禪餓鬼見白毛毛
端皆有百千万億諸大菩薩是諸菩薩亦入
勝意慈心三昧各以右手將左指頭爪端生
乳灑滅猛火猛火滅已即得清涼自然飽滿
身心踊悅發菩提心因是心故捨餓鬼苦是
諸鬼等自見其身如似白玉似瑠璃山似玻瓈

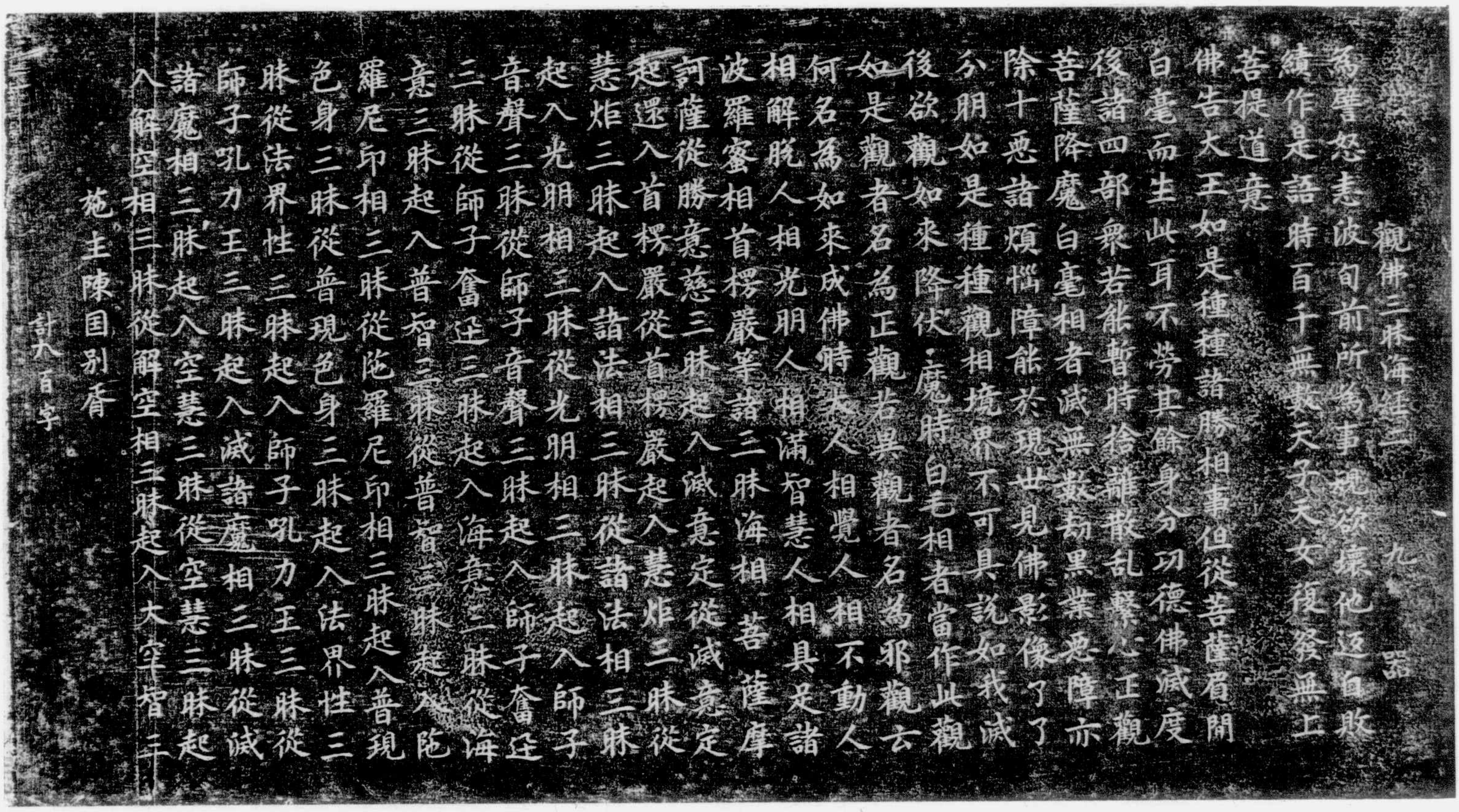
惠琳刻

塔下二七一



觀佛三昧海經二　八　器
山似黃金山似碼碯山身諸毛孔似真珠貫
眼目明淨似明月珠身諸煙焰如雜寶雲所
執刀杖似七寶臺七寶臺內重數繞縱安置
丹枕左右自然有化梵王見化菩薩坐於花
臺各各異說諸罪人報汝等前世坐作惡業
故獲如此可惡之形說是語時是諸鬼神有
發無上菩提心者有種聲聞辟支佛因緣者
有於來世當生人天勝樂處者是時魔王忽
然還宮白毫隨從直至六天於其中間無數
天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如
梵王幢於其空間有百千万恒河沙微塵諸
寶蓮花一一蓮花無量無邊諸妙白色以為
其臺臺上有化菩薩放於白毫大人相光亦
復如是諸菩薩頂有妙蓮花其花金色過去
七佛在其花上是諸化佛自說名字與脩多
羅等無差別復有諸天宿善根者見化菩薩
一毛孔中生一菩薩菩薩頂上皆有化佛如前
不異時諸化佛眉間出花百寶莊嚴諸天世
間無色可比有化光臺臺上化佛如前不異諸
化菩薩身毛孔中化出一切十方衆生所希
有事化人是下有化光臺生諸天宮勝過六
欲魔王宮殿亦勝大梵嚴身之宮諸梵頂相
從化菩薩足下輞間生如是白毛上至無色
遍照一切無量無邊諸天世界皆如白寶玻
瓈明鏡諸天見此勝瑞相已不樂天樂發菩提
心魔王八万四千天女視波旬身狀如死狗亦
似燋木但瞻菩薩白毫相光心意悅樂無以

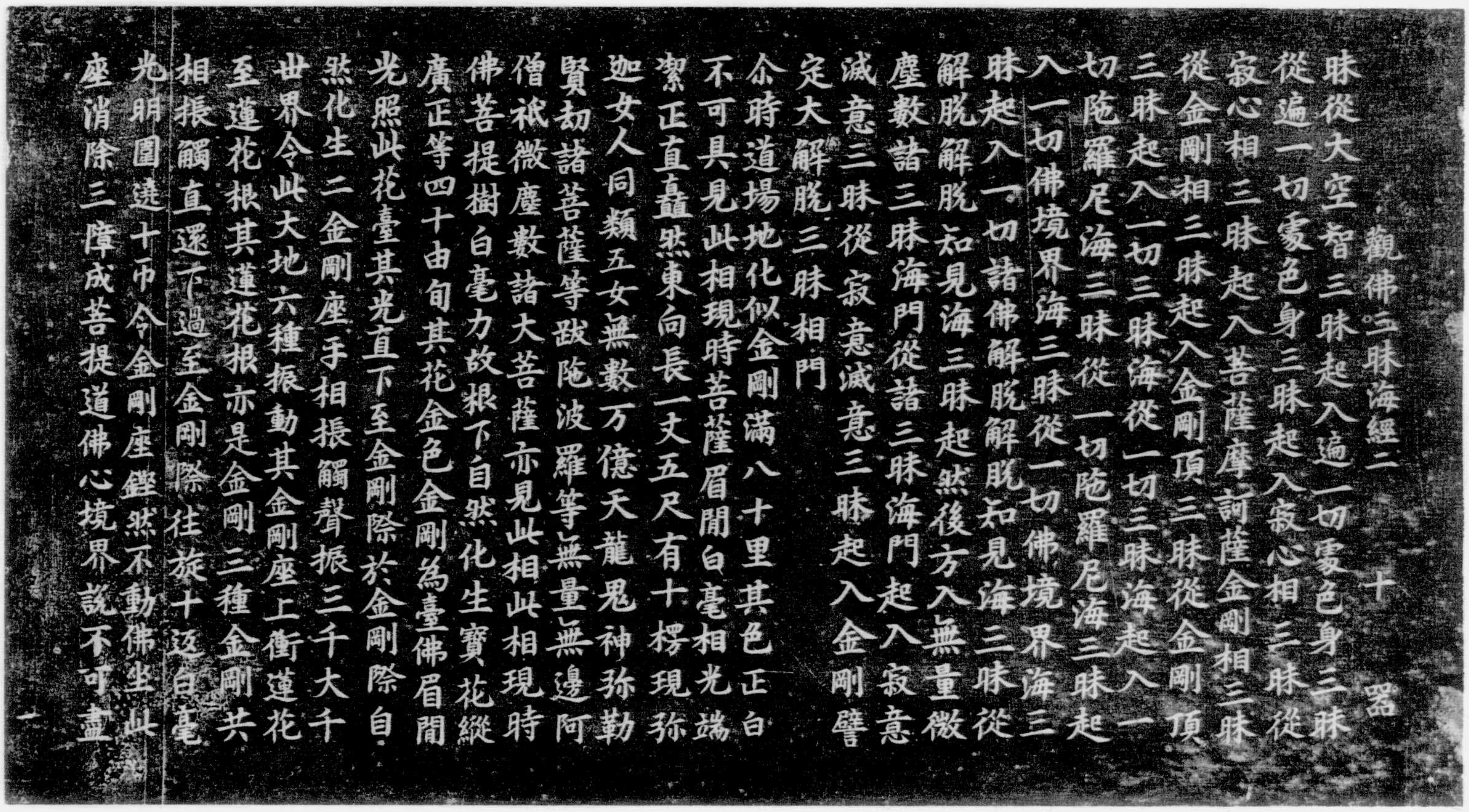
施主陳国別胥
當寺僧　惠認刻



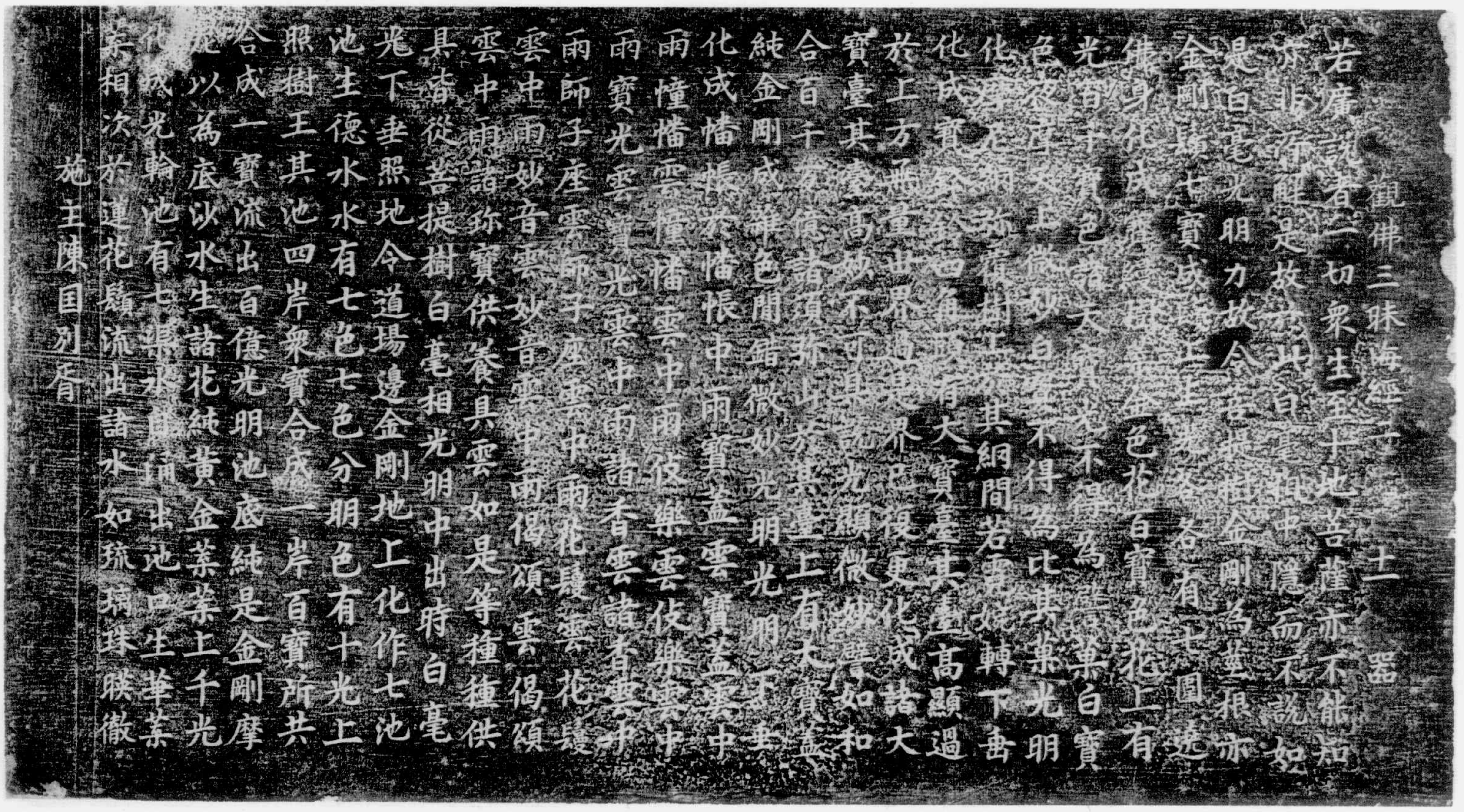
觀佛三昧海經二　九　器
為譬怒恚波旬前所為事魏欲燒他返自欺
續作是語時百千無數天子天女復發無上
菩提道意
佛告大王如是種種諸勝相事但從菩薩眉間
白毫而生此耳不勞其餘身分功德佛滅度
後諸四部衆若能暫時捨離散乱繫心正觀
菩薩降魔白毫相者滅無數劫黑業惡障亦
除十惡諸煩惱障能於現世見佛影像了了
分明如是種種觀相境界不可具說如我滅
後欲觀如來降伏魔時白毛相者當作此觀
如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀云
何名為如來成佛時大人相覺人相不動人
相解脫人相光明人相滿智慧人相具足諸
波羅蜜相首楞嚴等諸三昧海相菩薩摩
訶薩從勝意慈三昧起入滅意定從滅意定
起還入首楞嚴從首楞嚴起入慧炬三昧從
慧炬三昧起入諸法相三昧從諸法相三昧
起入光明相三昧從光明相三昧起入師子
音聲三昧從師子音聲三昧起入師子奮迅
三昧從師子奮迅三昧起入海意三昧從海
意三昧起入普智三昧從普智三昧起入陀
羅尼印相三昧從陀羅尼印相三昧起入普現
色身三昧從普現色身三昧起入法界性三
昧從法界性三昧起入師子吼力王三昧從
師子吼力王三昧起入滅諸魔相三昧從滅
諸魔相三昧起入空慧三昧從空慧三昧起
入解空相三昧從解空相三昧起入大空智三

施主陳国別胥
計九百字
當寺僧

塔下五六

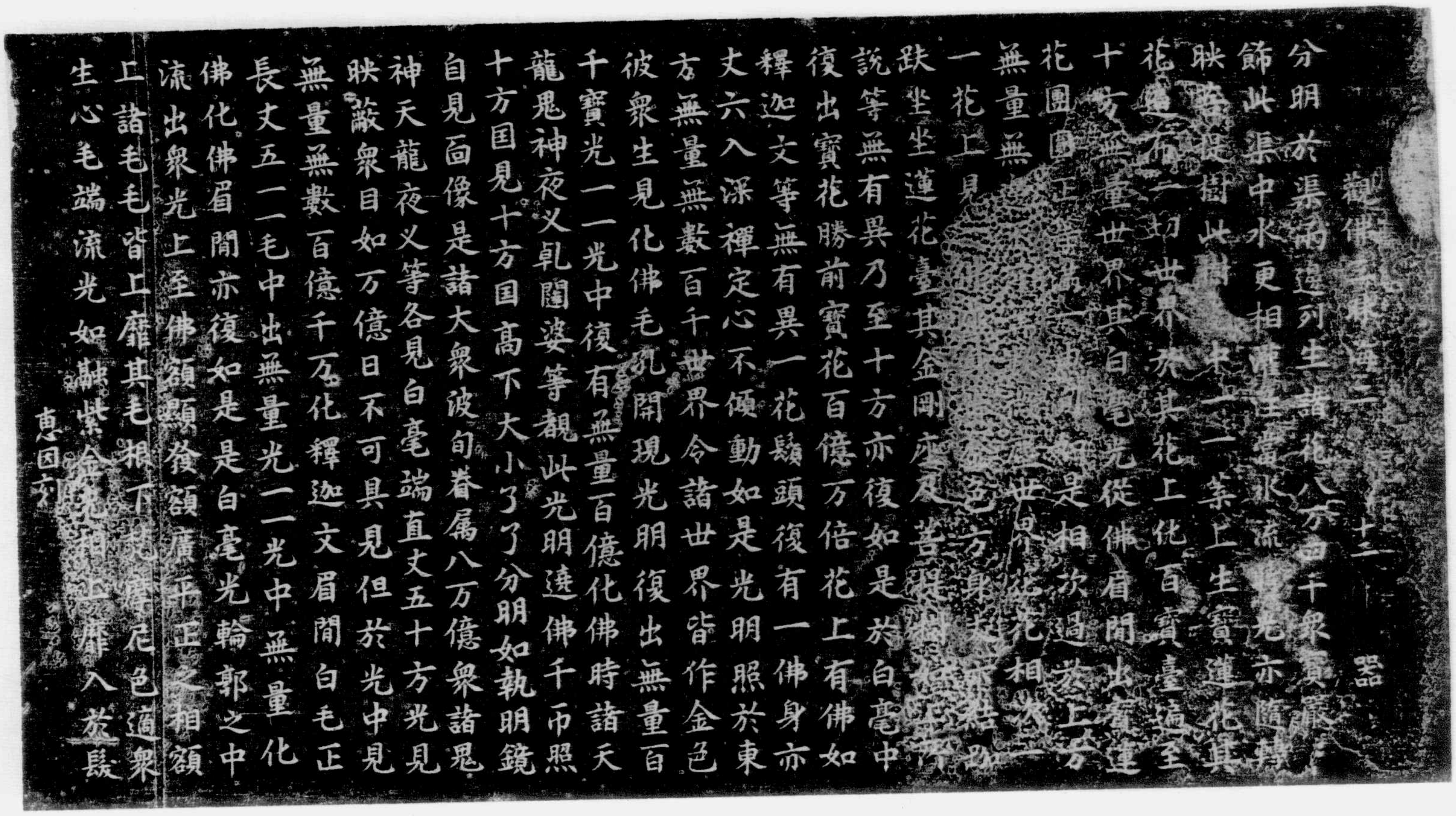


觀佛三昧海經二　十　器
昧從大空智三昧起入遍一切處色身三昧
從遍一切處色身三昧起入寂心相三昧從
寂心相三昧起入菩薩摩訶薩金剛相三昧
從金剛相三昧起入金剛頂三昧從金剛頂
三昧起入一切三昧海從一切三昧海起入一
切陁羅尼海三昧從一切陁羅尼海三昧起
入一切佛境界海三昧從一切佛境界海三
昧起入一切諸佛解脫解脫知見海三昧從
解脫解脫知見海三昧起然後方入無量微
塵數諸三昧海門從諸三昧海門起入寂意
滅意三昧從寂意滅意三昧起入金剛譬
定大解脫三昧相門
尒時道場地化似金剛滿八十里其色正白
不可具見此相現時菩薩眉間白毫相光端
潔正直矗然東向長一丈五尺有十楞現弥
迦女人同類五女無數万億天龍鬼神弥勒
賢劫諸菩薩等跋陁波羅等無量無邊阿
僧祇微塵數諸大菩薩亦見此相此相現時
佛菩提樹白毫力故根下自然化生寶花縱
廣正等四十由旬其花金色金剛為臺佛眉間
光照此花臺其光直下至金剛際於金剛際自
然化生二金剛座手相振觸聲振三千大千
世界令此大地六種振動其金剛座上銜蓮花
至蓮花根其蓮花根亦是金剛三種金剛共
相振觸直還下過至金剛際往旋十返白毫
光明圍遶十帀令金剛座鏗然不動佛坐此
座消除三障成菩提道佛心境界說不可盡
一

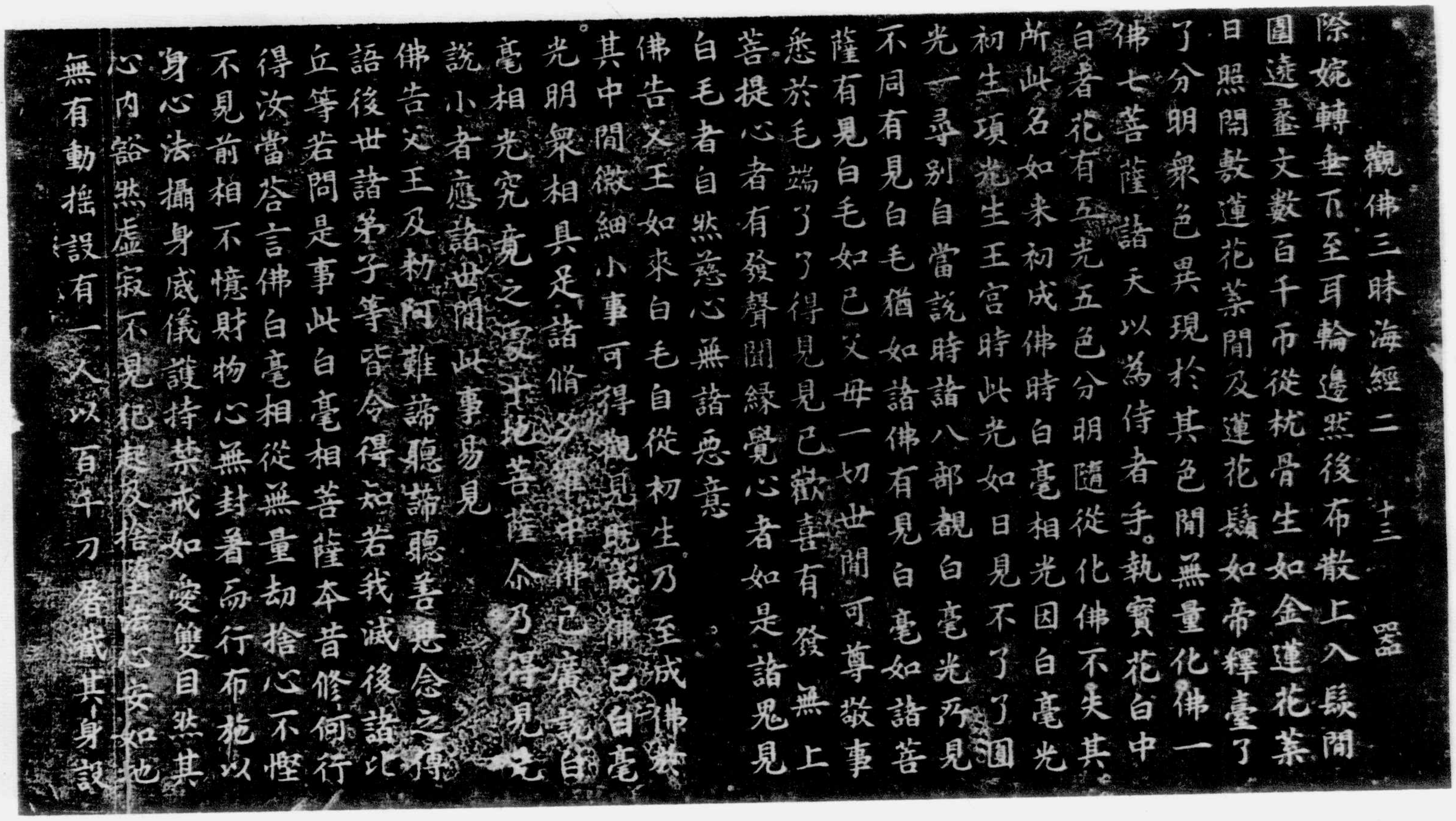


觀佛三昧海經二　十一　器
若廣說者一切眾生至十地菩薩亦不能知
亦非[illegible]能是故此白毫相中隱而不說如
是白毫光明力故令[illegible]金剛為臺根亦
金剛頂七寶成[illegible]上[illegible]各有七圍遶
佛身化成寶[illegible]金色花百寶色花上有
光百千寶色[illegible]不得為[illegible]巢白寶
色[illegible]上微妙白[illegible]不得為比其巢光明
化[illegible]其網間若[illegible]妙轉下垂
化成寶[illegible]有大寶臺其臺高顯過
於上方無量世界過[illegible]界已復更化成諸大
寶臺其臺高妙不可具[illegible]光顯微妙譬如和
合百千億諸須弥山方其臺上有大寶蓋
純金剛成雜色間錯微妙光明光明下垂
化成幡帳亦幡帳中雨寶蓋雲寶蓋雲中
雨幢幡雲幢幡雲中雨伎樂雲伎樂雲中
雨寶光雲寶光雲中雨諸香雲諸香雲中
雨師子座雲師子座雲中雨花鬘雲花鬘
雲中雨妙音雲妙音雲中雨偈頌雲偈頌
雲中雨諸弥寶供養具雲如是等種種供
具皆從菩提樹白毫相光明中出時白毫
光下垂照地令道場邊金剛地上化作七池
池生德水水有七色七色分明色有十光上
照樹王其池四岸眾寶合成一岸百寶所共
合成一寶流出百億光明池底純是金剛摩
尼以為底以水生諸花純黃金葉葉上千光
化成光輪池有七渠水自涌出池口生華葉
菓相次於蓮花頭流出諸水如琉璃珠暎徹
施主陳国別看

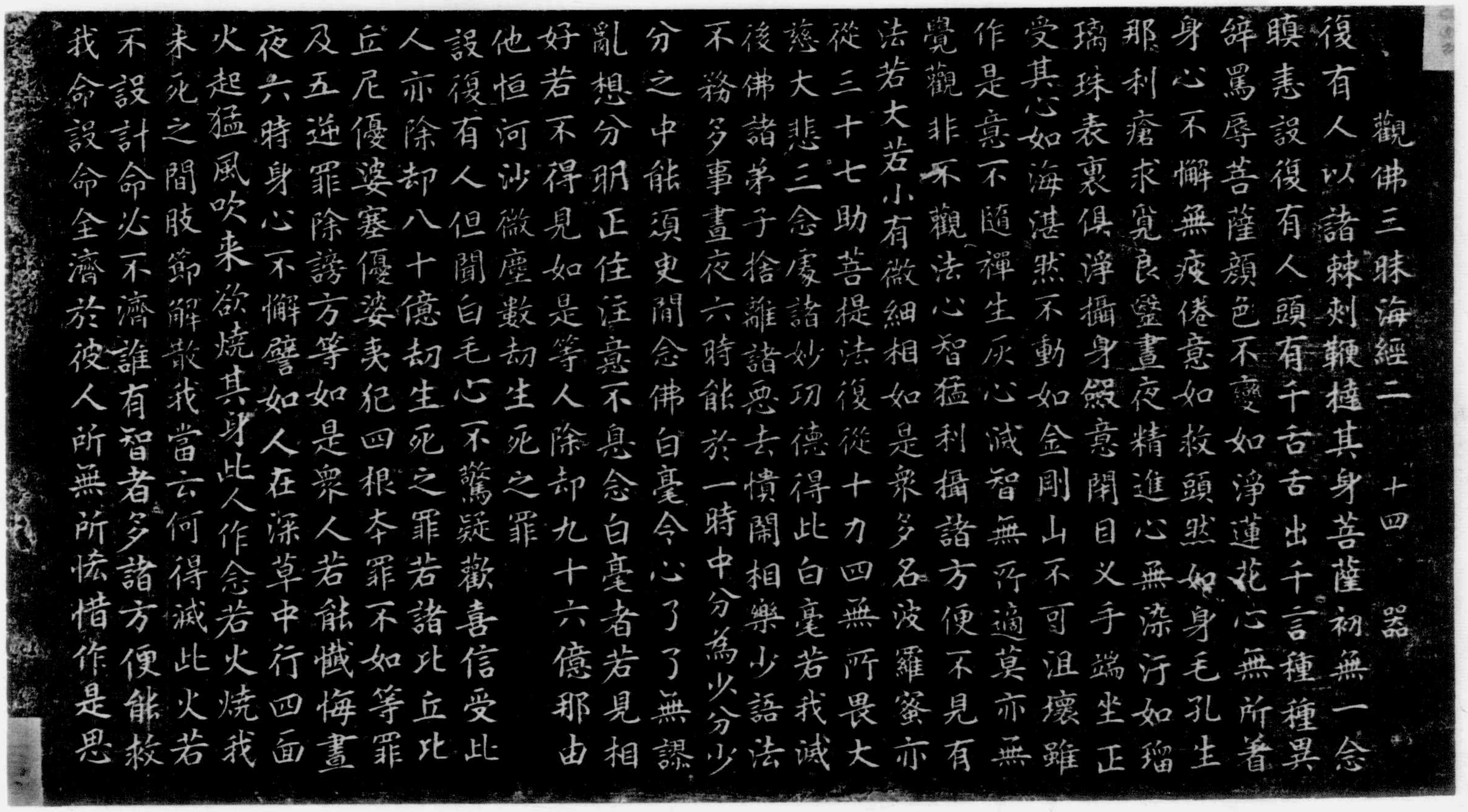
塔下一九九



觀佛三昧海經二　十二　器
分明於渠兩邊列生諸花八万四千衆寶嚴
飾此渠中水更相灌注當水流時光亦隨轉
映蔽菩提樹此樹中一一葉上生寶蓮花其
花遍布一切世界於其花上化百寶臺遍至
十方無量世界其白毫光從佛眉間出寶蓮
花圓圍上[illegible]高[illegible]是相放過於上方
無量無[illegible]世界花花相次一
一花上見[illegible]色方身丈[illegible]結跏
趺坐坐蓮花臺其金剛座及菩提樹[illegible]齊
說等無有異乃至十方亦復如是於白毫中
復出寶花勝前寶花百億万倍花上有佛如
釋迦文等無有異一花鬚頭復有一佛身亦
丈六入深禪定心不傾動如是光明照於東
方無量無數百千世界令諸世界皆作金色
彼衆生見化佛毛孔開現光明復出無量百
千寶光一一光中復有無量百億化佛時諸天
龍鬼神夜叉乾闥婆等覩此光明遶佛千帀照
十方国見十方国高下大小了了分明如執明鏡
自見面像是諸大衆波旬眷屬八万億衆諸鬼
神天龍夜叉等各見白毫端直丈五十方光見
映蔽衆目如万億日不可具見但於光中見
無量無數百億千万化釋迦文眉間白毛正
長丈五一一毛中出無量光一一光中無量化
佛化佛眉間亦復如是是白毫光輪郭之中
流出衆光上至佛頞顯發額廣平正之相額
上諸毛毛皆上靡其毛根下起摩尼色適衆
生心毛端流光如融紫金光相上靡入於髮
惠因刻



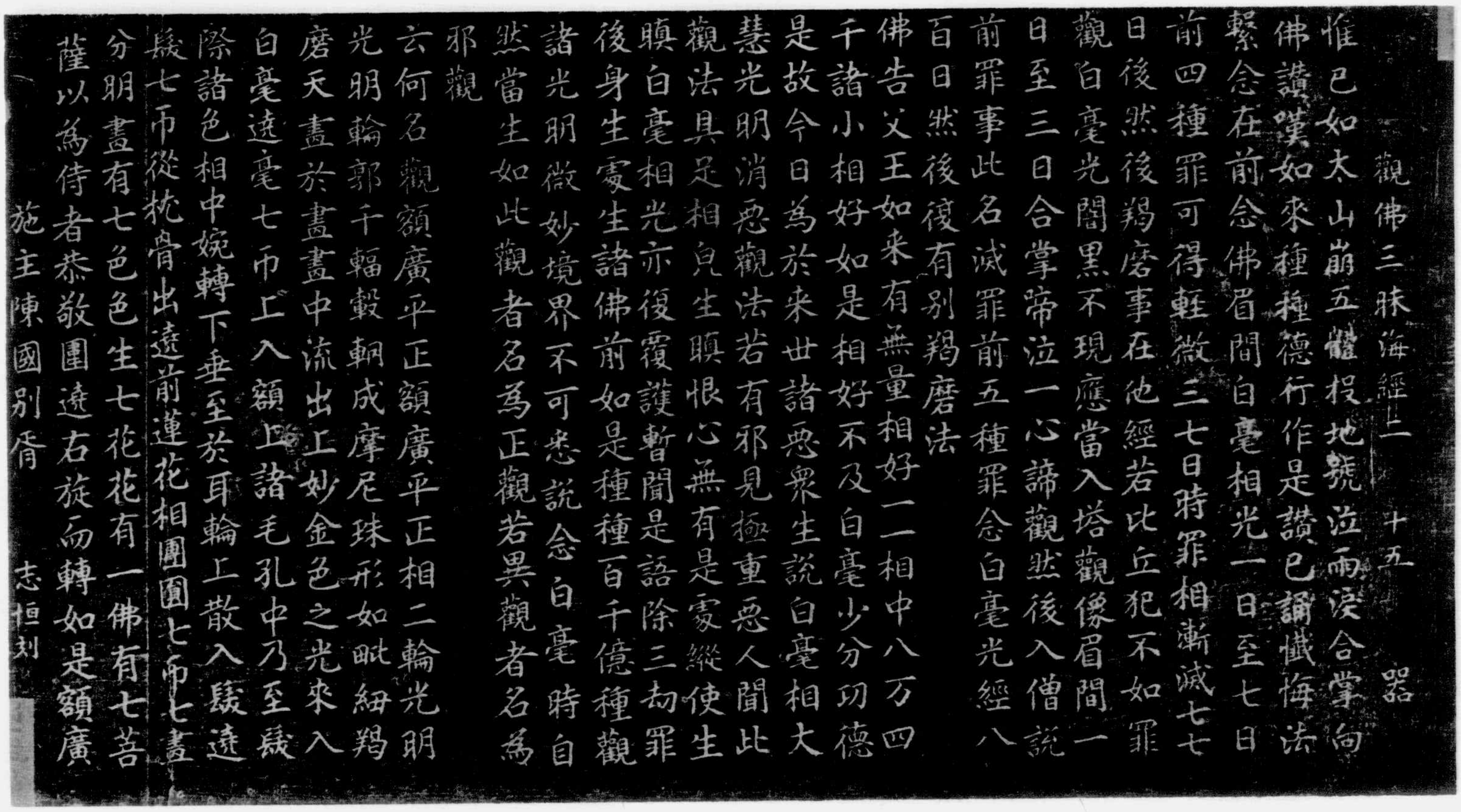
觀佛三昧海經二　十三　器
除婉轉垂下至耳輪邊然後布散上入髮間
圓遶蠡文數百千帀從枕骨生如金蓮花葉
日照開敷蓮花葉間及蓮花鬚如帝釋臺了
了分明衆色異現於其色間無量化佛一
佛七菩薩諸天以為侍者手執寶花白中
白者花有五光五色分明隨從化佛不失其
所此名如来初成佛時白毫相光因白毫光
初生項光生王宮時此光如日見不了了圓
光一尋別自當說時諸八部覩白毫光乃見
不同有見白毛猶如諸佛有見白毫如諸菩
薩有見白毛如己父母一切世間可尊敬事
悉於毛端了了得見見已歡喜有發無上
菩提心者有發聲聞緣覺心者如是諸鬼見
白毛者自然慈心無諸惡意
佛告父王如来白毛自從初生乃至成佛若
其中間微細小事可得觀見既成佛已白毫
光明衆相具足諸脩[illegible]羅中佛已廣說白
毫相光究竟之處十地菩薩尒乃得見之
說小者應諸世間此事易見
佛告父王及敕阿難諦聽諦聽善思念之傳
語後世諸弟子等皆令得知若我滅後諸比
丘等若問是事此白毫相菩薩本昔修何行
得汝當答言佛白毫相從無量劫捨心不慳
不見前相不憶財物心無封著而行布施以
身心法攝身威儀護持禁戒如愛雙目然其
心內豁然虛寂不見犯起及捨墮法心安如地
無有動搖設有一人以百千刀屠截其身設



觀佛三昧海經二　十四　器

復有人以諸棘刺鞭撻其身菩薩初無一念瞋恚設復有人頭有千舌舌出千言種種異辝罵辱菩薩顏色不變如淨蓮花心無所着身心不懈無疲倦意如救頭然如身毛孔生那利瘡求覔良醫晝夜精進心無染汙如瑠璃珠表裏俱淨攝身歛意閉目乂手端坐正受其心如海湛然不動如金剛山不可沮壞雖作是意不隨禪生厭心滅智無所適莫亦無覺觀非不觀法心智猛利攝諸方便不見有法若大若小有微細相如是衆多名波羅蜜亦從三十七助菩提法復從十力四無所畏大慈大悲三念處諸妙功德得此白毫若我滅後佛諸弟子捨離諸惡去憒閙相樂少語法不務多事晝夜六時能於一時中分為少分少分之中能須臾間念佛白毫令心了了無謬亂想分明正住注意不息念白毫者若見相好若不得見如是等人除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪

設復有人但聞白毛心不驚疑歡喜信受此人亦除却八十億劫生死之罪若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷犯四根本罪不如等罪及五逆罪除謗方等如是衆人若能懺悔晝夜六時身心不懈譬如人在深草中行四面火起猛風吹來欲燒其身此人作念若火燒我未死之間肢節解散我當云何得滅此火若不設計命必不濟誰有智者多諸方便能救我命設命全濟於彼人所無所悋惜作是思



觀佛三昧海經二　十五　器

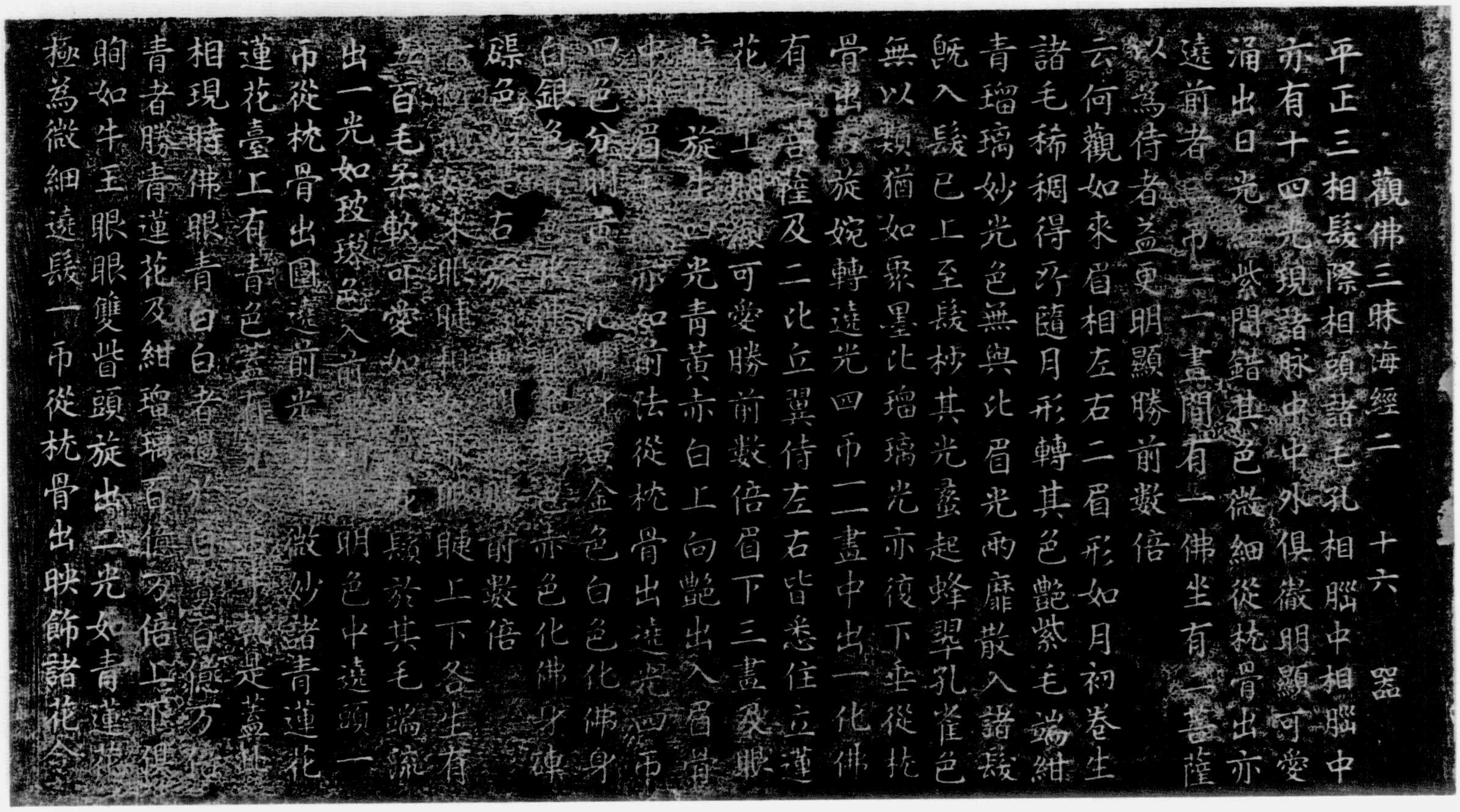
惟已如太山崩五體投地號泣雨淚合掌向佛讚嘆如來種種德行作是讚已誦懺悔法繫念在前念佛眉間白毫相光一日至七日前四種罪可得輕微三七日時罪相漸滅七七日後然後羯磨事在他經若比丘犯不如罪觀白毫光闇黑不現應當入塔觀像眉間一日至三日合掌啼泣一心諦觀然後入僧說前罪事此名滅罪前五種罪念白毫光經八百日然後復有別羯磨法

佛告父王如来有無量相好一一相中八万四千諸小相好如是相好不及白毫少分功德是故今日為於来世諸惡衆生說白毫相大慧光明消惡觀法若有邪見極重惡人聞此觀法具足相皃生瞋恨心無有是處縱使生瞋白毫相光亦復覆護暫聞是語除三劫罪後身生處生諸佛前如是種種百千億種觀諸光明微妙境界不可悉說念白毫時自然當生如此觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

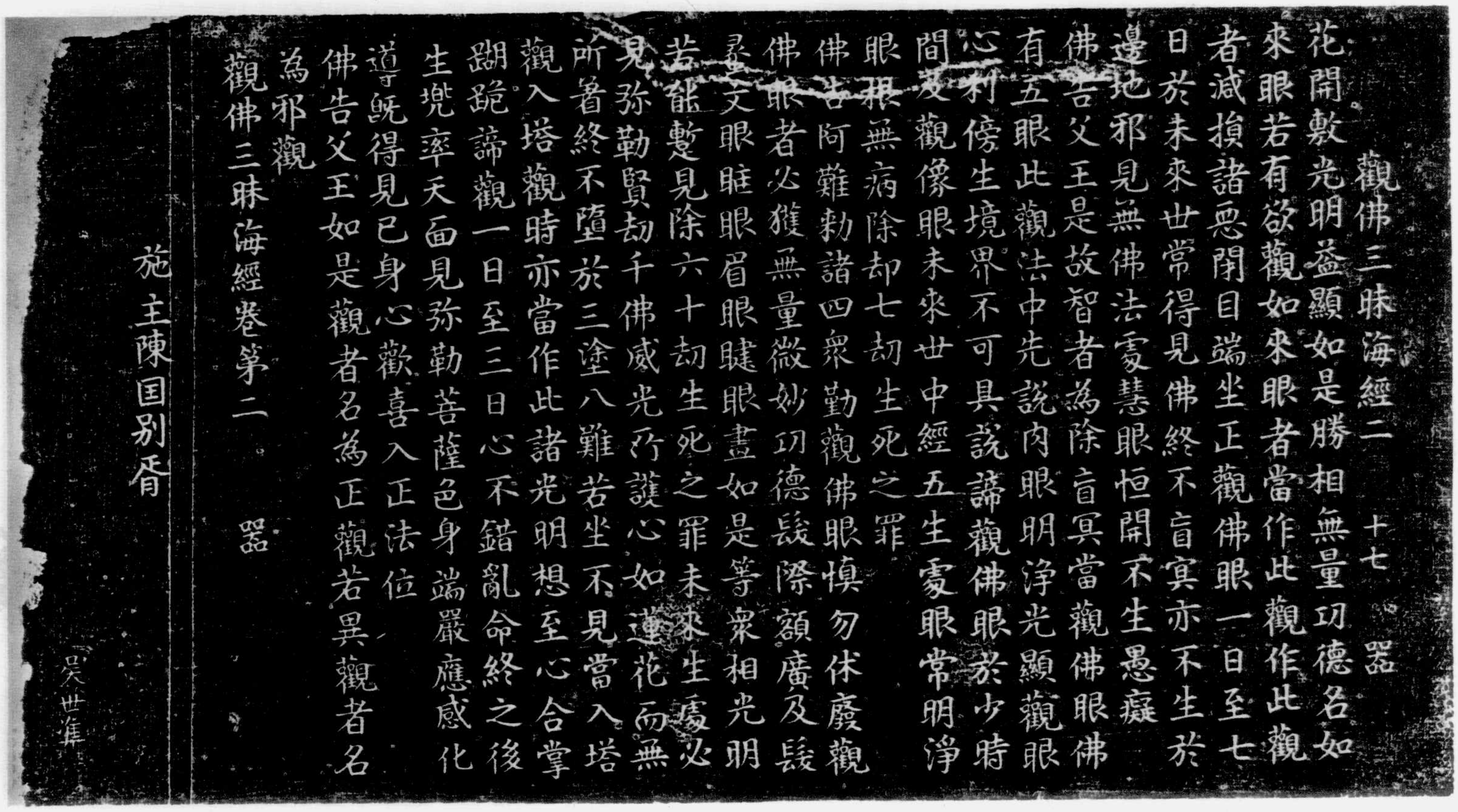
云何名觀額廣平正額廣平正相二輪光明光明輪郭千輻轂輞成摩尼珠形如毗紐羯磨天畫於畫畫中流出上妙金色之光來入白毫遶毫七帀上入額上諸毛孔中乃至髮際諸色相中婉轉下垂至於耳輪上散入髮遶髮七帀從枕骨出遶前蓮花相團圓七帀七畫分明畫有七色色生七花花有一佛有七菩薩以為侍者恭敬圍遶右旋而轉如是額廣

施主陳國別胥　志恒刻

塔下一二八



觀佛三昧海經二　十六　器
平正三相髮際相頭諸毛孔相腦中相腦中
亦有十四光現諸脉中中外俱徹明顯可愛
涌出日光[illegible]紫間錯其色微細從枕骨出亦
遶前者帀一一晝間有一佛坐有一菩薩
以為侍者益更明顯勝前數倍
云何觀如來眉相左右二眉形如月初卷生
諸毛稀稠得所隨月形轉其色艷紫毛端紺
青瑠璃妙光色無與比眉光兩靡散入諸髮
既入髮已上至髮杪其光蠡起蜂翠孔雀色
無以類猶如眾墨比瑠璃光亦復下垂從枕
骨出右旋婉轉遶光四帀一一晝中出一化佛
有一菩薩及二比丘翼侍左右皆悉住立蓮
花[illegible]上明[illegible]可愛勝前數倍眉下三晝及眼
[illegible]旋生四光青黃赤白上向艷出入眉骨
中[illegible]眉[illegible]亦如前法從枕骨出遶光四帀
四色分明黃[illegible]化佛[illegible]金色白色化佛身
白銀色[illegible]赤色化佛身硨
磲色[illegible]右旋[illegible]前數倍
云[illegible]來眼睫[illegible]相[illegible]眼睫上下各生有
五百毛柔軟可愛如[illegible]顯於其毛端流
出一光如玫瑰色入前[illegible]明色中遶頭一
帀從枕骨出圍遶前光[illegible]微妙諸青蓮花
蓮花臺上有青色蓋有[illegible]是蓋此
相現時佛眼青白白者過於白寶百億万倍
青者勝青蓮花及紺瑠璃百億万倍上下俱
眴如牛王眼眼雙皆頭旋出二光如青蓮花
極為微細遶髮一帀從枕骨出映飾諸花含

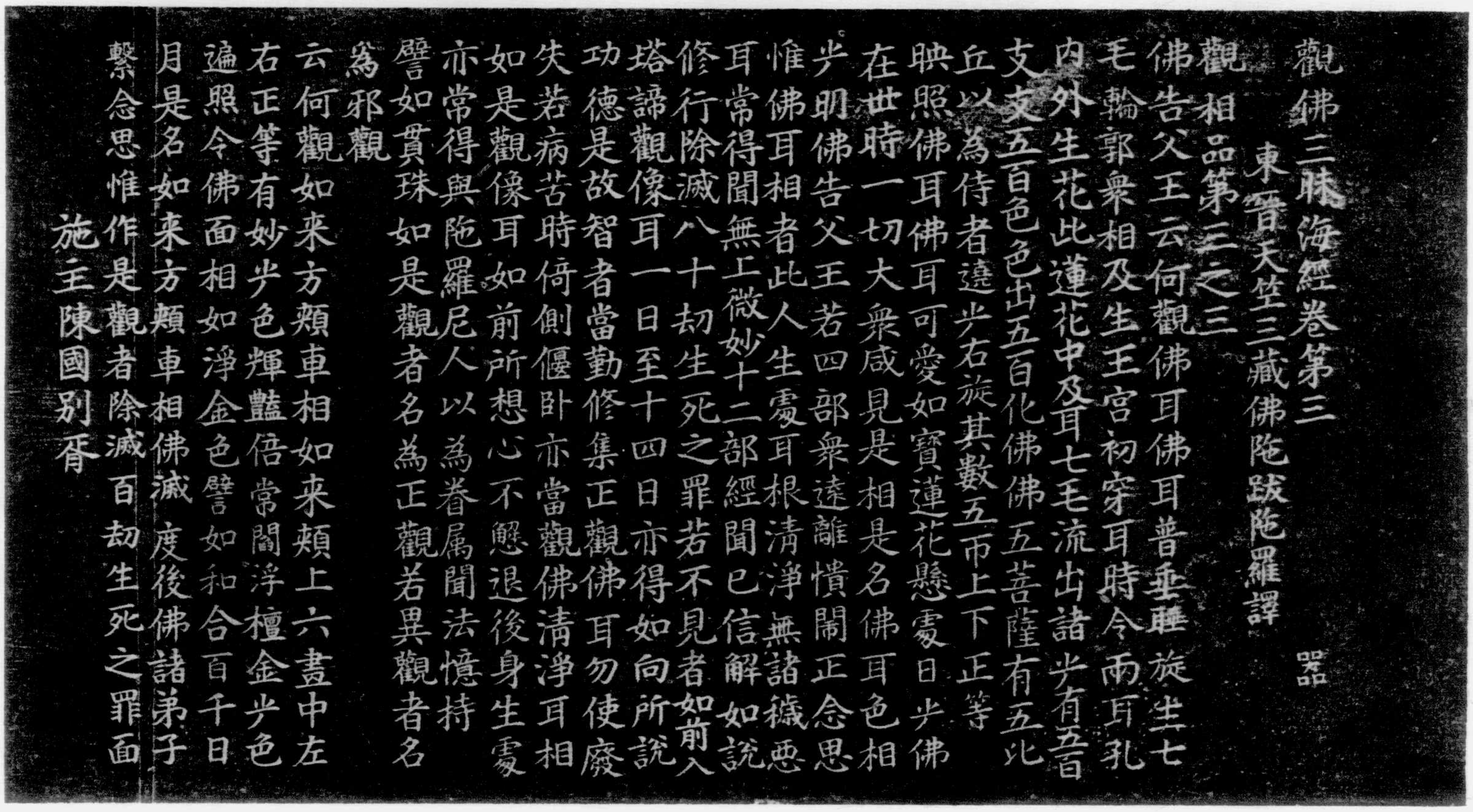


觀佛三昧海經二　十七　器
花開敷光明益顯如是勝相無量功德名如
來眼若有欲觀如來眼者當作此觀作此觀
者滅損諸惡閉目端坐正觀佛眼一日至七
日於未來世常得見佛終不盲冥亦不生於
邊地邪見無佛法處慧眼恒開不生愚癡
佛告父王是故智者為除盲冥當觀佛眼佛
有五眼此觀法中先說肉眼明淨光顯觀眼
心利傍生境界不可具說諦觀佛眼於少時
間及觀像眼未來世中經五生處眼常明淨
眼根無病除却七劫生死之罪
佛告阿難勅諸四眾勤觀佛眼慎勿休廢觀
佛眼者必獲無量微妙功德髮際額廣及髮
彔文眼眶眼眉眼睫眼盡如是等眾相光明
若能暫見除六十劫生死之罪未來生處必
見弥勒賢劫千佛威光所護心如蓮花而無
所著終不墮於三塗八難若坐不見當入塔
觀入塔觀時亦當作此諸光明想至心合掌
蹋跪諦觀一日至三日心不錯亂命終之後
生兜率天面見弥勒菩薩色身端嚴應感化
導既得見已身心歡喜入正法位
佛告父王如是觀者名為正觀若異觀者名
為邪觀
觀佛三昧海經卷苐二　器

施主陳国别香

吴世準

塔下二〇一



觀佛三昧海經卷第三

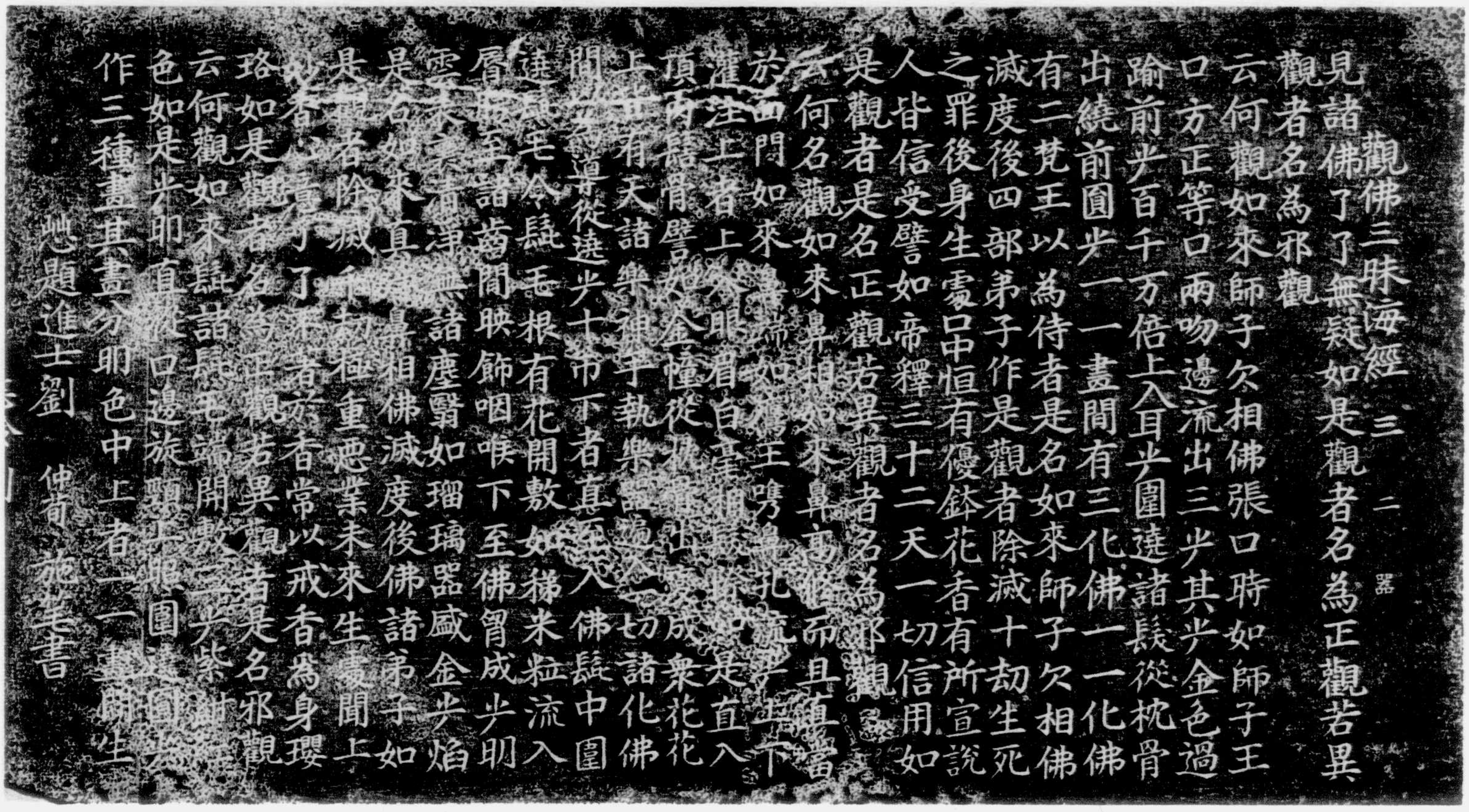
東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯　器

觀相品第三之三

佛告父王云何觀佛耳佛耳普垂埵旋生七毛輪郭衆相及生王宮初穿耳時令兩耳孔内外生花此蓮花中及耳七毛流出諸光有五音支支五百色色出五百化佛佛五菩薩有五比丘以為侍者遶光右旋其數五帀上下正等映照佛耳佛耳可愛如寶蓮花懸處日光佛在世時一切大衆咸見是相是名佛耳色相光明佛告父王若四部衆遠離憒鬧正念思惟佛耳相者此人生處耳根清淨無諸穢惡耳常得聞無上微妙十二部經聞已信解如説修行除滅八十劫生死之罪若不見者如前入塔諦觀像耳一日至十四日亦得如向所説功德是故智者當勤修集正觀佛耳勿使廢失若病苦時倚側偃卧亦當觀佛清淨耳相如是觀像耳如前所想心不懸退後身生處亦常得與陁羅尼人以為眷屬聞法憶持譬如貫珠如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如来方頰車相如来頰上六畫中左右正等有妙光色輝豔倍常閻浮檀金光色遍照令佛面相如淨金色譬如和合百千日月是名如来方頰車相佛滅度後佛諸弟子繫念思惟作是觀者除滅百劫生死之罪面

施主陳國別胥



見諸佛了了無疑如是觀者名為正觀若異

觀佛三昧海經三　二　器

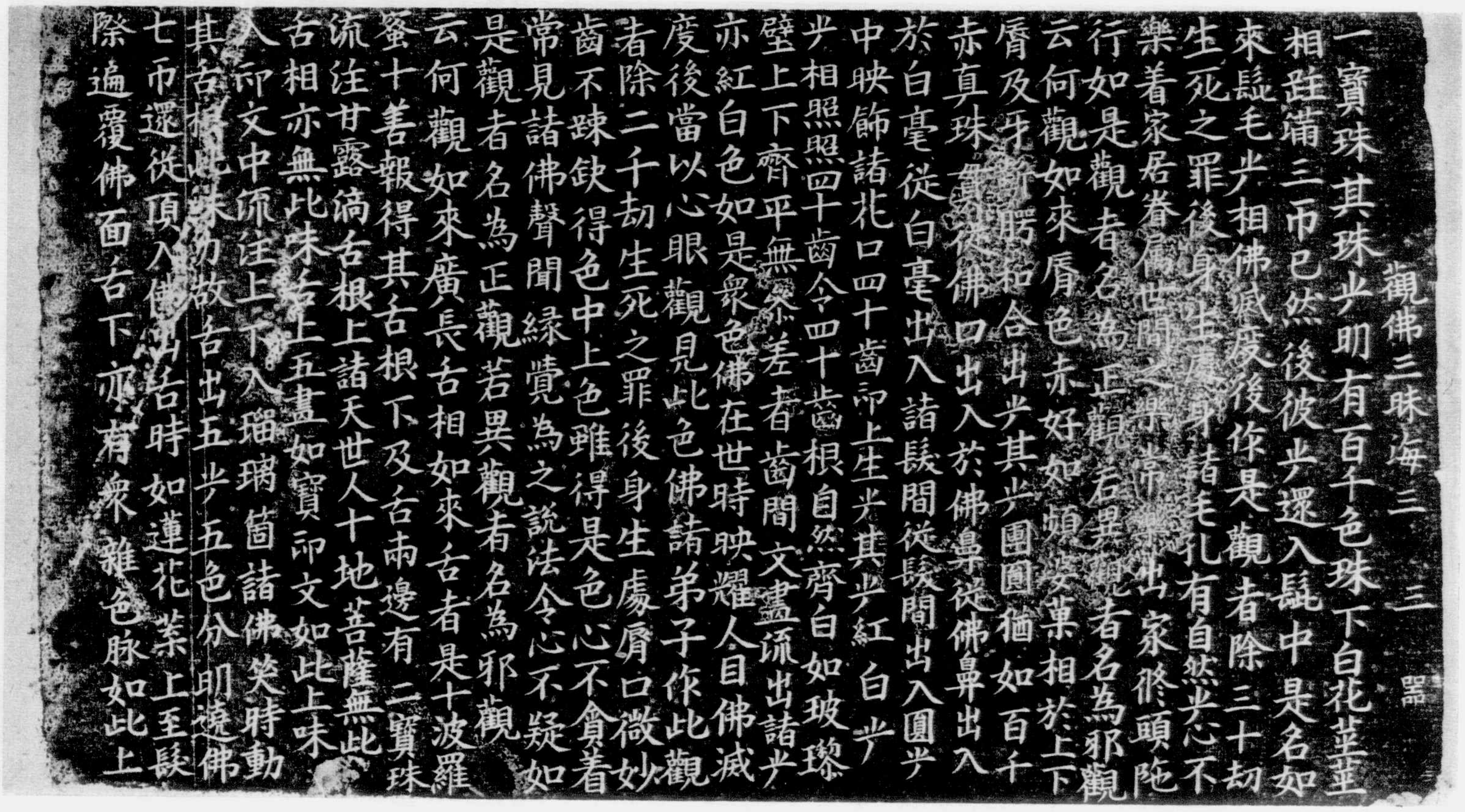
觀者名為邪觀

云何觀如来師子欠相佛張口時如師子王口方正等口兩吻邊流出三光其光金色過踰前光百千万倍上入耳光圍遶諸髮從枕骨出繞前圓光一一畫間有三化佛一一化佛有二梵王以為侍者是名如来師子欠相佛滅度後四部弟子作是觀者除滅十劫生死之罪後身生處口中恒有優鉢花香有所宣説人皆信受譬如帝釋三十二天一切信用如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀

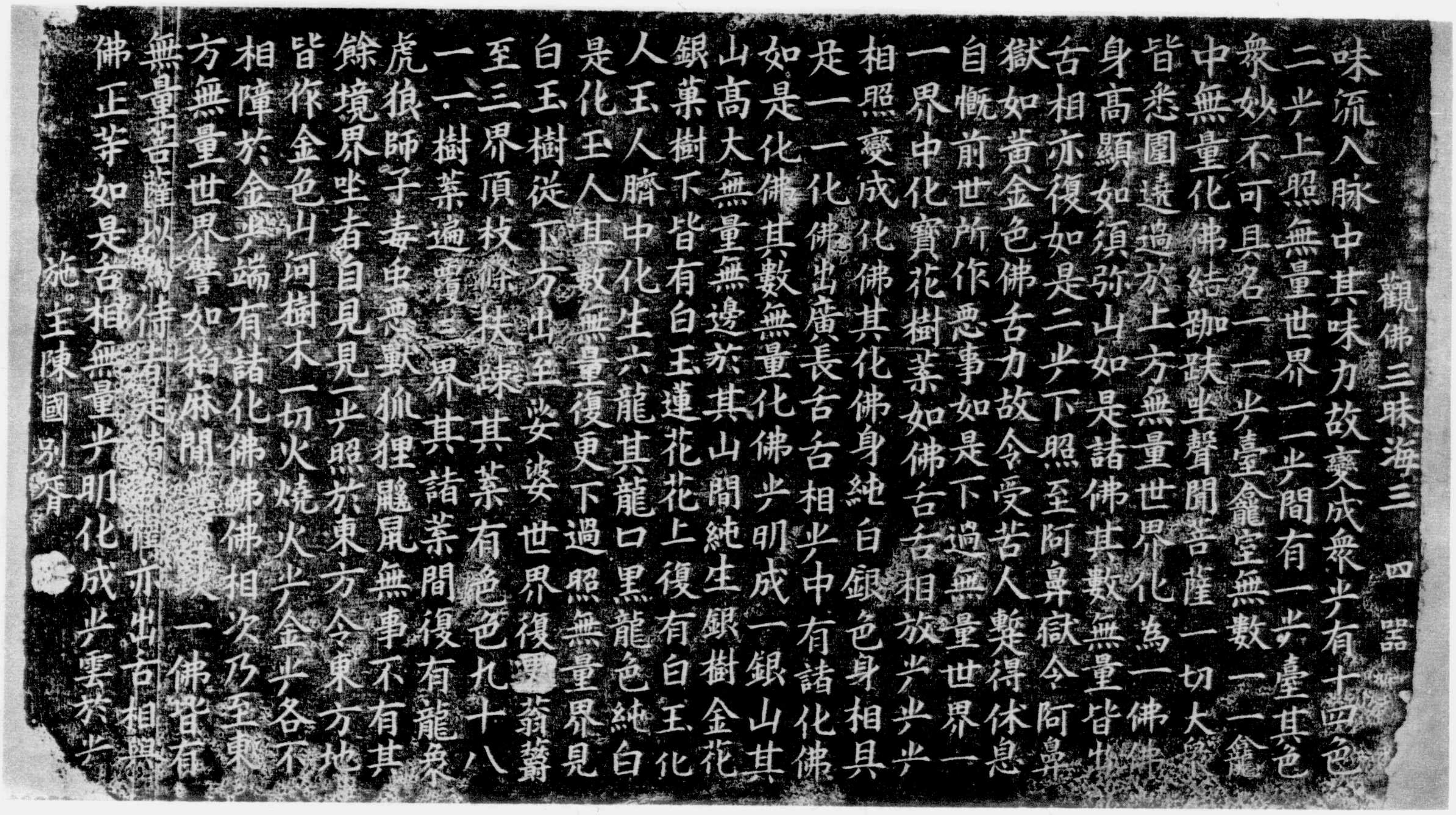
云何名觀如来鼻相如来鼻高[illegible]而且直當於面門如来[illegible]如[illegible]王[illegible]孔[illegible]上下灌注上者上[illegible]眼眉白毫相[illegible]是直入頂[illegible]髻骨譬如金幢從[illegible]成衆花花上[illegible]有天諸樂神手執樂[illegible]切諸化佛間[illegible]從遶光七帀下者真[illegible]入佛鬚中圍遶[illegible]毛令鬚毛根有花開數如穬米粒流入唇[illegible]至諸齒間映飾咽喉下至佛胷成光明雲[illegible]青淨無諸塵翳如瑠璃器盛金光焰是名如来真[illegible]鼻相佛滅度後佛諸弟子如是觀者除滅[illegible]劫極重惡業未來生處聞上妙香[illegible]了[illegible]者於香常以戒香為身瓔珞如是觀者名為正觀若異觀者是名邪觀

云何觀如来鬚諸鬚毛端開數三光紫紺色如是光明直從口邊旋頸上眼圍遶[illegible]作三種畫其畫分明色中上者一一畫間生

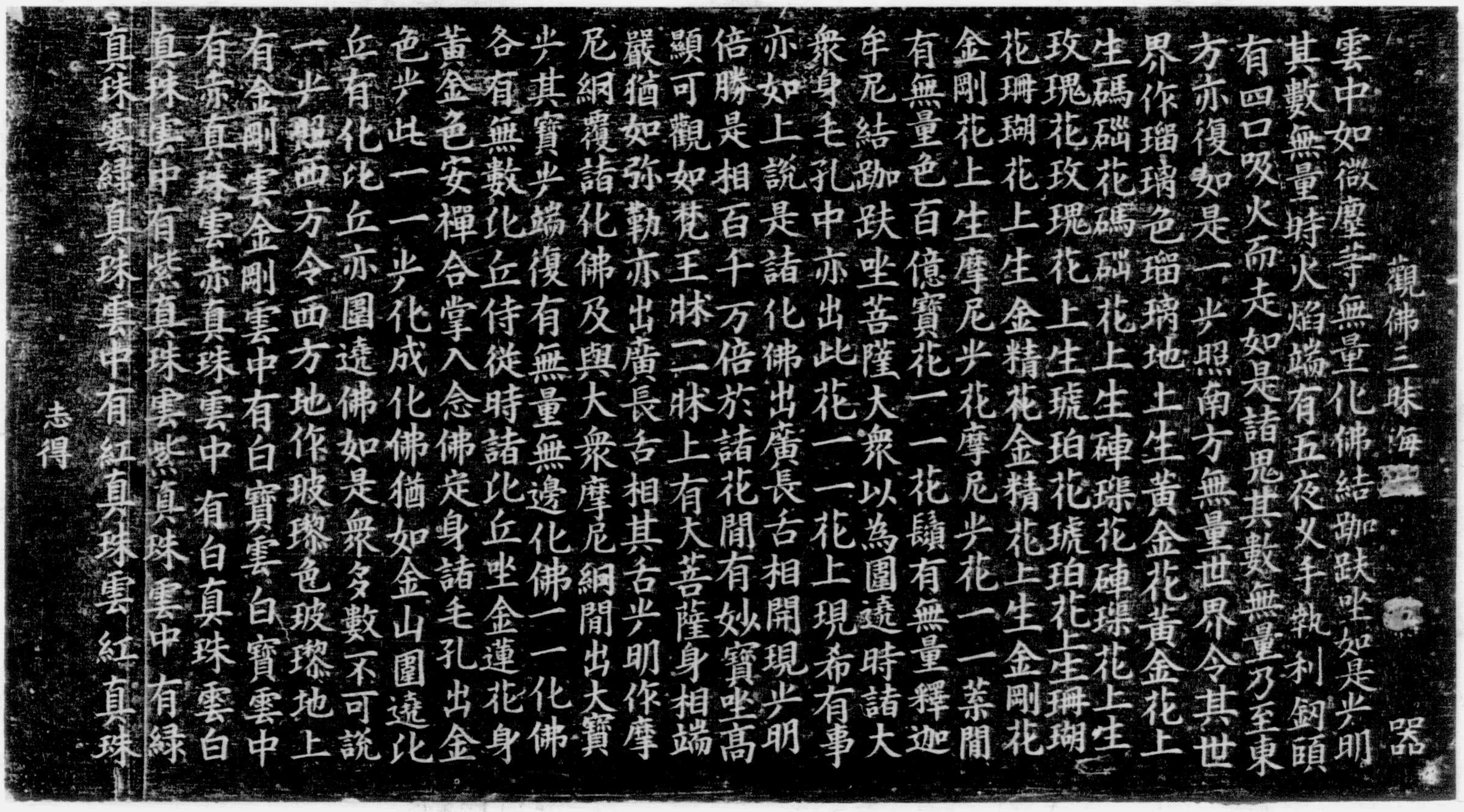
惣題進士劉　仲胥施主書



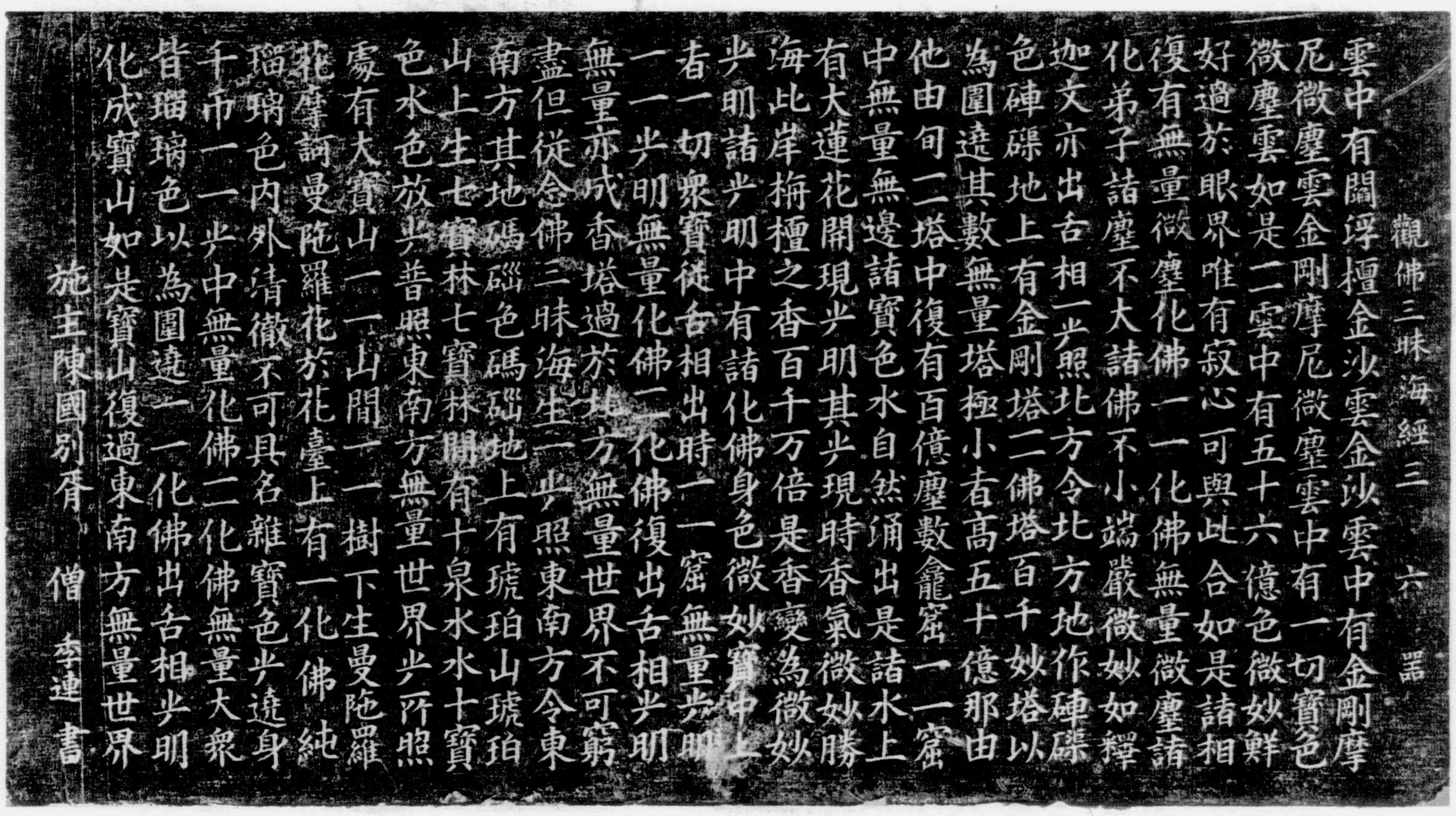
觀佛三昧海三　三　器
一寶珠其珠光明有百千色珠下白花莖莖
相跓蒲三帀已然後彼光還入鬚中是名如
來鬚毛光相佛滅度後作是觀者除三十劫
生死之罪後身生處身諸毛孔有自然光心不
樂着家居眷屬世間之樂常樂出家脩頭陀
行如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如來脣色赤好如頻婆菓相於上下
脣及牙齗際和合出光其光團圓猶如百千
赤真珠貫從佛口出入於佛鼻從佛鼻出入
於白毫從白毫出入諸鬚間從鬚間出入圓光
中映飾諸花口四十齒亦上生光其光紅白光
光相照照四十齒令四十齒根自然齊白如玻瓈
壁上下齊平無參差者齒間文畫流出諸光
亦紅白色如是衆色佛在世時映耀人目佛滅
度後當以心眼觀見此色佛諸弟子作此觀
者除二千劫生死之罪後身生處脣口微妙
齒不疎缺得色中上色雖得是色心不貪着
常見諸佛聲聞緣覺為之說法令心不疑如
是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如來廣長舌相如來舌者是十波羅
蜜十善報得其舌根下及舌兩邊有二寶珠
流注甘露滴舌根上諸天世人十地菩薩無此
舌相亦無此味舌上五畫如寶印文如此上味
入印文中流注上下入瑠璃筒諸佛笑時動
其舌根此味動故舌出五光五色分明遶佛
七帀還從頂入佛出舌時如蓮花葉上至髮
際遍覆佛面舌下亦有衆雜色脉如此上



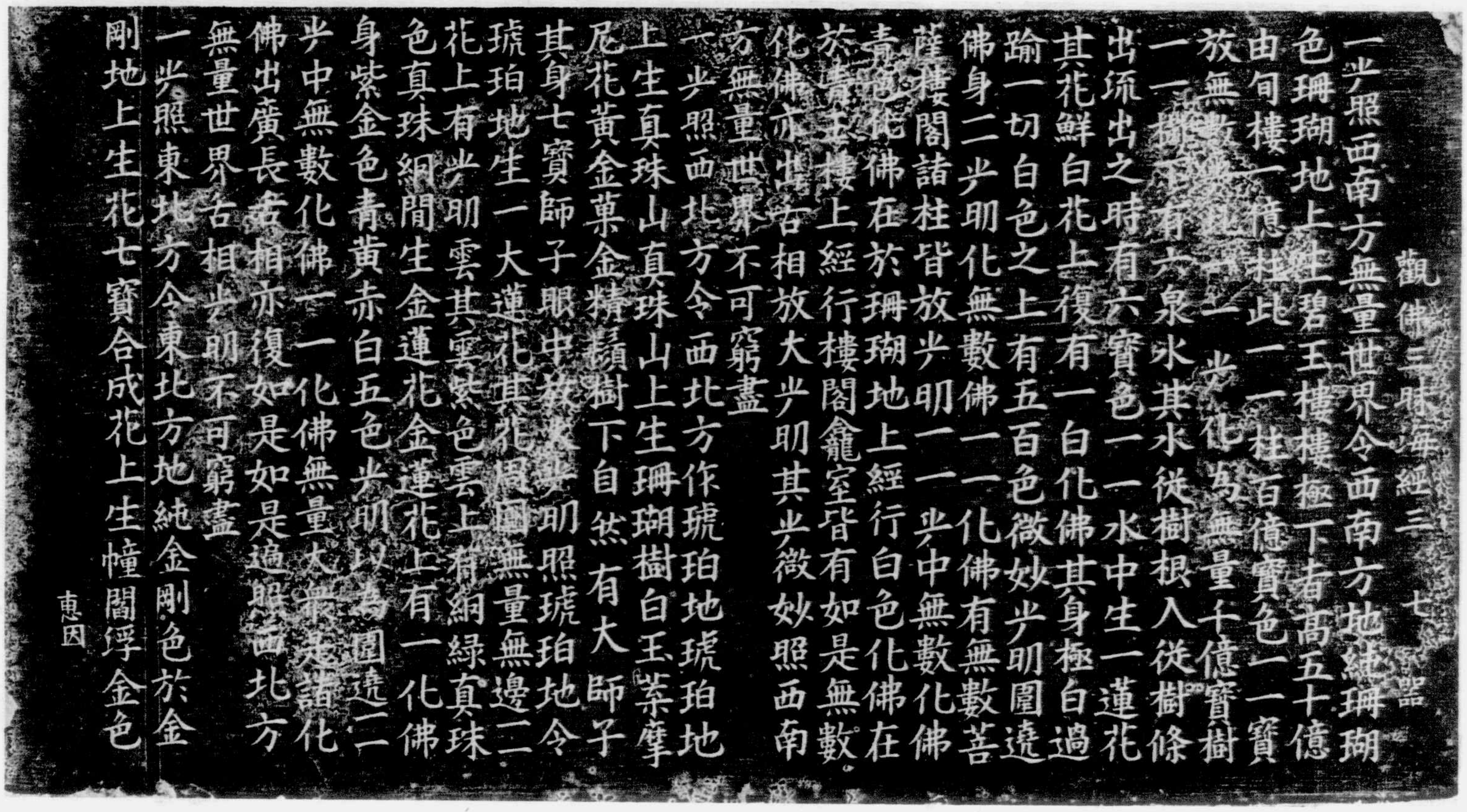
觀佛三昧海三　四　器
味流入脉中其味力故變成衆光有十四色
二光上照無量世界一一光間有一光臺其色
衆妙不可具名一一光臺龕室無數一一龕
中無量化佛結跏趺坐聲聞菩薩一切大衆
皆悉圍遶過於上方無量世界化為一佛
身高顯如須弥山如是諸佛其數無量皆出
舌相亦復如是二光下照至阿鼻獄令阿鼻
獄如黃金色佛舌力故令受苦人蹔得休息
自憶前世所作惡事如是下過無量世界一
一界中化寶花樹菓如佛舌舌相放光光
相照變成化佛其化佛身純白銀色身相具
足一一化佛出廣長舌舌相光中有諸化佛
如是化佛其數無量化佛光明成一銀山其
山高大無量無邊於其山間純生銀樹金花
銀菓樹下皆有白玉蓮花花上復有白玉化
人玉人臍中化生六龍其龍口黑龍色純白
是化玉人其數無量復更下過無量界見
白玉樹從下方出至娑婆世界復[illegible]蘙蘙
至三界頂枝條扶踈其葉有色色九十八
一一樹葉遍覆三界其諸葉間復有龍象
虎狼師子毒虫惡獸狐狸鼬鼠無事不有其
餘境界坐者自見見一光照於東方令東方地
皆作金色山河樹木一切火燒火光金光各不
相障於金光端有諸化佛佛佛相次乃至東
方無量世界譬如稻麻間[illegible]一佛皆有
無量菩薩以為侍者是[illegible]化佛亦出舌相與
佛正等如是舌相無量光明化成光雲於光
施主陳國別駕



觀佛三昧海[illegible]　[illegible]　器
雲中如微塵等無量化佛結跏趺坐如是光明
其數無量時火焰端有五夜叉手執利鐵頭
有四口吸火而走如是諸鬼其數無量乃至東
方亦復如是一光照南方無量世界令其世
界作瑠璃色瑠璃地上生黃金花黃金花上
生碼碯花碼碯花上生硨磲花硨磲花上生
玫瑰花玫瑰花上生琥珀花琥珀花上生珊瑚
花珊瑚花上生金精花金精花上生金剛花
金剛花上生摩尼光花摩尼光花一一葉間
有無量色百億寶花一一花鬚有無量釋迦
牟尼結跏趺坐菩薩大衆以為圍遶時諸大
衆身毛孔中亦出此花一一花上現希有事
亦如上說是諸化佛出廣長舌相開現光明
倍勝是相百千万倍於諸花間有妙寶坐高
顯可觀如梵王牀二牀上有大菩薩身相端
嚴猶如弥勒亦出廣長舌相其舌光明作摩
尼網覆諸化佛及與大衆摩尼網間出大寶
光其寶光端復有無量無邊化佛一一化佛
各有無數比丘侍從時諸比丘坐金蓮花身
黃金色安禪合掌入念佛定身諸毛孔出金
色光此一一光化成化佛猶如金山圍遶比
丘有化比丘亦圍遶佛如是衆多數不可說
一光照西方令西方地作玻瓈色玻瓈地上
有金剛雲金剛雲中有白寶雲白寶雲中
有赤真珠雲赤真珠雲中有白真珠雲白
真珠雲中有紫真珠雲紫真珠雲中有緑
真珠雲緑真珠雲中有紅真珠雲紅真珠
志得

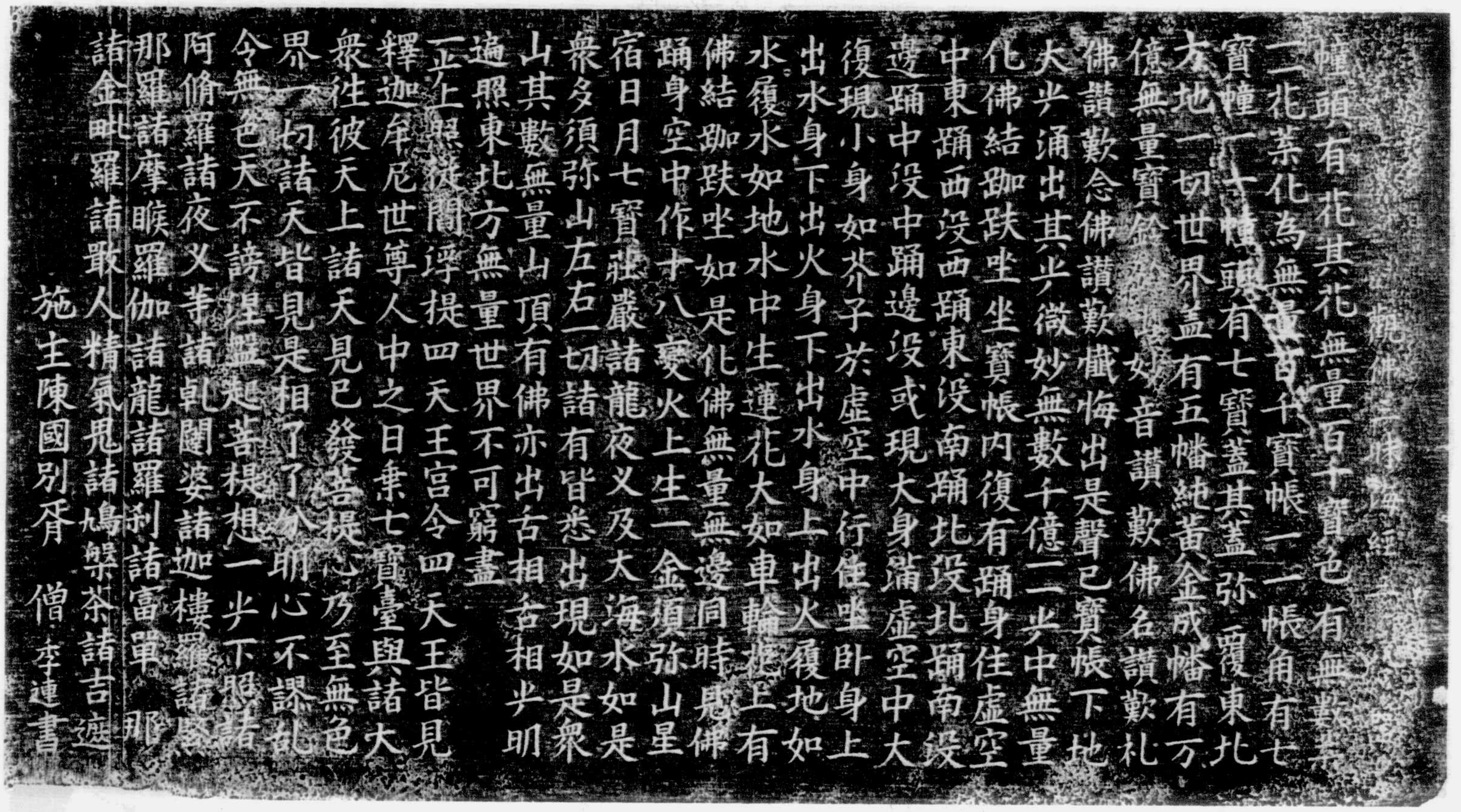


觀佛三昧海經三　六　器
雲中有閻浮檀金沙雲金沙雲中有金剛摩
尼微塵雲金剛摩尼微塵雲中有一切寶色
微塵雲如是二雲中有五十六億色微妙鮮
好過於眼界唯有寂心可與此合如是諸相
復有無量微塵化佛一一化佛無量微塵諸
化弟子諸塵不大諸佛不小端嚴微妙如釋
迦文亦出舌相一光照北方令北方地作硨磲
色硨磲地上有金剛塔二佛塔百千妙塔以
為圍遶其數無量塔極小者高五十億那由
他由旬二塔中復有百億塵數龕窟一一窟
中無量無邊諸寶色水自然涌出是諸水上
有大蓮花開現光明其光現時香氣微妙勝
海此岸栴檀之香百千万倍是香變為微妙
光明諸光明中有諸化佛身色微妙寶[illegible]中上
者一切衆寶從舌相出時一一窟無量光明
一一光明無量化佛一一化佛復出舌相光明
無量亦成香塔過於北方無量世界不可窮
盡但從念佛三昧海生一光照東南方令東
南方其地碼碯色碼碯地上有琥珀山琥珀
山上生七寶林七寶林間有十泉水水十寶
色水色放光普照東南方無量世界光所照
處有大寶山一一山間一一樹下生曼陁羅
花摩訶曼陁羅花於花臺上有一化佛純
瑠璃色內外清徹不可具名雜寶色光遶身
千帀一一光中無量化佛二化佛無量大衆
皆瑠璃色以為圍遶一一化佛出舌相光明
化成寶山如是寶山復過東南方無量世界
施主陳國別胥　僧　李連書

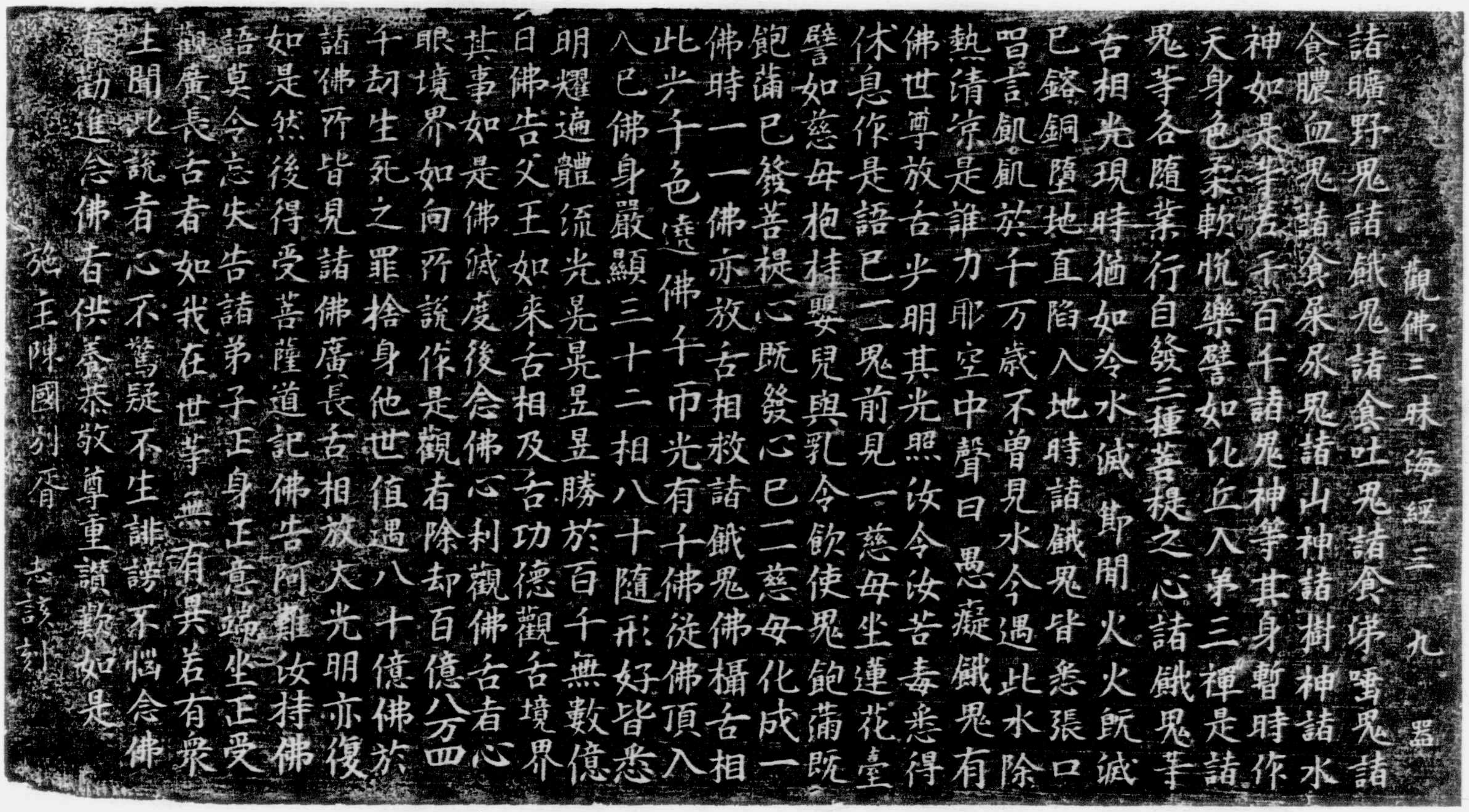


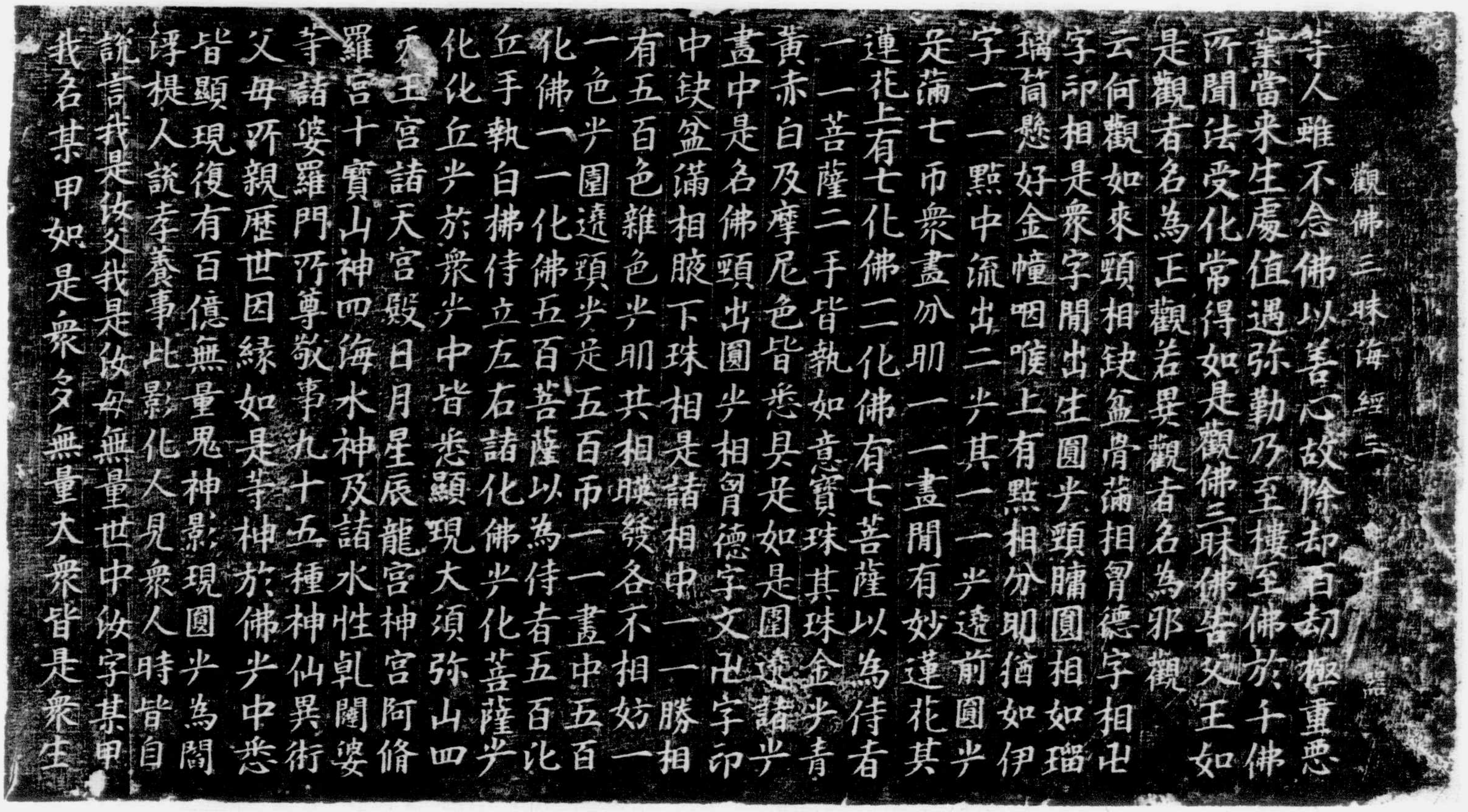
觀佛三昧海經三　七　器
一光照西南方無量世界令西南方地純珊瑚
色珊瑚地上生碧玉樓樓極下者高五十億
由旬樓一億柱此一一柱百億寶色一一寶
放無數光一一光化為無量千億寶樹
一一樹下有六泉水其水從樹根入從樹條
出流出之時有六寶色一一水中生一蓮花
其花鮮白花上復有一白化佛其身極白過
踰一切白色之上有五百色微妙光明圓遶
佛身二光明化無數佛一一化佛有無數菩
薩樓閣諸柱皆放光明一一光中無數化佛
青色化佛在於珊瑚地上經行白色化佛在
於青玉樓上經行樓閣龕室皆有如是無數。
化佛亦出舌相放大光明其光微妙照西南
方無量世界不可窮盡
一光照西北方令西北方作琥珀地琥珀地
上生真珠山真珠山上生珊瑚樹白玉葉摩
尼花黃金菓金精頗梨樹下自然有大師子
其身七寶師子眼中放大光明照琥珀地令
琥珀地生一大蓮花其花周圓無量無邊二
花上有光明雲其雲紫色雲上有網綠真珠
色真珠網間生金蓮花金蓮花上有一化佛
身紫金色青黃赤白五色光明以為圓遶二
光中無數化佛一一化佛無量大衆見諸化
佛出廣長舌相亦復如是遍照西北方
無量世界舌相光明不可窮盡
一光照東北方令東北方地純金剛色於金
剛地上生花七寶合成花上生幢閻浮金色

惠因

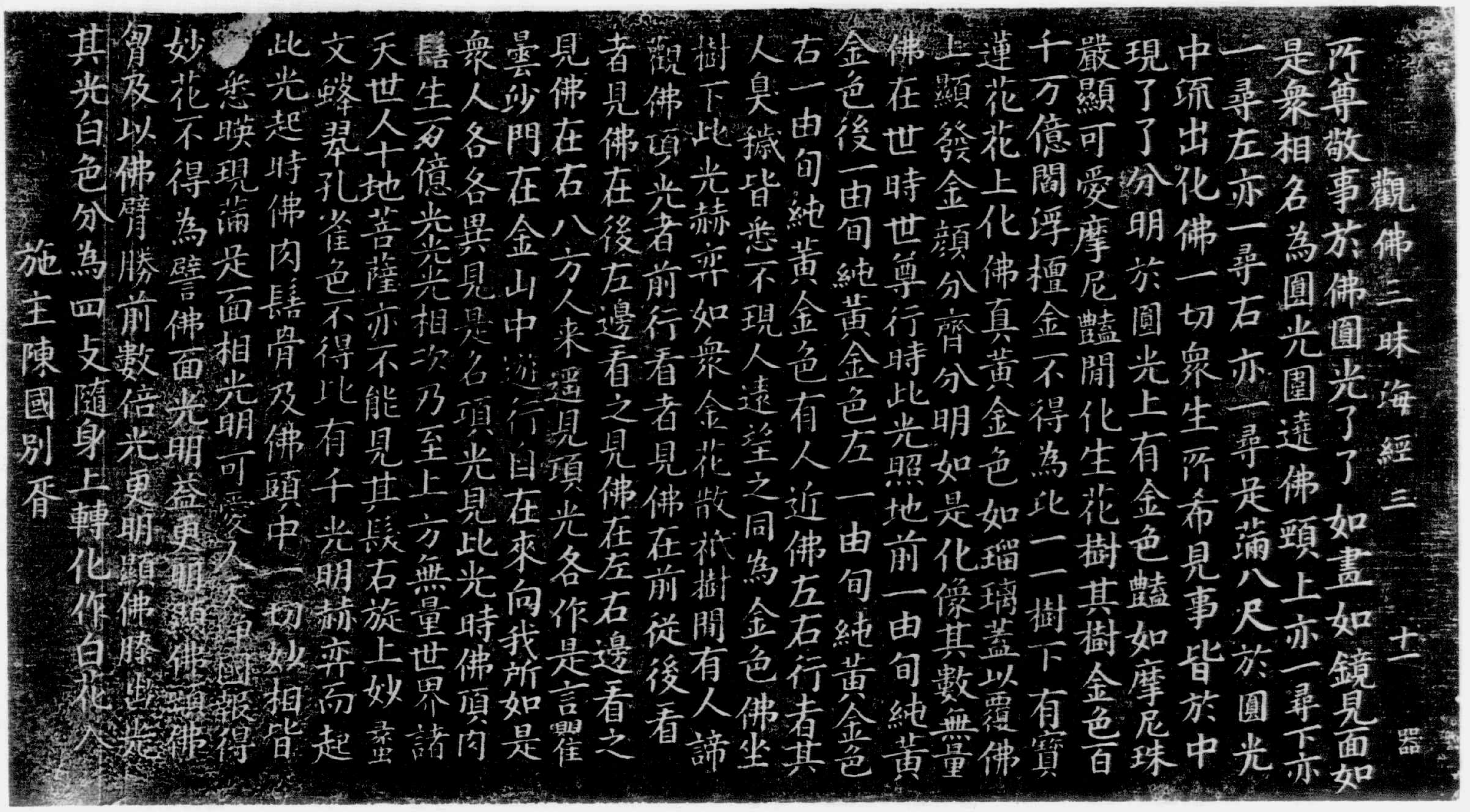


觀佛三昧海經
幢頭有花其花無量百千寶色有無數
二花葉化為無量百千寶帳一一帳角有七
寶幢一一幢頭有七寶蓋其蓋弥覆東北
方地一切世界蓋有五幡純黃金成幡有万
億無量寶鈴[illegible]妙音讚歎佛名讚歎礼
佛讚歎念佛讚歎懺悔出是聲已寶帳下地
大光涌出其光微妙無數千億二光中無量
化佛結跏趺坐坐寶帳內復有踊身住虛空
中東踊西没西踊東没南踊北没北踊南没
邊踊中没中踊邊没或現大身滿虛空中大
復現小身如芥子於虛空中行住坐卧身上
出水身下出火身下出水身上出火履地如
水履水如地水中生蓮花大如車輪趺上有
佛結跏趺坐如是化佛無量無邊同時見佛
踊身空中作十八變火上生一金須弥山星
宿日月七寶莊嚴諸龍夜义及大海水如是
衆多須弥山左右一切諸有皆悉出現如是衆
山其數無量山頂有佛亦出舌相舌相光明
遍照東北方無量世界不可窮盡
一光上照從閻浮提四天王宮令四天王皆見
釋迦牟尼世尊人中之日秉七寶臺與諸大
衆往彼天上諸天見已發菩提心乃至無色
界一切諸天皆見是相了了分明心不謬乱
令無色天不謗涅槃起菩提想一光下照諸
阿脩羅諸夜义等諸乹闥婆諸迦樓羅諸緊
那羅諸摩睺羅伽諸龍諸羅刹諸富單那
諸金毗羅諸噉人精氣鬼諸鳩槃茶諸吉遮
施主陳國别胥　僧李連書

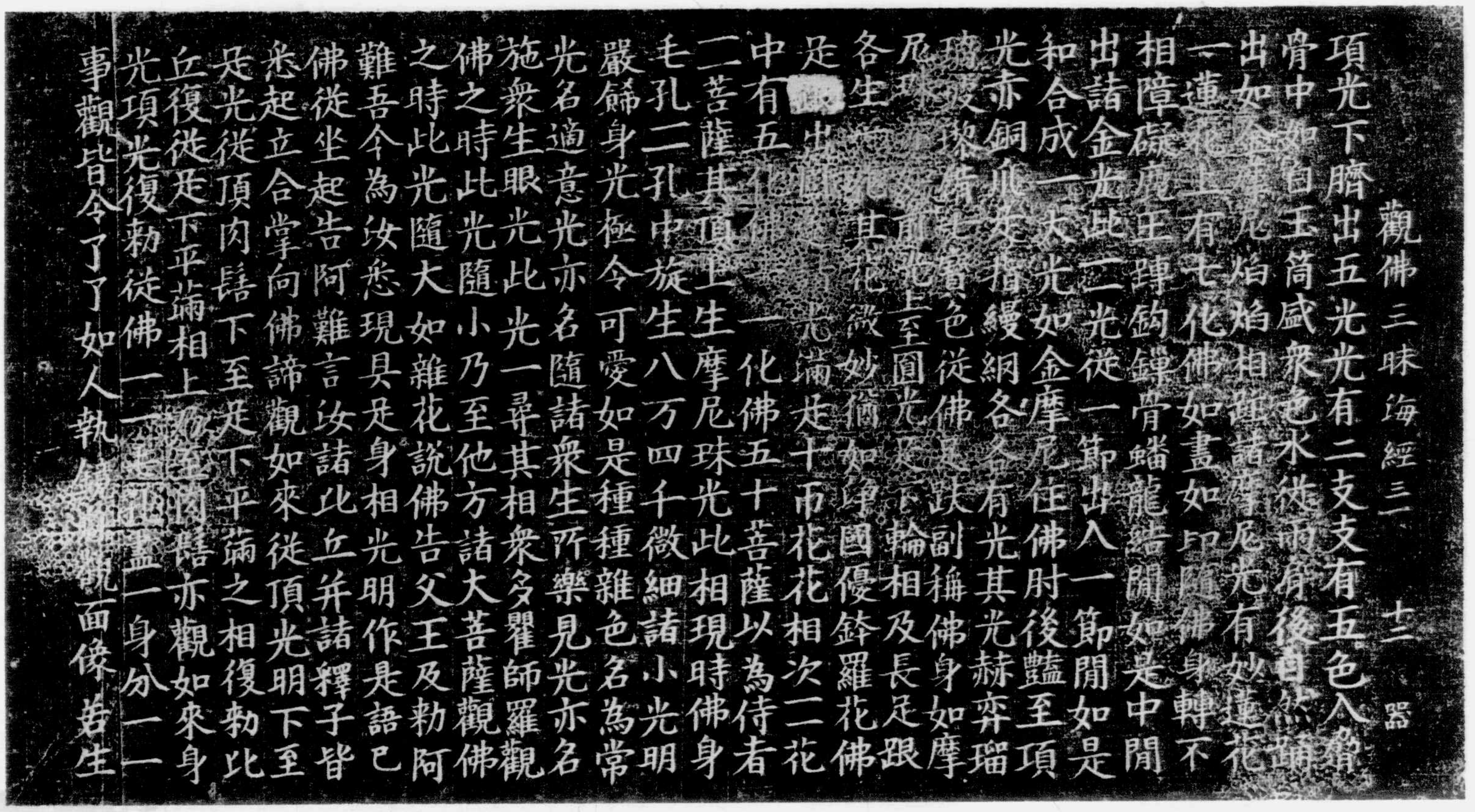

觀佛三昧海經三　九　器
諸曠野鬼諸餓鬼諸食吐鬼諸食涕唾鬼諸
食膿血鬼諸食屎尿鬼諸山神諸樹神諸水
神如是等若干百千諸鬼神等其身暫時作
天身色柔軟悅樂譬如比丘入第三禪是諸
鬼等各隨業行自發三種菩提之心諸餓鬼等
舌相光現時猶如冷水滅飢閒火火既滅
已銷銅墮地直陷入地時諸餓鬼皆悉張口
唱言飢飢於千万歲不曾見水今遇此水除
熱清涼是誰力耶空中聲曰愚癡餓鬼有
佛世尊放舌光明其光照汝令汝苦毒悉得
休息作是語已二鬼前見一慈母坐蓮花臺
譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲使鬼飽滿既
飽滿已發菩提心既發心已二慈母化成一
佛時一一佛亦放舌相救諸餓鬼佛攝舌相
此光千色遶佛千帀光有千佛從佛頂入
八已佛身嚴顯三十二相八十隨形好皆悉
明耀遍體流光晃晃昱昱勝於百千無數億
日佛告父王如来舌相及舌功德觀舌境界
其事如是佛滅度後念佛心利觀佛舌者心
眼境界如向所說作是觀者除却百億八万四
千劫生死之罪捨身他世值遇八十億佛於
諸佛所皆見諸佛廣長舌相放大光明亦復
如是然後得受菩薩道記佛告阿難汝持佛
語莫令忘失告諸弟子正身正意端坐正受
觀廣長舌者如我在世等無有異若有衆
生聞此說者心不驚疑不生誹謗不惱念佛
者勸進念佛者供養恭敬尊重讚歎如是
施主陳國別胥　志誠刻


觀佛三昧海經三　十　器
等人雖不念佛以善心故除却百劫極重惡
業當来生處值遇弥勒乃至樓至佛於千佛
所聞法受化常得如是觀佛三昧佛告父王如
是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如來頸相鈌盆骨滿相胷德字相卍
字印相是衆字間出生圓光頸臑圓相如瑠
璃筒懸好金幢咽喉上有點相分明猶如伊
字一一點中流出二光其一一光遶前圓光
足滿七帀衆畫分明一一畫間有妙蓮花其
蓮花上有七化佛一一化佛有七菩薩以為侍者
一一菩薩二手皆執如意寶珠其珠金光青
黃赤白及摩尼色皆悉具足如是圍遶諸光
畫中是名佛頸出圓光相胷德字文卍字印
中鈌盆滿相腋下珠相是諸相中一一勝相
有五百色雜色光明共相映發各不相妨一
一色光圍遶頸光足五百帀一一畫中五百
化佛一一化佛五百菩薩以為侍者五百比
丘手執白拂侍立左右諸化佛光化菩薩光
化比丘光於衆光中皆悉顯現大須弥山四
天王宮諸天宮殿日月星辰龍宮神宮阿脩
羅宮十寶山神四海水神及諸水性乾闥婆
等諸婆羅門所尊敬事九十五種神仙異術
父母所親歷世因緣如是等神於佛光中悉
皆顯現復有百億無量鬼神影現圓光為閻
浮提人說孝養事此影化人見衆人時皆自
說言我是汝父我是汝母無量世中汝字某甲
我名某甲如是衆多無量大衆皆是衆生

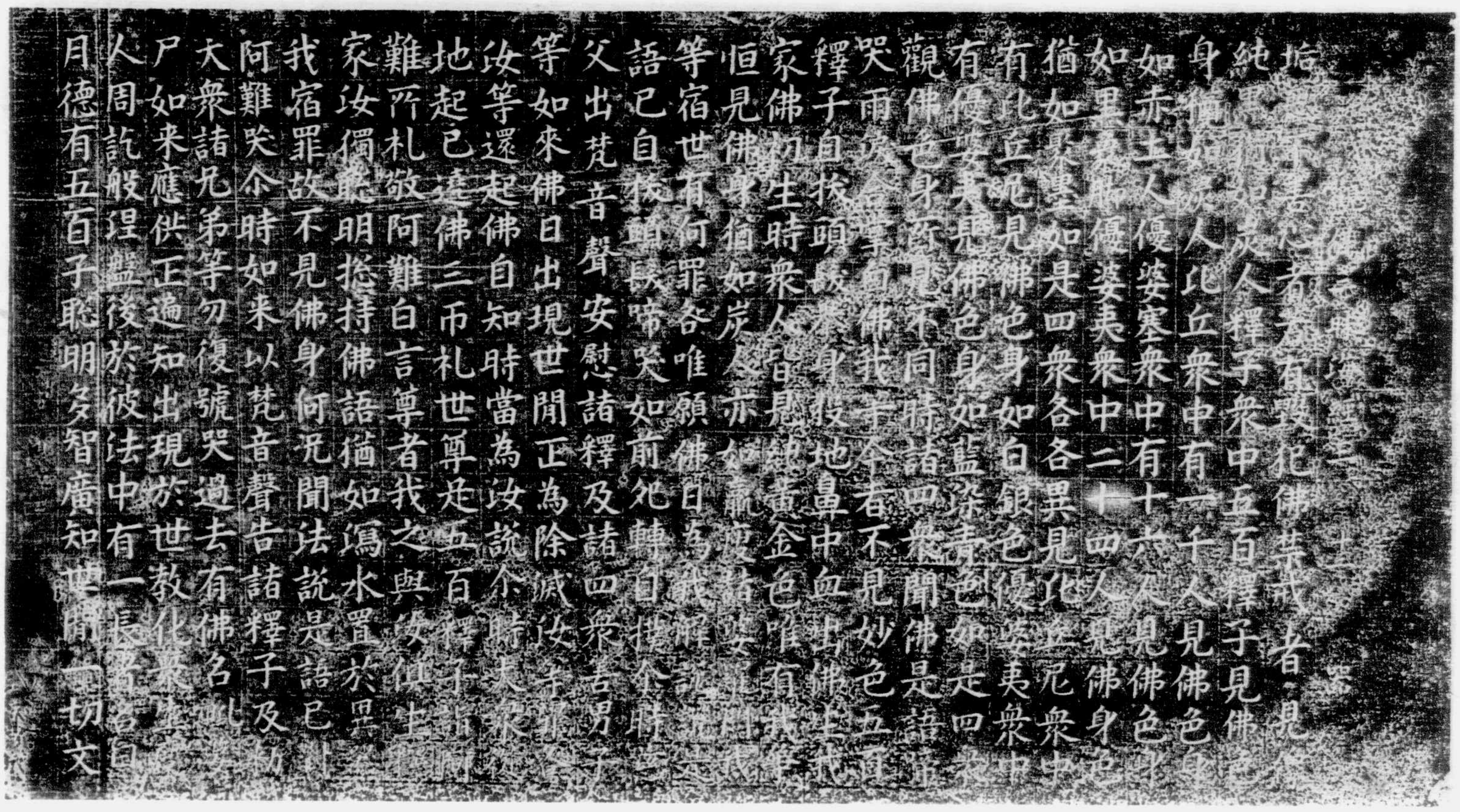
塔下一二九



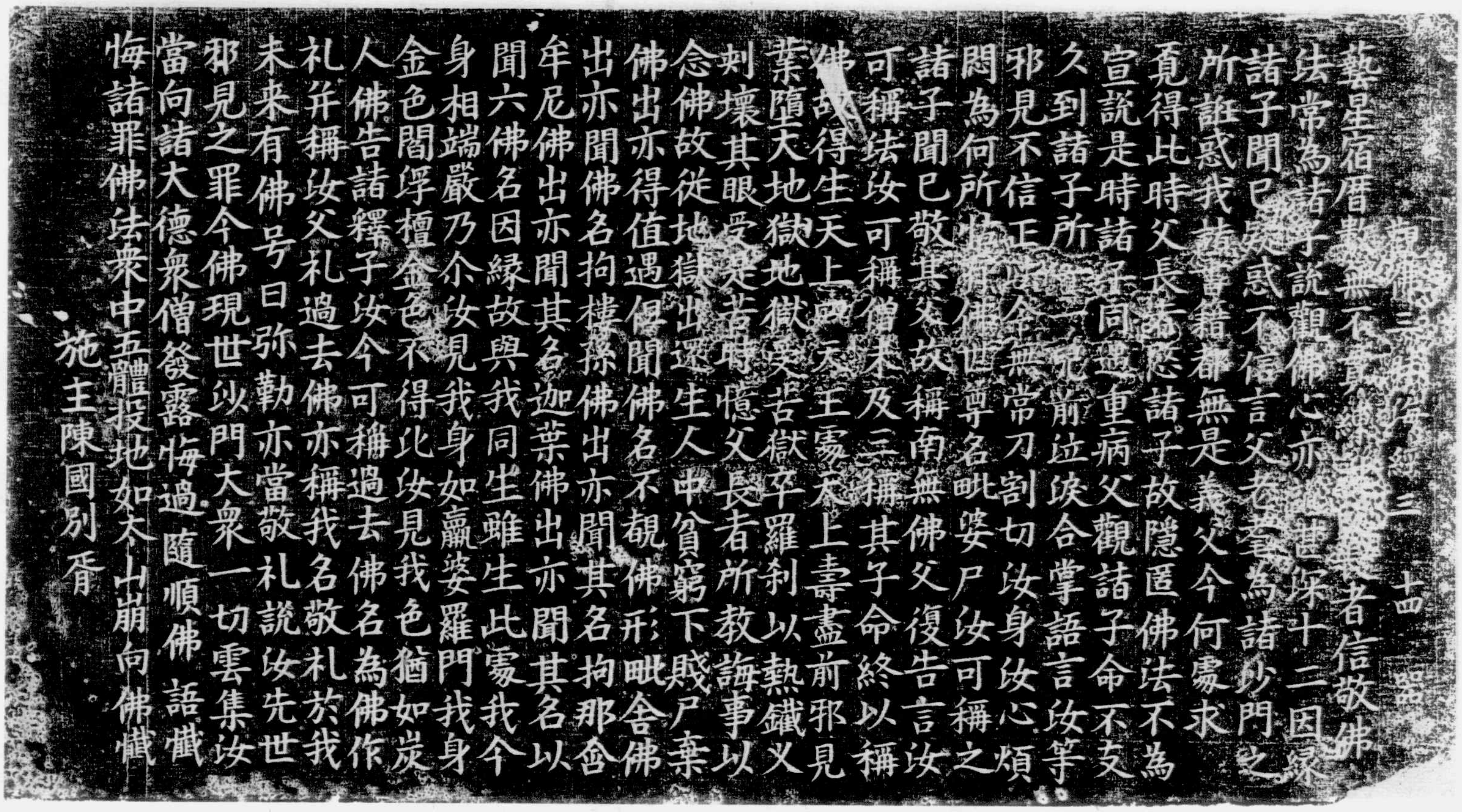
觀佛三昧海經三　十一　器
所尊敬事於佛圓光了了如畫如鏡見面如
是衆相名為圓光圍遶佛頸上亦一尋下亦
一尋左亦一尋右亦一尋足滿八尺於圓光
中流出化佛一切衆生所希見事皆於中
現了了分明於圓光上有金色蠭如摩尼珠
嚴顯可愛摩尼蠭間化生花樹其樹金色百
千万億閻浮檀金不得為比一一樹下有寶
蓮花花上化佛真黃金色如瑠璃蓋以覆佛
上顯發金顏分齊分明如是化像其數無量
佛在世時世尊行時此光照地前一由旬純黃
金色後一由旬純黃金色左一由旬純黃金色
右一由旬純黃金色有人近佛左右行者其
人臭穢皆悉不現人遠望之同為金色佛坐
樹下此光赫奕如衆金花散祇樹間有人諦
觀佛項光者前行看者見佛在前從後看
者見佛在後左邊看之見佛在左右邊看之
見佛在右八方人來遥見項光各作是言瞿
曇沙門在金山中遊行自在來向我所如是
衆人各各異見是名項光見此光時佛頂肉
髻生万億光光相次乃至上方無量世界諸
天世人十地菩薩亦不能見其髮右旋上妙蠡
文蜂翠孔雀色不得比有千光明赫奕而起
此光起時佛肉髻骨及佛頭中一切妙相皆
悉映現滿足面相光明可愛人天帝國報得
妙花不得為譬佛面光明益更明顯佛頸佛
胷及以佛臂勝前數倍光更明顯佛膝出光
其光白色分為四支隨身上轉化作白花入
施主陳國別昏



觀佛三昧海經三　十二　器
項光下臍出五光光有二支支有五色入臗
骨中如白玉筒盛衆色水從兩肩後自然踊
出如金摩尼焰焰相鉤諸摩尼光有妙蓮花
一蓮花上有七化佛如畫如印隨佛身轉不
相障礙鹿王蹲鉤鏁骨蟠龍結間如是中間
出諸金光此二光從一節出入一節間如是
和合成一大光如金摩尼住佛肘後蠭至項
光赤銅爪[illegible]指纓網各各有光其光赫奕瑠
璃頗瓈[illegible]七寶色從佛足趺副稱佛身如摩
尼珠[illegible]面上至圓光足下輪相及長足跟
各生[illegible]其花微妙猶如淨國優鉢羅花佛
足[illegible]出頂[illegible]一光滿足十帀花花相次二花
中有五化佛[illegible]一化佛五十菩薩以為侍者
二菩薩其頂上生摩尼珠光此相現時佛身
毛孔二孔中旋生八万四千微細諸小光明
嚴飾身光極令可愛如是種種雜色名為常
光名適意光亦名隨諸衆生所樂見光亦名
施衆生眼光此光一尋其相衆多瞿師羅觀
佛之時此光隨小乃至他方諸大菩薩觀佛
之時此光隨大如雜花說佛告父王及勅阿
難吾今為汝悉現具足身相光明作是語已
佛從坐起告阿難言汝諸比丘并諸釋子皆
悉起立合掌向佛諦觀如來從頂光明下至
足光從頂肉髻下至足下平滿之相復勅比
丘復從足下平滿相上至肉髻亦觀如來身
光項光復勅從佛一一[illegible]盡一身分一一
事觀皆令了了如人執[illegible]觀面像若生

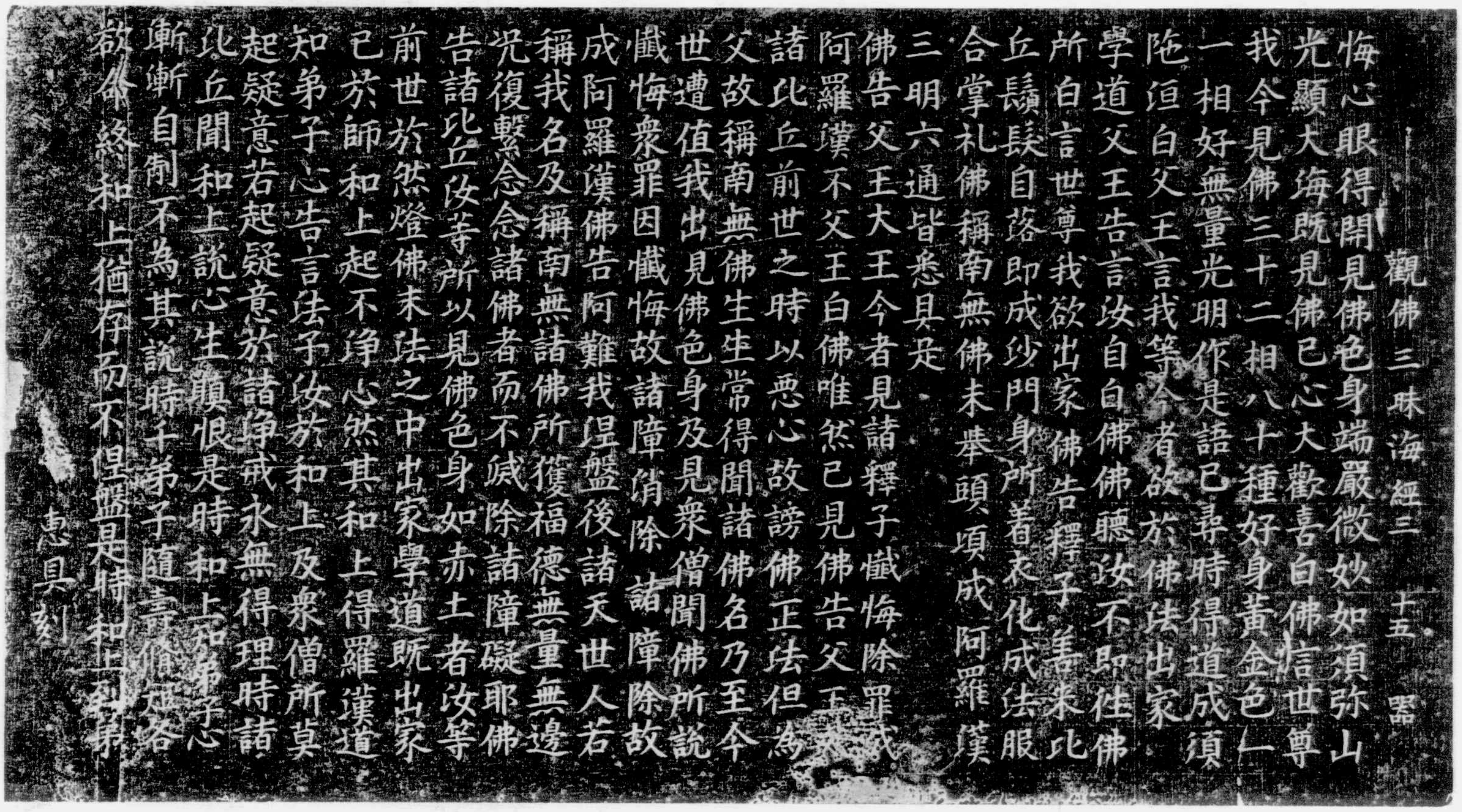


[illegible]三[illegible]器
始[illegible][illegible][illegible][illegible]者[illegible]有毀犯佛禁戒者見[illegible]
純[illegible][illegible]如灰人釋子衆中五百釋子見佛色
身[illegible]如灰人比丘衆中有一千人見佛色身
如赤土人優婆塞衆中有十六人見佛色身
如黑象腳優婆夷衆中二十四人見佛身色
猶如聚墨如是四衆各各異見比丘尼衆中
有比丘尼見佛色身如白銀色優婆夷衆中
有優婆夷見佛色身如藍染青色如是四[illegible]
觀佛色身所見不同時諸四衆聞佛是語[illegible]
哭雨淚合掌白佛我等今者不見妙色五[illegible]
釋子自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛告[illegible]
家佛初生時衆人皆見純黃金色唯有我等
恒見佛身猶如炭人亦如羸瘦諸婆羅門我
等宿世有何罪咎唯願佛日為我[illegible][illegible][illegible]
語已自拔頭髮啼哭如前死轉自投[illegible][illegible]
父出梵音聲安慰諸釋及諸四衆善男子[illegible]
等如來佛日出現世間正為除滅汝等[illegible][illegible]
汝等還起佛自知時當為汝說尒時大衆[illegible]
地起已遶佛三帀礼世尊足五百釋子[illegible][illegible]
難所礼敬阿難白言尊者我之與汝俱生[illegible]
家汝獨聰明揔持佛語猶如瀉水置於異[illegible]
我宿罪故不見佛身何況聞法說是語已[illegible]
阿難哭尒時如來以梵音聲告諸釋子及[illegible]
大衆諸兄弟等勿復號哭過去有佛名毗[illegible]
尸如来應供正遍知出現於世教化衆生[illegible]
人周訖般涅盤後於彼法中有一長者名曰
月德有五百子聰明多智廣知世間一切文



觀佛三[illegible]海經[illegible]三　十四　器
藝星宿曆數無不貫練[illegible][illegible][illegible]者信敬佛
法常為諸子說觀佛心亦[illegible]甚深十二因緣
諸子聞已疑惑不信言父老耄為諸沙門之
所誑惑我諸曹錯都無是義父今何處求
覓得此時父長者慈諸子故隱匿佛法不為
宣說是時諸子同遭重病父觀諸子命不支
久到諸子所[illegible][illegible]前泣淚合掌語言汝等
邪見不信正[illegible]今無常刀割切汝身汝心煩
悶為何所[illegible][illegible]佛世尊名毗婆尸汝可稱之
諸子聞已敬其父故稱南無佛父復告言汝
可稱法汝可稱僧未及三稱其子命終以稱
佛故得生天上四天王處天上壽盡前邪見
業墮大地獄地獄受苦獄卒羅刹以熱鐵叉
刺壞其眼受是苦時憶父長者所教誨事以
念佛故從地獄出還生人中貧窮下賤尸棄
佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形毗舍佛
出亦聞佛名拘樓孫佛出亦聞其名拘那含
牟尼佛出亦聞其名迦葉佛出亦聞其名以
聞六佛名因緣故與我同生雖生此處我今
身相端嚴乃尒汝見我身如羸婆羅門我身
金色閻浮檀金色不得比汝見我色猶如炭
人佛告諸釋子汝今可稱過去佛名為佛作
礼并稱汝父礼過去佛亦稱我名敬礼於我
未来有佛号曰弥勒亦當敬礼說汝先世
邪見之罪今佛現世沙門大衆一切雲集汝
當向諸大德衆僧發露悔過隨順佛語懺
悔諸罪佛法衆中五體投地如太山崩向佛懺
施主陳國別胥

塔下二七四

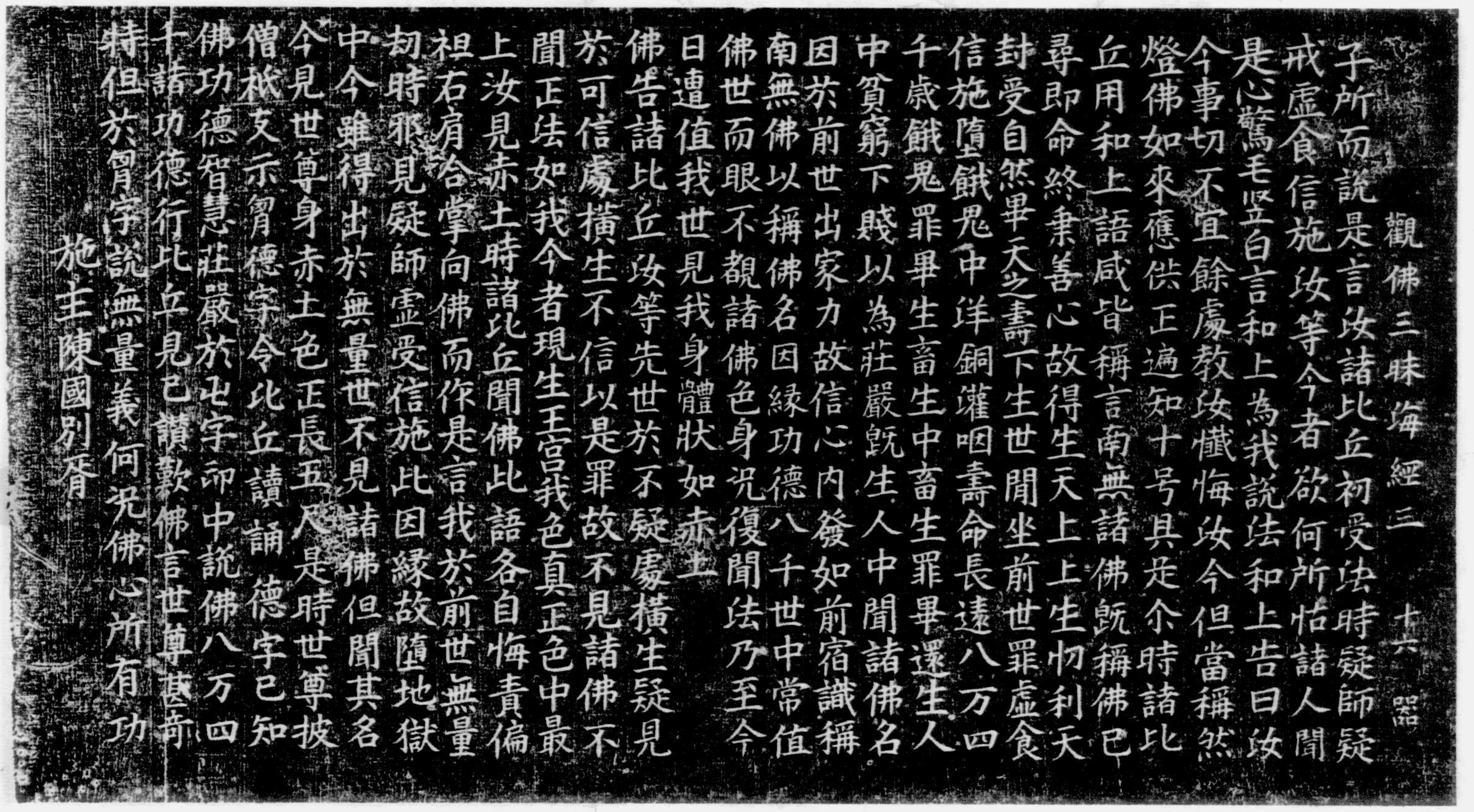


觀佛三昧海經三　十五　器

悔心眼得開見佛色身端嚴微妙如須弥山
光顯大海既見佛已心大歡喜白佛言世尊
我今見佛三十二相八十種好身黃金色一
一相好無量光明作是語已尋時得道成須
陁洹白父王言我等今者欲於佛法出家
學道父王告言汝自白佛佛聽汝不即往佛
所白言世尊我欲出家佛告釋子善來比
丘鬚髮自落即成沙門身所著衣化成法服
合掌礼佛稱南無佛未舉頭頃成阿羅漢
三明六通皆悉具足

佛告父王大王今者見諸釋子懺悔除罪成
阿羅漢不父王白佛唯然已見佛告父王[illegible]
諸比丘前世之時以惡心故謗佛正法但為
父故稱南無佛生生常得聞諸佛名乃至今
世遭值我出見佛色身及見衆僧聞佛所說
懺悔衆罪因懺悔故諸障消除諸障除故
成阿羅漢佛告阿難我涅盤後諸天世人若
稱我名及稱南無諸佛所獲福德無量無邊
況復繫念念諸佛者而不滅除諸障礙耶佛
告諸比丘汝等所以見佛色身如赤土者汝等
前世於然燈佛末法之中出家學道既出家
已於師和上起不淨心然其和上得羅漢道
知弟子心告言法子汝於和上及衆僧所莫
起疑意若起疑意於諸淨戒永無得理時諸
比丘聞和上說心生瞋恨是時和上知弟子心
漸漸自制不為其說時千弟子隨壽脩短各
欲命終和上猶存而不涅盤是時和上到弟

惠具刻

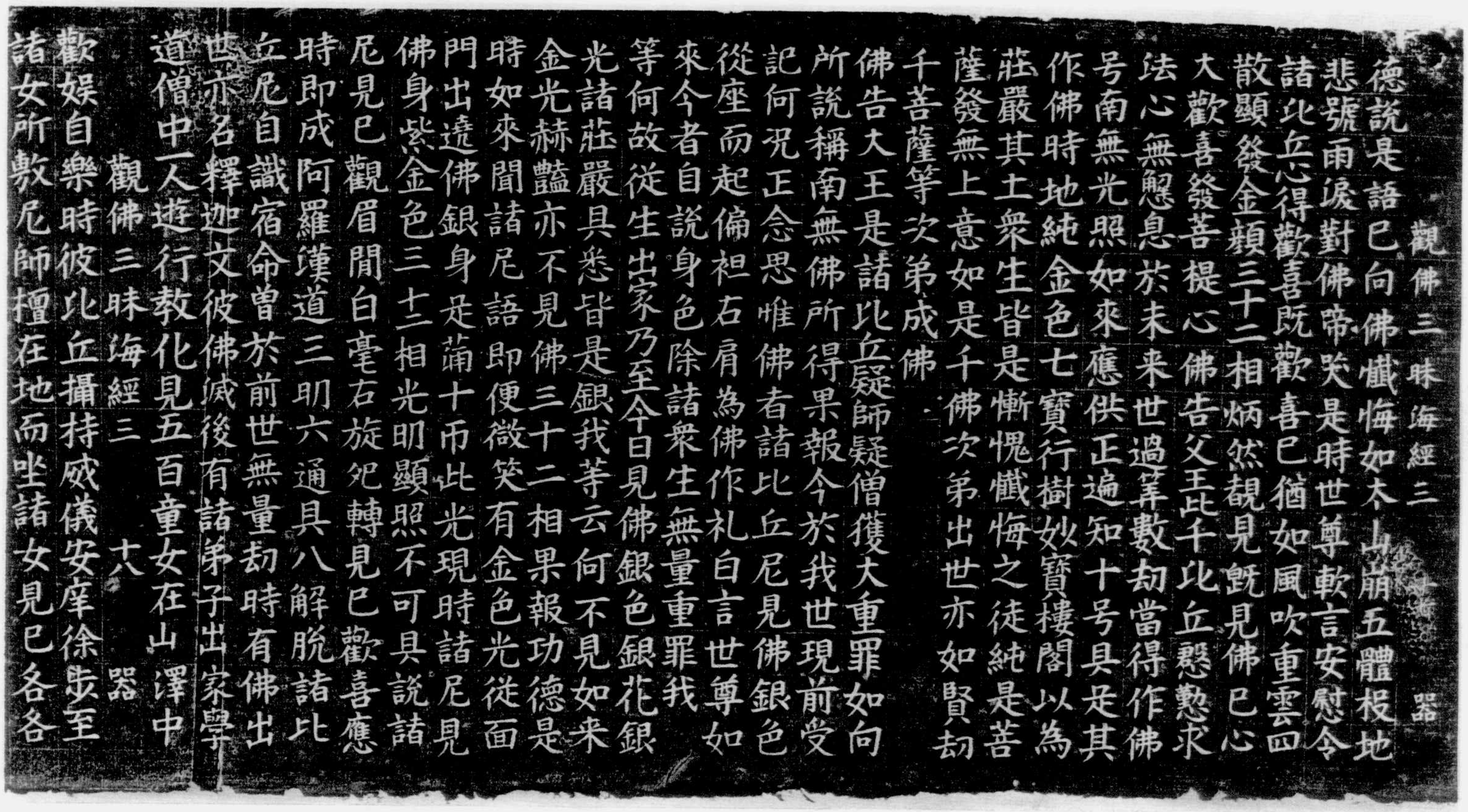


觀佛三昧海經三　十六　器

子所而說是言汝諸比丘初受法時疑師疑
戒虛食信施汝等今者欲何所怙諸人聞
是心驚毛竪白言和上為我說法和上告曰汝
今事切不宜餘處教汝懺悔汝今但當稱然
燈佛如來應供正遍知十号具足尒時諸比
丘用和上語咸皆稱言南無諸佛既稱佛已
尋即命終秉善心故得生天上上生忉利天
封受自然畢天之壽下生世間坐前世罪虛食
信施墮餓鬼中洋銅灌咽壽命長遠八万四
千歲餓鬼罪畢生畜生中畜生罪畢還生人
中貧窮下賤以為莊嚴既生人中聞諸佛名
因於前世出家力故信心內發如前宿識稱
南無佛以稱佛名因緣功德八千世中常值
佛世而眼不覩諸佛色身況復聞法乃至今
日遭值我世見我身體狀如赤土

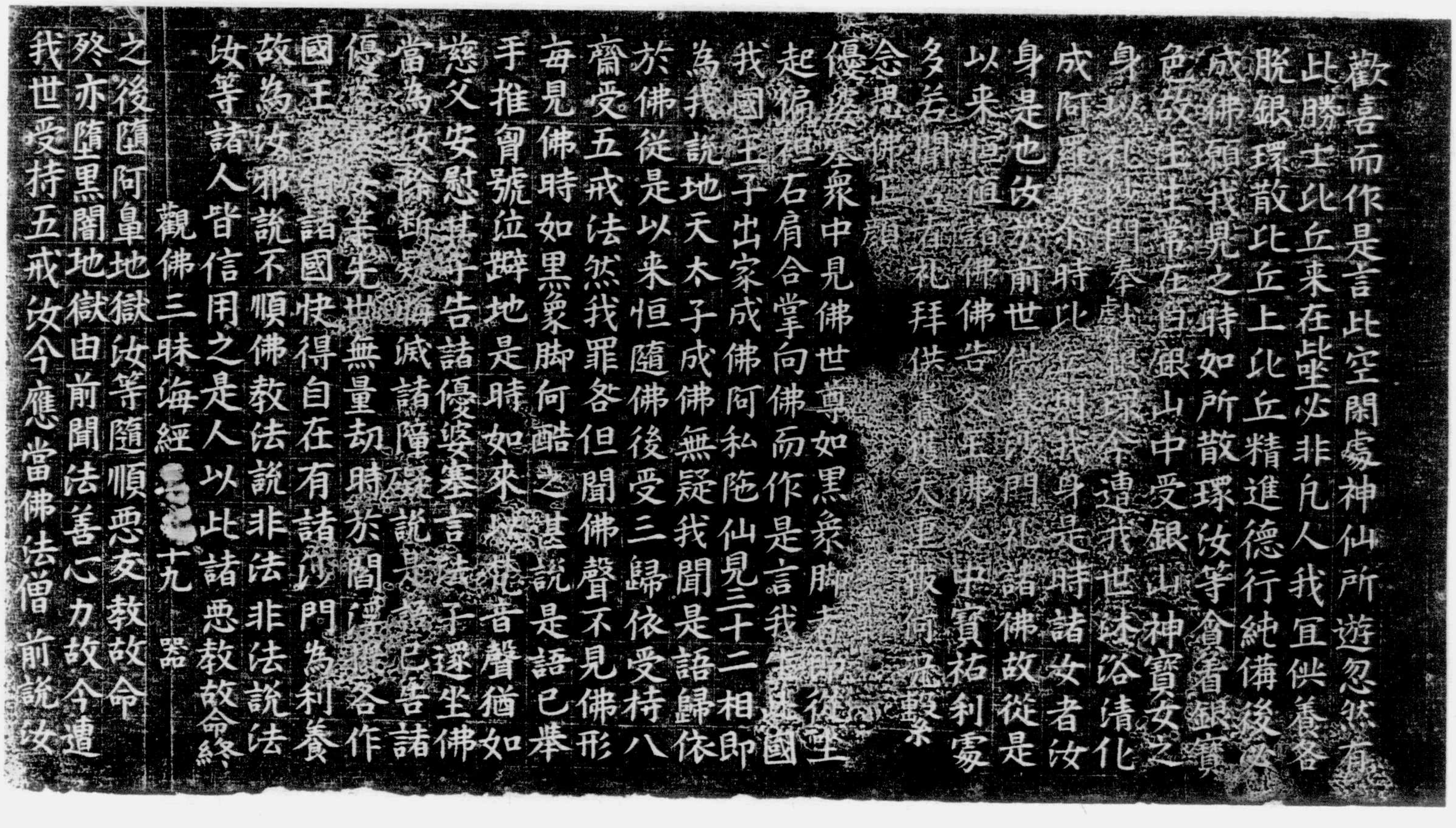
佛告諸比丘汝等先世於不疑處橫生疑見
於可信處橫生不信以是罪故不見諸佛不
聞正法如我今者現生王宮我色真正色中最
上汝見赤土時諸比丘聞佛此語各自悔責偏
袒右肩合掌向佛而作是言我於前世無量
劫時邪見疑師虛受信施比因緣故墮地獄
中今雖得出於無量世不見諸佛但聞其名
今見世尊身赤土色正長五尺是時世尊披
僧祇支示胷德字令比丘讀誦德字已知
佛功德智慧莊嚴於卍字印中說佛八万四
千諸功德行比丘見已讚歎佛言世尊甚奇
特但於胷字說無量義何况佛心所有功

施主陳國別胥



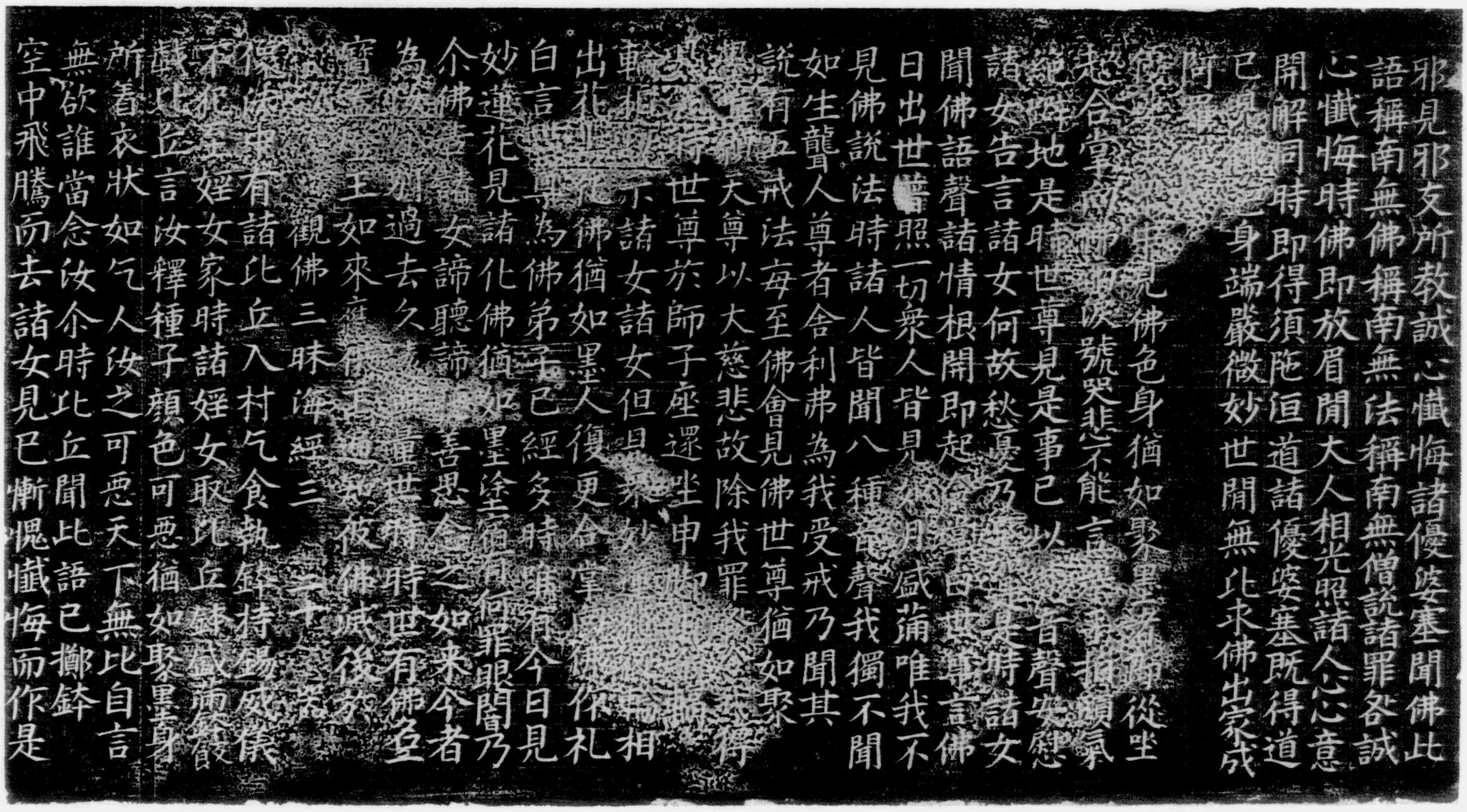
觀佛三昧海經三　器

德說是語已向佛懺悔如太山崩五體投地
悲號雨淚對佛啼哭是時世尊軟言安慰令
諸比丘心得歡喜既歡喜已猶如風吹重雲四
散顯發金顏三十二相炳然覩見既見佛已心
大歡喜發菩提心佛告父王此千比丘懇懃求
法心無懈息於未来世過筭數劫當得作佛
号南無光照如來應供正遍知十号具足其
作佛時地純金色七寶行樹妙寶樓閣以為
莊嚴其土衆生皆是慚愧懺悔之徒純是菩
薩發無上意如是千佛次第出世亦如賢劫
千菩薩等次第成佛
佛告大王是諸比丘疑師疑僧獲大重罪如向
所說稱南無佛所得果報今於我世現前受
記何況正念思惟佛者諸比丘尼見佛銀色
從座而起偏袒右肩為佛作礼白言世尊如
來今者自說身色除諸衆生無量重罪我
等何故從生出家乃至今日見佛銀色銀花銀
光諸莊嚴具悉皆是銀我等云何不見如来
金光赫豔亦不見佛三十二相果報功德是
時如來聞諸尼語即便微笑有金色光從面
門出遶佛銀身是蒲十帀此光現時諸尼見
佛身紫金色三十二相光明顯照不可具說諸
尼見已觀眉間白毫右旋宛轉見已歡喜應
時即成阿羅漢道三明六通具八解脫諸比
丘尼自識宿命曾於前世無量劫時有佛出
世亦名釋迦文彼佛滅後有諸弟子出家學
道僧中一人遊行教化見五百童女在山澤中
觀佛三昧海經三　十六　器
歡娛自樂時彼比丘攝持威儀安庠徐步至
諸女所敷尼師檀在地而坐諸女見已各各



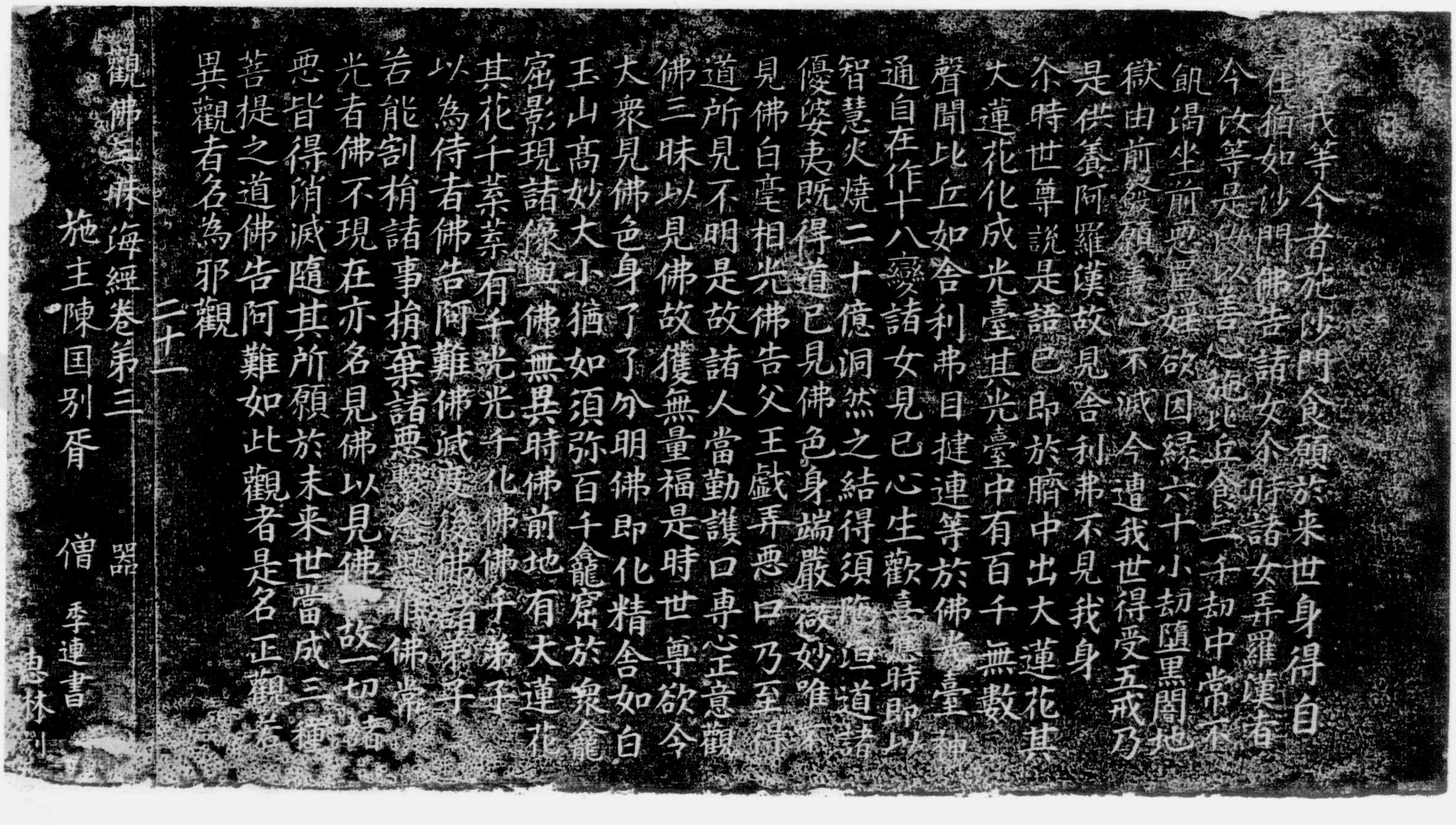
歡喜而作是言此空閑處神仙所遊忽然有
此勝士比丘来在坐必非凡人我宜供養各
脫銀環散比丘上比丘精進德行純備後必
成佛願我見之時如所散環汝等會着銀寶
色故生生常在白銀山中受銀山神寶女之
身以礼沙門奉獻銀環今遭我世沐浴清化
成阿羅漢今時比丘則我身是時諸女者汝
身是也汝於前世供養沙門礼諸佛故從是
以来恒值諸佛佛告父王佛人中寶祐剎處
多若聞名者礼拜供養獲大重報何况繫
念思佛上顏[illegible]
優婆塞衆中見佛世尊如黑象脚者即從坐
起偏袒右肩合掌向佛而作是言我[illegible]國
我國王子出家成佛阿私陁仙見三十二相即
為我說地天太子成佛無疑我聞是語歸依
於佛從是以来恒隨佛後受三歸依受持八
齋受五戒法然我罪咎但聞佛聲不見佛形
每見佛時如黑象脚向酷之甚說是語已舉
手推胷號泣擗地是時如來以梵音聲猶如
慈父安慰其子告諸優婆塞言法子還坐佛
當為汝除斷是海滅諸障礙說是語已告諸
優婆塞善先世無量劫時於閻浮提各作
國王諸國快得自在有諸沙門為利養
故為汝邪說不順佛教法說非法非法說法
汝等諸人皆信用之是人以此諸惡教故命終
觀佛三昧海經　十九　器
之後隨阿鼻地獄汝等隨順惡友教故命
終亦墮黑闇地獄由前聞法善心力故今遭
我世受持五戒汝今應當佛法僧前說汝

塔下二〇三



邪見邪友所教誡心懺悔諸優婆塞聞佛此語稱南無佛稱南無法稱南無僧說諸罪咎誠心懺悔時佛即放眉間大人相光照諸人心意開解同時即得須陁洹道諸優婆塞既得道已見佛之身端嚴微妙世間無比求佛出家成阿[illegible][illegible]見佛色身猶如聚墨[illegible]從坐起合掌[illegible][illegible][illegible]淚號哭悲[illegible]不能言[illegible][illegible]頭氣絕[illegible]擗地是時世尊見是事已以[illegible]音聲安慰諸女告言諸女何故愁憂乃[illegible][illegible]是時諸女聞佛語聲諸情根開即起[illegible][illegible]白世尊言佛日出世普照一切衆人皆見[illegible]月[illegible]滿唯我不見佛說法時諸人皆聞八種音聲我獨不聞如生聾人尊者舍利弗為我受戒乃聞其說有五戒法海至佛會見佛世尊猶如聚墨[illegible][illegible]天尊以大慈悲故除我罪[illegible][illegible]得[illegible][illegible]行世尊於師子座還坐申[illegible][illegible][illegible]輪[illegible][illegible]下諸女諸女但見[illegible]妙[illegible][illegible]相出花[illegible]化佛猶如墨人復更合掌[illegible][illegible]作礼白言[illegible][illegible]為佛弟子已經多時雖有今日見妙蓮花見諸化佛猶如墨塗[illegible]何罪眼闇乃介佛告諸女諦聽諦[illegible]善思念之如来今者為汝[illegible]别過去久[illegible][illegible]量世時世有佛出寶[illegible][illegible]王如來應[illegible]正遍知夜佛滅後於像法中有諸比丘入村乞食執鉢持錫威儀不犯至婬女家時諸婬女取比丘鉢盛滿飯戲比丘言汝釋種子顏色可惡猶如聚墨身所著衣狀如乞人汝之可惡天下無比自言無欲誰當念汝介時比丘聞此語已擲鉢空中飛騰而去諸女見已慚愧懺悔而作是

觀佛三昧海經三　二十　器



[illegible]我等今者施沙門食願於来世身得自在猶如沙門佛告諸女介時諸女弄羅漢者今汝等是汝以善心施比丘食二千劫中常不飢渴坐前惡[illegible]婬欲因緣六十小劫墮黒闇地獄由前發願善心不滅今遭我世得受五戒乃是供養阿羅漢故見舍利弗不見我身介時世尊說是語已即於臍中出大蓮花其大蓮花化成光臺其光臺中有百千無數聲聞比丘如舍利弗目揵連等於佛光臺神通自在作十八變諸女見已心生歡喜應時即以智慧火燒二十億洞然之結得須陁洹道諸優婆夷既得道已見佛色身端嚴微妙唯[illegible]見佛白毫相光佛告父王戲弄惡口乃至得道所見不明是故諸人當勤護口專心正意觀佛三昧以見佛故獲無量福是時世尊欲令大衆見佛色身了了分明佛即化精舍如白玉山高妙大小猶如須弥百千龕窟於衆龕窟影現諸像與佛無異時佛前地有大蓮花其花千葉葉有千光光千化佛佛千弟子以為侍者佛告阿難佛滅[illegible]後佛[illegible]諸弟子若能割捐諸事捐棄諸惡[illegible]念[illegible][illegible]佛常光者佛不現在亦名見佛以見佛故一切諸悪皆得消滅隨其所願於未来世當成三種菩提之道佛告阿難如此觀者是名正觀若異觀者名為邪觀

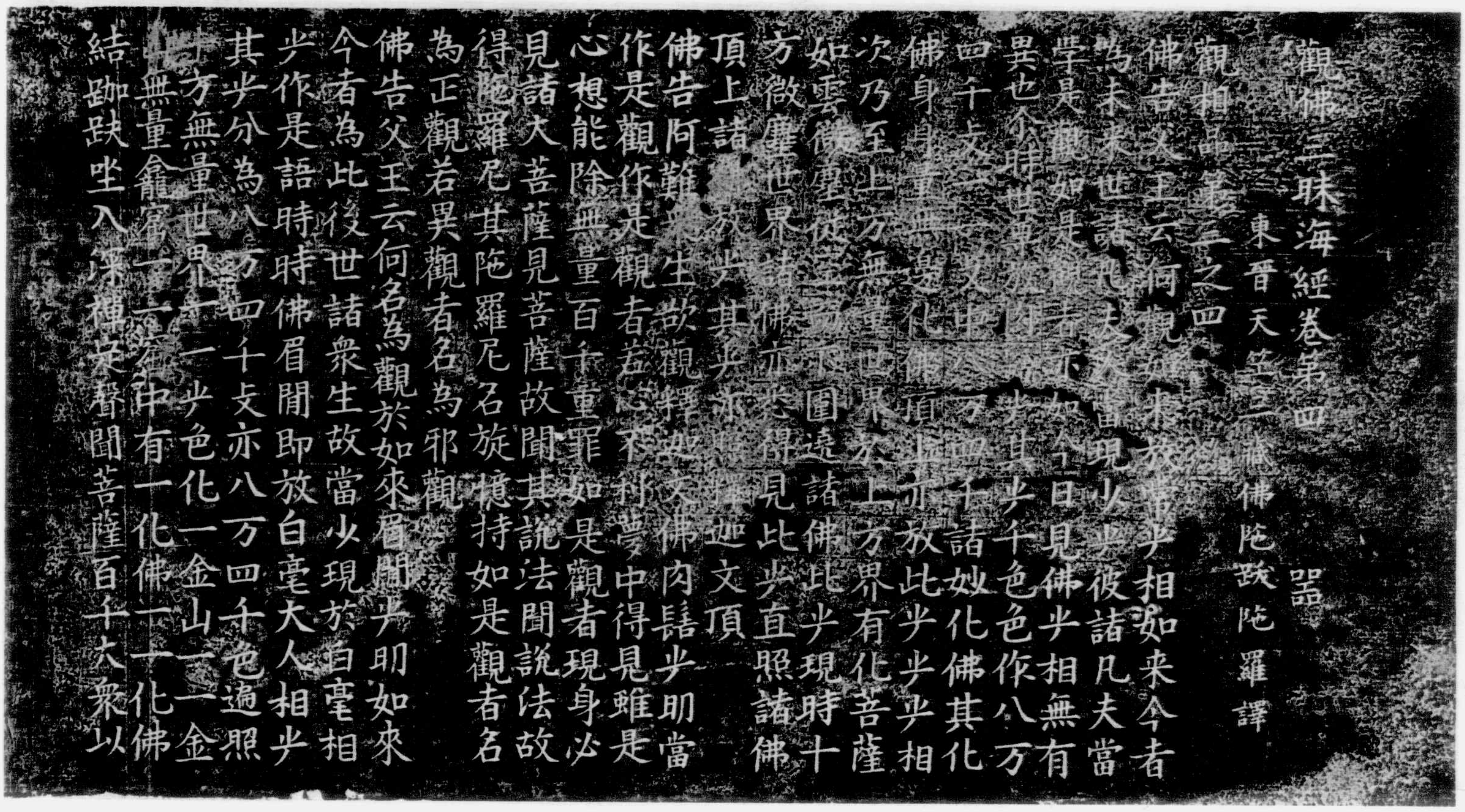
二十一

觀佛三昧海經卷第三　器

施主陳国别胥　僧季連書

惠林刊

塔下二〇四



觀佛三昧海經卷第四　器

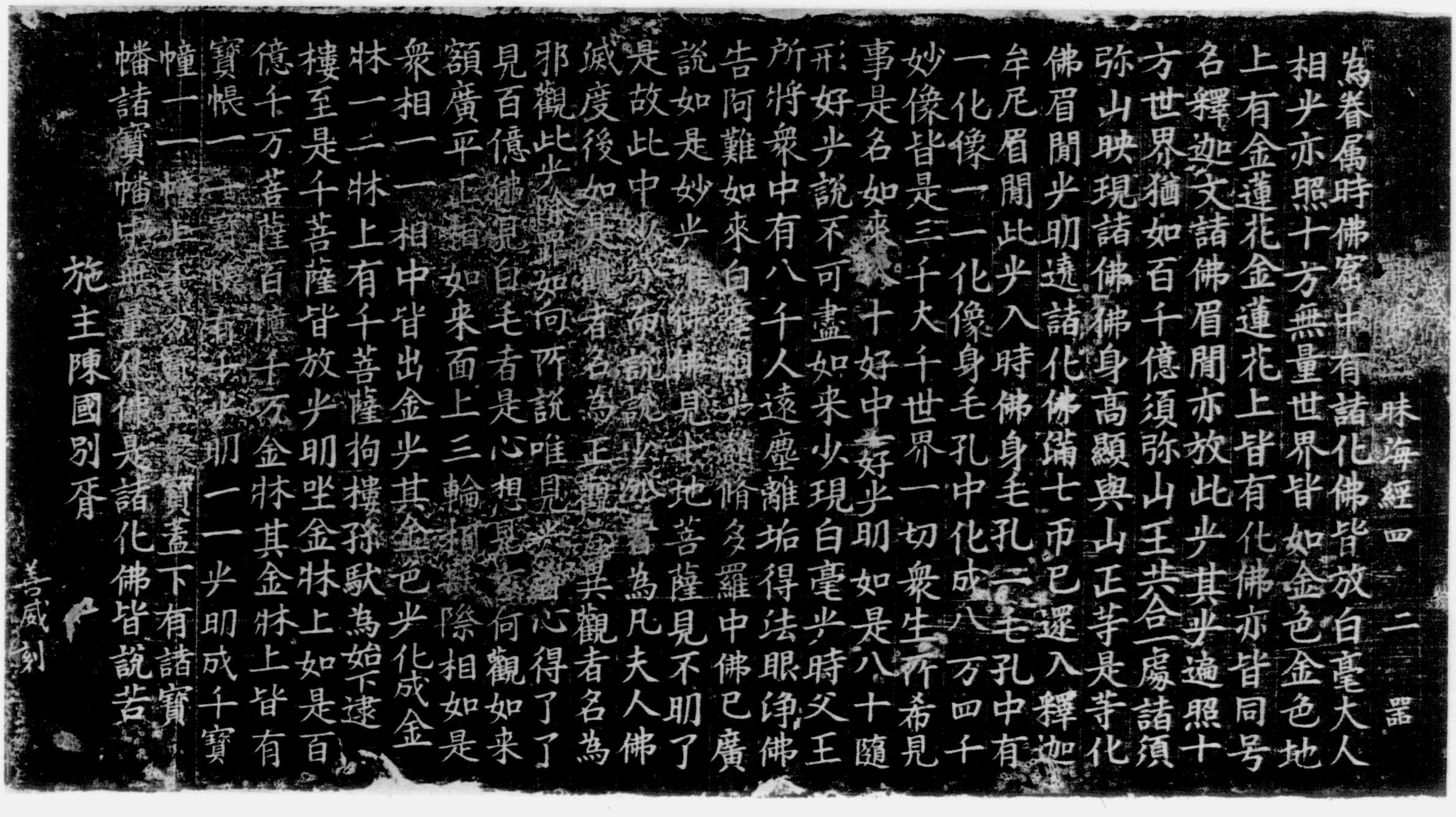
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之四

佛告父王云何觀如來放常光相如来今者為未來世諸凡夫等當現少光彼諸凡夫當學是觀如是觀者不如今日見佛光相無有異也尒時世尊放肉髻光其光千色色作八万四千支支中八万四千諸妙化佛其化佛身量無邊化佛頂亦放此光光光相次乃至上方無量世界於上方界有化菩薩如雲微塵從上方下圍遶諸佛此光現時十方微塵世界諸佛亦皆得見此光直照諸佛頂上諸[illegible]放光其光亦[illegible]釋迦文頂

佛告阿難[illegible]生欲觀釋迦文佛肉髻光明當作是觀作是觀者若心不利夢中得見雖是心想能除無量百千重罪如是觀者現身必見諸大菩薩見菩薩故聞其說法聞說法故得陁羅尼其陁羅尼名旋檀持如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛告父王云何名為觀於如來眉間光明如來今者為此後世諸衆生故當少現於白毫相光作是語時時佛眉間即放白毫大人相光其光分為八万四千支亦八万四千色遍照十方無量世界一一光色化一金山一一金山無量龕窟一一窟中有一化佛一一化佛結跏趺坐入深禪定聲聞菩薩百千大衆以



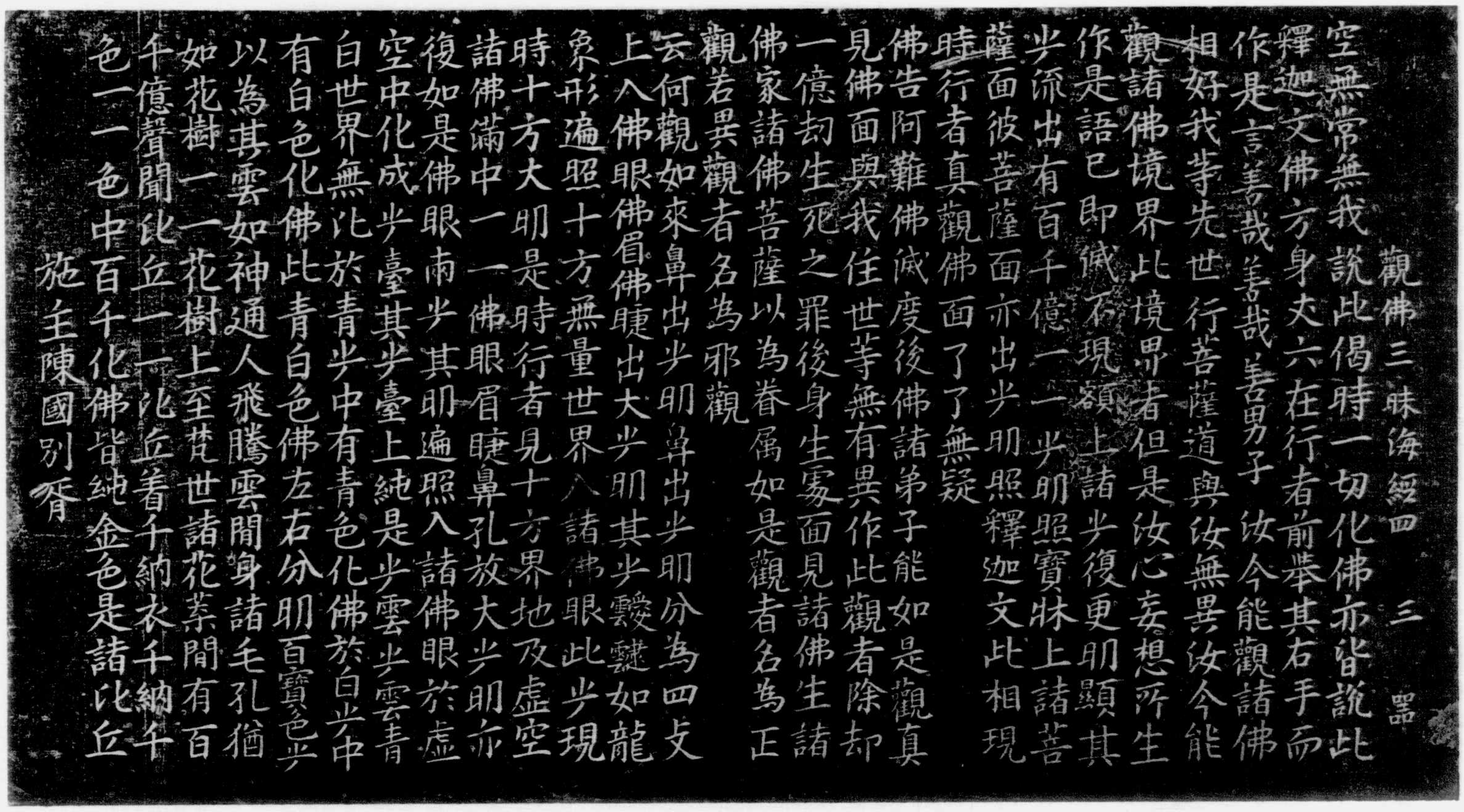
[illegible]昧海經四　二　器

為眷屬時佛窟中有諸化佛皆放白毫大人相光亦照十方無量世界皆如金色金色地上有金蓮花金蓮花上皆有化佛亦皆同号名釋迦文諸佛眉間亦放此光其光遍照十方世界猶如百千億須弥山王共合一處諸須弥山映現諸佛佛身高顯與山正等是等化佛眉間光明遶諸化佛繞七帀已還入釋迦牟尼眉間此光入時佛身毛孔一一毛孔中有一化像一一化像身毛孔中化成八万四千妙像皆是三千大千世界一切衆生所希見事是名如來[illegible]十好中一好光明如是八十隨形好光說不可盡如来少現白毫光時父王所將衆中有八千人遠塵離垢得法眼淨佛告阿難如來白毫[illegible]脩多羅中佛已廣說如是妙光[illegible]見十地菩薩見不明了是故此中[illegible]為凡夫人佛滅度後如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀此光[illegible]如向所說唯見光[illegible]心得了了見百億佛見白毛者是心想見[illegible]何觀如来額廣平正[illegible]如来面上三輪[illegible]際相如是衆相一一相中皆出金光其金色光化成金牀一一牀上有千菩薩拘樓孫[illegible]為始下逮樓至是千菩薩皆放光明坐金牀其金牀上如是百億千万菩薩百億千万金牀其金牀上皆有寶帳一一[illegible]有十[illegible]光明一一光明成千寶幢一一幢上[illegible]寶蓋下有諸寶幡諸寶幡中無量化佛是諸化佛皆説苦

施主陳國别胥

善威刻

塔下二七五



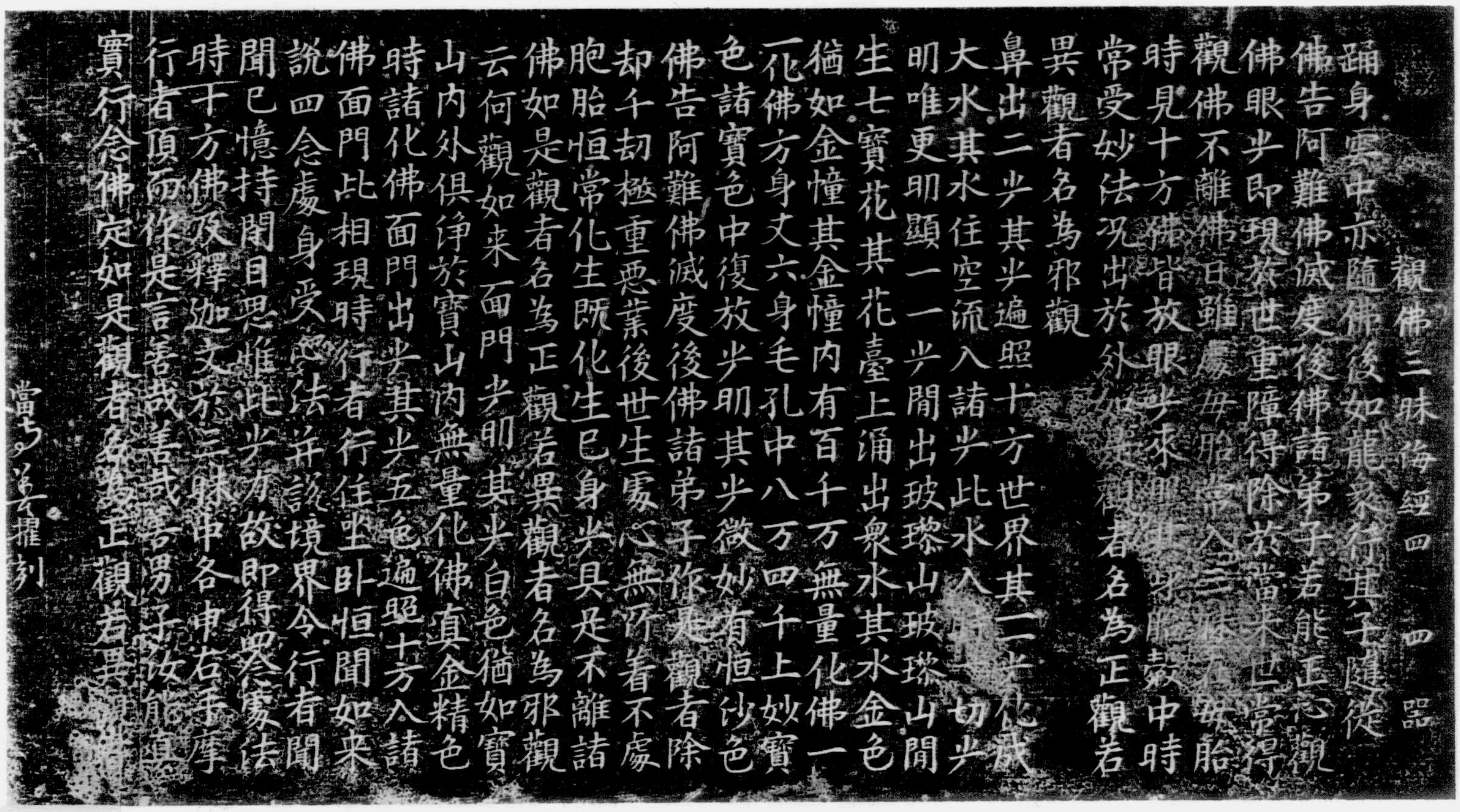
觀佛三昧海經四　三　器

空無常無我說此偈時一切化佛亦皆說此釋迦文佛方身丈六在行者前舉其右手而作是言善哉善哉善男子汝今能觀諸佛相好我等先世行菩薩道與汝無異汝今能觀諸佛境界此境界者但是汝心妄想所生作是語已即滅不現額上諸光復更明顯其光流出有百千億一一光明照寶牀上諸菩薩面彼菩薩面亦出光明照釋迦文此相現時行者真觀佛面了了無疑

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子能如是觀真見佛面與我住世等無有異作此觀者除却一億劫生死之罪後身生處面見諸佛生諸佛家諸佛菩薩以為眷屬如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來鼻出光明鼻出光明分為四支上入佛眼佛眉佛睫出大光明其光靉靆如龍象形遍照十方無量世界入諸佛眼此光現時十方大明是時行者見十方界地及虛空諸佛滿中一一佛眼眉睫鼻孔放大光明亦復如是佛眼南光其明遍照入諸佛眼於虛空中化成光臺其光臺上純是光雲光雲青白世界無比於青光中有青色化佛於白光中有白色化佛此青白色佛左右分明百寶色光以為其雲如神通人飛騰雲間身諸毛孔猶如花樹一一花樹上至梵世諸花菓間有百千億聲聞比丘一一比丘着千納衣千納千色一一色中百千化佛皆純金色是諸比丘

施主陳國別胥



觀佛三昧海經四　四　器

踊身雲中亦隨佛後如龍象行其子隨從

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若能正心觀佛眼光即現於世重障得除於當來世常得觀佛不離佛日雖處母胎常入三昧在母胎時見十方佛皆放眼光來照其身胎藏中時常受妙法況出於外如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

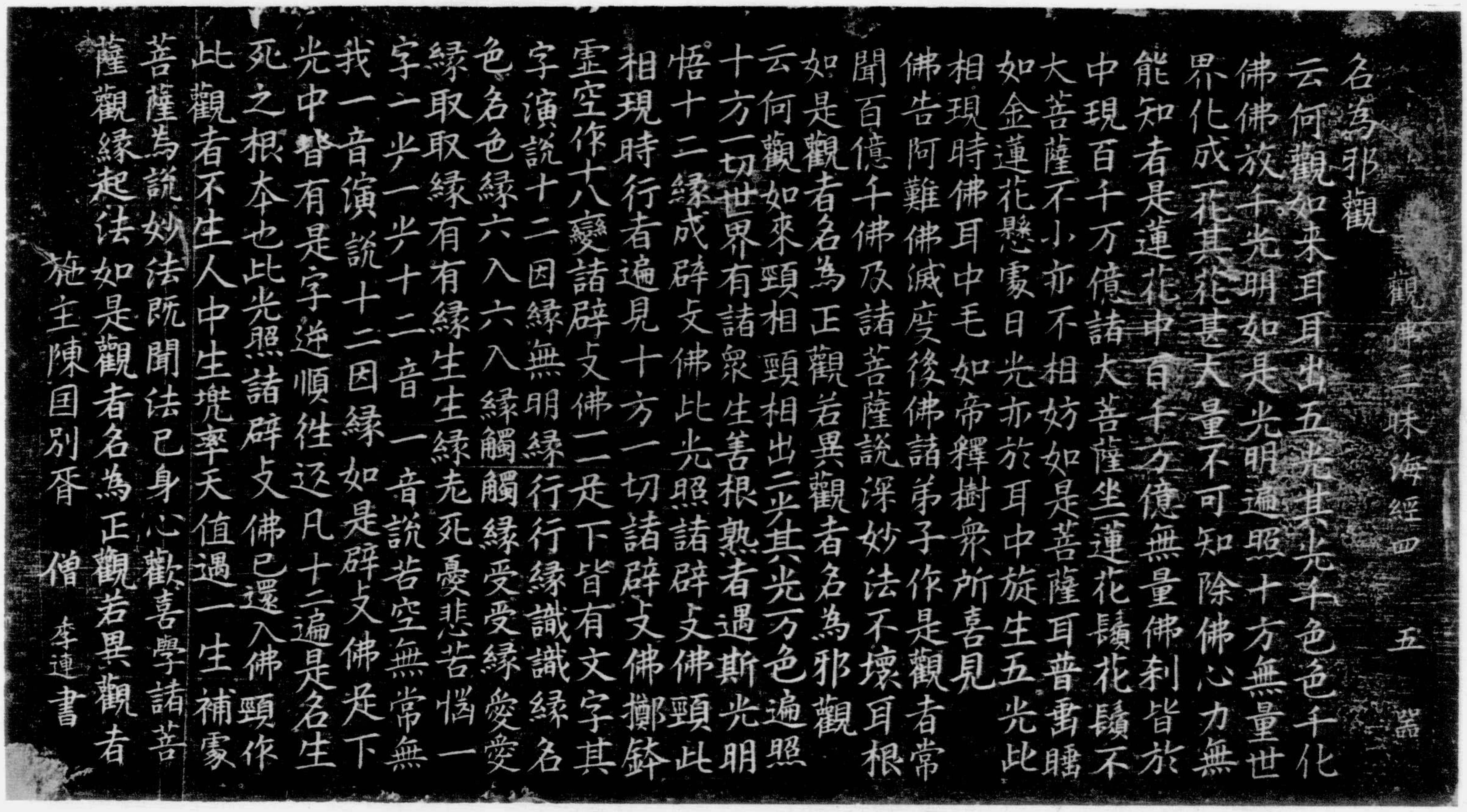
鼻出二光其光遍照十方世界其二光化成大水其水住空流入諸光此水入時一切光明唯更明顯一一光間出玻瓈山玻瓈山間生七寶花其花臺上涌出衆水其水金色猶如金幢其金幢內有百千万無量化佛一一化佛方身丈六身毛孔中八万四千上妙寶色諸寶色中復放光明其光微妙有恒沙色

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子作是觀者除却千劫極重惡業後世生處心無所着不處胞胎恒常化生既化生已身光具足不離諸佛如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如来面門光明其光白色猶如寶山內外俱淨於寶山內無量化佛真金精色時諸化佛面門出光其光五色遍照十方入諸佛面門此相現時行者行住坐卧恒聞如来說四念處身受心法并說境界令行者聞聞已憶持閉目思惟此光力故即得四念處法時十方佛及釋迦文於三昧中各申右手摩行者頂而作是言善哉善哉善男子汝能真實行念佛定如是觀者名為正觀若異觀

當[illegible]擢刻

塔下五八



觀佛三昧海經四　五　器

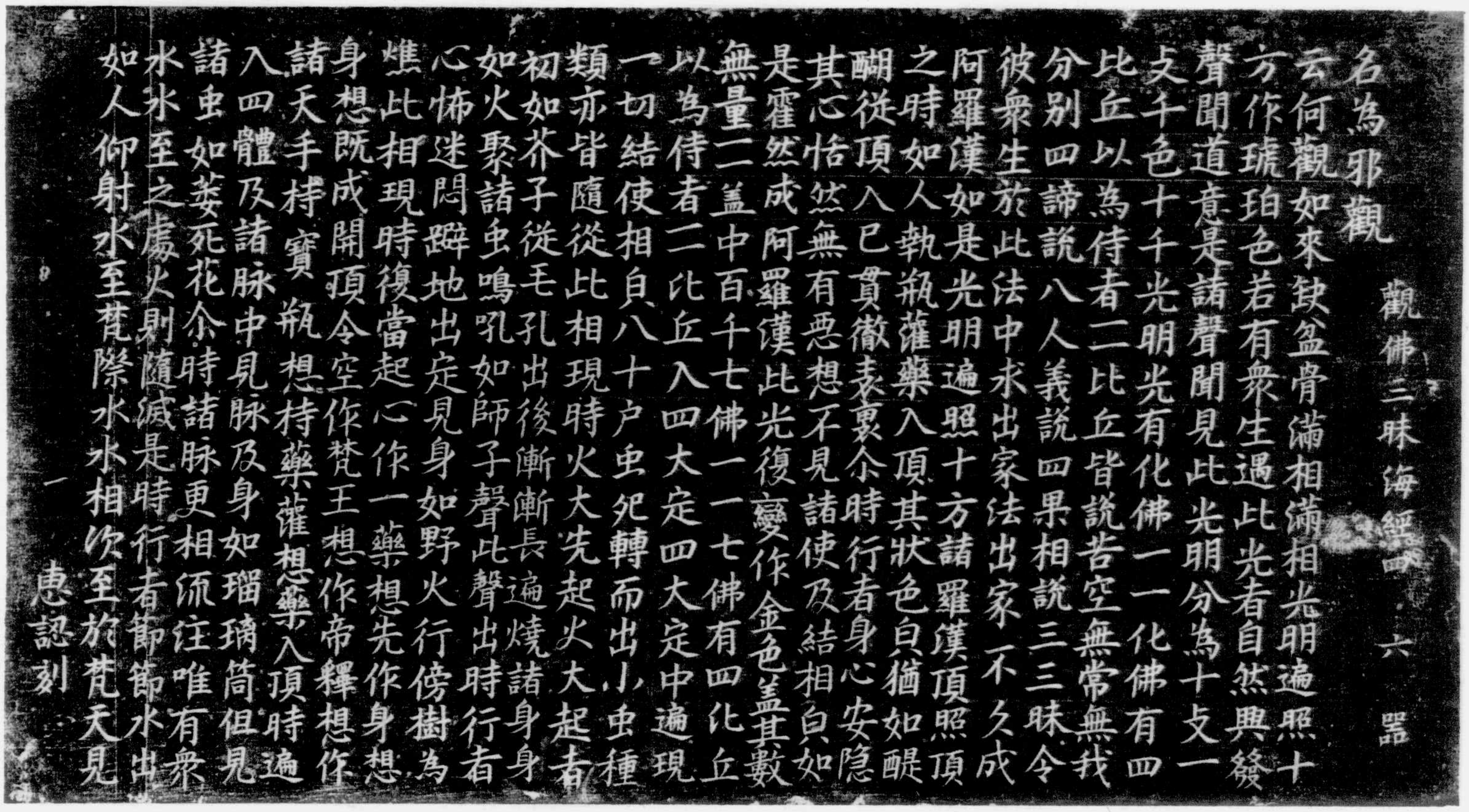
名為邪觀

云何觀如來耳耳出五光其光千色色千化佛佛放千光明如是光明遍照十方無量世界化成一花其花甚大量不可知除佛心力無能知者是蓮花中百千万億無量佛刹皆於中現百千万億諸大菩薩坐蓮花鬚花鬚不大菩薩不小亦不相妨如是菩薩耳普垂𦗅如金蓮花懸處日光亦於耳中旋生五光此相現時佛耳中毛如帝釋樹衆所喜見

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子作是觀者常聞百億千佛及諸菩薩說深妙法不壞耳根如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來頸頸相頸相出二光其光万色遍照十方一切世界有諸衆生善根熟者遇斯光明悟十二緣成辟支佛此光照諸辟支佛頸此相現時行者遍見十方一切諸辟支佛擲鉢虛空作十八變諸辟支佛二足下皆有文字其字演說十二因緣無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱一字二步一步十二音一音說苦空無常無我一音演說十二因緣如是辟支佛足下光中皆有是字逆順往返凡十二遍是名生死之根本也此光照諸辟支佛已還入佛頸作此觀者不生人中生兜率天值遇一生補處菩薩為說妙法既聞法已身心歡喜學諸菩薩觀緣起法如是觀者名為正觀若異觀者

施主陳国別胥　僧　李連書



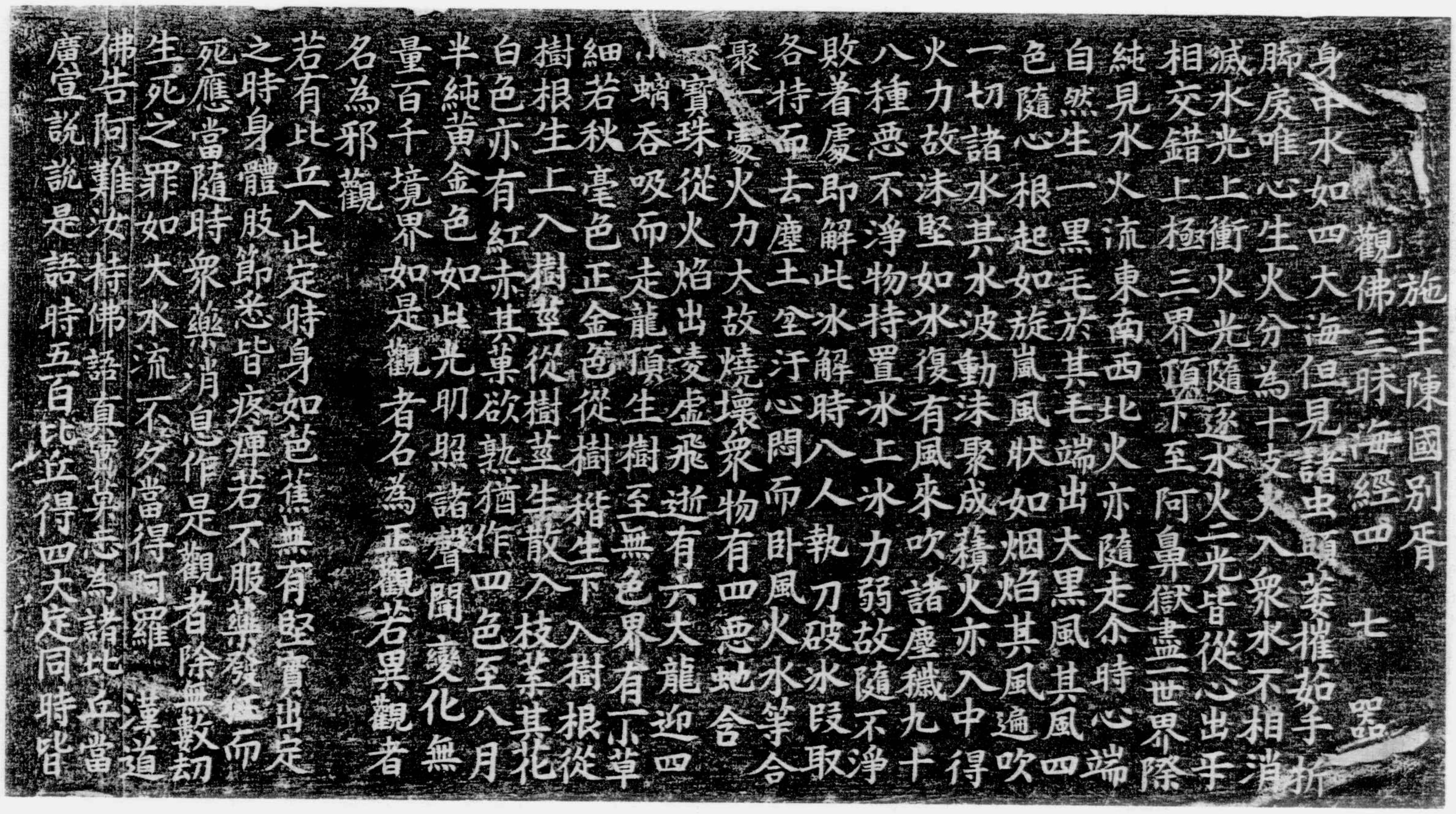
觀佛三昧海經四　六　器

名為邪觀

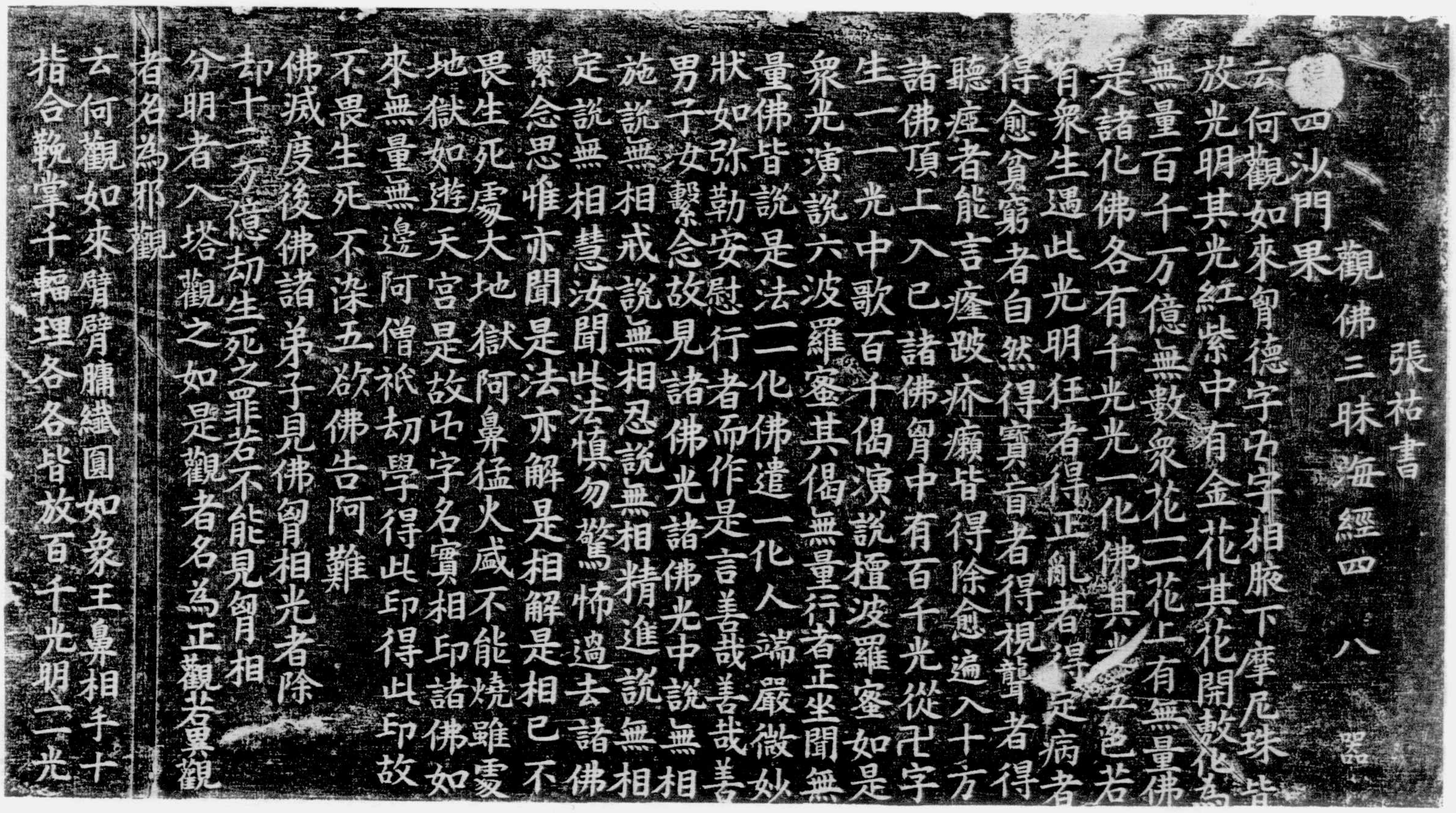
云何觀如來缺盆骨滿相滿相光明遍照十方作琥珀色若有衆生遇此光者自然興發聲聞道意是諸聲聞見此光明分為十支一支千色十千光明光有化佛一一化佛有四比丘以為侍者二比丘皆說苦空無常無我分別四諦說八人義說四果相說三三昧令彼衆生於此法中求出家法出家不久成阿羅漢如是光明遍照十方諸羅漢頂照頂之時如人執瓶灌藥入頂其狀色白猶如醍醐從頂入已貫徹表裏尒時行者身心安隱其心恬然無有悪想不見諸使及結相皃如是霍然成阿羅漢此光復變作金色蓋其數無量二蓋中百千七佛一一七佛有四比丘以為侍者二比丘入四大定四大定中遍現一切結使相皃八十户虫死轉而出小虫種類亦皆隨從此相現時火大先起火大起者初如芥子從毛孔出後漸漸長遍燒諸身身如火聚諸虫鳴吼如師子聲此聲出時行者心怖迷悶躃地出定見身如野火行傍樹為燋此相現時復當起心作一藥想先作身想身想既成開頂令空作梵王想作帝釋想作諸天手持寶瓶想持藥灌想藥入頂時遍入四體及諸脉中見脉及身如瑠璃筒但見諸虫如萎死花尒時諸脉更相流注唯有衆水水至之處火則隨滅是時行者節節水出如人仰射水至梵際水水相次至於梵天見

一　恵認刻

塔下二六

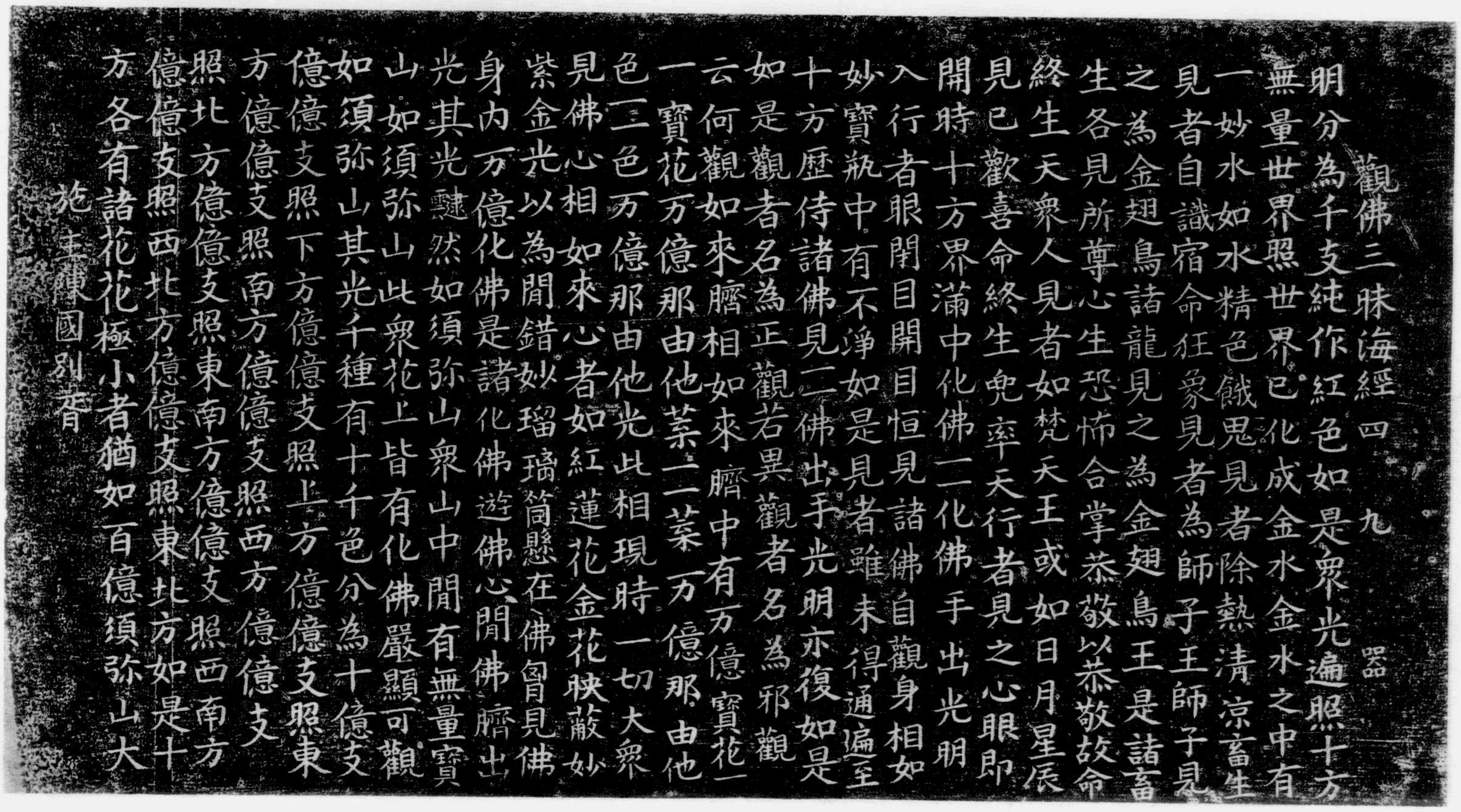


施主陳國別胥
觀佛三昧海經四　七　器
身中水如四大海但見諸虫頭萎摧茹手折
脚戾唯心生火分為十支入衆水不相消
滅水光上衝火光隨逐水火二光皆從心出手
相交錯上極三界頂下至阿鼻獄盡一世界際
純見水火流東南西北火亦隨走尒時心端
自然生一黑毛於其毛端出大黑風其風四
色隨心根起如旋嵐風狀如烟焰其風適吹
一切諸水其水波動沫聚成積火亦入中得
火力故沫堅如冰復有風來吹諸塵織九十
八種悪不淨物持置冰上冰力弱故隨不淨
敗着處即解此冰解時八人執刀破冰叚取
各持而去塵土坌汙心悶而卧風火水等合
聚一處火力大故燒壞衆物有四悪蛇含
寶珠從火焰出淩虛飛逝有六大龍迎四
小蛸吞吸而走龍頂生樹至無色界有一小草
細若秋毫色正金色從樹稍生下入樹根從
樹根生上入樹莖從樹莖生散入枝葉其花
白色亦有紅赤其菓欲熟猶作四色至八月
半純黄金色如此光明照諸聲聞變化無
量百千境界如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪觀
若有比丘入此定時身如芭蕉無有堅實出定
之時身體肢節悉皆疼痺若不服藥發狂而
死應當隨時衆藥消息作是觀者除無數劫
生死之罪如大水流不久當得阿羅漢道
佛告阿難汝持佛語真實莫忘為諸比丘當
廣宣說說是語時五百比丘得四大定同時皆

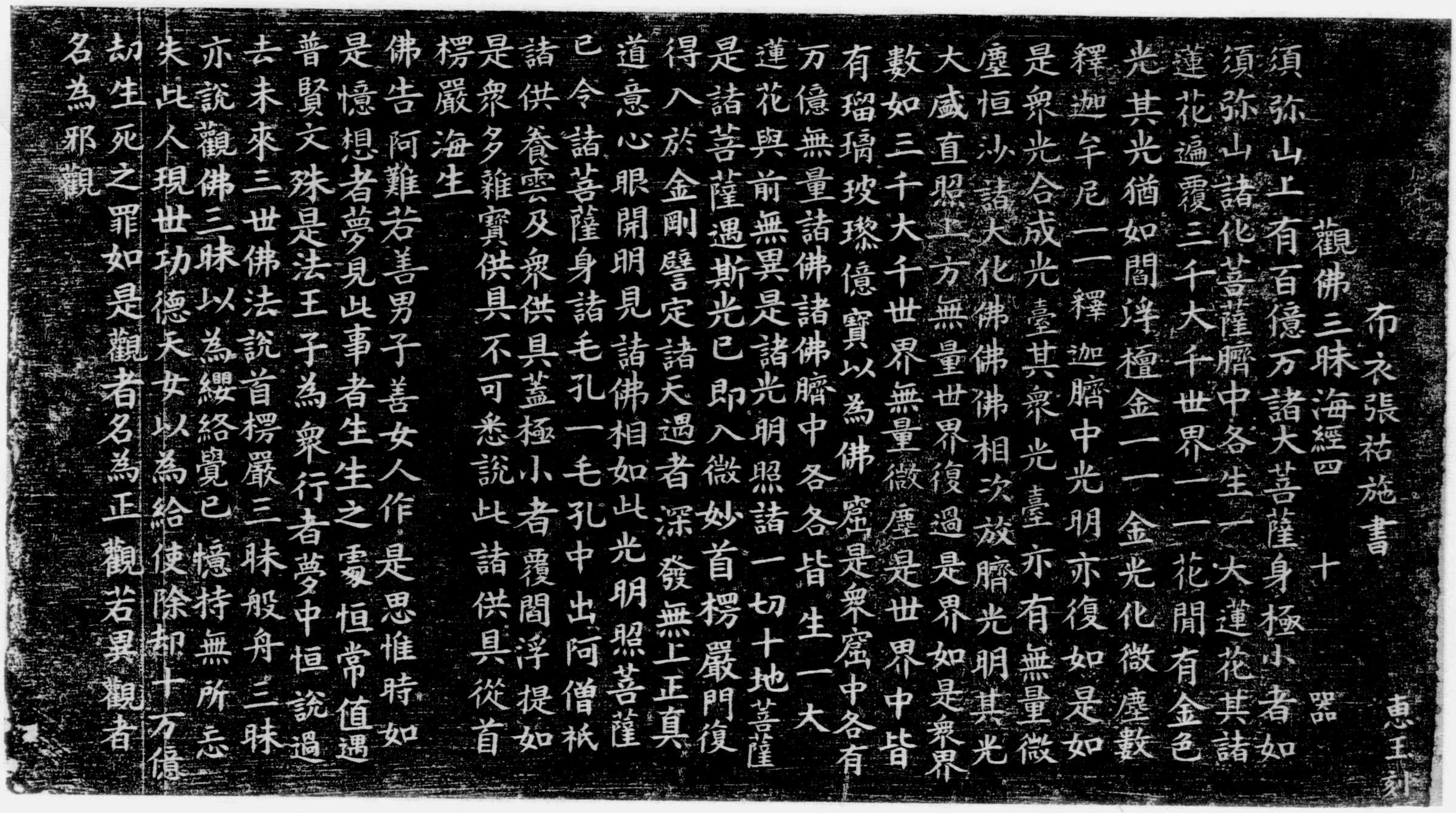


張祐書
觀佛三昧海經四　八　器
四沙門果
云何觀如來胷德字卍字相腋下摩尼珠皆
放光明其光紅紫中有金花其花開敷化為
無量百千万億無數衆花一一花上有無量佛
是諸化佛各有千光光一化佛其光五色若
有衆生遇此光明狂者得正亂者得定病者
得愈貧窮者自然得寶盲者得視聾者得
聽瘂者能言瘥跛疥癩皆得除愈遍入十方
諸佛頂上入已諸佛胷中有百千光從卍字
生一一光中歌百千偈演說檀波羅蜜如是
衆光演說六波羅蜜其偈無量行者正坐聞無
量佛皆說是法二化佛遣一化人端嚴微妙
狀如弥勒安慰行者而作是言善哉善哉善
男子汝繫念故見諸佛光諸佛光中說無相
施說無相戒說無相忍說無相精進說無相
定說無相慧汝聞此法慎勿驚怖過去諸佛
繫念思惟亦聞是法亦解是相解是相已不
畏生死處大地獄阿鼻猛火威不能燒雖處
地獄如遊天宮是故卍字名實相印諸佛如
來無量無邊阿僧祇劫學得此印得此印故
不畏生死不染五欲佛告阿難
佛滅度後佛諸弟子見佛胷相光者除
却十二万億劫生死之罪若不能見胷相
分明者入塔觀之如是觀者名為正觀若異觀
者名為邪觀
云何觀如來臂臂臑纖圓如象王鼻相手十
指合鞔掌千輻理各各皆放百千光明一一光

塔下一三一

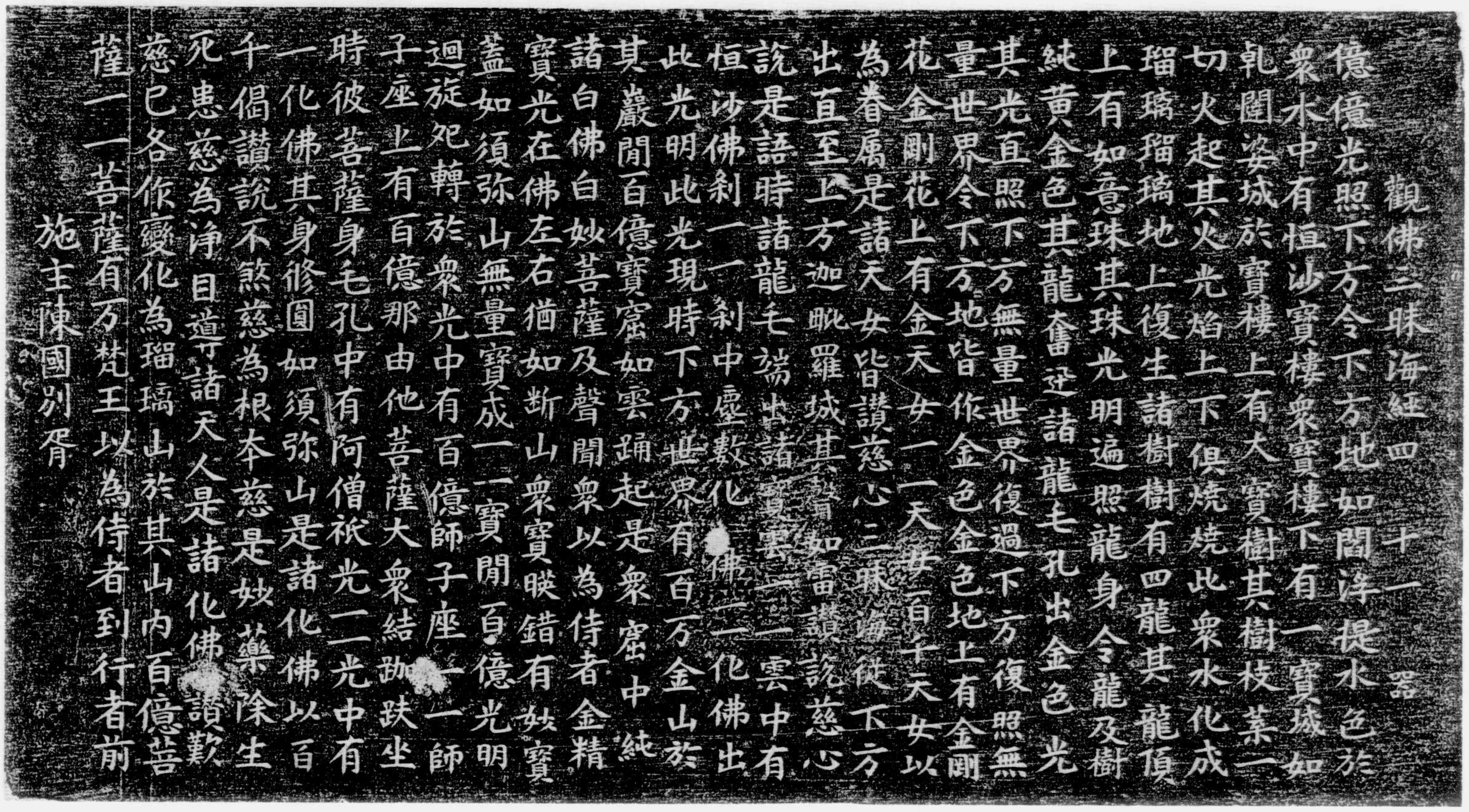


觀佛三昧海經四　九　器
明分為千支純作紅色如是衆光遍照十方
無量世界照世界已化成金水金水之中有
一妙水如水精色餓鬼見者除熱清涼畜生
見者自識宿命狂象見者為師子王師子見
之為金翅鳥諸龍見之為金翅鳥王是諸畜
生各見所尊心生恐怖合掌恭敬以恭敬故命
終生天衆人見者如梵天王或如日月星辰
見已歡喜命終生兜率天行者見之心眼即
開時十方界滿中化佛一一化佛手出光明
入行者眼閉目開目恒見諸佛自觀身相如
妙寶瓶中有不淨如是見者雖未得通遍至
十方歷侍諸佛見二佛出手光明亦復如是
如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如來臍相如來臍中有万億寶花一
一寶花万億那由他菓一一菓万億那由他
色一一色万億那由他光此相現時一切大衆
見佛心相如來心者如紅蓮花金花映蔽妙
紫金光以為間錯妙瑠璃筒懸在佛胷見佛
身內万億化佛是諸化佛遊佛心間佛臍出
光其光靆然如須弥山衆山中間有無量寶
山如須弥山此衆花上皆有化佛嚴顯可觀
如須弥山其光千種有十千色分為十億支
億億支照下方億億支照上方億億支照東
方億億支照南方億億支照西方億億支
照北方億億支照東南方億億支照西南方
億億支照西北方億億支照東北方如是十
方各有諸花花極小者猶如百億須弥山大
施主陳國别胥



惠王刻
布衣張祐施書
觀佛三昧海經四　十　器
須弥山上有百億万諸大菩薩身極小者如
須弥山諸化菩薩臍中各生一大蓮花其諸
蓮花遍覆三千大千世界一一花間有金色
光其光猶如閻浮檀金一一金光化微塵數
釋迦牟尼一一釋迦臍中光明亦復如是如
是衆光合成光臺其衆光臺亦有無量微
塵恒沙諸大化佛佛佛相次放臍光明其光
大盛直照上方無量世界復過是界如是衆界
數如三千大千世界無量微塵是世界中皆
有瑠璃玻瓈億寶以為佛窟是衆窟中各有
万億無量諸佛諸佛臍中各各皆生一大
蓮花與前無異是諸光明照諸一切十地菩薩
是諸菩薩遇斯光已即入微妙首楞嚴門復
得入於金剛譬定諸天遇者深發無上正真
道意心眼開明見諸佛相如此光明照菩薩
已令諸菩薩身諸毛孔一一毛孔中出阿僧祇
諸供養雲及衆供具蓋極小者覆閻浮提如
是衆多雜寶供具不可悉說此諸供具從首
楞嚴海生
佛告阿難若善男子善女人作是思惟時如
是憶想者夢見此事者生生之處恒常值遇
普賢文殊是法王子為衆行者夢中恒說過
去未來三世佛法說首楞嚴三昧般舟三昧
亦說觀佛三昧以為纓絡覺已憶持無所忘
失此人現世功德天女以為給使除却十万億
劫生死之罪如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪觀

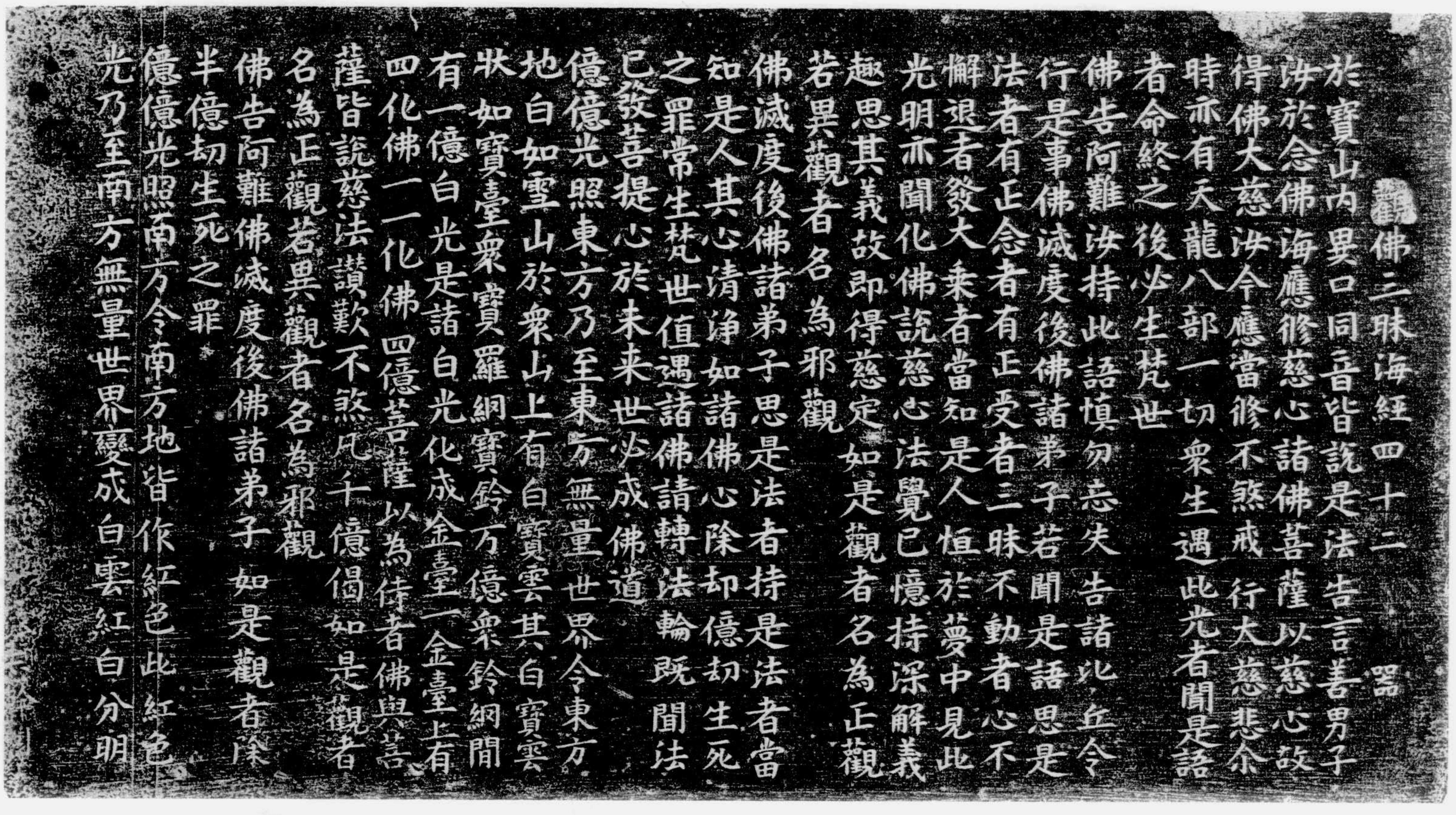
塔下二一



觀佛三昧海經四十一　器

億億光照下方令下方地如閻浮提水色於衆水中有恒沙寶樓衆寶樓下有一寶城如乾闥婆城於寶樓上有大寶樹其樹枝葉一切火起其火光焰上下俱燒燒此衆水化成瑠璃瑠璃地上復生諸樹樹有四龍其龍頂上有如意珠其珠光明遍照龍身令龍及樹純黃金色其龍奮迅諸龍毛孔出金色光其光直照下方無量世界復過下方復照無量世界令下方地皆作金色金色地上有金剛花金剛花上有金天女一一天女百千天女以為眷屬是諸天女皆讚慈心三昧海從下方出直至上方迦毗羅城其聲如雷讚說慈心說是語時諸龍毛端出諸寶雲一一雲中有恒沙佛剎一一剎中塵數化佛一一化佛出此光明此光現時下方世界有百万金山於其巖間百億寶窟如雲踊起是衆窟中純諸白佛白妙菩薩及聲聞衆以為侍者金精寶光在佛左右猶如斷山衆寶暎錯有妙寶蓋如須弥山無量寶成一一寶間百億光明迴旋宛轉於衆光中有百億師子座一一師子座上有百億那由他菩薩大衆結跏趺坐時彼菩薩身毛孔中有阿僧祇光一一光中有一化佛其身修圓如須弥山是諸化佛以百千偈讚說不煞慈為根本慈是妙藥除生死患慈為淨目導諸天人是諸化佛讚歎慈已各作變化為瑠璃山於其山內百億菩薩一一菩薩有万梵王以為侍者到行者前

施主陳國別胥



觀佛三昧海經四十二　器

於寶山內異口同音皆說是法告言善男子汝於念佛海應修慈心諸佛菩薩以慈心故得佛大慈汝今應當修不煞戒行大慈悲尒時亦有天龍八部一切衆生遇此光者聞是語者命終之後必生梵世

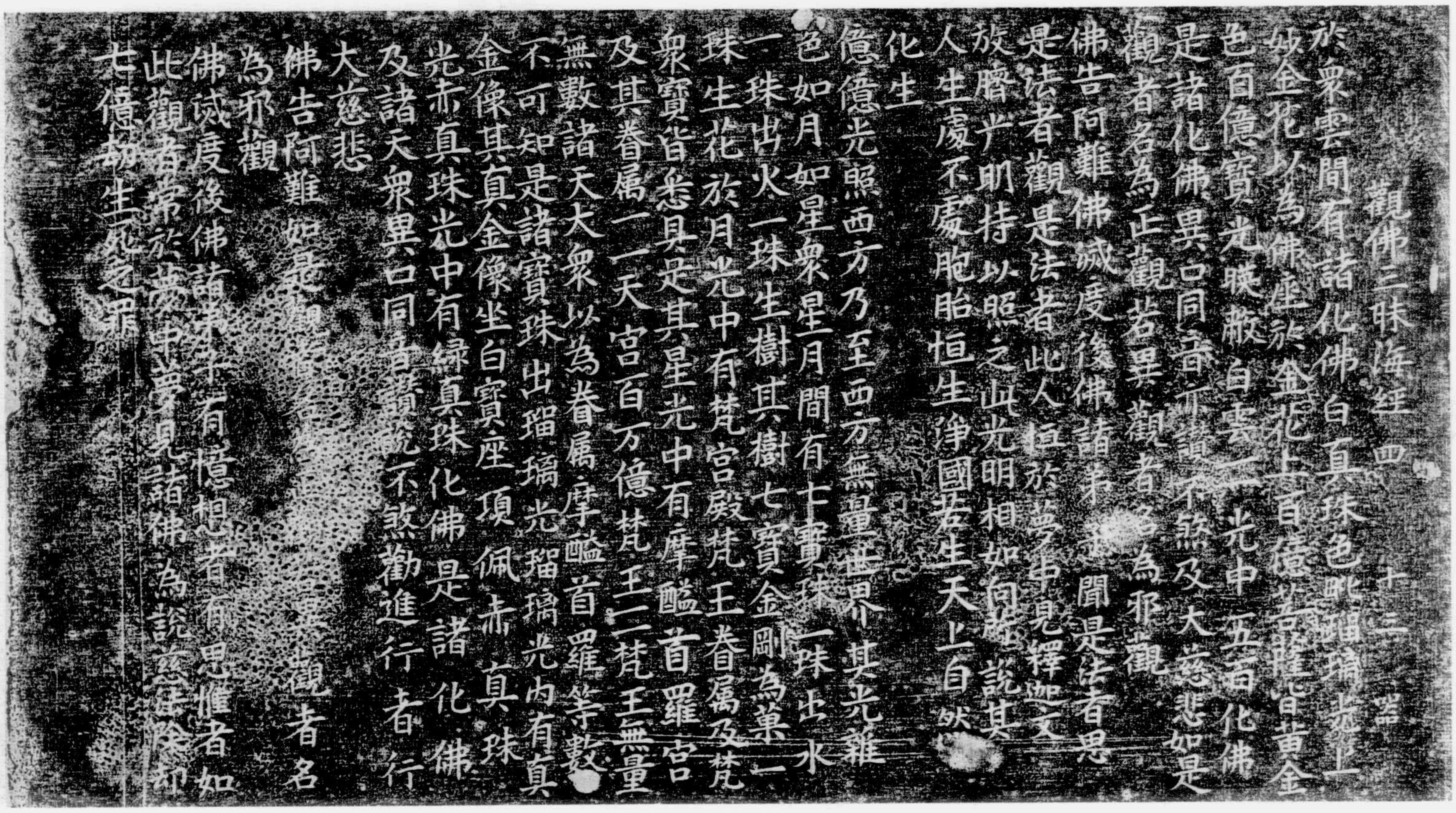
佛告阿難汝持此語慎勿忘失告諸比丘令行是事佛滅度後佛諸弟子若聞是語思是法者有正念者有正受者三昧不動者心不懈退者發大乘者當知是人恒於夢中見此光明亦聞化佛說慈心法覺已憶持深解義趣思其義故即得慈定如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛滅度後佛諸弟子思是法者持是法者當知是人其心清淨如諸佛心除却億劫生死之罪常生梵世值遇諸佛請轉法輪既聞法已發菩提心於未來世必成佛道

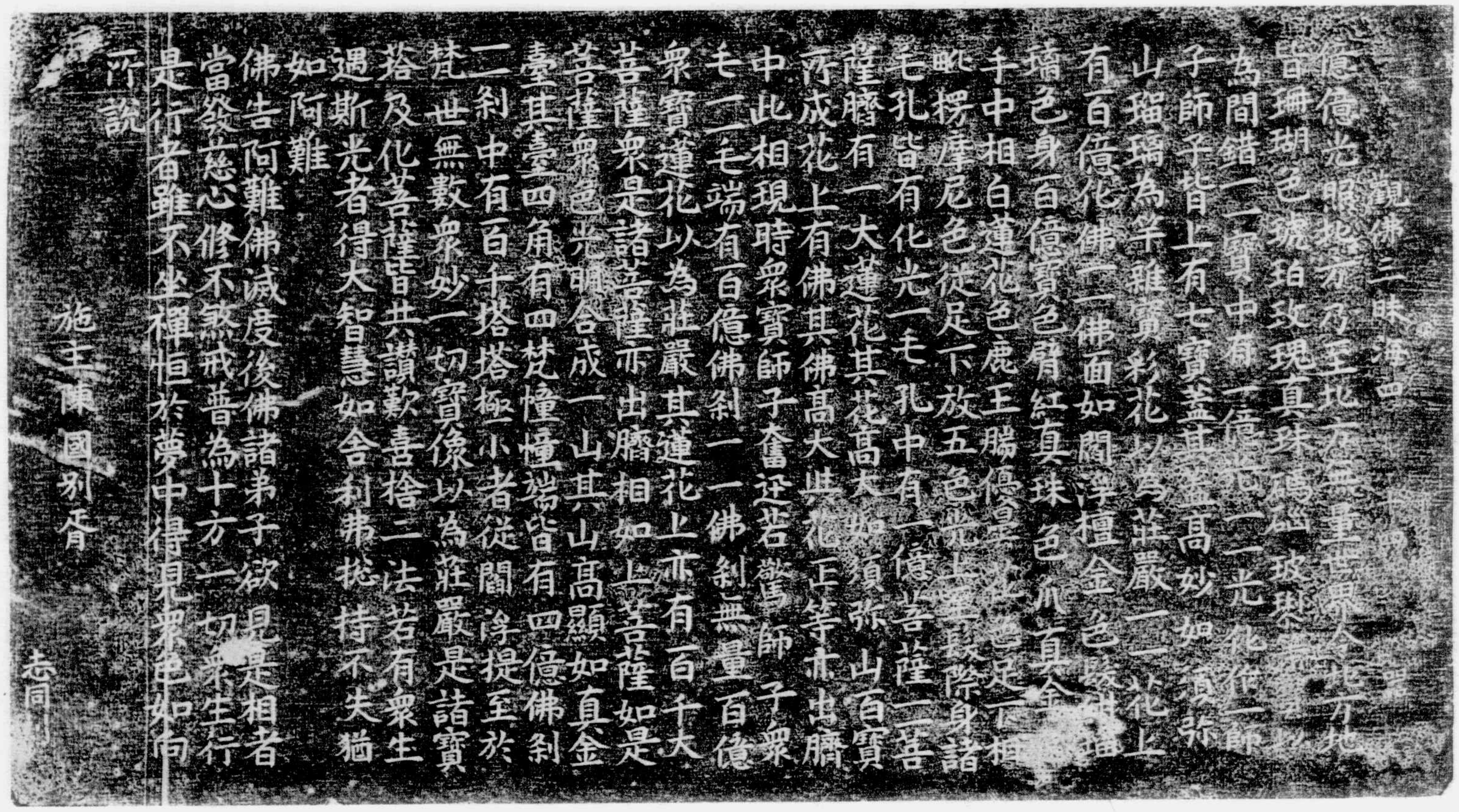
億億光照東方乃至東方無量世界令東方地白如雪山於衆山上有白寶雲其白寶雲狀如寶臺衆寶羅網寶鈴万億衆鈴網間有一億白光是諸白光化成金臺一一金臺上有四化佛一一化佛四億菩薩以為侍者佛與菩薩皆說慈法讚歎不煞凡千億偈如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如是觀者除半億劫生死之罪

億億光照南方令南方地皆作紅色此紅色光乃至南方無量世界變成白雲紅白分明

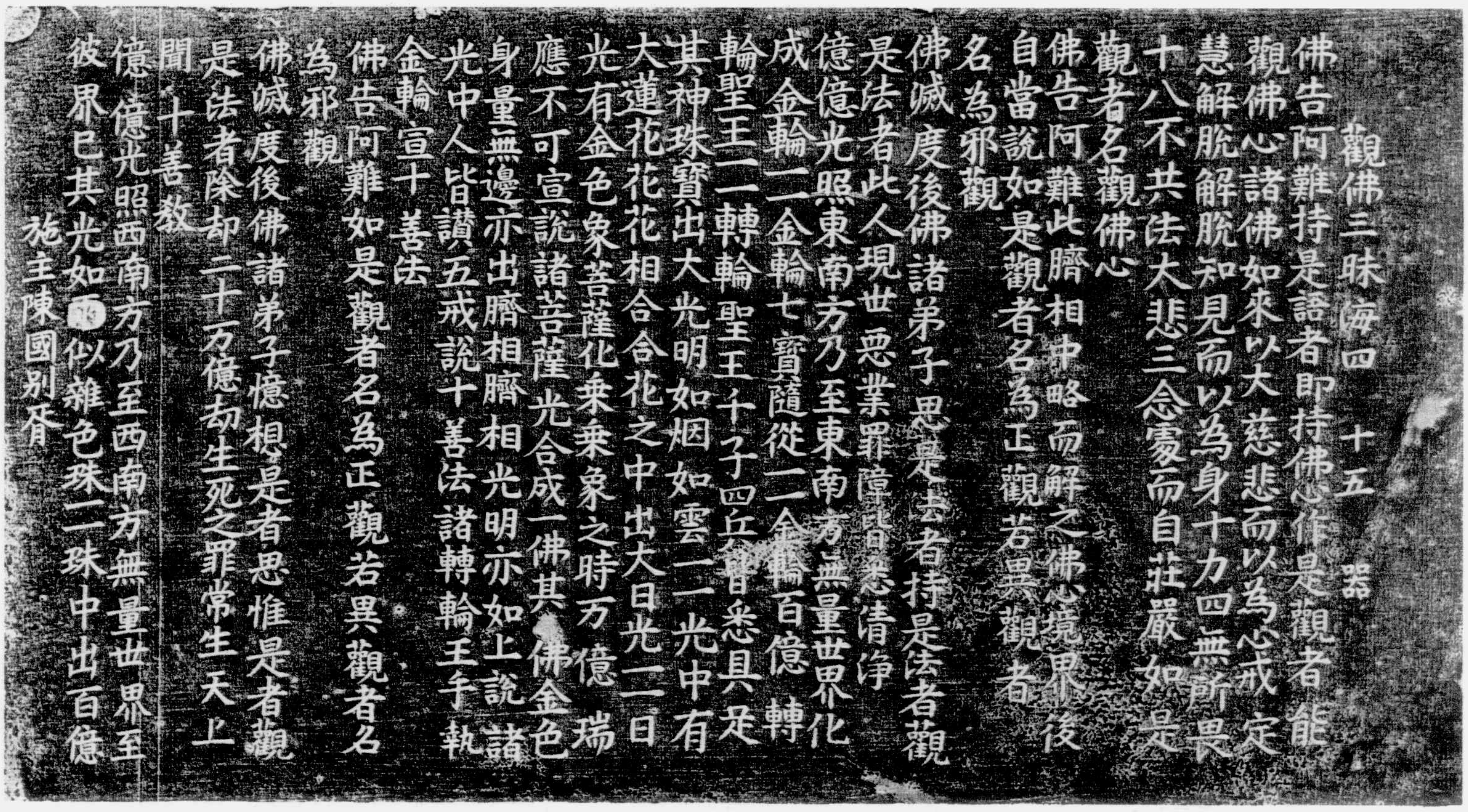


觀佛三昧海經四　十三　器
於衆雲間有諸化佛白真珠色毗瑠璃光上一
妙金花以為佛座於金花上百億菩薩皆黃金
色百億寶光暎蔽白雲一一光中五百化佛
是諸化佛異口同音讚不煞及大慈悲如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子聞是法者思
是法者觀是法者此人恒於夢中見釋迦文
放臍光明持以照之此光明相如向所說其
人生處不處胞胎恒生淨國若生天上自然
化生
億億光照西方乃至西方無量世界其光雜
色如月如星衆星月間有七寶珠一一珠出水
一珠出火一珠生樹其樹七寶金剛為菓一
珠生花於月光中有梵宮殿梵王眷屬及梵
衆寶皆悉具是其星光中有摩醯首羅宮
及其眷屬一一天宮百万億梵王一一梵王無量
無數諸天大衆以為眷屬摩醯首羅等數
不可知是諸寶珠出瑠璃光瑠璃光內有真
金像其真金像坐白寶座項佩赤真珠
光赤真珠光中有綠真珠化佛是諸化佛
及諸天衆異口同音讚說不煞勸進行者行
大慈悲
佛告阿難如是觀[illegible]觀者名
為邪觀
佛滅度後佛諸弟子有憶想者有思惟者如
此觀者常於夢中常見諸佛為說慈法除却
七億劫生死之罪



觀佛三昧海四　十四　器
億億光照北方乃至北方無量世界令北方地
皆珊瑚色琥珀玫瑰真珠碼碯玻瓈[illegible]以
為間錯一一寶中有一億光一一光化作一師
子師子皆上有七寶蓋其蓋高妙如須弥
山瑠璃為竿雜寶彩花以為莊嚴一一花上
有百億化佛一一佛面如閻浮檀金色[illegible]紺瑠
璃色身百億寶色臂紅真珠色爪真金
手中相白蓮花色鹿王腨億[illegible]色足下相
毗楞摩尼色從足下放五色光上至髮際身諸
毛孔皆有化光一一毛孔中有一億菩薩一一菩
薩臍有一大蓮花其花高大如須弥山百寶
所成花上有佛其佛高大與花正等亦出臍
中此相現時衆寶師子奮迅若驚師子衆
毛一一毛端有百億佛剎一一佛剎無量百億
衆寶蓮花以為莊嚴其蓮花上亦有百千大
菩薩衆是諸菩薩亦出臍相如上菩薩如是
菩薩衆色光明合成一山其山高顯如真金
臺其臺四角有四梵幢幢端皆有四億佛剎
一一剎中有百千塔塔極小者從閻浮提至於
梵世無數衆妙一切寶像以為莊嚴是諸寶
塔及化菩薩皆共讚歎喜捨二法若有衆生
遇斯光者得大智慧如舍利弗捴持不失猶
如阿難
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子欲見是相者
當發大慈心修不煞戒普為十方一切衆生行
是行者雖不坐禪恒於夢中得見衆色如向
所說
施主陳國別胥
志同

塔下五九



觀佛三昧海四　十五　器

佛告阿難持是語者即持佛心作是觀者能觀佛心諸佛如來以大慈悲而以為心戒定慧解脫解脫知見而以為身十力四無所畏十八不共法大悲三念處而自莊嚴如是觀者名觀佛心

佛告阿難此臍相中略而解之佛心境界後自當說如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛滅度後佛諸弟子思是法者持是法者觀是法者此人現世惡業罪障皆悉清淨

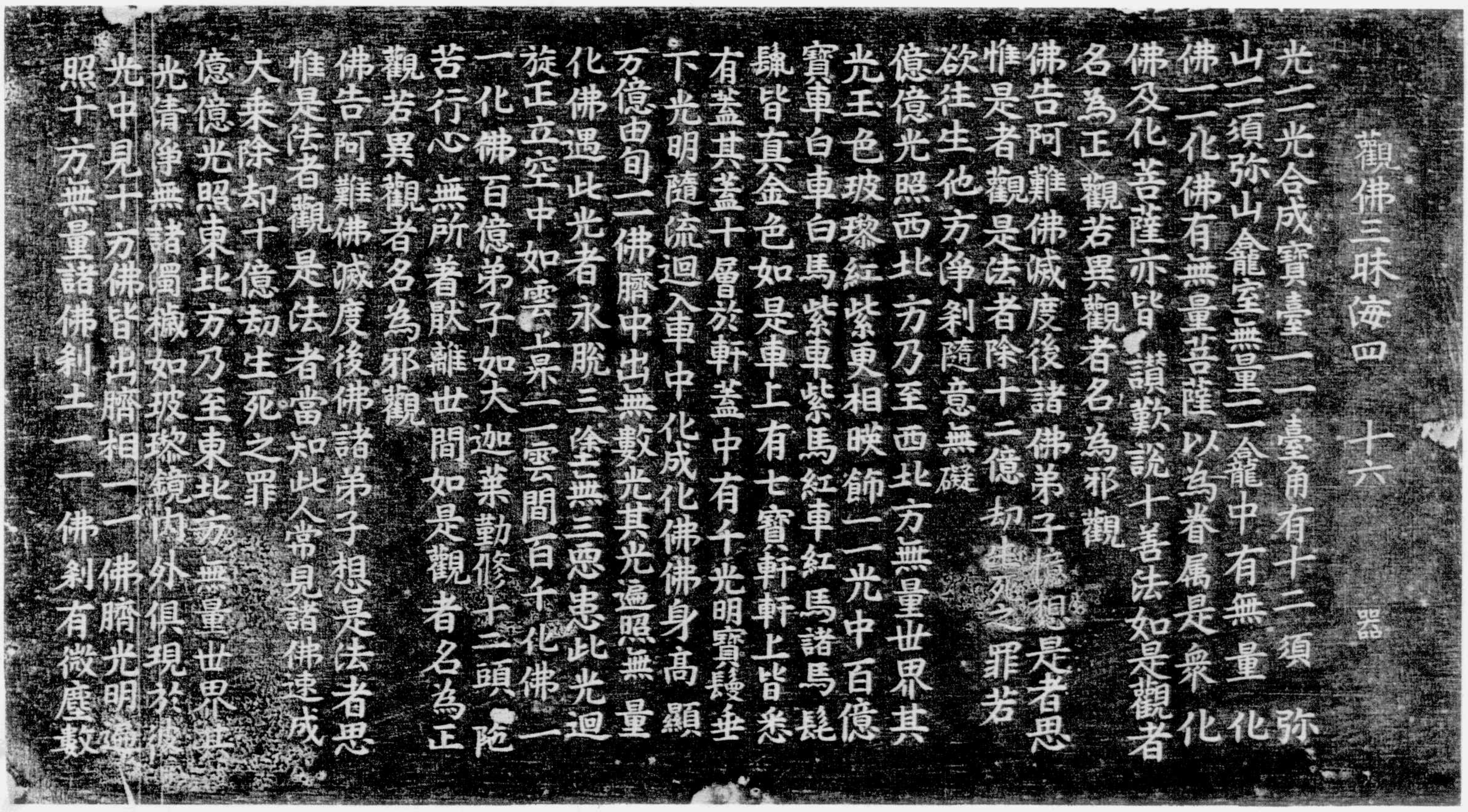
億億光照東南方乃至東南方無量世界化成金輪一一金輪七寶隨從一一金輪百億轉輪聖王一一轉輪聖王千子四兵皆悉具足其神珠寶出大光明如烟如雲一一光中有大蓮花花花相合合花之中出大日光一一日光有金色象菩薩化乘乘象之時万億瑞應不可宣說諸菩薩光合成一佛其佛金色身量無邊亦出臍相臍相光明亦如上說諸光中人皆讚五戒說十善法諸轉輪王手執金輪宣十善法

佛告阿難如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛滅度後佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是法者除却二十万億劫生死之罪常生天上聞十善教

億億光照西南方乃至西南方無量世界至彼界已其光如雨似雜色珠一一珠中出百億

施主陳國別胥



觀佛三昧海四　十六　器

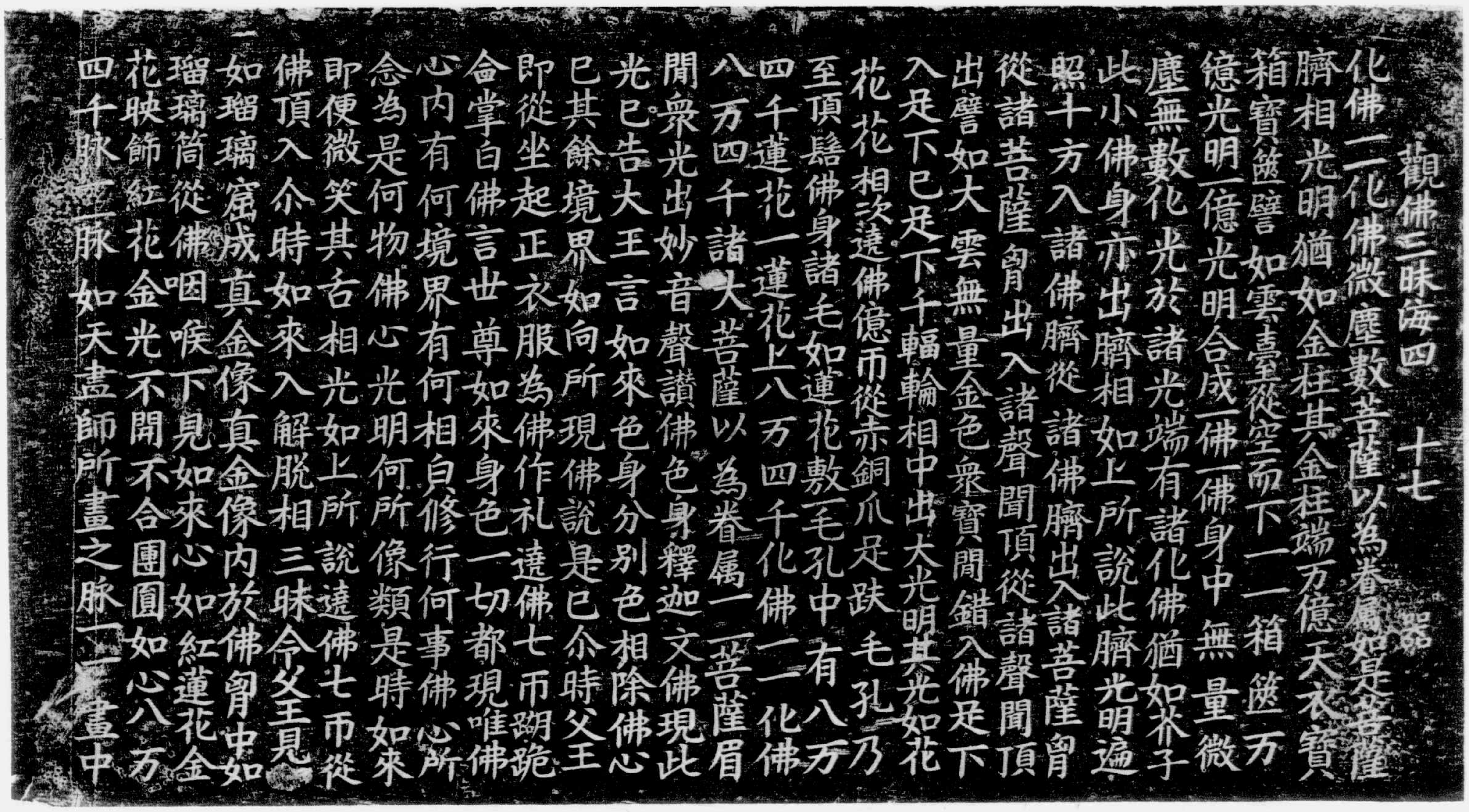
光一一光合成寶臺一一臺角有十二須弥山一一須弥山龕室無量一一龕中有無量化佛一一化佛有無量菩薩以為眷屬是衆化佛及化菩薩亦皆讃歎說十善法如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛告阿難佛滅度後諸佛弟子憶想是者思惟是者觀是法者除十二億劫生死之罪若欲往生他方淨剎隨意無礙

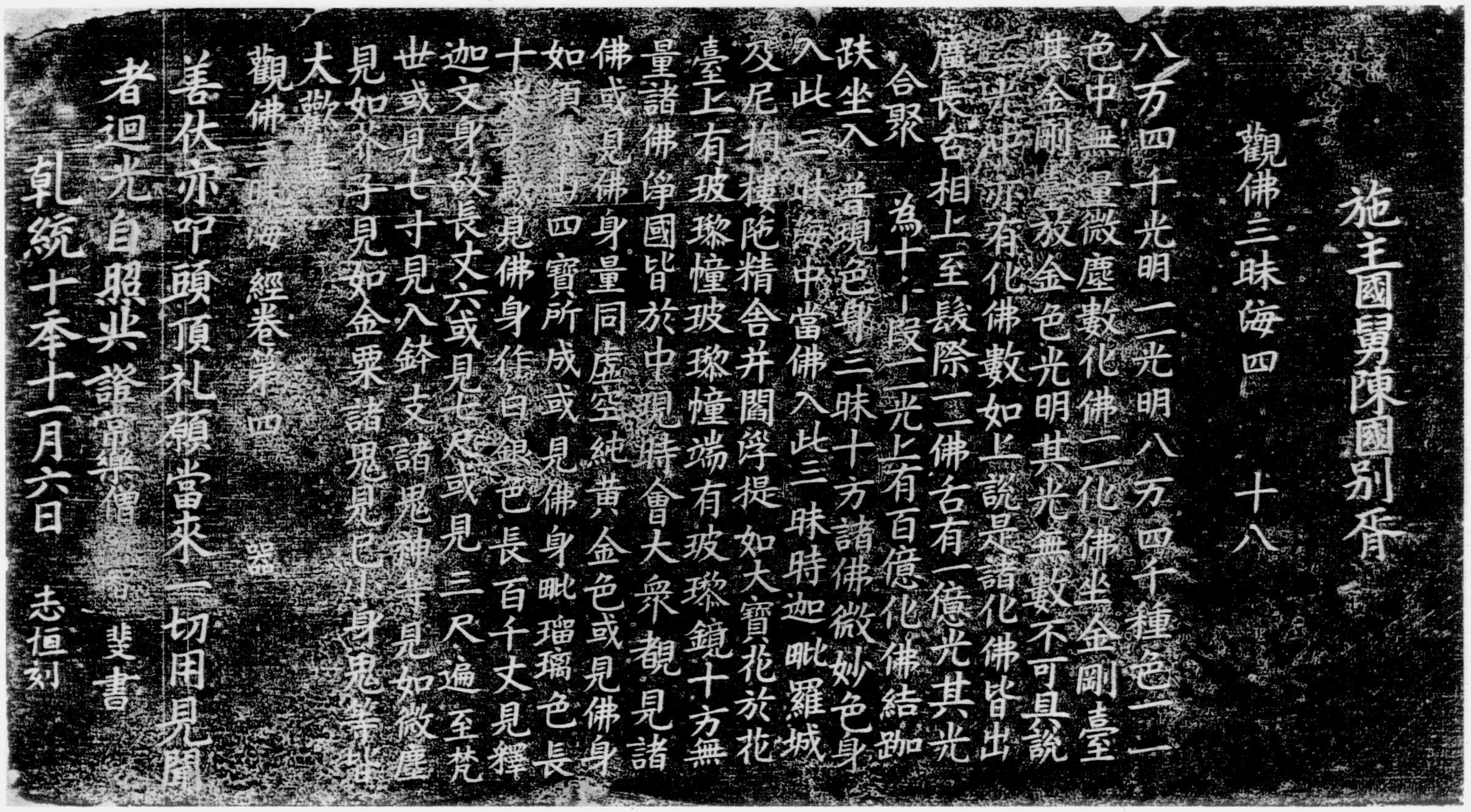
億億光照西北方乃至西北方無量世界其光王色玻瓈紅紫更相映飾一一光中百億寶車白車白馬紫車紫馬紅車紅馬諸馬髦鬣皆真金色如是車上有七寶軒軒上皆悉有蓋其蓋十層於軒蓋中有千光明寶鬘垂下光明隨流迴入車中化成化佛佛身高顯万億由旬一一佛臍中出無數光其光遍照無量化佛遇此光者永脫三塗無三惡患此光迴旋正立空中如雲上昇一一雲間百千化佛一一化佛百億弟子如大迦葉勤修十二頭陁苦行心無所著猒離世間如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子想是法者思惟是法者觀是法者當知此人常見諸佛速成大乘除却十億劫生死之罪

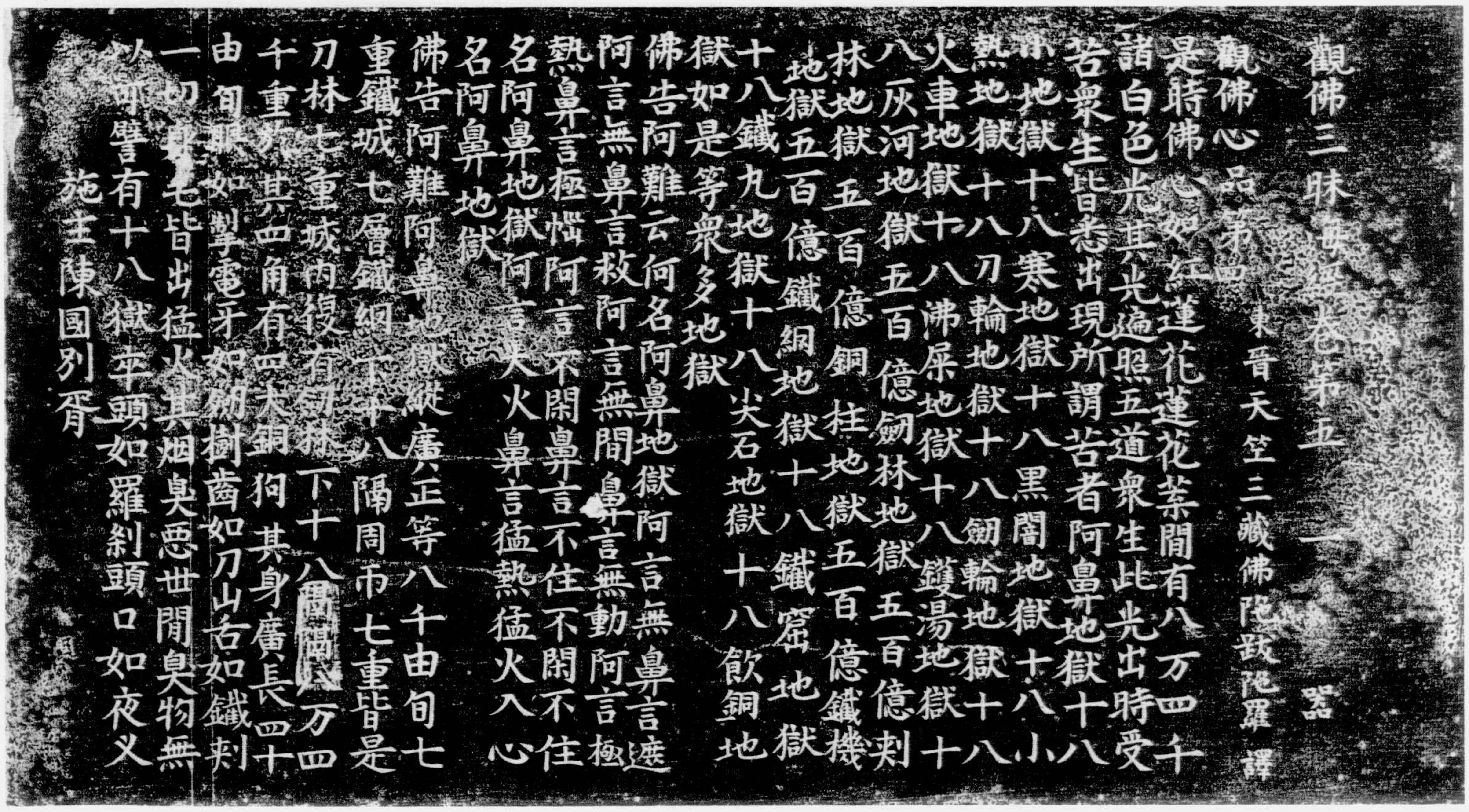
億億光照東北方乃至東北方無量世界其光清淨無諸濁穢如玻瓈鏡內外俱現於彼光中見十方佛皆出臍相一一佛臍光明遍照十方無量諸佛剎土一一佛剎有微塵數



觀佛三昧海四　十七　器
化佛一一化佛微塵數菩薩以為眷屬如是菩薩
臍相光明猶如金柱其金柱端万億天衣寶
箱寶鬘譬如雲臺從空而下一一箱鬘万
億光明一億光明合成一佛一佛身中無量微
塵無數化光於諸光端有諸化佛猶如芥子
此小佛身亦出臍相如上所說此臍光明遍
照十方入諸佛臍從諸佛臍出入諸菩薩胷
從諸菩薩胷出入諸聲聞頂從諸聲聞頂
出譬如大雲無量金色衆寶間錯入佛足下
入足下已足下千輻輪相中出大光明其光如花
花花相次遶佛億帀從赤銅爪足趺毛孔乃
至頂髻佛身諸毛如蓮花數一毛孔中有八万
四千蓮花一蓮花上八万四千化佛一一化佛
八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉
間衆光出妙音聲讚佛色身釋迦文佛現此
光已告大王言如來色身分別色相除佛心
已其餘境界如向所現佛說是已尒時父王
即從坐起正衣服為佛作礼遶佛七帀𨄔跪
合掌白佛言世尊如來身色一切都現唯佛
心内有何境界有何相皃修行何事佛心所
念為是何物佛心光明何所像類是時如來
即便微笑其舌相光如上所說遶佛七帀從
佛頂入尒時如來入解脫相三昧令父王見
一如瑠璃窟成真金像真金像内於佛胷中如
瑠璃筒從佛咽喉下見如來心如紅蓮花金
花映飾紅花金光不開不合團圓如心八万
四千脉一一脉如天畫師所畫之脉一一畫中



施主國舅陳國別胥
觀佛三昧海四　十八
八万四千光明一一光明八万四千種色一一
色中無量微塵數化佛一一化佛坐金剛臺
其金剛臺放金色光明其光無數不可具說
一一光中亦有化佛數如上說是諸化佛皆出
廣長舌相上至髮際一一佛舌有一億光其光
合聚　為十一段一一光上有百億化佛結跏
趺坐入普現色身三昧十方諸佛微妙色身
入此三昧海中當佛入此三昧時迦毗羅城
及尼拘樓陁精舍并閻浮提如大寶花於花
臺上有玻瓈幢玻瓈幢端有玻瓈鏡十方無
量諸佛淨國皆於中現時會大衆覩見諸
佛或見佛身量同虛空純黃金色或見佛身
如須彌山四寶所成或見佛身毗瑠璃色長
十六丈或見佛身作白銀色長百千丈見釋
迦文身故長丈六或見七尺或見三尺遍至梵
世或見七寸見入鉢支諸鬼神等見如微塵
見如芥子見如金粟諸鬼見已小身鬼等皆
大歡喜
觀佛三昧海經卷第四　器
善伏亦叩頭頂礼願當來一切用見聞
者迴光自照共證常樂
僧[illegible]斐書
乾統十秊十一月六日　志恒刻



觀佛三昧海經卷第五　一　器

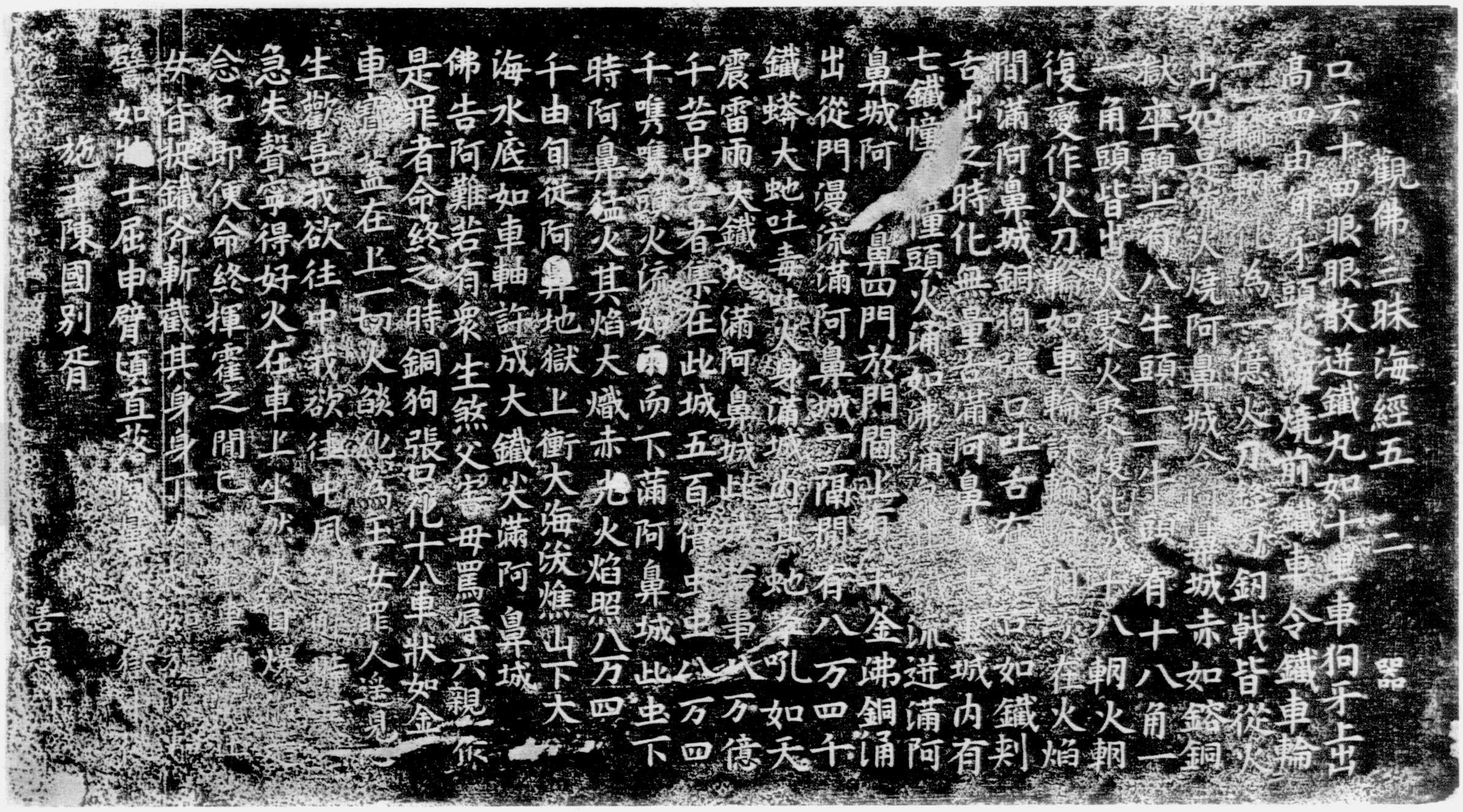
觀佛心品第四　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

是時佛心如紅蓮花蓮花葉間有八万四千諸白色光其光遍照五道衆生此光出時受苦衆生皆悉出現所謂苦者阿鼻地獄十八小地獄十八寒地獄十八黑闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄

佛告阿難云何名阿鼻地獄阿言無鼻言遮阿言無鼻言救阿言無間鼻言無動阿言極熱鼻言極惱阿言不閑鼻言不住不閑不住名阿鼻地獄阿言大火鼻言猛熱猛火入心名阿鼻地獄

佛告阿難阿鼻地獄縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網下十八隔周帀七重皆是刀林七重城內復有劒林下十八隔隔八万四千重於其四角有四大銅狗其身廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆出猛火其烟臭惡世間臭物無以可譬有十八獄卒頭如羅刹頭口如夜叉

施主陳國别胥



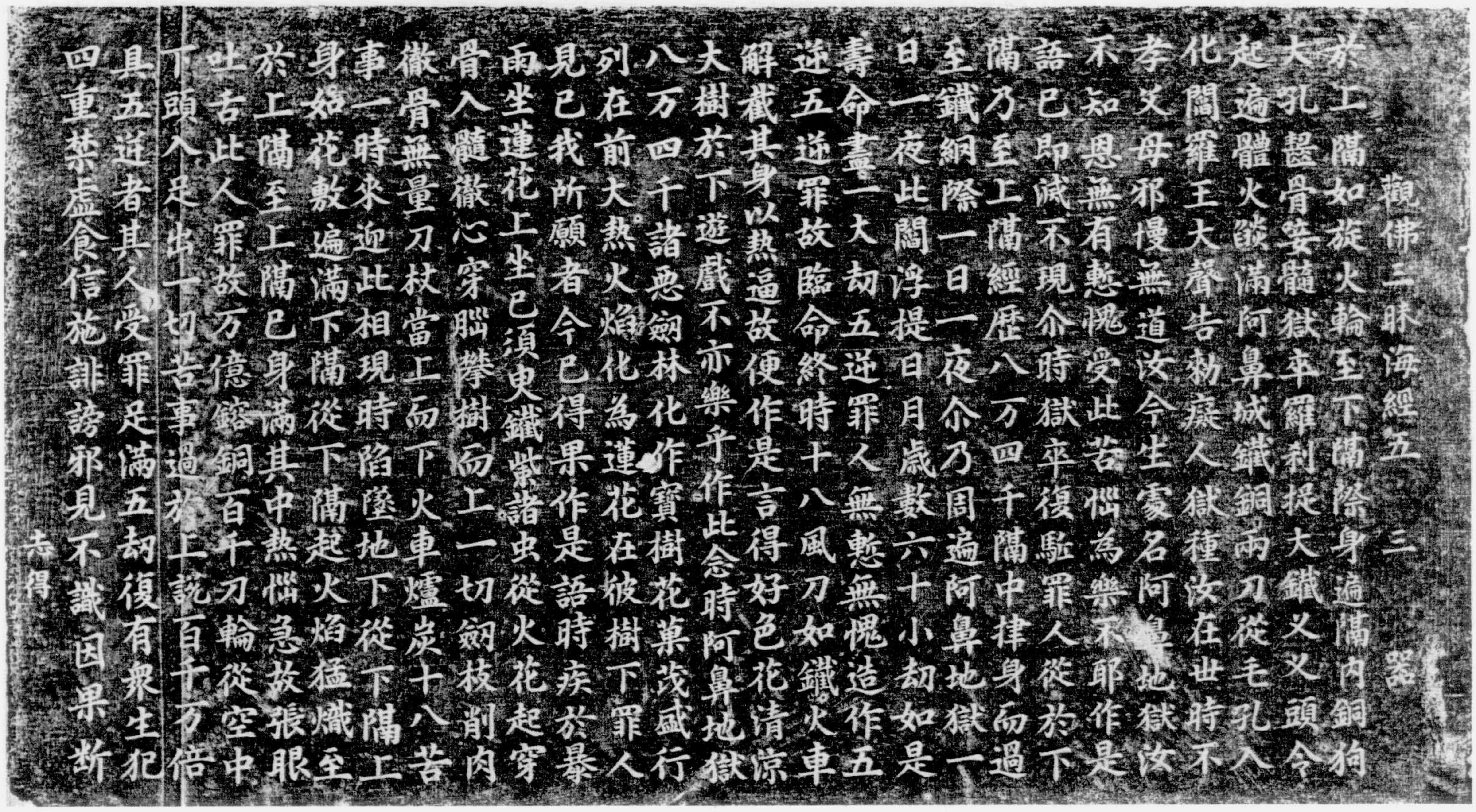
觀佛三昧海經五　二　器

口六十四眼眼散迸鐵丸如十里車狗牙上出高四由旬牙頭火流燒前鐵車令鐵車輪一一輪輞化為一億火刀鋒刃劒戟皆從火出如是流火燒阿鼻城令阿鼻城赤如鎔銅獄卒頭上有八牛頭一一牛頭有十八角一一角頭皆出火聚火聚復化成十八火輞火輞復變作火刀輪如車輪許輪輪相次在火焰間滿阿鼻城銅狗張口吐舌在地舌如鐵刺舌出之時化無量舌滿阿鼻城內有七鐵幢幢頭火涌如沸涌泉其鐵流迸滿阿鼻城阿鼻四門於門閫上有八十釜沸銅涌出從門漫流滿阿鼻城一一隔間有八万四千鐵蟒大蛇吐毒吐火身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸滿阿鼻城此城苦事八万億千苦中苦者集在此城五百億虫虫八万四千嘴嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城此虫下時阿鼻猛火其焰大熾赤光火焰照八万四千由旬從阿鼻地獄上衝大海沃焦山下大海水底如車軸許成大鐵尖滿阿鼻城

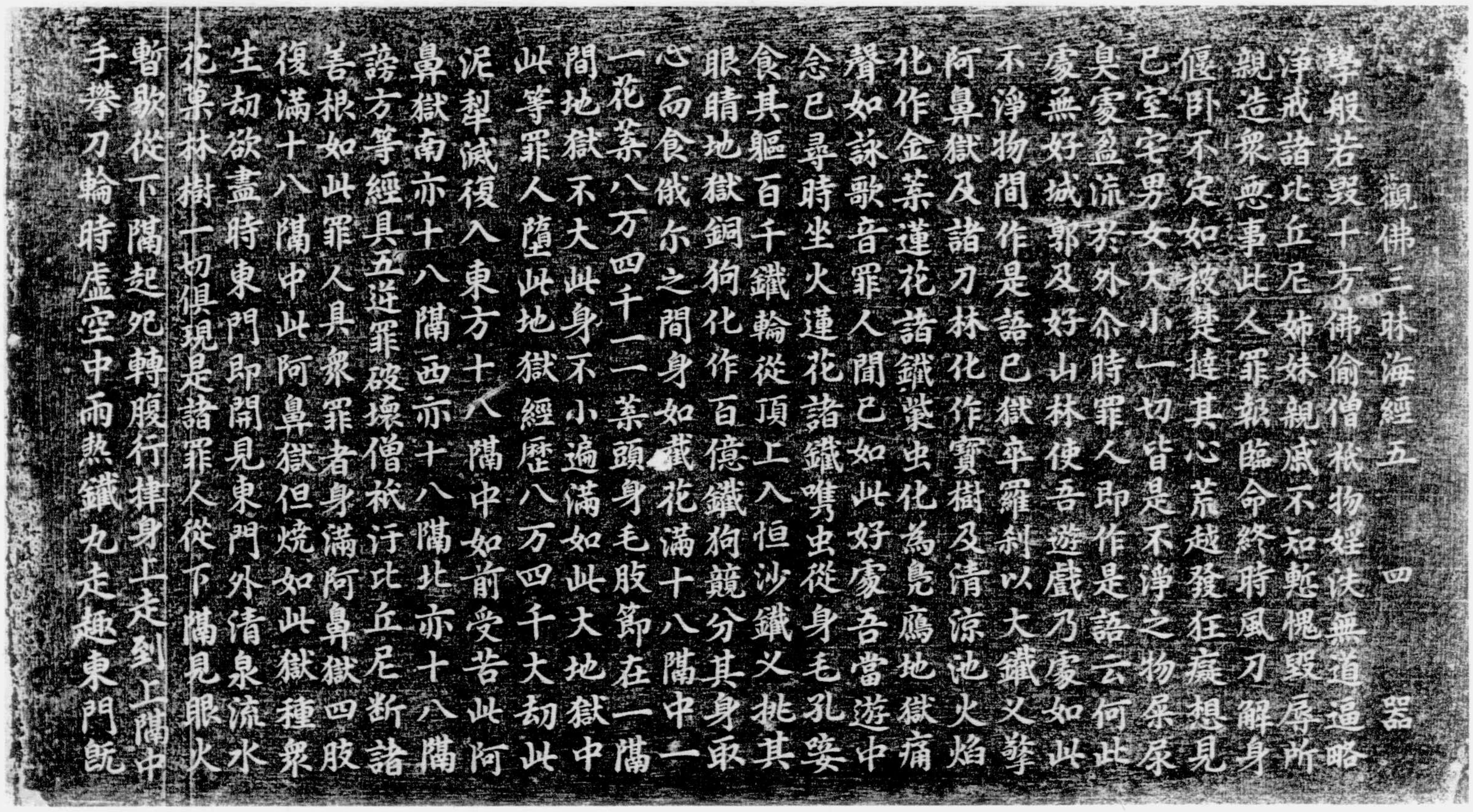
佛告阿難若有衆生煞父害母罵辱六親作是罪者命終之時銅狗張口化十八車狀如金車寶蓋在上一切火焰化為玉女罪人遥見心生歡喜我欲往中我欲往中風刀解時寒急失聲寧得好火在車上坐然火自爆作是念已即便命終揮霍之間已坐金車顧瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身身下火起如旋火輪譬如壯士屈申臂頃直落阿鼻大地獄

施主陳國别胥

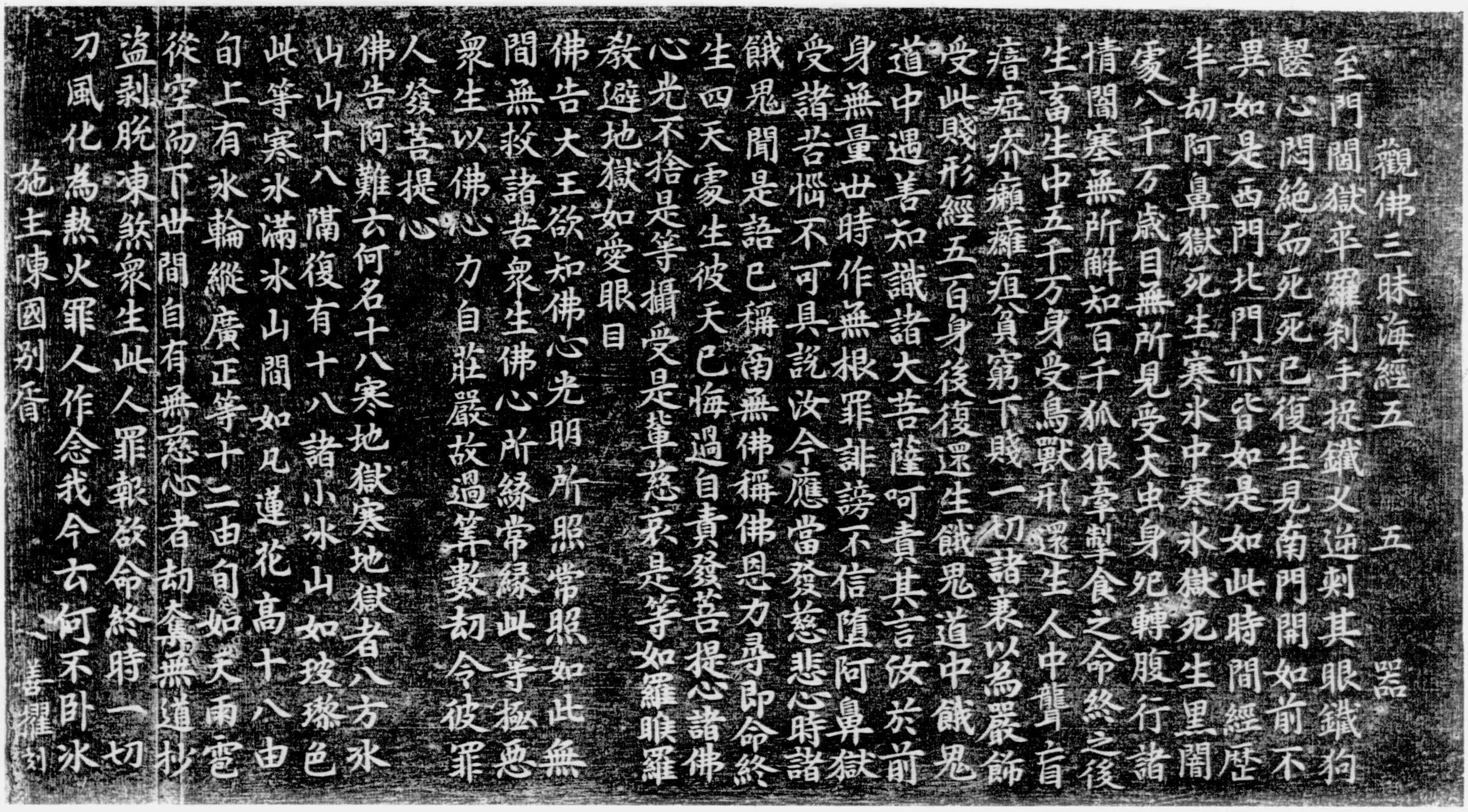
塔下二七六



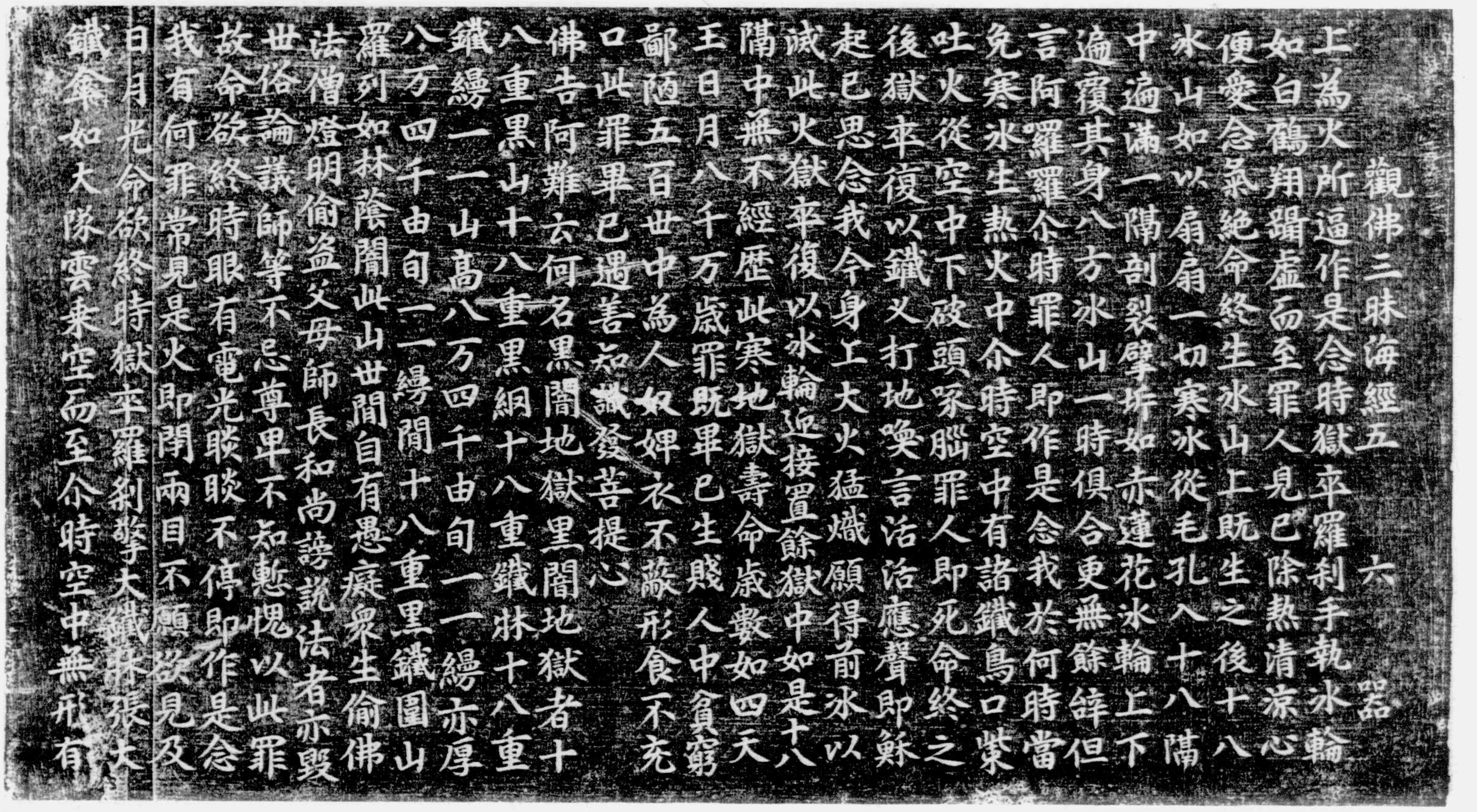
觀佛三昧海經五　三　器
於上隔如旋火輪至下隔際身遍隔內銅狗
大叫齧骨唼髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令
起遍體火燄滿阿鼻城鐵網雨刀從毛孔入
化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不
孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄汝
不知恩無有慙愧受此苦惱為樂不耶作是
語已即滅不現尒時獄卒復驅罪人從於下
隔乃至上隔經歷八万四千隔中捭身而過
至鐵網際一日一夜尒乃周遍阿鼻地獄一
日一夜此閻浮提日月歲數六十小劫如是
壽命盡一大劫五逆罪人無慙無愧造作五
逆五逆罪故臨命終時十八風刀如鐵火車
解截其身以熱逼故便作是言得好色花清涼
大樹於下遊戲不亦樂乎作此念時阿鼻地獄
八万四千諸惡劍林化作寶樹花菓茂盛行
列在前大熱火焰化為蓮花在彼樹下罪人
見已我所願者今已得果作是語時疾於暴
雨坐蓮花上坐已須臾鐵觜諸虫從火花起穿
骨入髓徹心穿腦攀樹而上一切劍枝削肉
徹骨無量刀杖當上而下火車爐炭十八苦
事一時來迎此相現時陷墜地下從下隔上
身如花敷遍滿下隔從下隔起火焰猛熾至
於上隔至上隔已身滿其中熱惱急故張眼
吐舌此人罪故万億鎔銅百千刀輪從空中
下頭入足出一切苦事過於上說百千万倍
具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯
四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷
志得



觀佛三昧海經五　四　器
學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼略
淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慙愧毀辱所
親造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身
偃臥不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見
已室宅男女大小一切皆是不淨之物屎尿
臭處盈流於外尒時罪人即作是語云何此
處無好城郭及好山林使吾遊戲乃處如此
不淨物間作是語已獄卒羅刹以大鐵叉挐
阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火焰
化作金葉蓮花諸鐵觜虫化為鳧鴈地獄痛
聲如詠歌音罪人聞已如此好處吾當遊中
念已尋時坐火蓮花諸鐵觜虫從身毛孔唼
食其軀百千鐵輪從頂上入恒沙鐵叉挑其
眼睛地獄銅狗化作百億鐵狗競分其身取
心而食俄尒之間身如鐵花滿十八隔中一
一花葉八万四千一一葉頭身毛肢節在一隔
間地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中
此等罪人墮此地獄經歷八万四千大劫此
泥犁滅復入東方十八隔中如前受苦此阿
鼻獄南亦十八隔西亦十八隔北亦十八隔
謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸
善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四肢
復滿十八隔中此阿鼻獄但燒如此獄種衆
生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水
花菓林樹一切俱現是諸罪人從下隔見眼火
暫歇從下隔起宛轉腹行捭身上走到上隔中
手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既

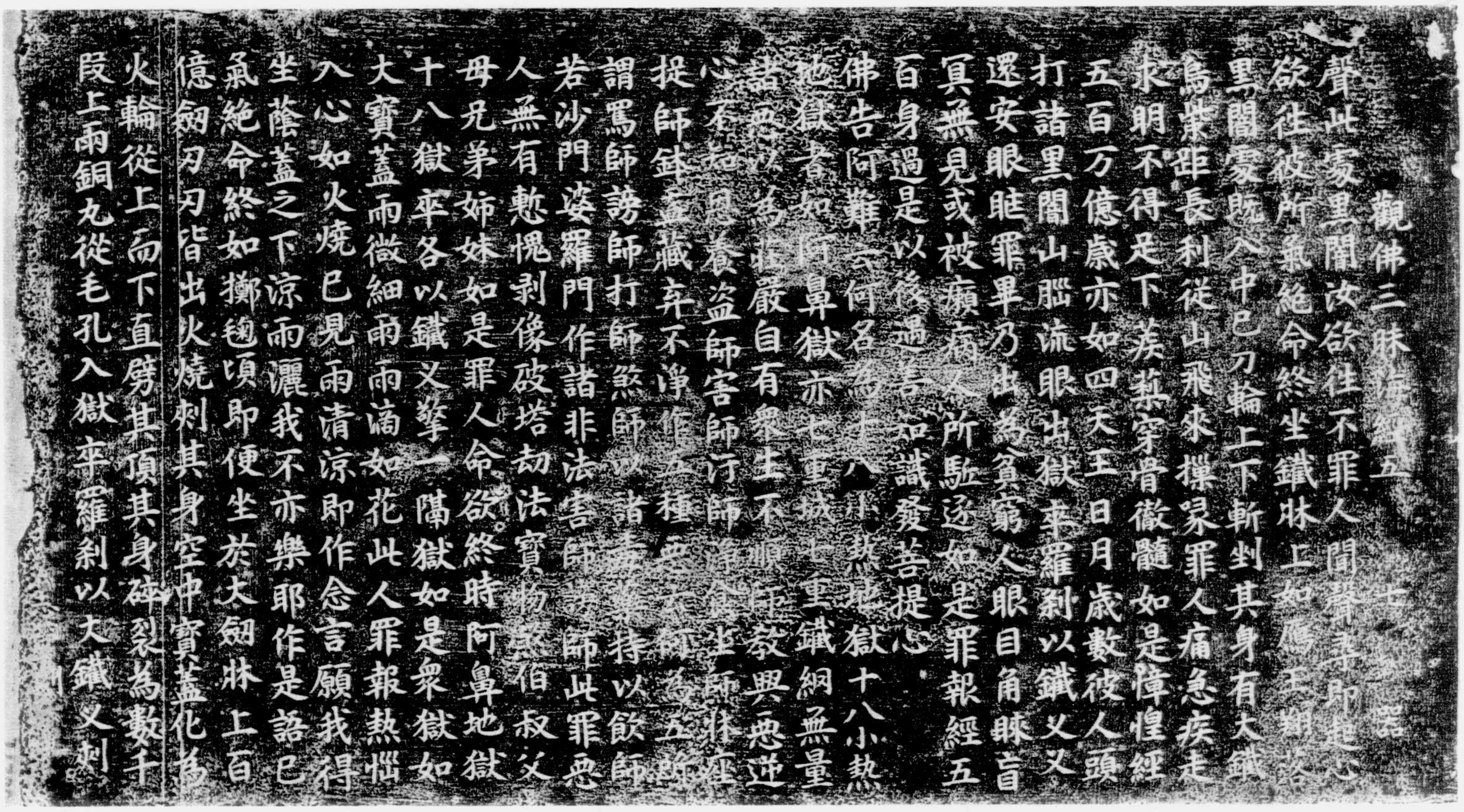


觀佛三昧海經五　五　器
至門閻獄卒羅刹手捉鐵叉逆剌其眼鐵狗
齧心悶絶而死死已復生見南門開如前不
異如是西門北門亦皆如是如此時間經歷
半劫阿鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑闇
處八千万歳目無所見受大虫身宛轉腹行諸
情闇塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後
生畜生中五千万身受鳥獸形還生人中聾盲
瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾
受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼
道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前
身無量世時作無根罪誹謗不信墮阿鼻獄
受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸
餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終
生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛
心光不捨是等攝受是輩慈哀是等如羅睺羅
教避地獄如愛眼目
佛告大王欲知佛心光明所照常照如此無
間無救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡
衆生以佛心力自莊嚴故過筭數劫令彼罪
人發菩提心
佛告阿難云何名十八寒地獄寒地獄者八方氷
山山十八隔復有十八諸小氷山如玫瑰色
此等寒氷滿氷山間如凡蓮花高十八由
旬上有氷輪縱廣正等十二由旬如天雨雹
從空而下世間自有無慈心者劫奪無道抄
盜剝脫凍煞衆生此人罪報欲命終時一切
刀風化為熱火罪人作念我今云何不卧氷
施主陳國別胥　　善耀刻



觀佛三昧海經五　六　器
上為火所逼作是念時獄卒羅刹手執氷輪
如白鶴翔躡虛而至罪人見已除熱清凉心
便愛念氣絶命終生氷山上既生之後十八
氷山如以扇扇一切寒氷從毛孔入十八隔
中遍滿一隔剖裂擘坼如赤蓮花氷輪上下
遍覆其身八方氷山一時俱合更無餘辞但
言阿囉羅尒時罪人即作是念我於何時當
免寒氷生熱火中尒時空中有諸鐵鳥口紫
吐火從空中下破頭啄腦罪人即死命終之
後獄卒復以鐵叉打地喚言活活應聲即穌
起已思念我今身上大火猛熾願得前氷以
滅此火獄卒復以氷輪迎接置餘獄中如是十八
隔中無不經歷此寒地獄壽命歳數如四天
王日月八千万歳罪既畢已生賤人中貧窮
鄙陋五百世中為人奴婢衣不蔽形食不充
口此罪畢已遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名黑闇地獄黑闇地獄者十
八重黑山十八重黑網十八重鐵林十八重
鐵繚一一山高八万四千由旬一一繚亦厚
八万四千由旬一一繚間十八重黑鐵圍山
羅列如林蔭闇此山世間自有愚癡衆生偷佛
法僧燈明偷盜父母師長和尚謗說法者亦毀
世俗論議師等不忌尊卑不知慙愧以此罪
故命欲終時眼有電光睒睒不停即作是念
我有何罪常見是火即閉兩目不願欲見及
日月光命欲終時獄卒羅刹擎大鐵牀張大
鐵傘如大隊雲乘空而至尒時空中無形有

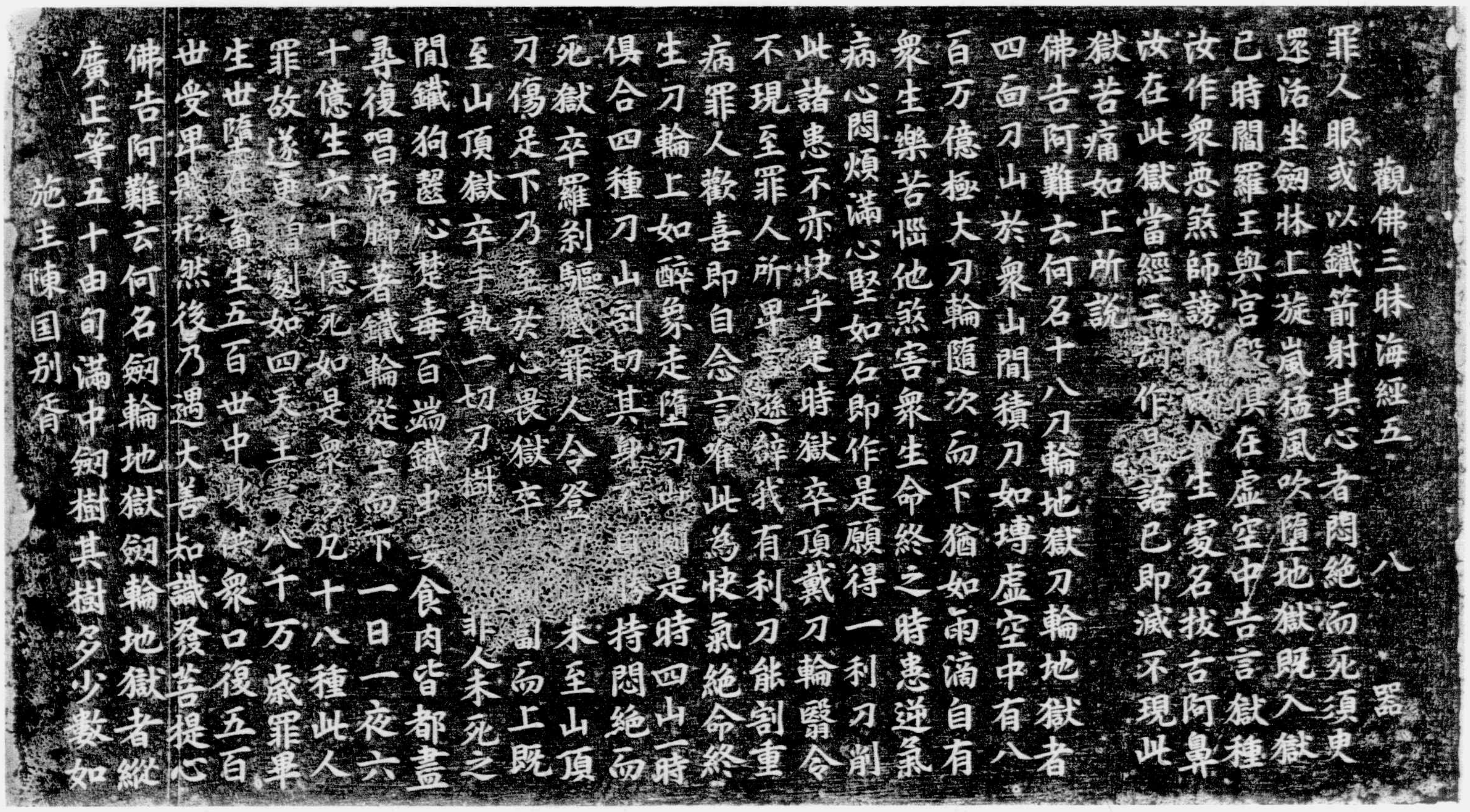
塔下一三三



觀佛三昧海經五　七　器

聲此處黑闇汝欲往不罪人聞聲尋即起心欲往彼所氣絶命終坐鐵牀上如鴈王翔咨黑闇處既入中已刀輪上下斬剉其身有大鐵烏紫觜長利從山飛來攫啄罪人痛急疾走求明不得是下羨蕤穿骨徹髓如是慞惶經五百万億歲亦如四天王日月歲數役人頭打諸黑闇山腦流眼出獄卒羅剎以鐵叉叉還安眼眶罪畢乃出為貧窮人眼目角睞盲冥無見或被癩病人所駈逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心．

佛告阿難云何名為十八小熱地獄十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以為莊嚴自有衆生不順師教興惡逆心不知恩養盜師害師汙師淨食坐師牀座提師鉢盂藏弃不淨作五種惡事何為五事謂罵師謗師打師煞師以諸毒藥持以飲師若沙門婆羅門作諸非法害師[illegible]師此罪惡人無有慙愧剝像破塔劫法寶物煞伯叔父母兄弟姊妹如是罪人命欲終時阿鼻地獄十八獄卒各以鐵叉擎一隔獄如是衆獄如大寶蓋雨微細雨雨滴如花此人罪報熱惱入心如火燒已見雨清涼即作念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶作是語已氣絶命終如擲毱頃即便坐於大刃林上百億刃刃皆出火燒刺其身空中寶蓋化為火輪從上而下直劈其頂其身碎裂為數千段上雨銅丸從毛孔入獄卒羅剎以大鐵叉刺



觀佛三昧海經五　八　器

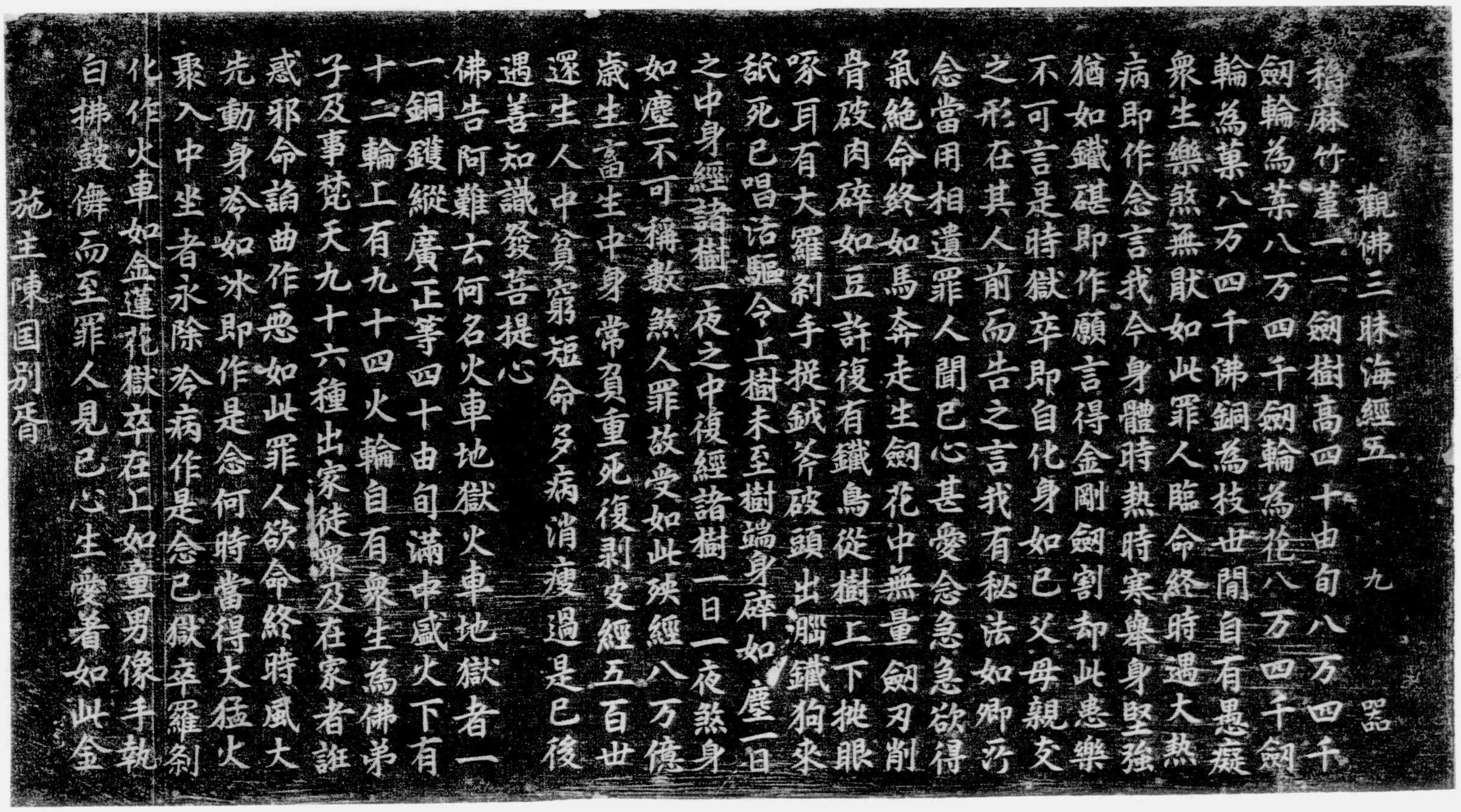
罪人眼或以鐵箭射其心者悶絶而死須臾還活坐劒林上旋嵐猛風吹墮地獄既入獄已時閻羅王與宮殿俱在虛空中告言獄種汝作衆惡煞師謗[illegible]生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即滅不現此獄苦痛如上所說

佛告阿難云何名十八刀輪地獄刀輪地獄者四面刀山於衆山間積刀如塼虛空中有八百万億極大刀輪隨次而下猶如雨滴自有衆生樂苦惱他煞害衆生命終之時患逆氣病心悶煩滿心堅如石即作是願得一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪翳令不現至罪人所畢[illegible]遙辭我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言唯此為快氣絶命終生刀輪上如醉象走墮刀山[illegible]是時四山一時俱合四種刀山割切其身[illegible]持悶絶而死獄卒羅剎驅逐罪人令登[illegible]未至山頂刀傷是下乃至於心畏獄卒[illegible]而上既至山頂獄卒手執一切刀樹[illegible]非人未死之間鐵狗齧心楚毒百端鐵虫[illegible]食肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如是衆多凡十八種此人罪故遂更[illegible]如四天王[illegible]八千万歲罪畢生世墮在畜生五百世中[illegible]衆口復五百世受畢[illegible]然後乃遇大善知識發菩提心

佛告阿難云何名劒輪地獄劒輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劒樹其樹多少數如

施主陳国別胥

塔下二七七

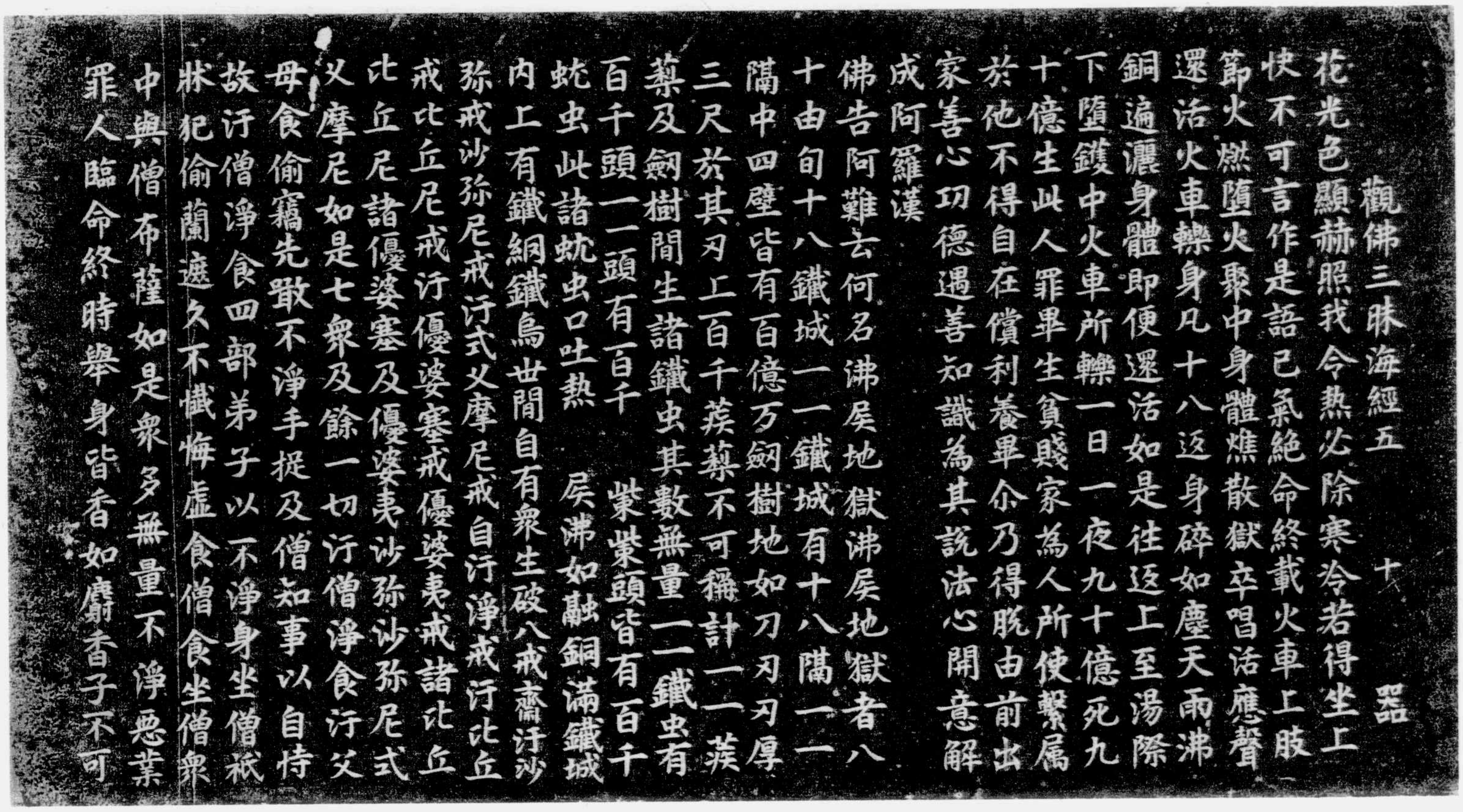


觀佛三昧海經五　九　器

稻麻竹葦一一劒樹高四十由旬八万四千劒輪為菓八万四千劒輪為花八万四千劒輪為葉八万四千佛銅為枝世間自有愚癡衆生樂煞無猒如此罪人臨命終時遇大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵碪即作願言得金剛劒割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親交之形在其人前而告之言我有秘法如卿所念當用相遺罪人聞已心甚愛念急急欲得氣絶命終如馬奔走生劒花中無量劒刃削骨破肉碎如豆許復有鐵烏從樹上下挑眼啄耳有大羅剎手捉鉞斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令上樹末至樹端身碎如塵一日之中身經諸樹一夜之中復經諸樹一日一夜煞身如塵不可稱數煞人罪故受如此殃經八万億歲生畜生中身常負重死復剝皮經五百世還生人中貧窮短命多病消瘦過是已後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名火車地獄火車地獄者一一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中盛火下有十二輪上有九十四火輪自有衆生為佛弟子及事梵天九十六種出家徒衆及在家者誑惑邪命諂曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如冰即作是念何時當得大猛火聚入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅剎化作火車如金蓮花獄卒在上如童男像手執白拂鼓儛而至罪人見已心生愛着如此金

施主陳国別胥

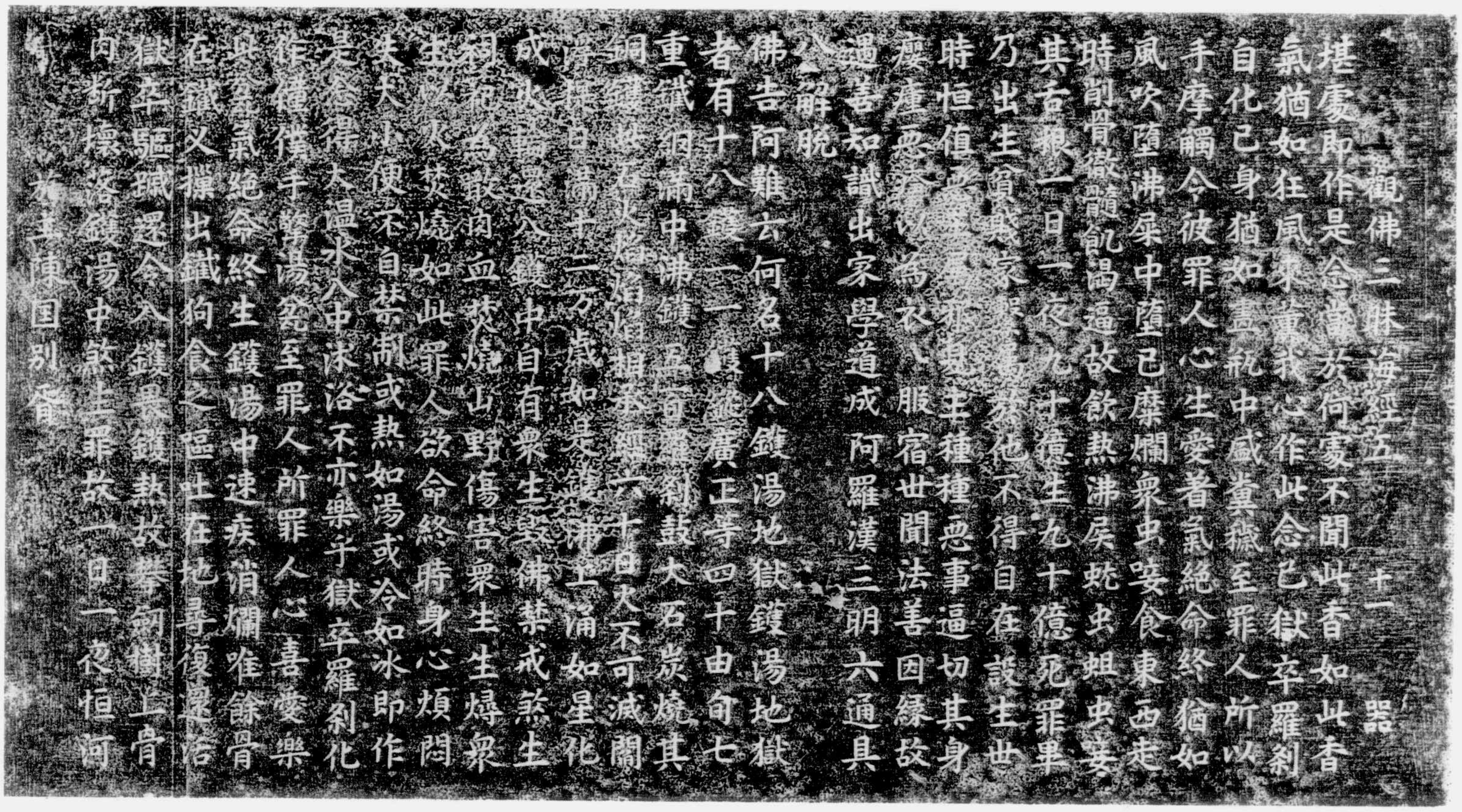


觀佛三昧海經五　十　器

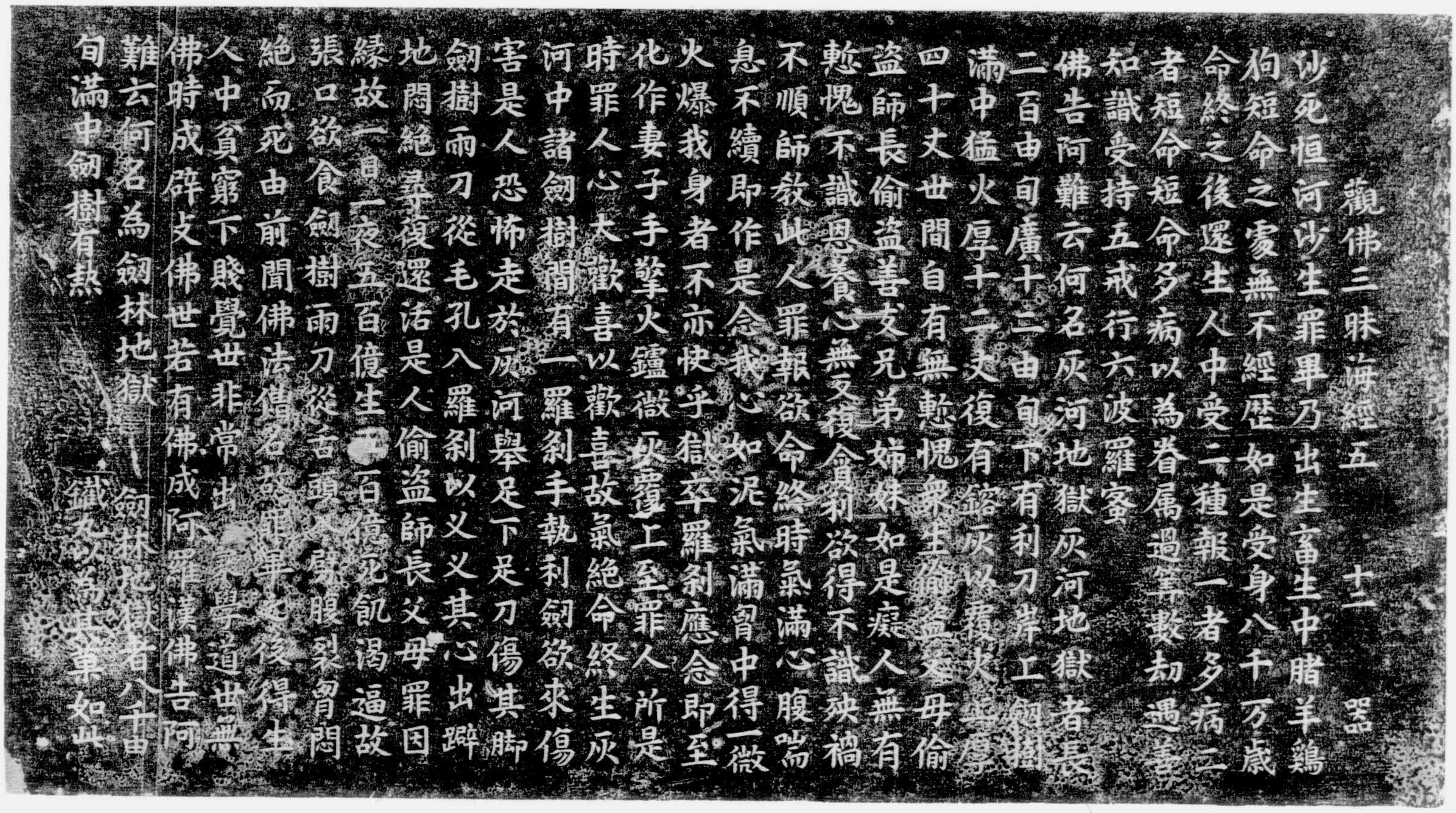
花光色顯赫照我今熱必除寒冷若得坐上快不可言作是語已氣絶命終載火車上肢節火燃墮火聚中身體燋散獄卒唱活應聲還活火車轢身凡十八返身碎如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往返上至湯際下墮鑊中火車所轢一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家為人所使繫屬於他不得自在償利養畢尒乃得脫由前出家善心功德遇善知識為其說法心開意解成阿羅漢

佛告阿難云何名沸屎地獄沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一鐵城有十八隔一一隔中四壁皆有百億万劒樹地如刀刃刃厚三尺於其刃上百千蒺藜不可稱計一一蒺藜及劒樹間生諸鐵虫其數無量一一鐵虫有百千頭一一頭有百千　觜觜頭皆有百千蚘虫此諸蚘虫口吐熱　屎沸如融銅滿鐵城內上有鐵網鐵烏世間自有衆生破八戒齋汙沙弥戒沙弥尼戒汙式叉摩尼戒自汙淨戒汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒諸比丘比丘尼諸優婆塞及優婆夷沙弥沙弥尼式叉摩尼如是七衆及餘一切汙僧淨食汙父母食偷竊先嘗不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧祇牀犯偷蘭遮久不懺悔虛食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨命終時舉身皆香如麝香子不可

塔下三〇

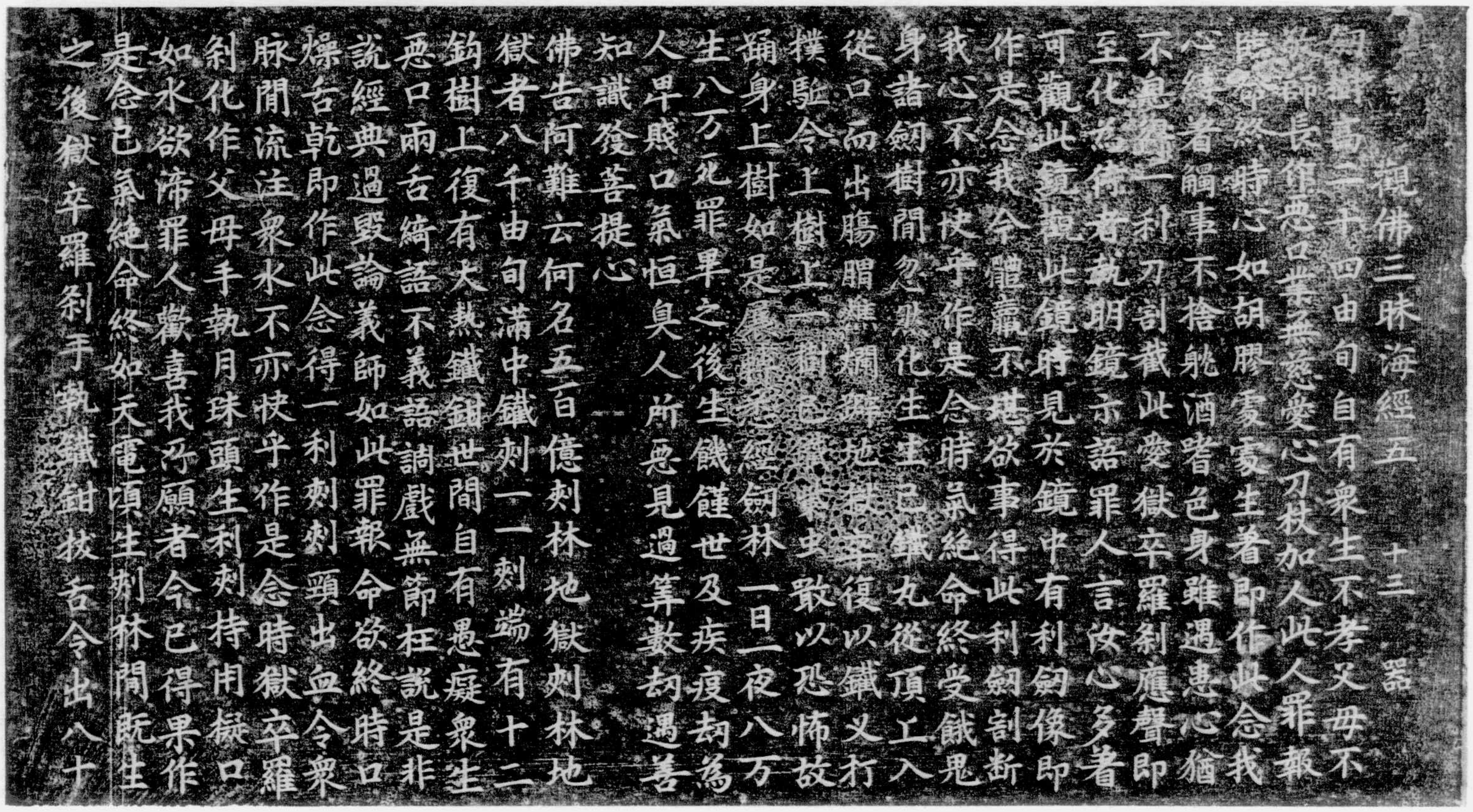


觀佛三昧海經五　十一　器
堪處即作是念當於何處不聞此香如此香
氣猶如狂風來熏我心作此念已獄卒羅剎
自化己身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以
手摩觸令彼罪人心生愛著氣絕命終猶如
風吹墮沸屎中墮已糜爛衆虫唼食東西走
時削骨徹髓飢渴逼故飲熱沸屎蚘虫蛆虫婁
其舌根一日一夜九十億生九十億死罪畢
乃出生貧賤家役[illegible]務他不得自在設生世
時恒值[illegible]邪見主種種惡事逼切其身
癡癃惡疾以為衣服宿世聞法善因緣故
遇善知識出家學道成阿羅漢三明六通具
八解脫
佛告阿難云何名十八鑊湯地獄鑊湯地獄
者有十八鑊一一鑊縱廣正等四十由旬七
重鐵網滿中沸鑊五百羅剎鼓大石炭燒其
銅鑊炭石火焰焰相承經六十日火不可滅閻
浮提日滿十二万歲如是鑊沸上涌如星化
成火輪還入鑊中自有衆生毀佛禁戒煞生
祠祀為啖肉血焚燒山野傷害衆生焇衆
生以火焚燒如此罪人欲命終時身心煩悶
失大小便不自禁制或熱如湯或冷如冰即作
是念得大溫水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅剎化
作僮僕手擎湯瓮至罪人所罪人心喜愛樂
與念氣絕命終生鑊湯中速疾消爛唯餘骨
在鐵叉攫出鐵狗食之嘔吐在地尋復還活
獄卒驅逐令入鑊中鑊熱故攀劍樹上骨
肉斷壞落鑊湯中煞生罪故一日一夜恒河
[illegible]主陳国別督



觀佛三昧海經五　十二　器
沙死恒河沙生罪畢乃出生畜生中豬羊鷄
狗短命之處無不經歷如是受身八千万歲
命終之後還生人中受二種報一者多病二
者短命短命多病以為眷屬過算數劫遇善
知識受持五戒行六波羅蜜
佛告阿難云何名灰河地獄灰河地獄者長
二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劍樹
滿中猛火厚十二丈復有鎔灰以覆火上厚
四十丈世間自有無慚愧衆生偷盜父母偷
盜師長偷盜善友兄弟姉妹如是癡人無有
慚愧不識恩養心無反復貪利欲得不識殃禍
不順師教此人罪報欲命終時氣滿心腹喘
息不續即作是念我心如泥氣滿胷中得一微
火爆我身者不亦快乎獄卒羅剎應念即至
化作妻子手擎火鑪徹灰覆上至罪人所是
時罪人心大歡喜以歡喜故氣絕命終生灰
河中諸劍樹間有一羅剎手執利劍欲來傷
害是人恐怖走於灰河舉足下足刀傷其脚
劍樹雨刀從毛孔入羅剎以叉叉其心出躃
地悶絕尋復還活是人偷盜師長父母罪因
緣故一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故
張口欲食劍樹雨刀從舌頭入身腹裂胷悶
絕而死由前聞佛法僧名故罪畢之後得生
人中貧窮下賤覺世非常出家學道世無
佛時成辟支佛世若有佛成阿羅漢佛告阿
難云何名為劍林地獄　劍林地獄者八千由
旬滿中劍樹有熱　鐵丸以為其葉如此

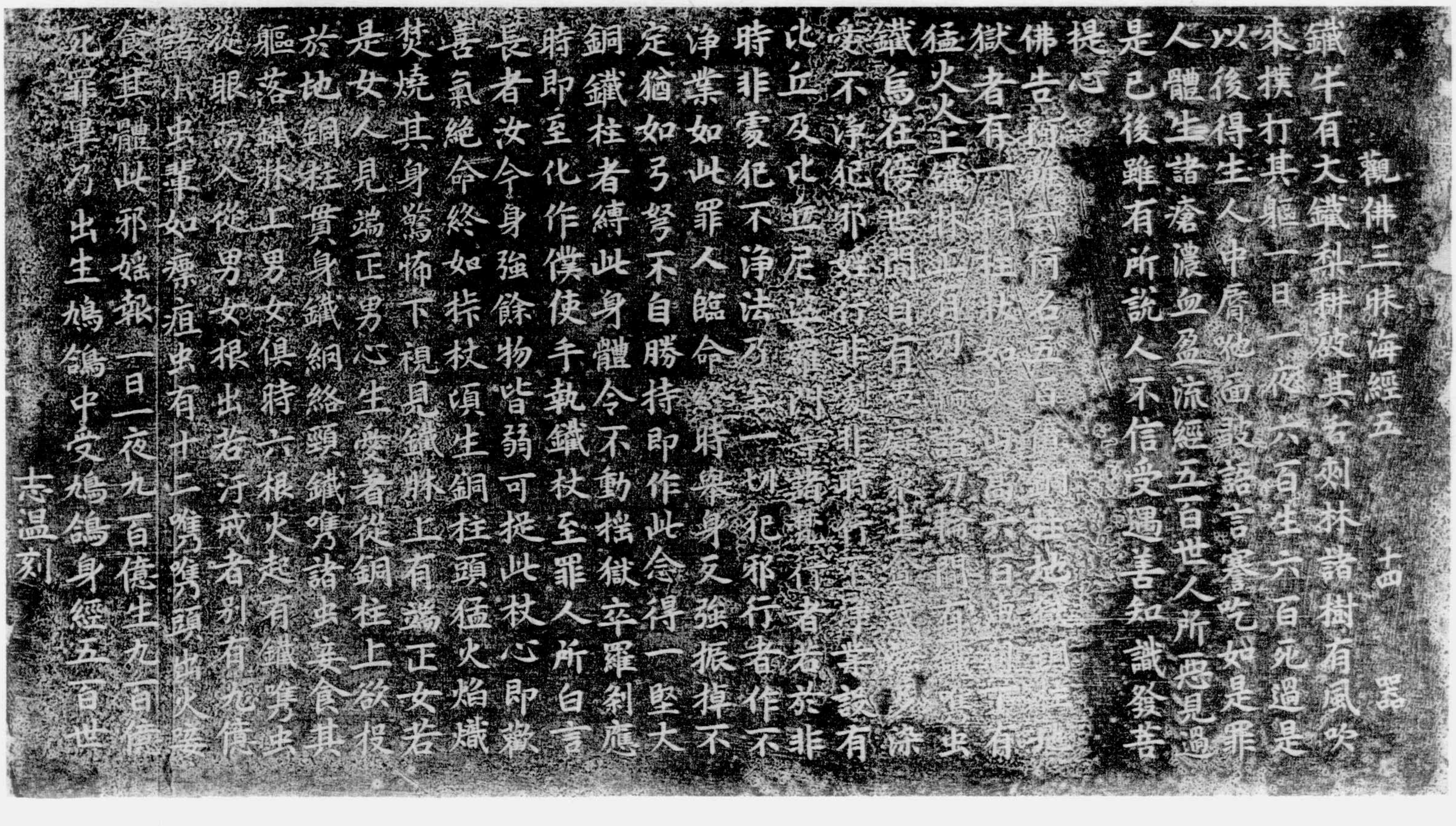
塔下六一



觀佛三昧海經五　十三　器

劍樹高二十四由旬自有衆生不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人此人罪報臨命終時心如胡膠愛著生著即作此念我心得著觸事不捨耽酒嗜色身雖遇患心猶不息爾一刹刀割截此愛獄卒羅刹應聲即至化為侍者執明鏡示語罪人言汝心多著可觀此鏡觀此鏡時見於鏡中有利劍像即作是念我今體羸不堪欲事得此利劍割斷我心不亦快乎作是念時氣絶命終受餓鬼身諸劍樹間忽然化生生已鐵丸從頂上入從口而出腸胃燋爛擗地獄卒復以鐵叉打撲駈令上樹上一樹已鐵嘴虫敢以恐怖故踊身上樹如是展轉經劍林一日一夜八万生八万死罪畢之後生餓鬼世及疾疫劫為人卑賤口氣恒臭人所惡見過筭數劫遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名五百億刺林地獄刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺一一刺端有十二鈎樹上復有大熱鐵鉗世間自有愚癡衆生惡口兩舌綺語不義語調戲無節枉說是非說經典過毀論義師如此罪報命欲終時口燥舌乾即作此念得一利刺刺頭出血令衆脉間流注衆水不亦快乎作是念時獄卒羅刹化作父母手執月珠頭生利刺持用擬口如水欲渧罪人歡喜我所願者今已得果作是念已氣絶命終如天電頃生刺林間既生之後獄卒羅刹手執鐵鉗拔舌令出八十



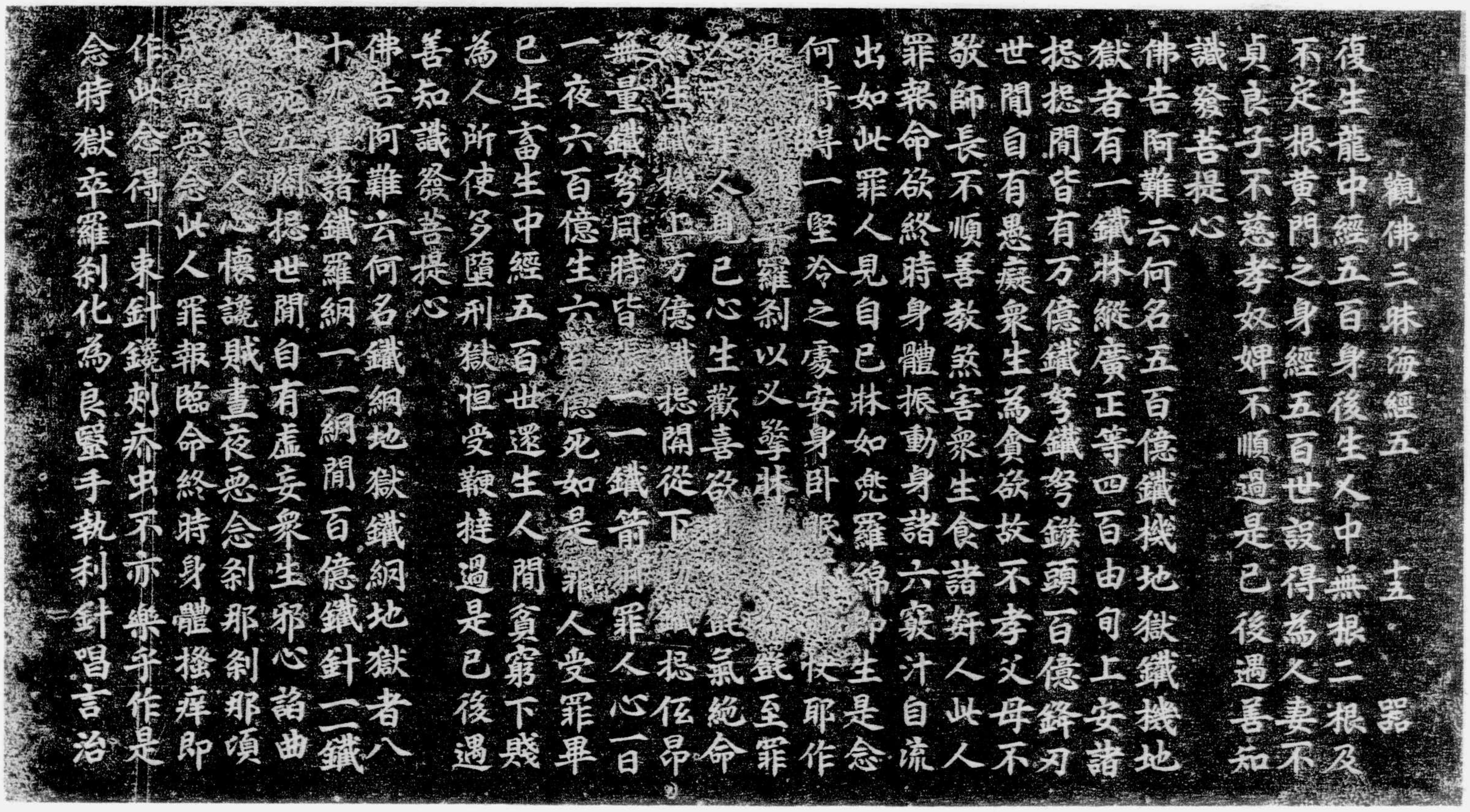
觀佛三昧海經五　十四　器

鐵牛有大鐵犁耕破其舌刺林諸樹有風吹來撲打其軀一日一夜六百生六百死過是以後得生人中脣咃面皷語言謇吃如是罪人體生諸瘡濃血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有所說人不信受遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名五百億銅柱地獄銅柱地獄者有一銅柱狀如[illegible]山高六百由旬下有猛火火上鐵林上有刀輪間有[illegible]鐵嘴虫鐵烏在傍世間自有愚癡衆生貪[illegible]淶愛不淨犯邪婬行非[illegible]非時行不淨業誑有比丘及比丘尼優婆塞[illegible]諸[illegible]行者若於非時非處犯不淨法乃至一切犯邪行者作不淨業如此罪人臨命終時舉身反強振掉不定猶如弓弩不自勝持即作此念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒羅刹應時即至化作僕使手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絶命終如捺杖頃生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上欲投於地銅柱貫身鐵網絡頭鐵嘴諸虫妄食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵嘴虫從眼而入從男女根出若汙戒者別有九億諸小虫輩如糜疽虫有十二嘴嘴頭出火唼食其體此邪婬報一日一夜九百億生九百億死罪畢乃出生鳩鴿中受鳩鴿身經五百世

志温刻

塔下六二

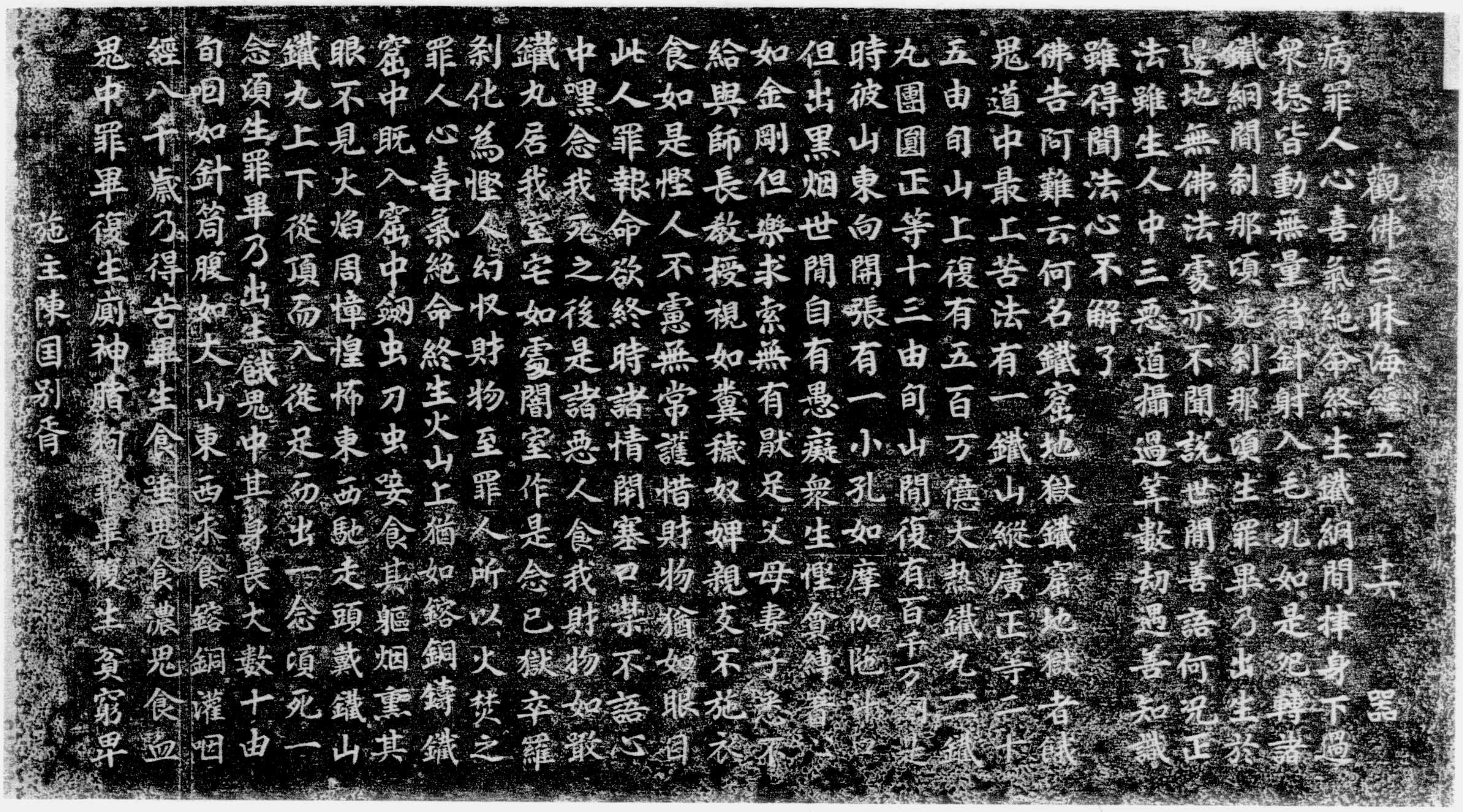


觀佛三昧海經五　十五　器

復生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黄門之身經五百世設得為人妻不貞良子不慈孝奴婢不順過是已後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名五百億鐵機地獄鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸捴捴間皆有万億鐵弩鐵弩鏃頭百億鋒刃世間自有愚癡衆生為貪欲故不孝父母不敬師長不順善教煞害衆生食諸姧人此人罪報命欲終時身體振動身諸六竅汁自流出如此罪人見自已牀如兜羅綿[illegible]生是念何時得一堅冷之處安身卧眠[illegible]快耶作是[illegible]羅刹以叉擎牀[illegible]鐵至罪人見已心生歡喜欲[illegible]氣絶命終生鐵機上万億鐵捴間從下[illegible]鐵捴伝昂無量鐵弩同時皆[illegible]一鐵箭射罪人心一日一夜六百億生六百億死如是罪人受罪畢已生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤為人所使多墮刑獄恒受鞭撻過是已後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名鐵網地獄鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針[illegible]五[illegible]捴世間自有虛妄衆生邪心諂曲[illegible]戒人心懷讒賊晝夜惡念剎那剎那頃[illegible]就惡念此人罪報臨命終時身體搔痒即作此念得一束針鑱刺疥虫不亦樂乎作是念時獄卒羅剎化為良醫手執利針唱言治



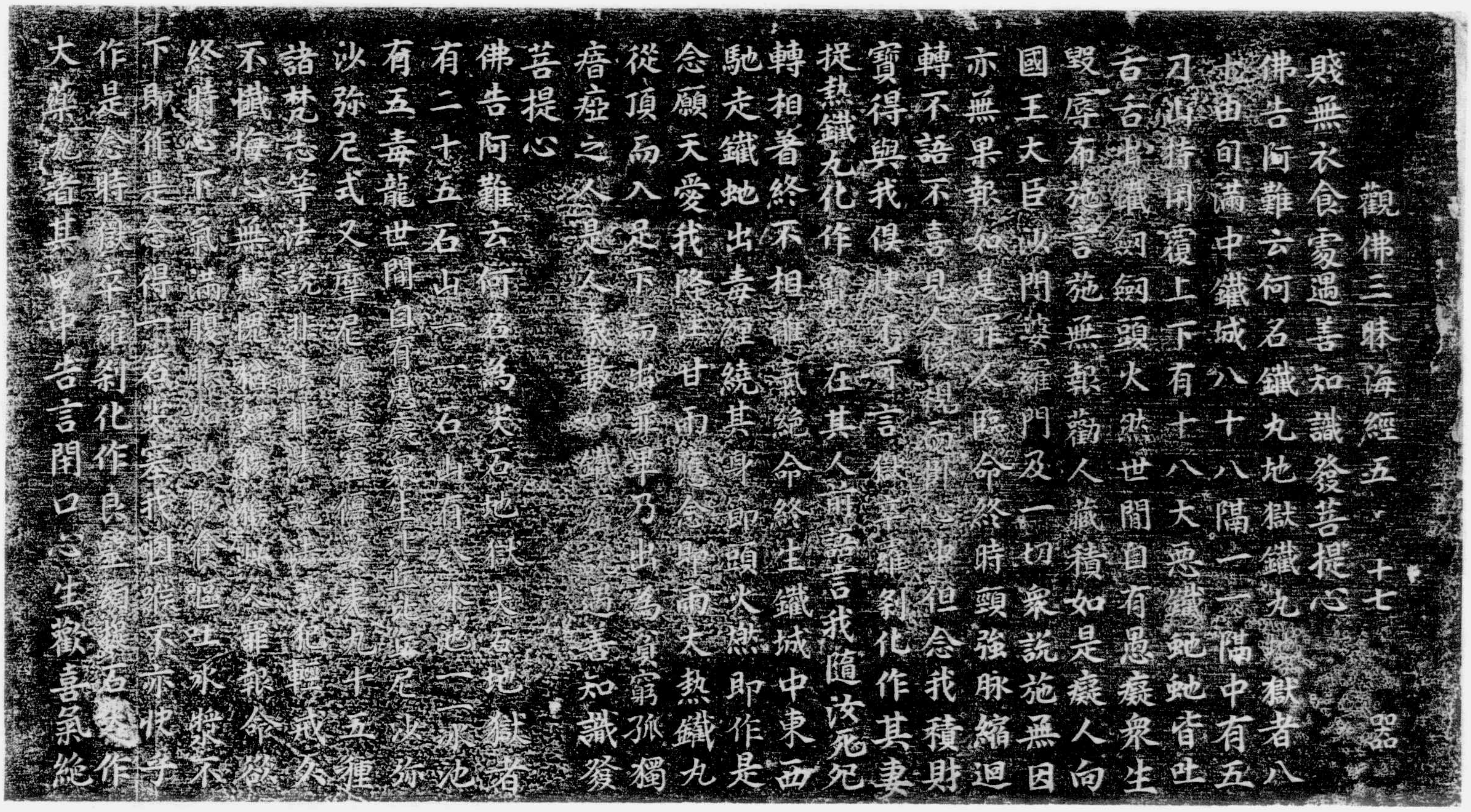
觀佛三昧海經五　十六　器

病罪人心喜氣絶命終生鐵網間棒身下過衆捴皆動無量諸針射入毛孔如是死轉諸鐵網間剎那頃死剎那頃生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝過筭數劫遇善知識雖得聞法心不解了

佛告阿難云何名鐵窟地獄鐵窟地獄者餓鬼道中最上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五百万億大熱鐵丸二鐵丸團圓正等十三由旬山間復有百千万[illegible]是時彼山東向開張有一小孔如摩伽陁[illegible]但出黑烟世間自有愚癡衆生慳貪縛著[illegible]如金剛但樂求索無有猒足父母妻子[illegible]不給與師長教授視如糞穢奴婢親友不施衣食如是慳人不憲無常護惜財物猶如眼目此人罪報命欲終時諸情閉塞口禁不語心中嘿念我死之後是諸惡人食我財物如敢鐵丸居我室宅如處闇室作是念已獄卒羅剎化為慳人幻收財物至罪人所以火焚之罪人心喜氣絶命終生火山上猶如鎔銅鑄鐵窟中既入窟中鐵虫刀虫妾食其軀烟熏其眼不見火焰周慞惶怖東西馳走頭戴鐵山鐵丸上下從頂而入從足而出一念頃死一念須生罪畢乃出生餓鬼中其身長大數十由旬咽如針筩腹如大山東西求食鎔銅灌咽經八千歲乃得苦畢生食唾鬼食膿鬼食血鬼中罪畢復生廁神精狗罪畢復生貧窮畀

施主陳国别胥

塔下二七八

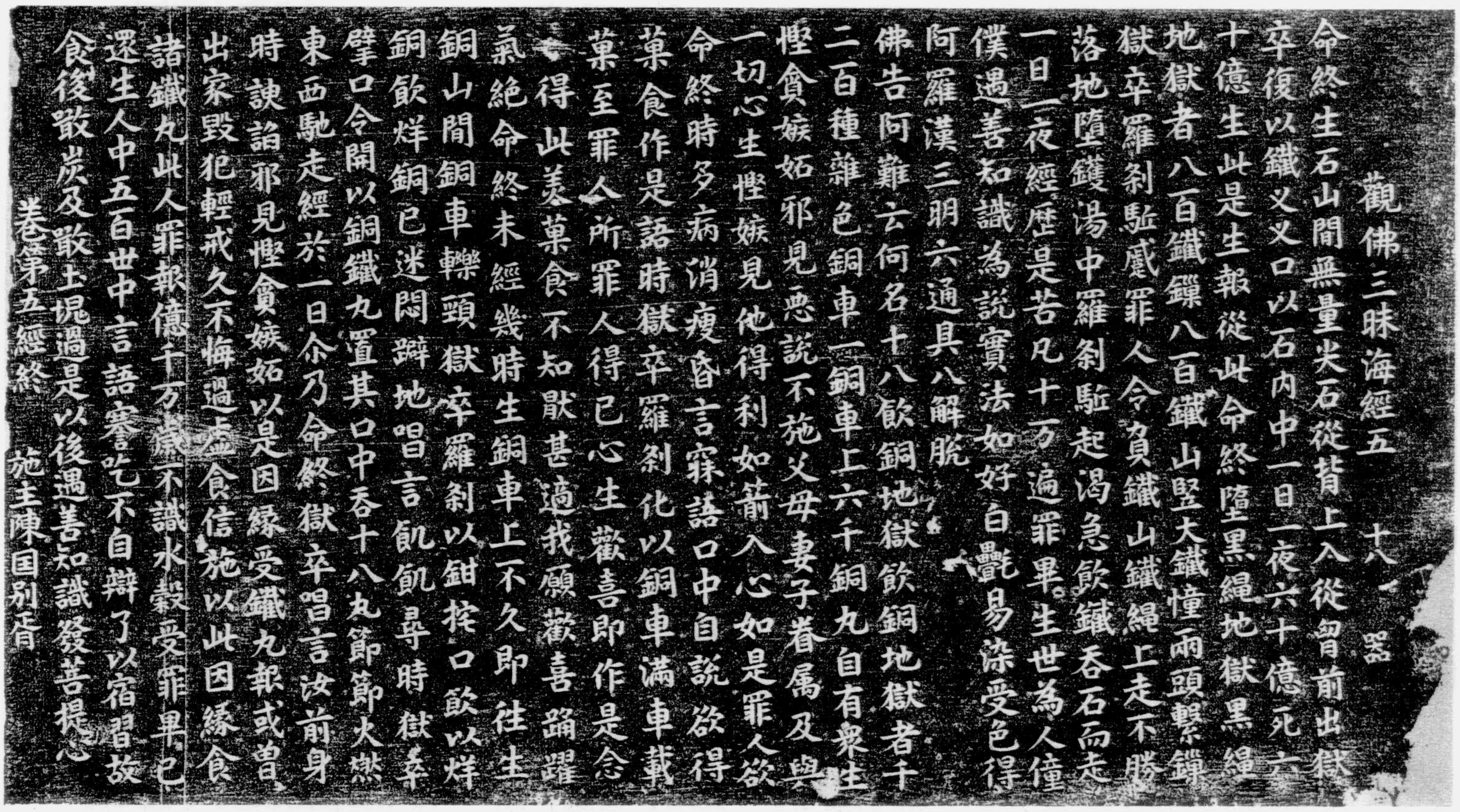


觀佛三昧海經五　十七　器

賤無衣食處遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名鐵丸地獄鐵丸獄者八十由旬滿中鐵城八十八隔一一隔中有五刀山持用覆上下有十八大惡鐵蛇皆吐舌舌出鐵網網頭火然世間自有愚癡衆生毀辱布施言施無報勸人藏積如是癡人向國王大臣沙門婆羅門及一切衆說施無因亦無果報如是罪人臨命終時頭強脉縮迴轉不語不喜見人但視四門心中但念我積財寶得與我俱無有可言獄卒羅刹化作其妻捉熱鐵丸化作寶珠在其人前善言我隨汝死轉相著終不相離氣絶命終生鐵城中東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身即頭火然即作是念願天雨我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸從頂而入足下而出罪畢乃出為貧窮孤獨瘖瘂之人是人數如鐵[illegible]遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名為尖石地獄尖石地獄者有二十五石山一一石山有八水池一一水池有五毒龍世間自有愚癡衆生比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種諸梵志等法說非法非法說法毀犯輕戒久不懺悔心無慚愧偷僧祇物如此人罪報命欲終時心下氣滿腹脹不消飲食嘔吐水漿不下即作是念得一石塞我咽喉不亦快乎作是念時獄卒羅刹化作良醫執持石藥作大藥丸著其口中告言開口心生歡喜氣絶



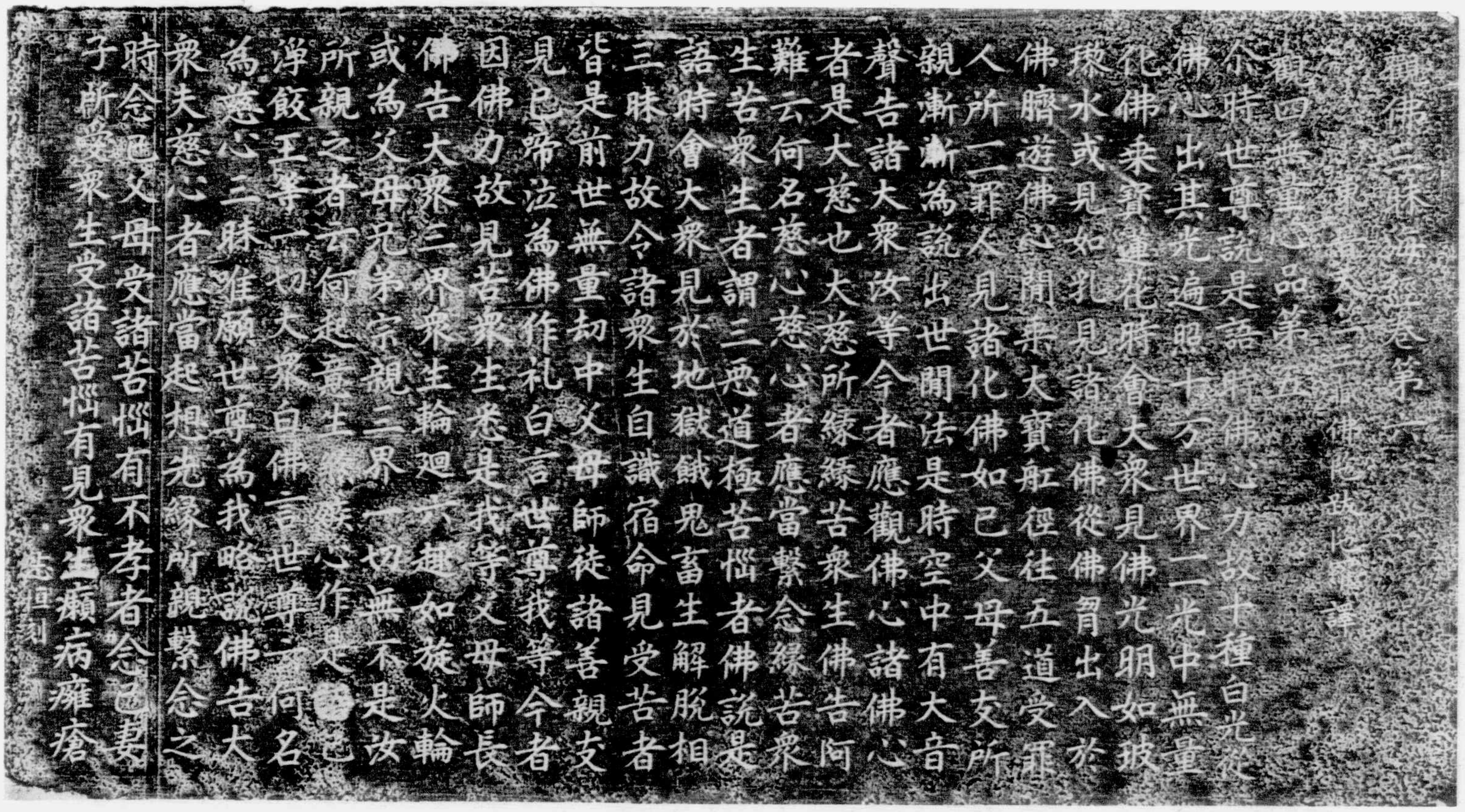
觀佛三昧海經五　十八　器

命終生石山間無量尖石從背上入從胷前出獄卒復以鐵叉叉口以石内中一日一夜六十億死六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄者八百鐵鏁八百鐵山竪大鐵幢兩頭繫鏁獄卒羅刹驅蹙罪人令負鐵山鐵繩上走不勝落地墮鑊湯中羅刹驅起渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十万遍罪畢生世為人僮僕遇善知識為說實法如好白氎易染受色得阿羅漢三明六通具八解脫

佛告阿難云何名十八飲銅地獄飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸自有衆生慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如是罪人欲命終時多病消瘦昏言寱語口中自說欲得菓食作是語時獄卒羅刹化以銅車滿車載菓至罪人所罪人得已心生歡喜即作是念得此美菓食不知猒甚適我願歡喜踊躍氣絶命終未經幾時生銅車上不久即往生銅山間銅車轢頭獄卒羅刹以鉗挓口飲以烊銅飲烊銅已迷悶躃地唱言飢飢尋時獄卒擘口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火燃東西馳走經於一日尒乃命終獄卒唱言汝前身時諛諂邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千万歲不識水穀受罪畢已還生人中五百世中言語謇吃不自辯了以宿習故食後噉炭及噉土塊過是以後遇善知識發菩提心

卷第五經終　施主陳国別胥

塔下二〇六

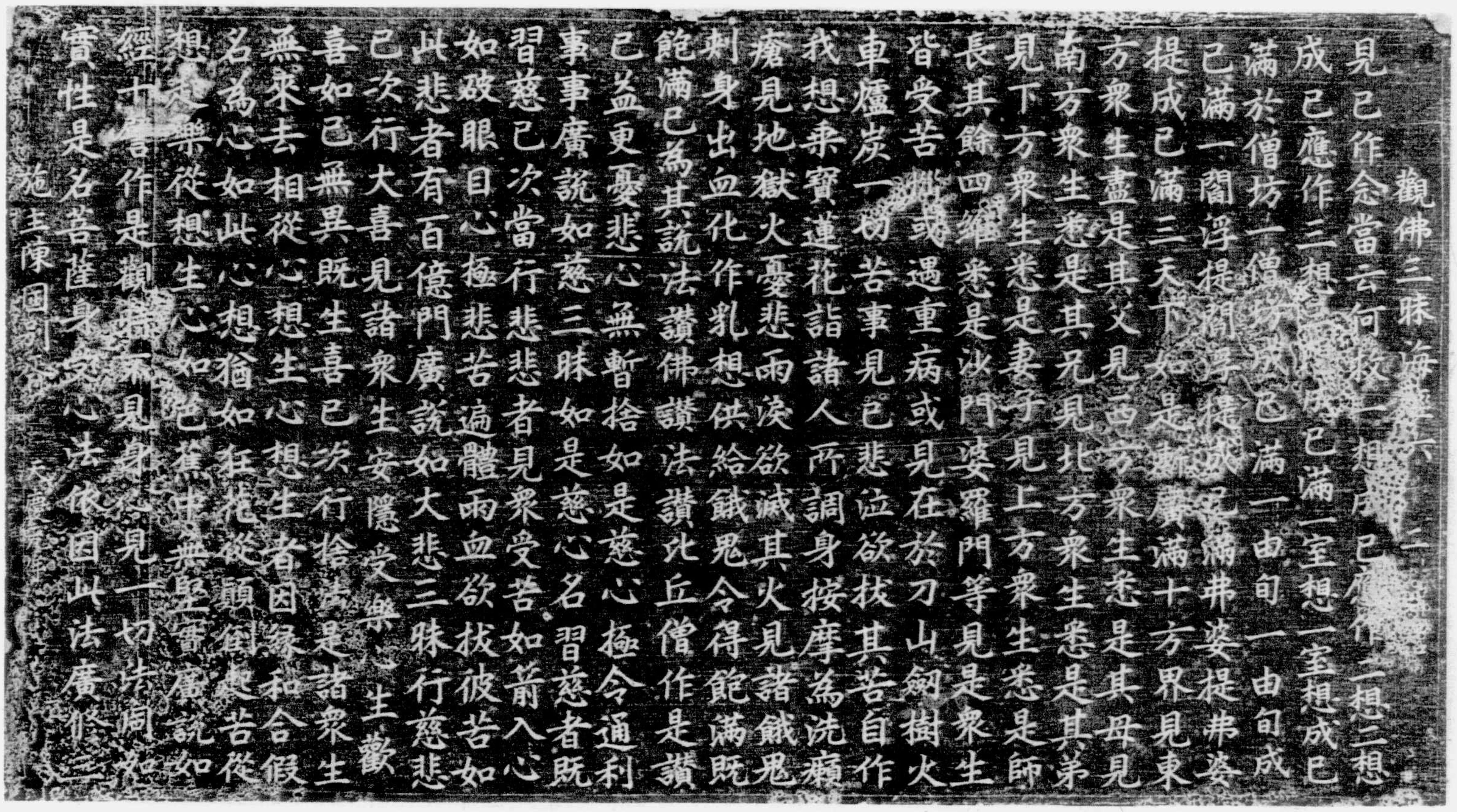


觀佛三昧海經卷第六　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四無量心品第五

爾時世尊說是語時佛心力故十種白光從佛心出其光遍照十方世界一一光中無量化佛乘寶蓮花時會大衆見佛光明如玻瓈水或見如乳見諸化佛從佛胷出入於佛臍遊佛心間乘大寶舡徑往五道受罪人所一一罪人見諸化佛如已父母善友所親漸漸為說出世間法是時空中有大音聲告諸大衆汝等今者應觀佛心諸佛心者是大慈也大慈所緣緣苦衆生佛告阿難云何名慈心慈心者應當繫念緣苦衆生苦衆生者謂三惡道極苦惱者佛說是語時會大衆見於地獄餓鬼畜生解脫相三昧力故令諸衆生自識宿命見受苦者皆是前世無量劫中父母師徒諸善親友見已啼泣為佛作礼白言世尊我等今者因佛力故見苦衆生是我等父母師長佛告大衆三界衆生輪迴六趣如旋火輪或為父母兄弟宗親三界一切無不是汝所親之者云何起意生[illegible]心作是[illegible]已淨飯王等一切大衆白佛言世尊云何名為慈心三昧唯願世尊為我略說佛告大衆夫慈心者應當起想先緣所親繫念之時念己父母受諸苦惱有不孝者念己妻子所愛衆生受諸苦惱有見衆生癩病癰瘡

陸恒刻

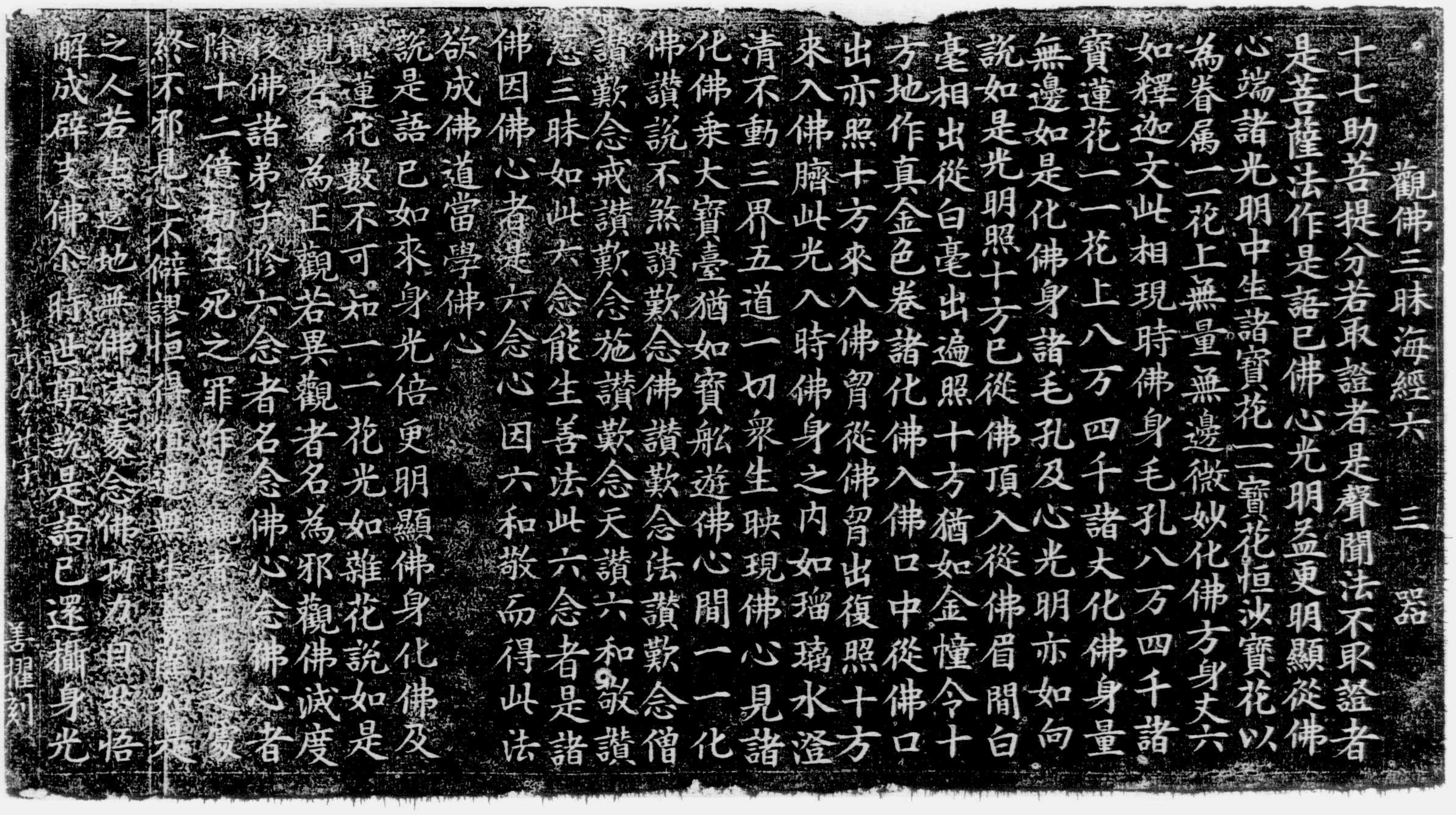


觀佛三昧海經卷六　二

見已作念當云何救一想成已作一想二想成已應作三想三想成已滿一室想一室想成已滿於僧坊一僧坊成已滿一由旬一由旬成已滿一閻浮提閻浮提成已滿弗婆提弗婆提成已滿三天下如是漸廣滿十方界見東方衆生盡是其父見西方衆生悉是其母見南方衆生悉是其兄見北方衆生悉是其弟見下方衆生悉是妻子見上方衆生悉是師長其餘四維悉是沙門婆羅門等見是衆生皆受苦惱或遇重病或見在於刀山劍樹火車爐炭一切苦事見已悲泣欲拔其苦自作我想乘寶蓮花詣諸人所調身按摩為洗癩瘡見地獄火憂悲雨淚欲滅其火見諸餓鬼刺身出血化作乳想供給餓鬼令得飽滿既飽滿已為其說法讚佛讚法讚比丘僧作是讚已益更憂悲心無暫捨如是慈心極令通利事事廣說如慈三昧如是慈心名習慈者既習慈已次當行悲悲者見衆受苦如箭入心如破眼目心極悲苦遍體雨血欲拔彼苦如此悲者有百億門廣說如大悲三昧行慈悲已次行大喜見諸衆生安隱受樂心生歡喜如已無異既生喜已次行捨法是諸衆生無來去相從心想生心想生者因緣和合假名為心如此心想猶如狂花從顛倒起苦從想起樂從想生心如芭蕉中無堅實廣說如經十[illegible]作是觀[illegible]見身心見一切法同如實性是名菩薩身受心法依因此法廣修三

施主陳國刻

塔下二七九

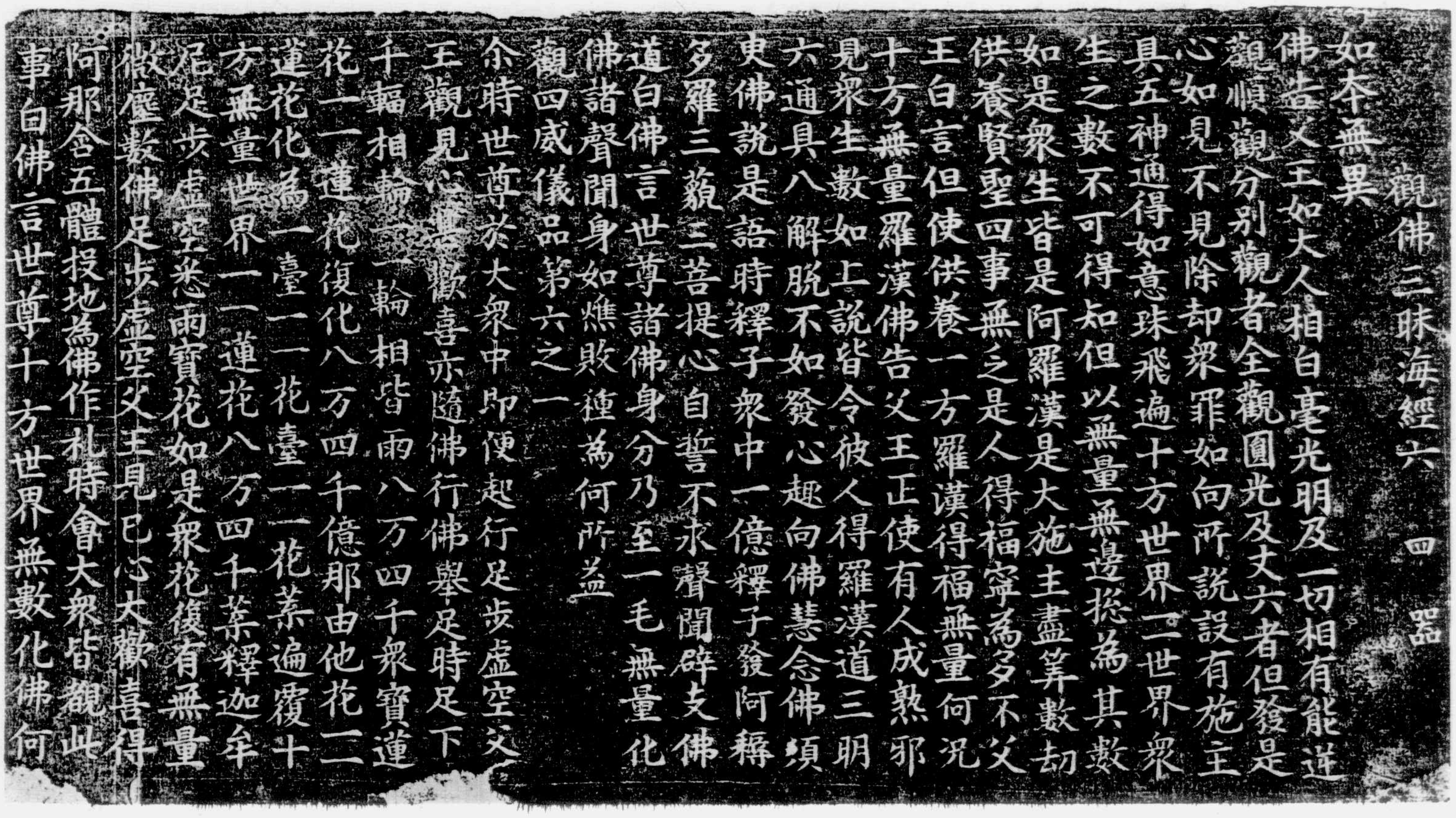


觀佛三昧海經六　三　器

十七助菩提分若取證者是聲聞法不取證者是菩薩法作是語已佛心光明益更明顯從佛心端諸光明中生諸寶花一一寶花恒沙寶花以為眷屬一一花上無量無邊微妙化佛方身丈六如釋迦文此相現時佛身毛孔八万四千諸寶蓮花一一花上八万四千諸大化佛身量無邊如是化佛身諸毛孔及心光明亦如向說如是光明照十方已從佛頂入從佛眉間白毫相出從白毫出遍照十方猶如金幢令十方地作真金色卷諸化佛入佛口中從佛口出亦照十方來入佛胷從佛胷出復照十方來入佛臍此光入時佛身之內如瑠璃水澄清不動三界五道一切衆生映現佛心見諸化佛乘大寶臺猶如寶船遊佛心間一一化佛讚說不煞讚歎念佛讚歎念法讚歎念僧讚歎念戒讚歎念施讚歎念天讚六和敬讚念三昧如此六念能生善法此六念者是諸佛因佛心者是六念心因六和敬而得此法欲成佛道當學佛心

說是語已如來身光倍更明顯佛身化佛及寶蓮花數不可知一一花光如雜花說如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度後佛諸弟子修六念者名念佛心念佛心者除十二億劫生死之罪作是觀者生生之處終不邪見心不僻謬恒得值遇無上[illegible]如是之人若生邊地無佛法處念佛功力自然悟解成辟支佛尒時世尊說是語已還攝身光

[illegible]九[illegible]字　善擢刻



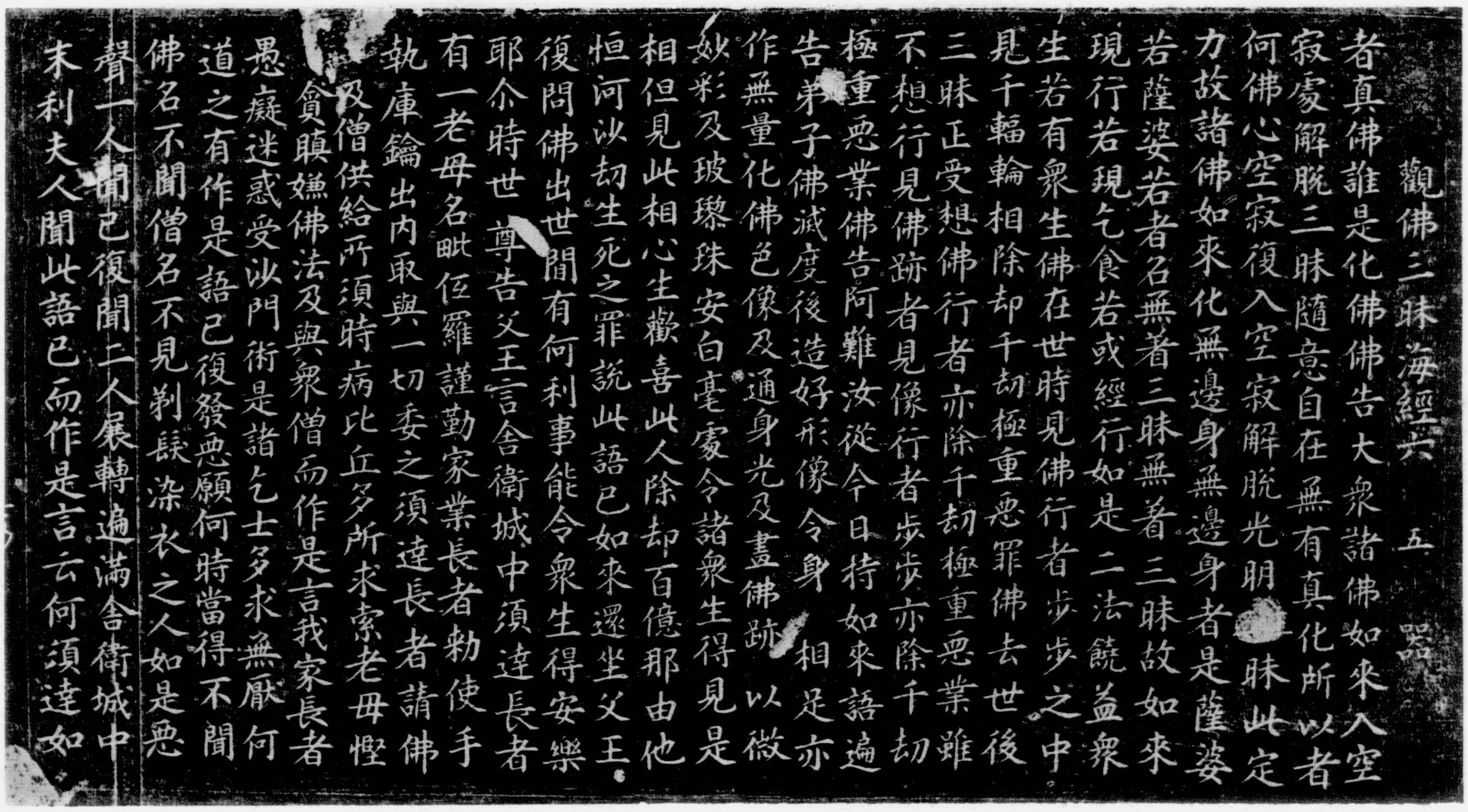
觀佛三昧海經六　四　器

如本無異

佛告父王如大人相白毫光明及一切相有能逆觀順觀分別觀者全觀圓光及丈六者但發是心如見不見除却衆罪如向所說設有施主具五神通得如意珠飛遍十方世界一一世界衆生之數不可得知但以無量無邊揔為其數如是衆生皆是阿羅漢是大施主盡筭數劫供養賢聖四事無乏是人得福寧為多不父王白言但使供養一方羅漢得福無量何況十方無量羅漢佛告父王正使有人成熟邪見衆生數如上說皆令彼人得羅漢道三明六通具八解脫不如發心趣向佛慧念佛須臾佛說是語時釋子衆中一億釋子發阿耨多羅三藐三菩提心自誓不求聲聞辟支佛道白佛言世尊諸佛身分乃至一毛無量化佛諸聲聞身如燋敗種為何所益

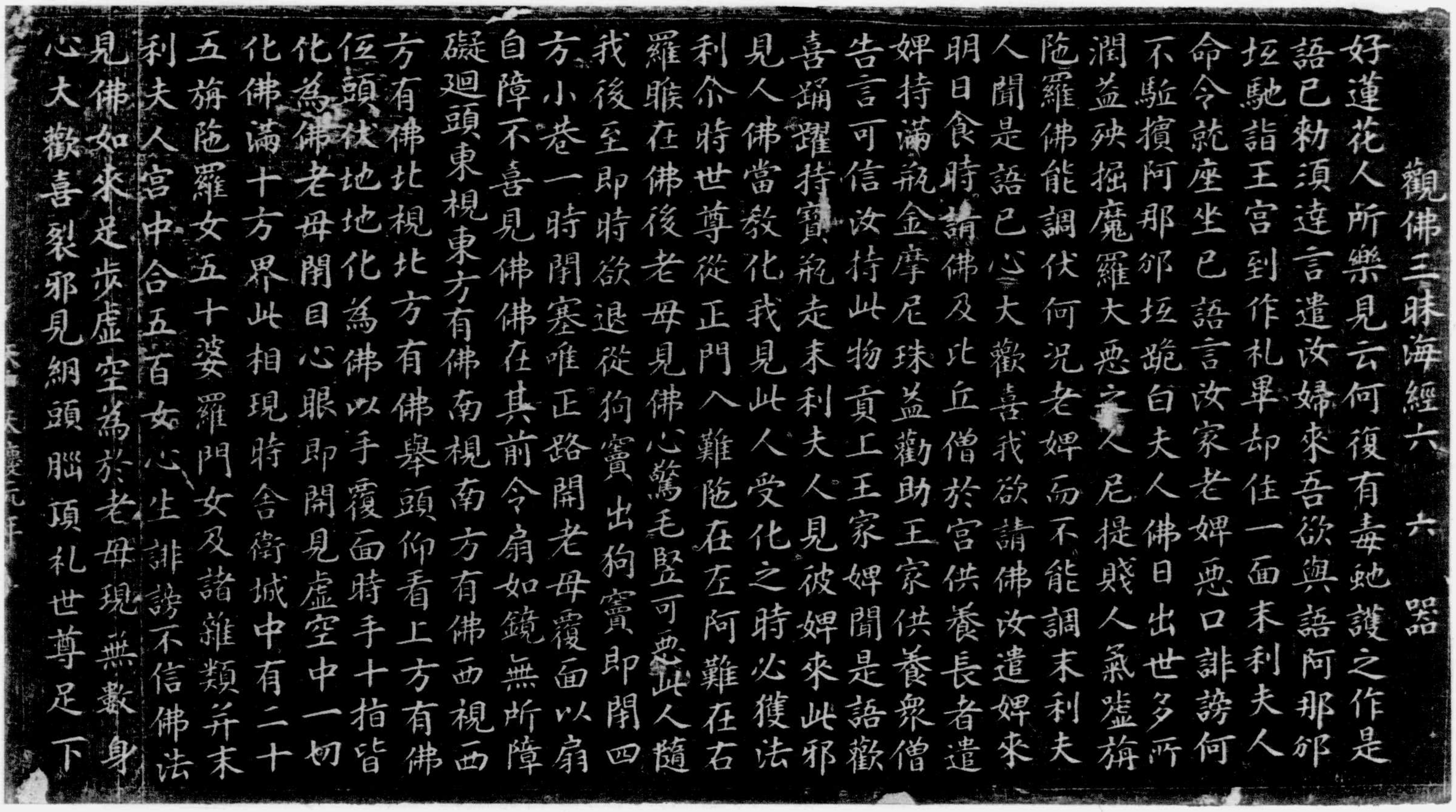
觀四威儀品第六之一

尒時世尊於大衆中即便起行足步虛空父王觀見心甚歡喜亦隨佛行佛舉足時足下千輻相輪一一輪相皆雨八万四千衆寶蓮花一一蓮花復化八万四千億那由他花一一蓮花化為一臺一一花臺一一花葉遍覆十方無量世界一一蓮花八万四千葉釋迦牟尼足步虛空悉雨寶花如是衆花復有無量微塵數佛足步虛空父王見已心大歡喜得阿那含五體投地為佛作礼時會大衆皆覩此事白佛言世尊十方世界無數化佛何



觀佛三昧海經六　五　器

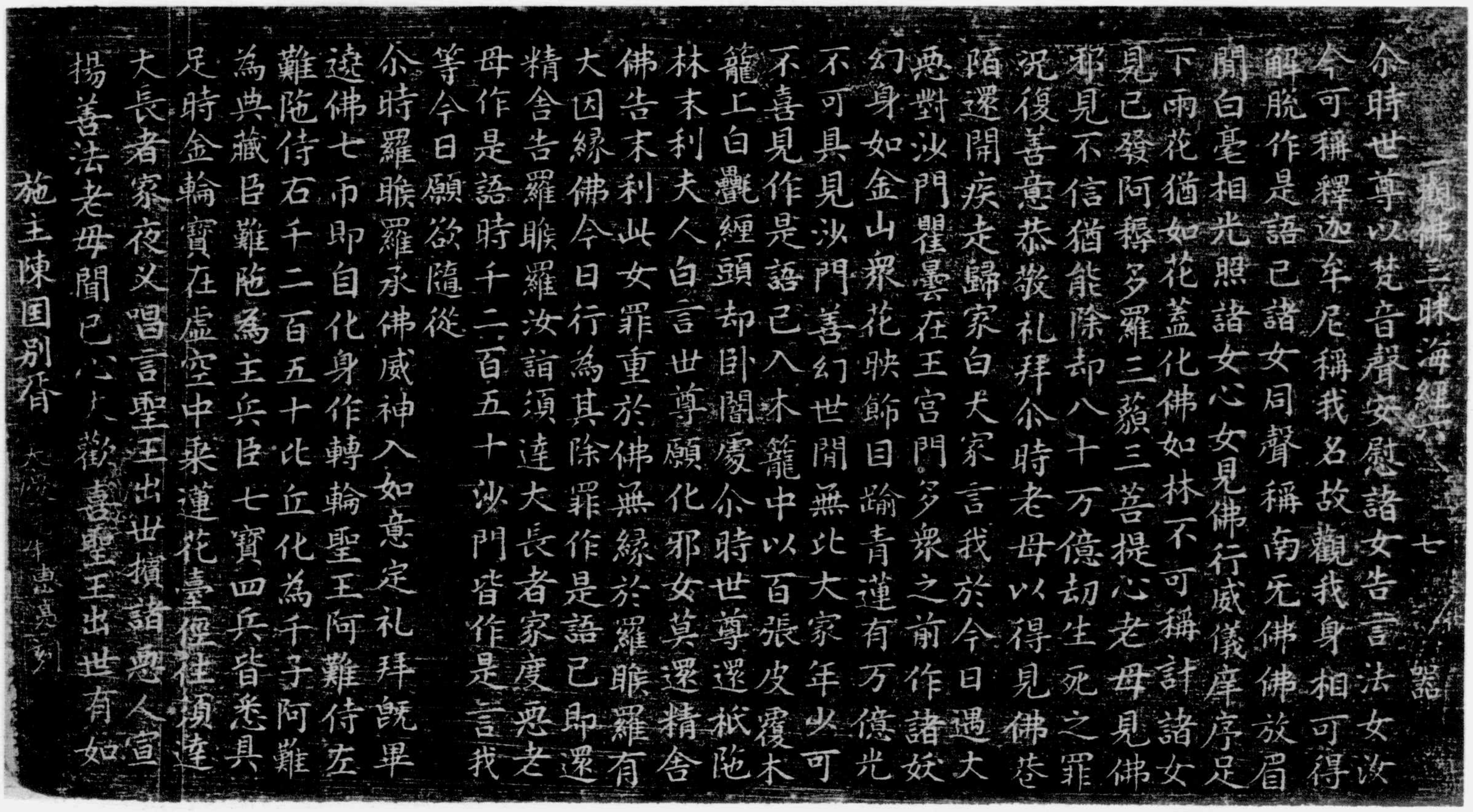
者真佛誰是化佛佛告大衆諸佛如來入空寂處解脱三昧隨意自在無有真化所以者何佛心空寂復入空寂解脱光明[illegible]昧此定力故諸佛如來化無邊身無邊身者是薩婆若薩婆若者名無著三昧無著三昧故如來現行若現乞食若或經行如是二法饒益衆生若有衆生佛在世時見佛行者步步之中見千輻輪相除却千劫極重惡罪佛去世後三昧正受想佛行者亦除千劫極重惡業雖不想行見佛跡者見像行者步步亦除千劫極重惡業佛告阿難汝從今日持如來語遍告弟子佛滅度後造好形像令身相足亦作無量化佛色像及通身光及畫佛跡以微妙彩及玻瓈珠安白毫處令諸衆生得見是相但見此相心生歡喜此人除却百億那由他恒河沙劫生死之罪説此語已如來還坐父王復問佛出世間有何利事能令衆生得安樂耶尒時世　尊告父王言舍衛城中須達長者有一老母名毗低羅謹勤家業長者勅使手執庫鑰出内取與一切委之須達長者請佛及僧供給所須時病比丘多所求索老母慳貪瞋嫉佛法及與衆僧而作是言我家長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛名不聞僧名不見剃髮染衣之人如是惡聲一人聞已復聞二人展轉遍滿舍衛城中末利夫人聞此語已而作是言云何須達如



觀佛三昧海經六　六　器

好蓮花人所樂見云何復有毒虵護之作是語已勅須達言遣汝婦來吾欲與語阿那邠坻馳詣王宮到作礼畢却住一面末利夫人命令就座坐已語言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯阿那邠坻跪白夫人佛日出世多所潤益殃掘魔羅大惡之人尼提賤人氣嘘旃陁羅佛能調伏何況老婢而不能調末利夫人聞是語已心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日食時請佛及比丘僧於宮供養長者遣婢持滿瓶金摩尼珠益勸助王家供養衆僧告言可信汝持此物貢上王家婢聞是語歡喜踊躍持寶瓶走末利夫人見彼婢來此邪見人佛當教化我見此人受化之時必獲法利尒時世尊從正門入難陁在左阿難在右羅睺在佛後老母見佛心驚毛竪可惡此人隨我後至即時欲退從狗竇出狗竇即閉四方小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇自障不喜見佛佛在其前令扇如鏡無所障礙迴頭東視東方有佛南視南方有佛西視西方有佛北視北方有佛舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化為佛以手覆面時手十指皆化為佛老母閉目心眼即開見虚空中一切化佛滿十方界此相現時舍衛城中有二十五旃陁羅女五十婆羅門女及諸雜類并末利夫人宮中合五百女心生誹謗不信佛法見佛如來足步虚空為於老母現無數身心大歡喜裂邪見網頭腦頂礼世尊足下

塔下一三四

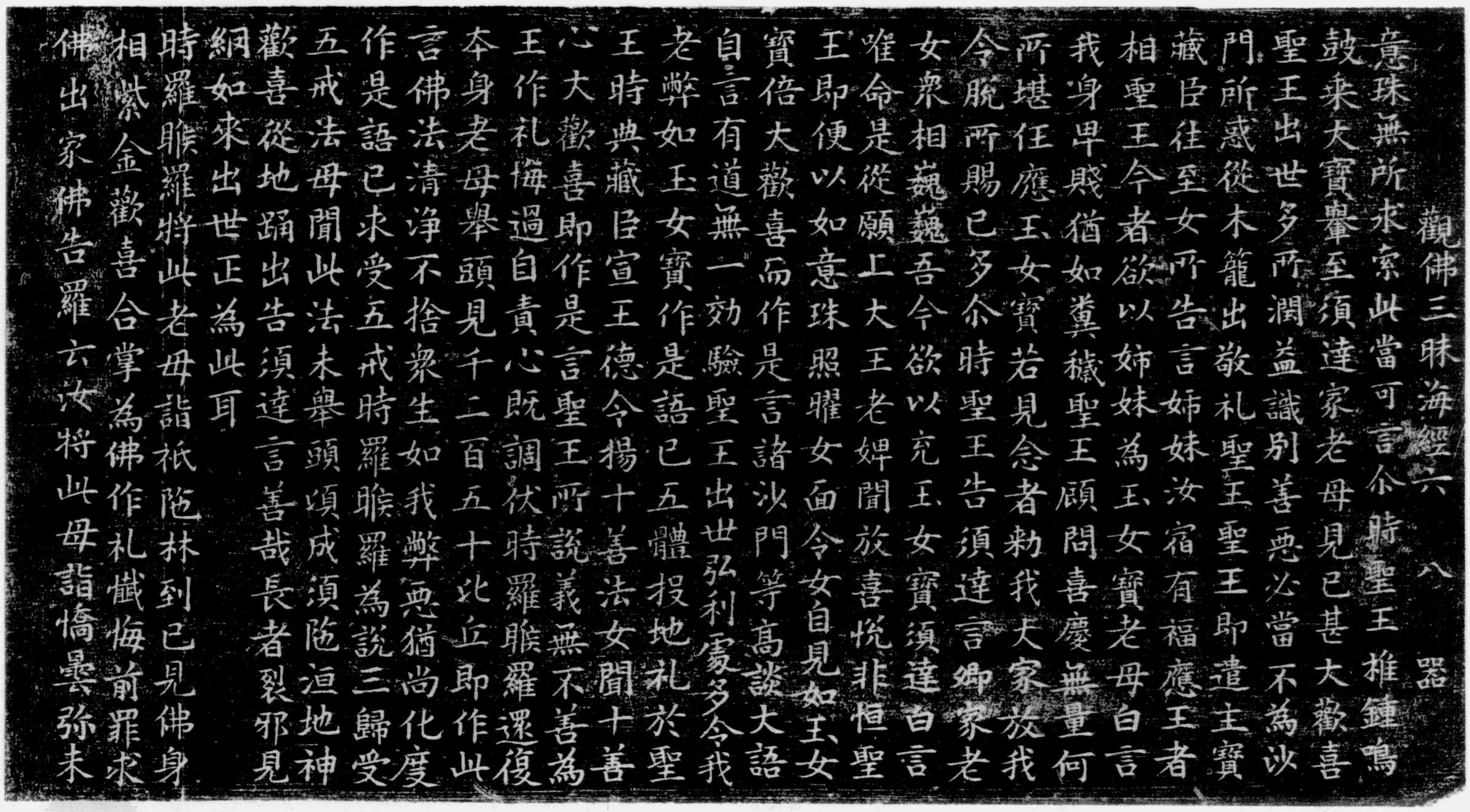


觀佛三昧海經六　七　器

尒時世尊以梵音聲安慰諸女告言法女汝今可稱釋迦牟尼稱我名故觀我身相可得解脫作是語已諸女同聲稱南无佛佛放眉間白毫相光照諸女心女見佛行威儀庠序足下雨花猶如花蓋化佛如林不可稱計諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提心老母見佛邪見不信猶能除却八十万億劫生死之罪況復善意恭敬礼拜尒時老母以得見佛巷陌還開疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對沙門瞿曇在王宮門多衆之前作諸妖幻身如金山衆花映飾目踰青蓮有万億光不可具見沙門善幻世間無比大家年少可不喜見作是語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氎纏頭却卧闇處尒時世尊還祇陁林末利夫人白言世尊願化邪女莫還精舍佛告末利此女罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛今日行為其除罪作是語已即還精舍告羅睺羅汝詣須達大長者家度惡老母作是語時千二百五十沙門皆作是言我等今日願欲隨從

尒時羅睺羅承佛威神入如意定礼拜既畢遶佛七帀即自化身作轉輪聖王阿難侍左難陁侍右千二百五十比丘化為千子阿難為典藏臣難陁為主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮花臺徑往須達大長者家夜叉唱言聖王出世摃諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出世有如

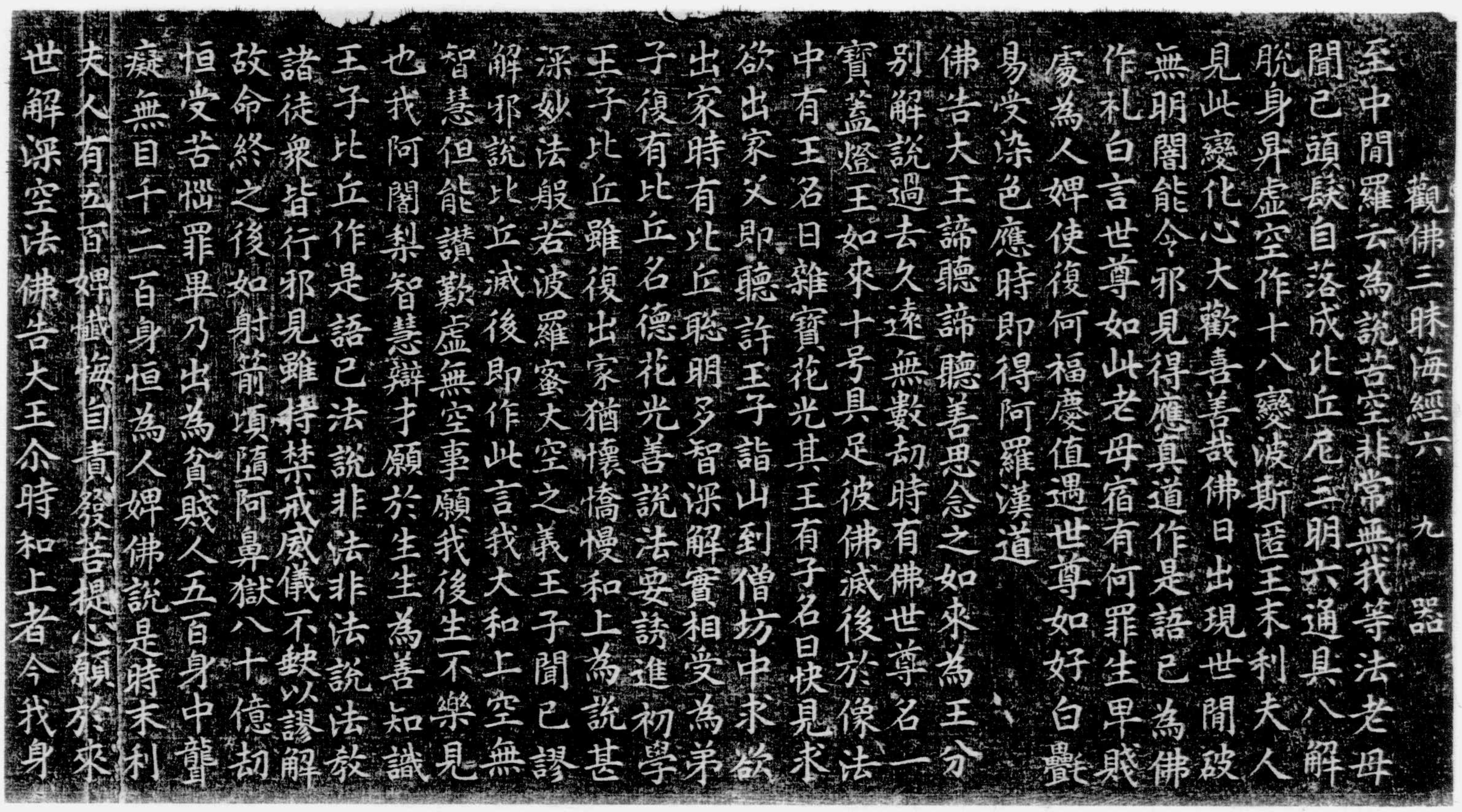
施主陳国別胥　大[illegible]刻



觀佛三昧海經六　八　器

意珠無所求索此當可言尒時聖王椎鍾鳴鼓乘大寶輦至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不為沙門所惑從木籠出敬礼聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹為玉女寶老母白言我身卑賤猶如糞穢聖王顧問喜慶無量何所堪任應玉女寶若見念者勑我大家放我今脫所賜已多尒時聖王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以充玉女寶須達白言唯命是從願上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地礼於聖王時典藏臣宣王德令揚十善法女聞十善心大歡喜即作是言聖王所說義無不善為王作礼悔過自責心既調伏時羅睺羅還復本身老母舉頭見千二百五十比丘即作此言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作是語已求受五戒時羅睺羅為說三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃成須陁洹地神歡喜從地踊出告須達言善哉長者裂邪見網如來出世正為此耳

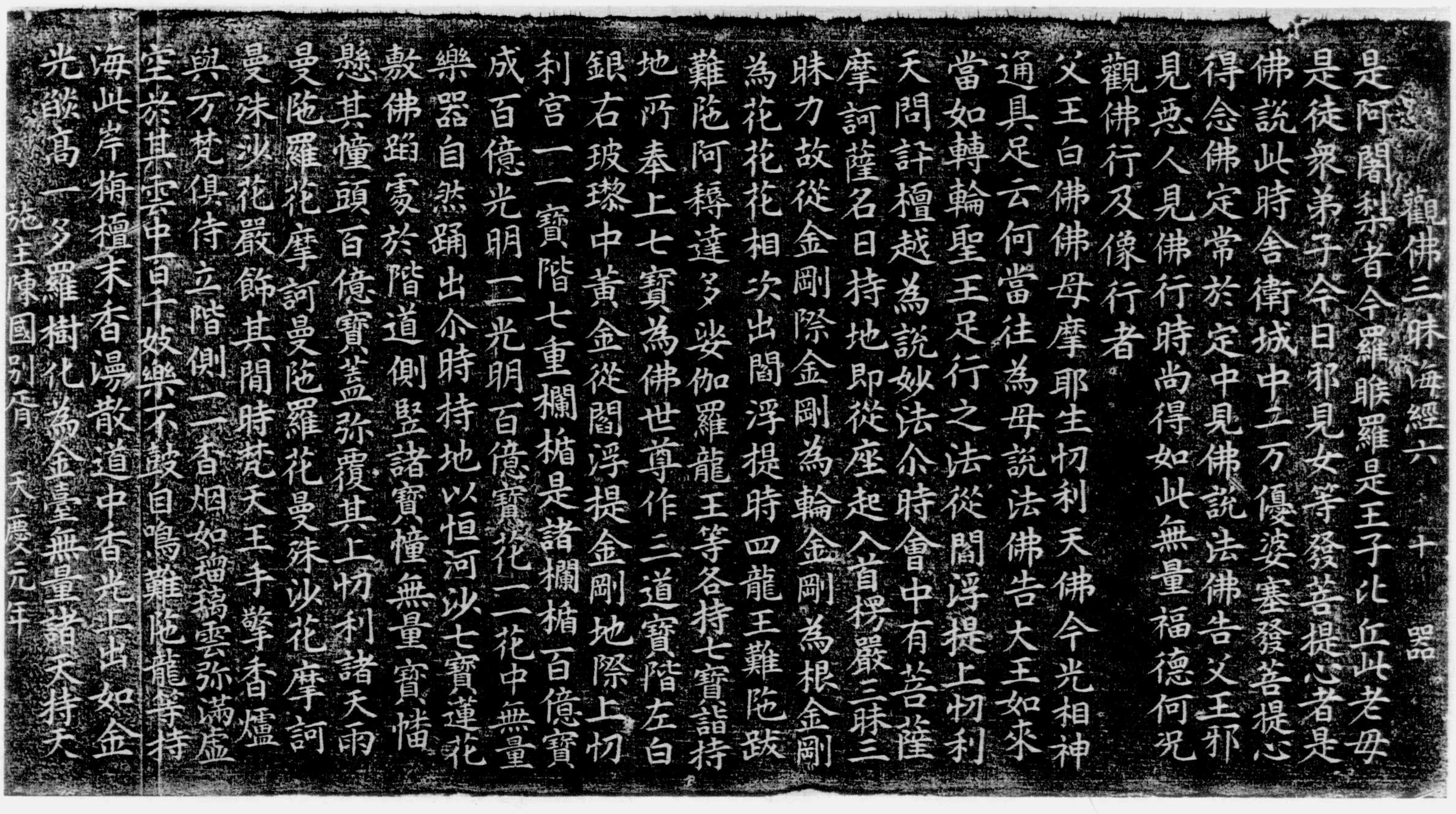
時羅睺羅將此老母詣祇陁林到已見佛身相紫金歡喜合掌為佛作礼懺悔前罪求佛出家佛告羅云汝將此母詣憍曇弥未



觀佛三昧海經六　九　器

至中間羅云為說苦空非常無我等法老母聞已頭髮自落成比丘尼三明六通具八解脫身昇虛空作十八變波斯匿王末利夫人見此變化心大歡喜善哉佛日出現世間破無明闇能令邪見得應真道作是語已為佛作礼白言世尊如此老母宿有何罪生卑賤處為人婢使復何福慶值遇世尊如好白氎易受染色應時即得阿羅漢道

佛告大王諦聽諦聽善思念之如來為王分別解說過去久遠無數劫時有佛世尊名一寶蓋燈王如來十号具足彼佛滅後於像法中有王名曰雜寶花光其王有子名曰快見求欲出家父即聽許王子詣山到僧坊中求欲出家時有比丘聰明多智深解實相受為弟子復有比丘名德花光善說法要誘進初學王子比丘雖復出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法般若波羅蜜大空之義王子聞已謬解邪說比丘滅後即作此言我大和上空無智慧但能讚歎虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生生為善知識王子比丘作是語已法說非法非法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻獄八十億劫恒受苦惱罪畢乃出為貧賤人五百身中聾癡無目千二百身恒為人婢佛說是時末利夫人有五百婢懺悔自責發菩提心願於來世解深空法佛告大王尔時和上者今我身

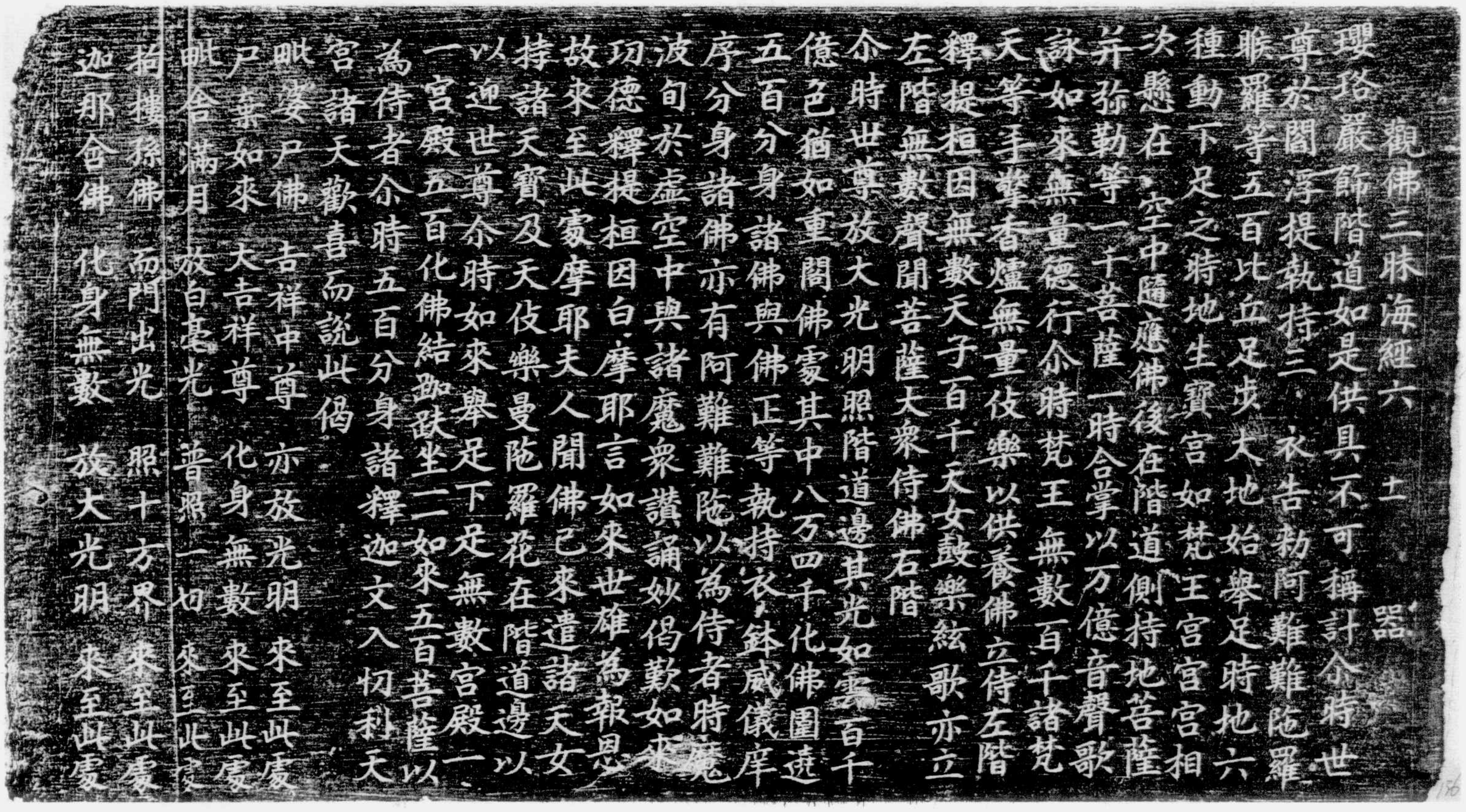


觀佛三昧海經六　十　器

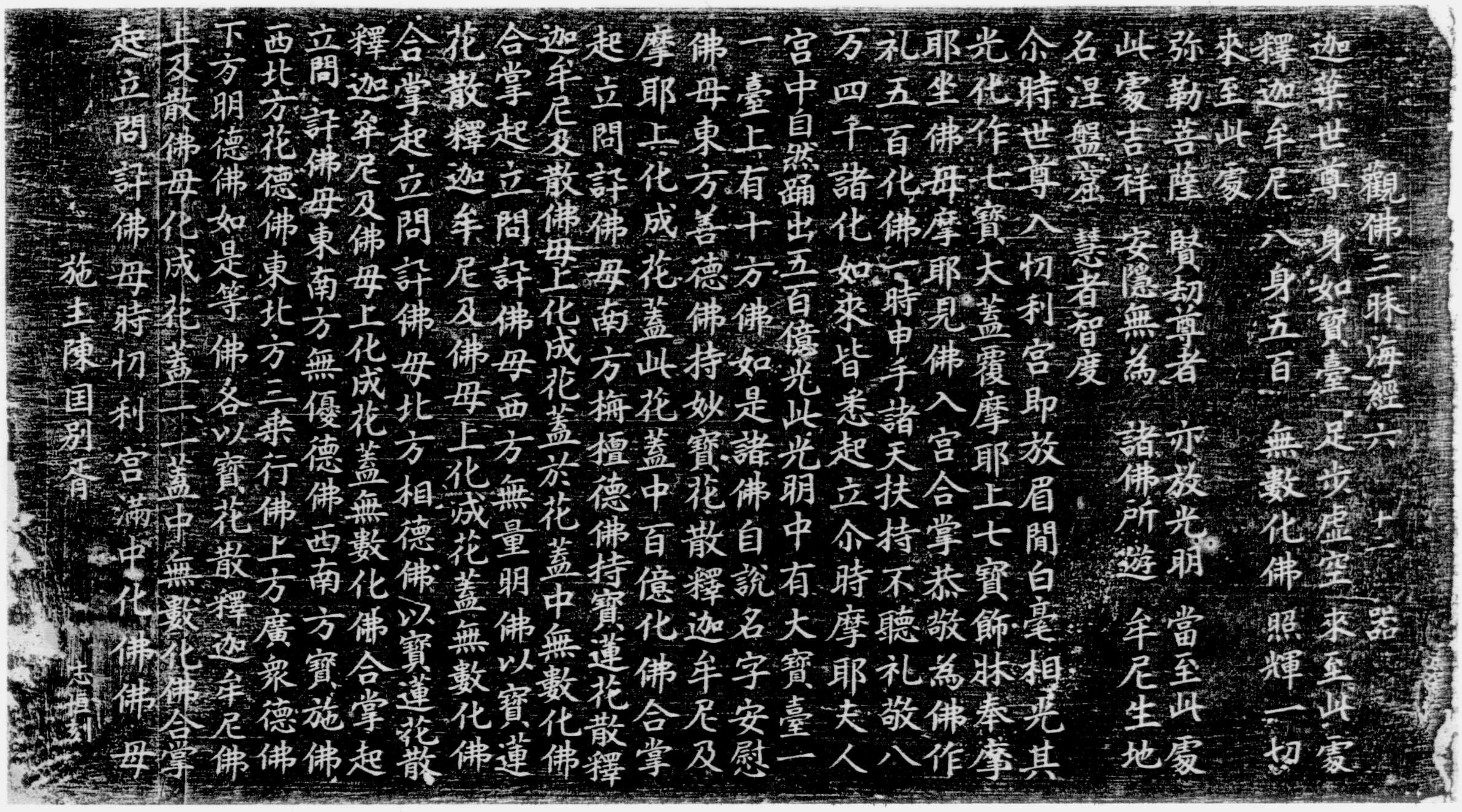
是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘此老母是徒衆弟子今日邪見女等發菩提心者是佛說此時舍衛城中三万優婆塞發菩提心得念佛定常於定中見佛說法佛告父王邪見惡人見佛行時尚得如此無量福德何況觀佛行及像行者

父王白佛佛母摩耶生忉利天佛今光相神通具足云何當往為母說法佛告大王如來當如轉輪聖王足行之法從閻浮提上忉利天問訊檀越為說妙法尔時會中有菩薩摩訶薩名曰持地即從座起入首楞嚴三昧三昧力故從金剛際金剛為輪金剛為根金剛為花花花相次出閻浮提時四龍王難陀跋難陀阿耨達多娑伽羅龍王等各持七寶詣持地所奉上七寶為佛世尊作三道寶階左白銀右玻瓈中黃金從閻浮提金剛地際上忉利宮一一寶階七重欄楯是諸欄楯百億寶成百億光明一一光明百億寶花一一花中無量樂器自然踊出尔時持地以恒河沙七寶蓮花敷佛蹈處於階道側竪諸寶幢無量寶憣懸其幢頭百億寶蓋弥覆其上忉利諸天雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花嚴飾其間時梵天王手擎香爐與万梵俱侍立階側一一香烟如瑠璃雲弥滿虛空於其雲中百千妓樂不鼓自鳴難陀龍等持海此岸栴檀末香湯散道中香光上出如金光燄高一多羅樹化為金臺無量諸天持天

施主陳國別胥　天慶元年

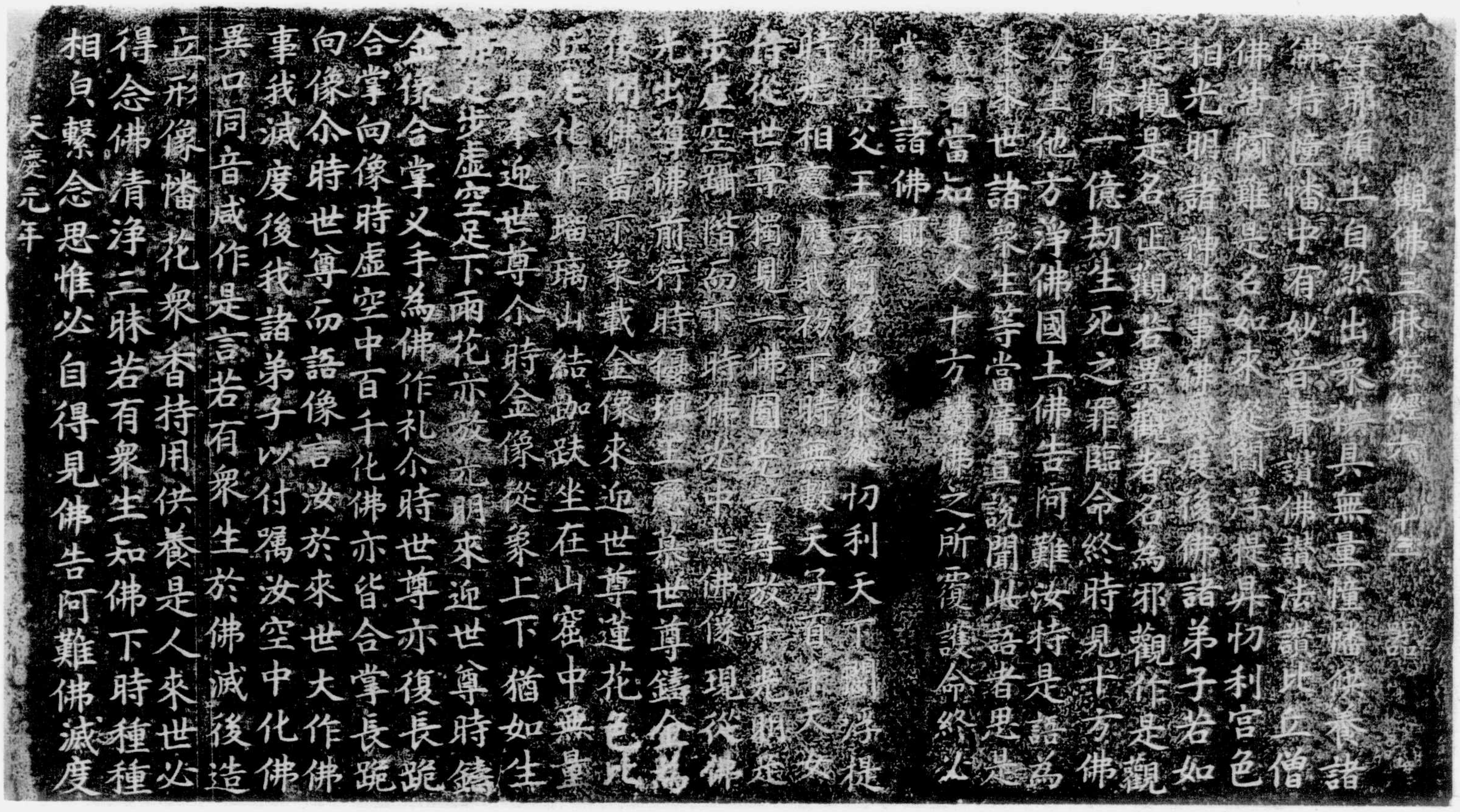


觀佛三昧海經六　十一　器
瓔珞嚴飾階道如是供具不可稱計尒時世
尊於閻浮提執持三衣告勅阿難難陁羅
睺羅等五百比丘足步大地始舉足時地六
種動下足之時地生寶宮如梵王宮宮相
次懸在空中隨應佛後在階道側持地菩薩
并弥勒等一千菩薩一時合掌以万億音聲歌
詠如來無量德行尒時梵王無數百千諸梵
天等手擎香爐無量伎樂以供養佛立侍左階
釋提桓因無數天子百千天女鼓樂絃歌亦立
左階無數聲聞菩薩大衆侍佛右階
尒時世尊放大光明照階道邊其光如雲百千
億色猶如重閣佛處其中八万四千化佛圍遶
五百分身諸佛與佛正等執持衣鉢威儀庠
序分身諸佛亦有阿難難陁以為侍者時魔
波旬於虛空中與諸魔衆讚誦妙偈歎如來
功德釋提桓因白摩耶言如來世雄為報恩
故來至此處摩耶夫人聞佛已來遣諸天女
持諸天寶及天伎樂曼陁羅花在階道邊以
以迎世尊尒時如來舉足下足無數宮殿一
一宮殿五百化佛結跏趺坐二如來五百菩薩以
為侍者尒時五百分身諸釋迦文入忉利天
宮諸天歡喜而說此偈
毗婆尸佛　吉祥中尊　亦放光明　來至此處
尸棄如來　大吉祥尊　化身無數　來至此處
毗舍滿月　放白毫光　普照一切　來至此處
拘樓孫佛　面門出光　照十方界　來至此處
迦那含佛　化身無數　放大光明　來至此處

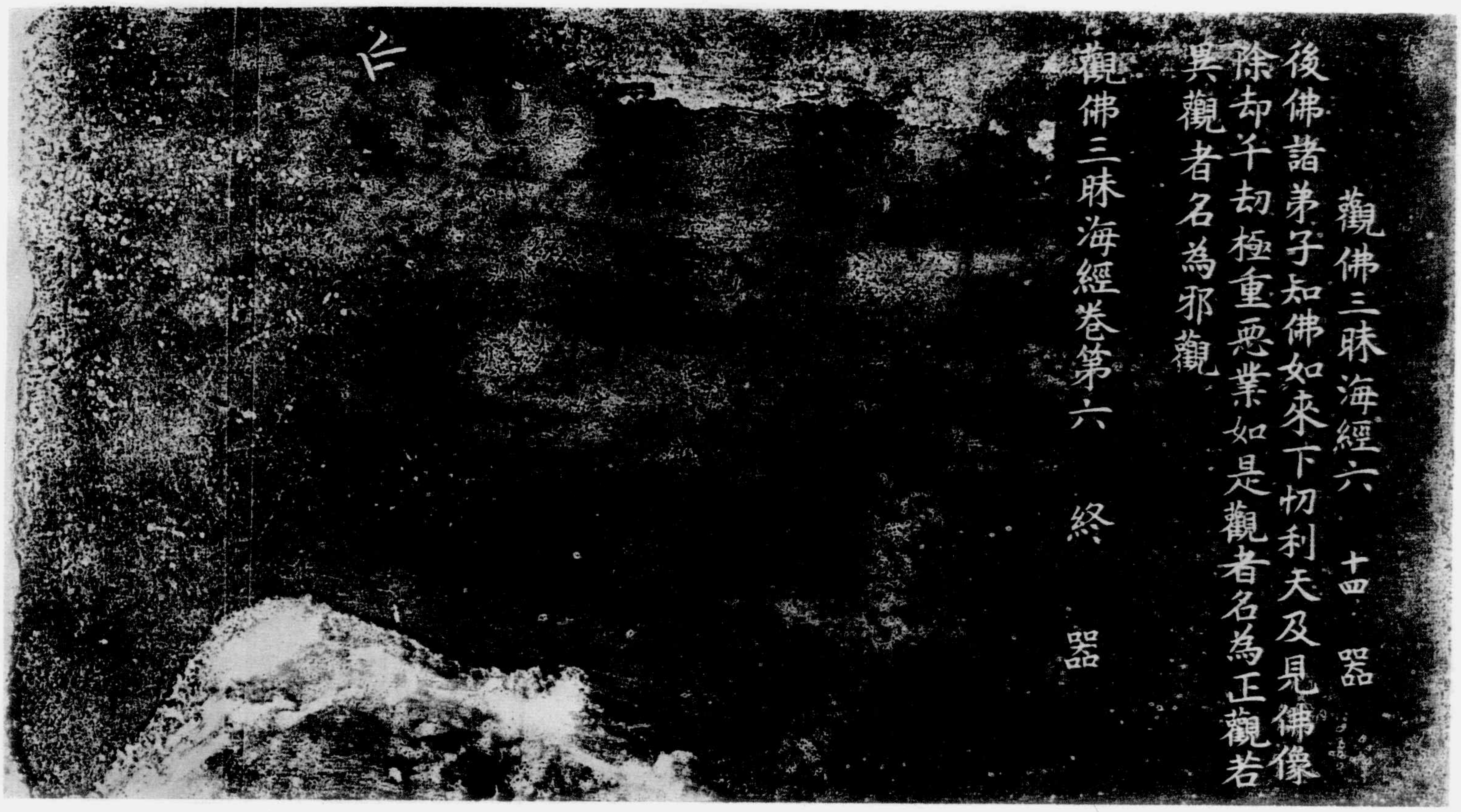


觀佛三昧海經六　十二　器
迦葉世尊　身如寶臺　足步虛空　來至此處
釋迦牟尼　八身五百　無數化佛　照輝一切
來至此處
弥勒菩薩　賢劫尊者　亦放光明　當至此處
此處吉祥　安隱無為　諸佛所遊　牟尼生地
名涅盤窟　慧者智度
尒時世尊入忉利宮即放眉間白毫相光其
光化作七寶大蓋覆摩耶上七寶飾牀奉摩
耶坐佛母摩耶見佛入宮合掌恭敬為佛作
礼五百化佛一時申手諸天扶持不聽礼敬八
万四千諸化如來皆悉起立尒時摩耶夫人
宮中自然踊出五百億光此光明中有大寶臺一
一臺上有十方佛如是諸佛自說名字安慰
佛母東方善德佛持妙寶花散釋迦牟尼及
摩耶上化成花蓋此花蓋中百億化佛合掌
起立問訊佛母南方栴檀德佛持寶蓮花散釋
迦牟尼及散佛母上化成花蓋於花蓋中無數化佛
合掌起立問訊佛母西方無量明佛以寶蓮
花散釋迦牟尼及佛母上化成花蓋無數化佛
合掌起立問訊佛母北方相德佛以寶蓮花散
釋迦牟尼及佛母上化成花蓋無數化佛合掌起
立問訊佛母東南方無優德佛西南方寶施佛
西北方花德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛
下方明德佛如是等佛各以寶花散釋迦牟尼佛
上及散佛母化成花蓋一一蓋中無數化佛合掌
起立問訊佛母時忉利宮滿中化佛佛佛母
施主陳国別脊　志恒刻

塔下一三六



觀佛三昧海經六　十三　器
寶珮瑱上自然出衆寶具無量幢幡供養諸
佛持幢幡中有妙音讚佛讚法讚比丘僧
佛告阿難是名如來從閻浮提昇忉利宮色
相光明諸神化事佛滅度後佛諸弟子若如
是觀是名正觀若異觀者名為邪觀作是觀
者除一億劫生死之罪臨命終時見十方佛
今生他方淨佛國土佛告阿難汝持是語為
未來世諸衆生等當廣宣說聞此語者思是
義者當知是人十方諸佛之所覆護命終必
當生諸佛前
佛告父王云何名如來從忉利天下閻浮提
時光相變應我初下時無數天子百千天女
侍從世尊獨見一佛國是一尋放千光明足
步虛空躡階而下時佛光中七佛像現從佛
光出導佛前行時優填王戀慕世尊鑄金為
像聞佛當下象載金像來迎世尊蓮花色比
丘尼化作瑠璃山結加趺坐在山窟中無量
兵具本迎世尊尒時金像從象上下猶如生
佛足步虛空足下雨花亦放光明來迎世尊時鑄
金像合掌叉手為佛作礼尒時世尊亦復長跪
合掌向像時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪
向像尒時世尊而語像言汝於來世大作佛
事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛
異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造
立形像幡花衆香持用供養是人來世必
得念佛清淨三昧若有衆生知佛下時種種
相貌繫念思惟必自得見佛告阿難佛滅度
天慶元年



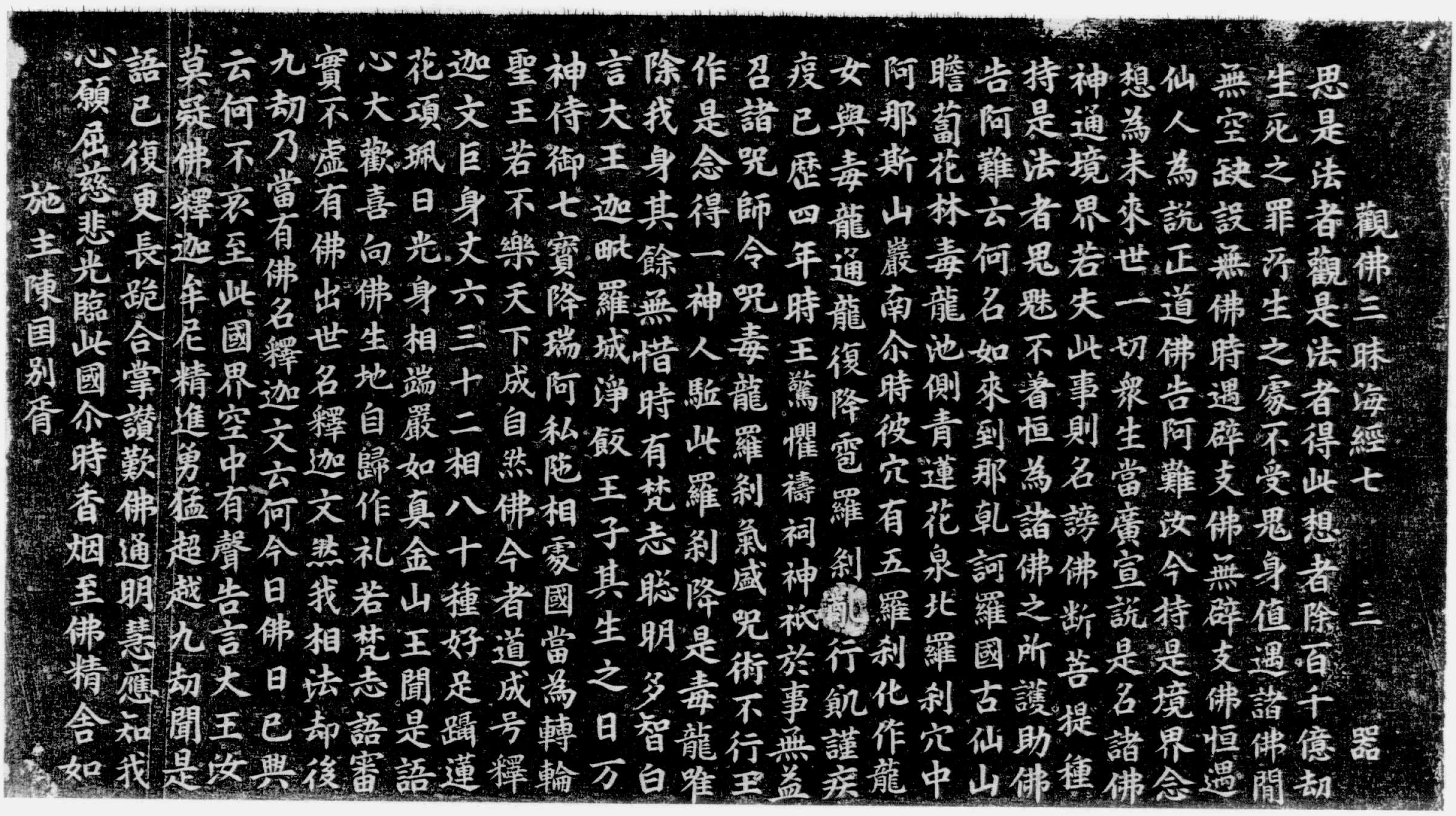
觀佛三昧海經六　十四　器
後佛諸弟子知佛如來下忉利天及見佛像
除却千劫極重惡業如是觀者名為正觀若
異觀者名為邪觀

觀佛三昧海經卷第六　終　器

塔下一一六五

觀佛三昧海經卷第七　器
東晉天竺三藏佛陁䟦陁羅譯
觀四威儀品第六之餘
佛告阿難云何如來至曠野澤伏鬼大將我
從舍衛祇陁精舍放金色光照舍衛城令作
金色舍衛國內有一長者名曰財德長者有
子年始三歲父教其子令受三歸散脂鬼神
飢火所逼入舍衛城接取嬰兒尒時嬰兒稱
南无佛以稱佛故鬼王口噤不能得食但眼
出火以怖嬰兒嬰兒見鬼形狀醜惡胷有三面
臍有二面兩膝二面面如象面狗牙上出眼
復出火火皆下流童子驚怖稱南无佛南无
法南无僧尒時世尊天耳遠聞獨將阿難足
步虛空阿難在後從佛不及佛以神力化作
寶花其花光明接取阿難阿難坐花上見閻
浮提滿中化佛一一化佛身滿三千大千世
界是諸化佛說三乘法勸進菩薩修行念
佛阿難見聞即憶過去九十億佛所說經
藏憶持不失尒時世尊到曠野澤放眉間
白毫大人相光其光直照怖小兒身小兒見
光如見父母心無驚懼時曠野鬼舉一大
石厚十二丈欲擲世尊眼出雷電雨雹如雨
一一雹下如赤鷄子從空而下未至佛上化成
化佛一一化佛入火光三昧諸火光明燒曠野
澤大地洞然鬼王不怖擲石住空化成寶臺
臺中復有百億化佛異口同音讚歎慈心鬼

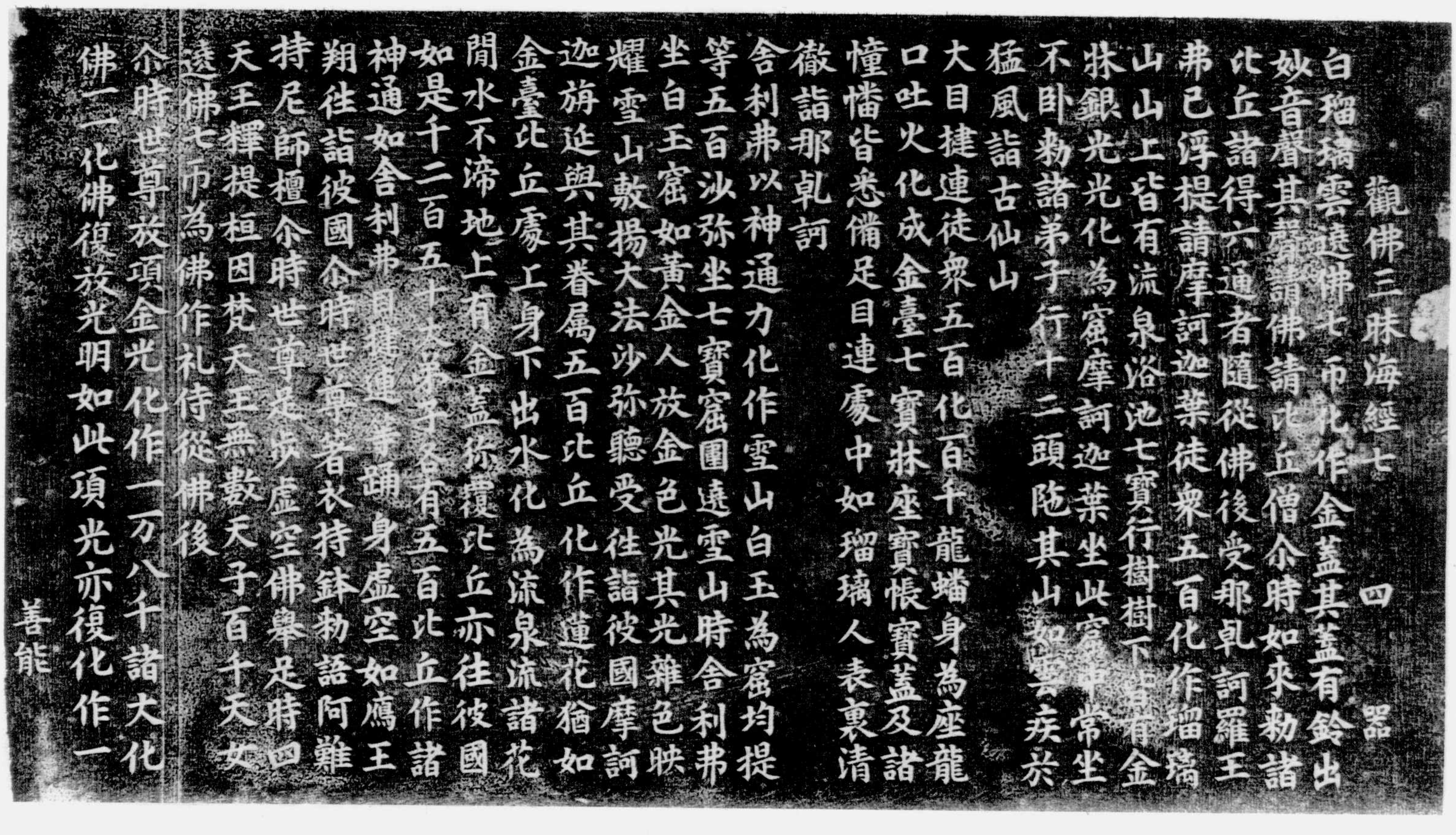
觀佛三昧海經七　二　器
猶不伏時金剛神手奮金杵揮大利劍鬣如
劍竦眼如電光以金剛杵擬鬼王額攘臂大
叫聲震天地鬼王驚怖抱持小兒長跪上佛
白言沙門唯願慈愛救我生命時金剛神化
金剛杵為大鐵山四面火起遶鬼七帀猛火
焰熾焚燒鬼身嬰兒舉手勑鬼王言稱南无
佛我稱佛故從死得生汝今可稱南无諸佛
尒時鬼王驚怖失聲稱南无佛白言瞿曇可
救護我尒時世尊以梵音聲猶如慈父安慰
諸子撫慰鬼王亦復如是密迹金剛勑鬼王
言汝今速伏歸依佛法及與衆僧汝若不伏
碎汝眷屬万億八千令如微塵時曠野鬼以
驚怖故五體投地為佛作礼白言世尊我恒
噉人今者不煞當食何物佛勑鬼王汝但不
煞我勑弟子常施汝食乃至法滅以我力故
令汝飽滿鬼王聞已歡喜合掌受佛五戒受
五戒已見諸火山焰焰相次變成化佛滿曠
野澤皆是化佛一一佛後有一阿難一一化
佛異口同音皆說五戒時曠野鬼白金剛神
因大德故得服甘露無上法味時金剛神擲
杵空中佛神力故令金剛杵猶如百億金須
弥山一一須弥百億龕室一一龕室百億化
佛遊步經行是諸化佛舉足下足是下自然
生七寶臺一一臺上恒沙化佛結跏趺坐佛
告大王佛滅度後佛諸弟子欲知如來伏
曠野鬼自在神通如是觀者名為正觀
若異觀者名為邪觀佛滅度後若有衆生
施主陳国別胥



觀佛三昧海經七　三　器

思是法者觀是法者得此想者除百千億刧生死之罪所生之處不受鬼身值遇諸佛聞無空缺設無佛時遇辟支佛無辟支佛恒遇仙人為說正道佛告阿難汝今持是境界念想為未來世一切衆生當廣宣說是名諸佛神通境界若失此事則名謗佛斷菩提種持是法者鬼魅不着恒為諸佛之所護助佛告阿難云何名如來到那乹訶羅國古仙山瞻蔔花林毒龍池側青蓮花泉北羅刹穴中阿那斯山巖南尒時彼穴有五羅刹化作龍女與毒龍通龍復降雹羅刹亂行飢謹疾疫已歷四年時王驚懼禱祠神祇於事無益召諸呪師令呪毒龍羅刹氣盛呪術不行王作是念得一神人駈此羅刹降是毒龍唯除我身其餘無惜時有梵志聡明多智白言大王迦毗羅城淨飯王子其生之日万神侍御七寶降瑞阿私陁相處國當為轉輪聖王若不樂天下成自然佛今者道成号釋迦文巨身丈六三十二相八十種好足蹋蓮花項珮日光身相端嚴如真金山王聞是語心大歡喜向佛生地自歸作礼若梵志語審實不虛有佛出世名釋迦文然我相法刦後九刧乃當有佛名釋迦文云何今日佛日已興云何不哀至此國界空中有聲告言大王汝莫疑佛釋迦牟尼精進勇猛超越九刧聞是語已復更長跪合掌讚歎佛通明慧應知我心願屈慈悲光臨此國尒時香烟至佛精舍如

施主陳国别胥



觀佛三昧海經七　四　器

白瑠璃雲遶佛七帀化作金蓋其蓋有鈴出妙音聲其聲請佛請比丘僧尒時如來勑諸比丘諸得六通者隨從佛後受那乹訶羅王弗已浮提請摩訶迦葉徒衆五百化作瑠璃山山上皆有流泉浴池七寶行樹樹下皆有金牀銀光光化為窟摩訶迦葉坐此窟中常坐不卧勑諸弟子行十二頭陁其山如雲疾於猛風詣古仙山

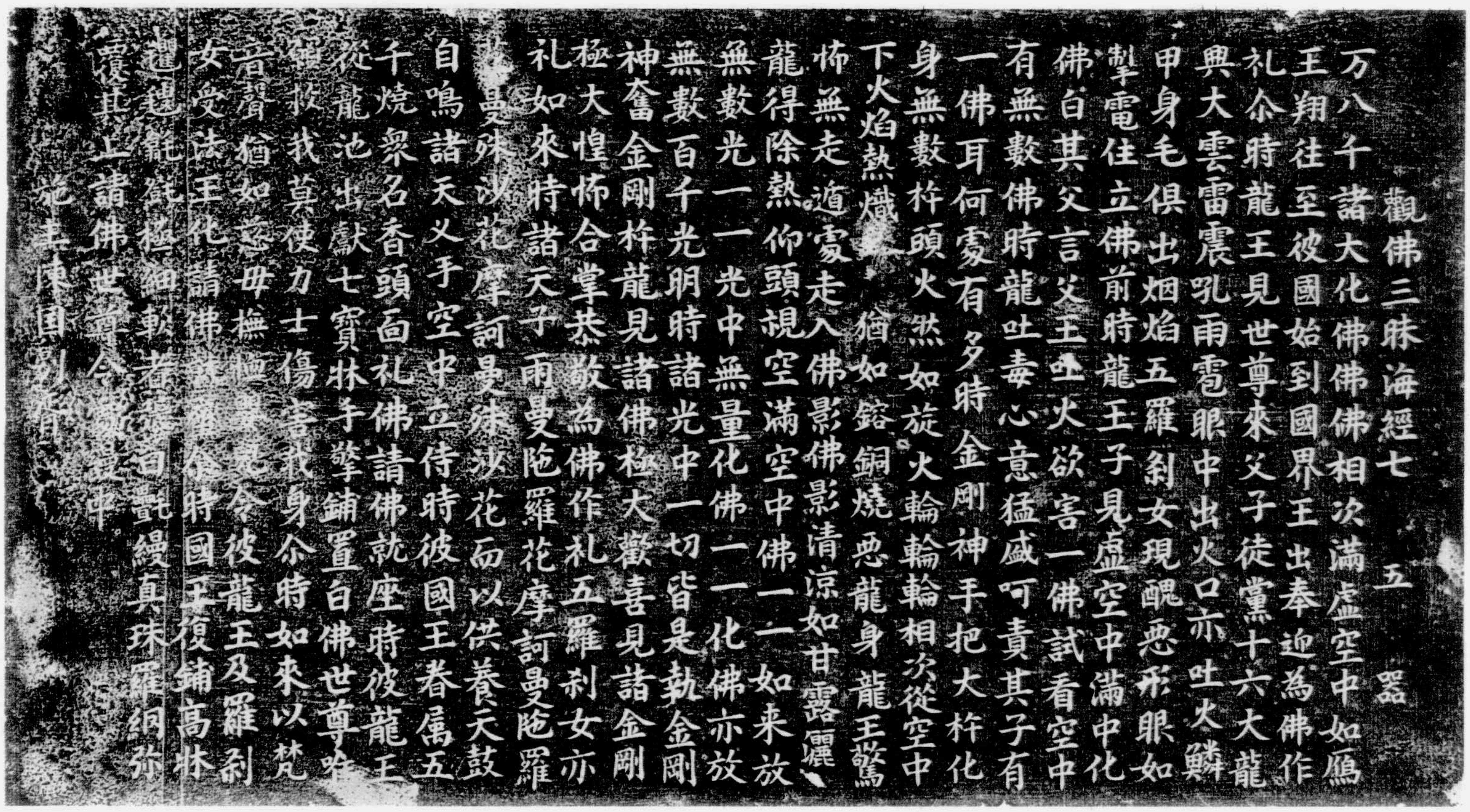
大目揵連徒衆五百化百千龍蟠身為座龍口吐火化成金臺七寶牀座寶帳寶蓋及諸幢幡皆悉備足目連處中如瑠璃人表裏清徹詣那乹訶

舍利弗以神通力化作雪山白玉為窟均提等五百沙弥坐七寶窟圍遶雪山時舍利弗坐白玉窟如黃金人放金色光其光雜色映耀雪山敷揚大法沙弥聽受往詣彼國摩訶迦旃延與其眷屬五百比丘化作蓮花猶如金臺比丘處上身下出水化為流泉流諸花間水不滯地上有金蓋旋覆比丘亦往彼國如是千二百五十大弟子各有五百比丘作諸神通如舍利弗目揵連等踊身虛空如鴈王翔往詣彼國尒時世尊著衣持鉢勑語阿難持尼師檀尒時世尊足步虛空佛舉足時四天王釋提桓因梵天王無數天子百千天女遶佛七帀為佛作礼侍從佛後

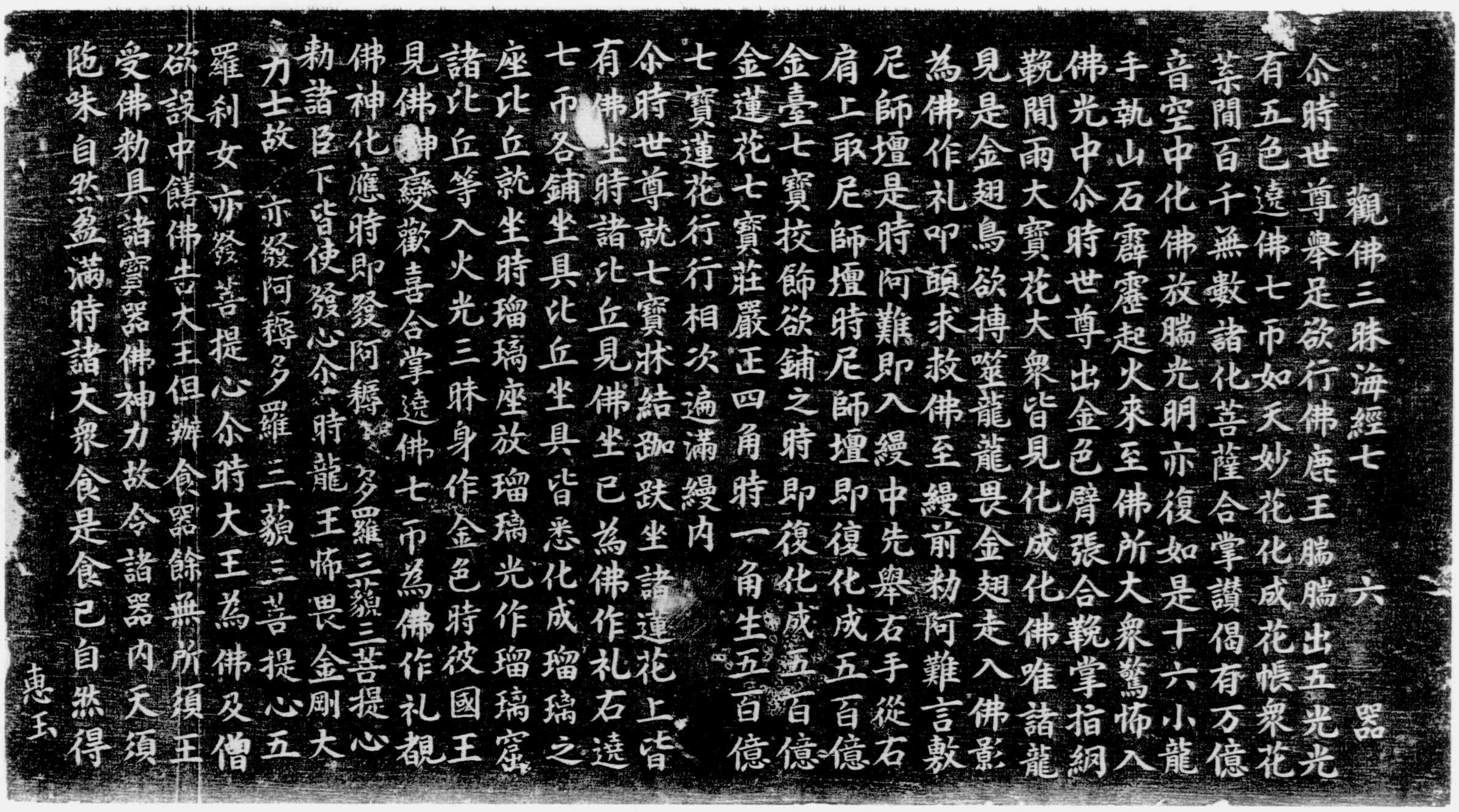
尒時世尊放項金光化作一万八千諸大化佛一一化佛復放光明如此項光亦復化作一

善能

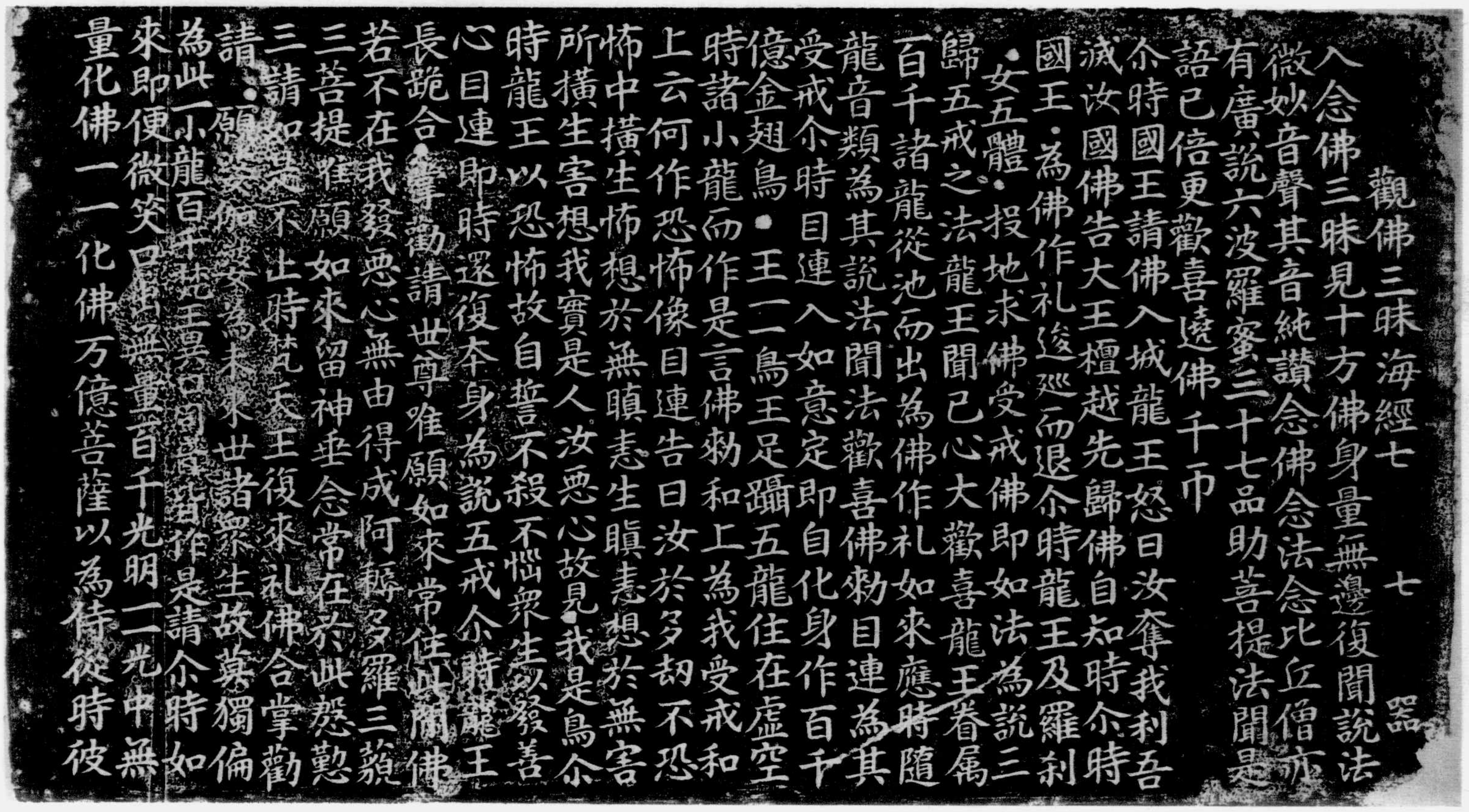
塔下二〇八



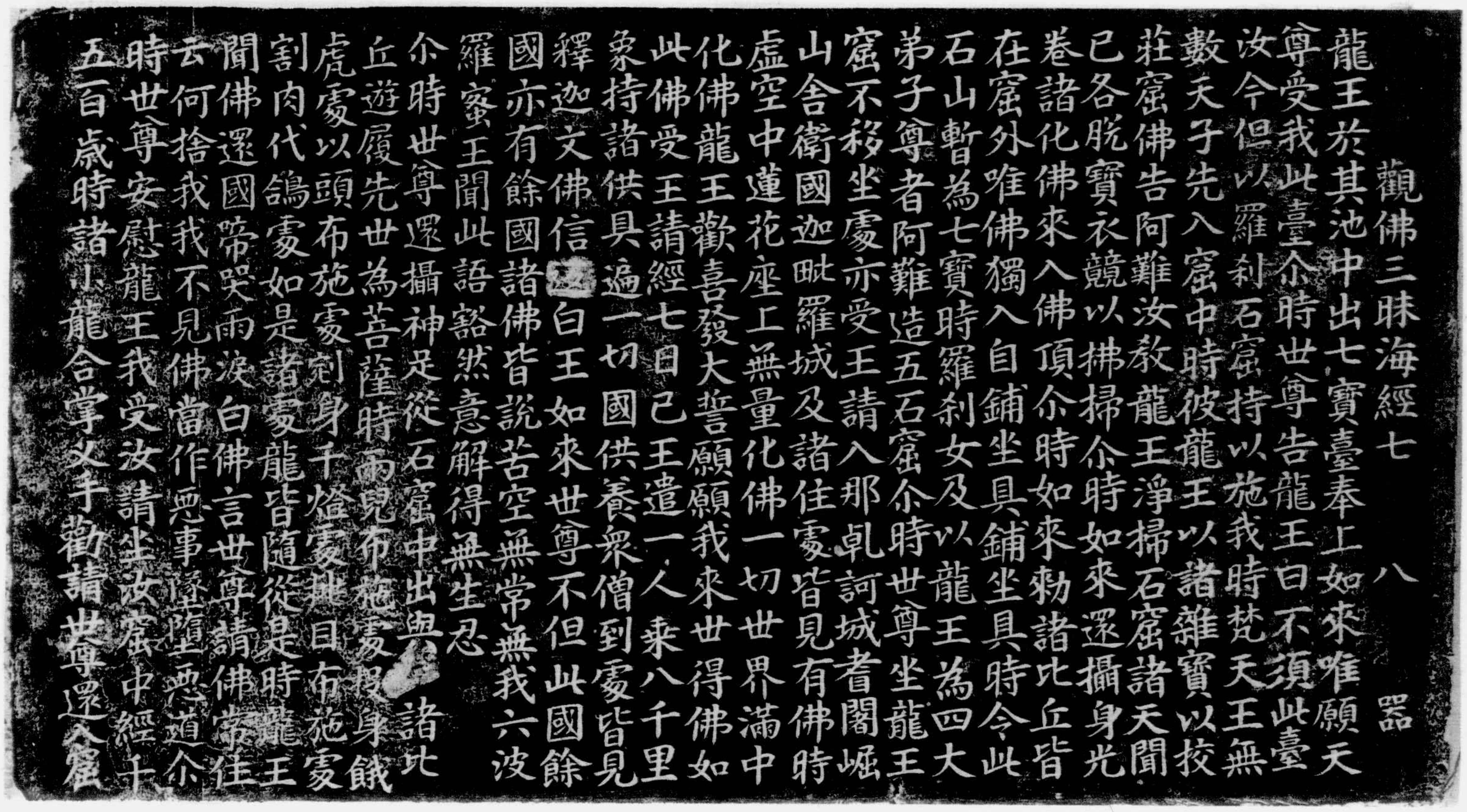
觀佛三昧海經七　五　器
万八千諸大化佛佛相次滿虛空中如鴈
王翔往至彼國始到國界王出奉迎為佛作
礼尒時龍王見世尊來父子徒黨十六大龍
興大雲雷震吼雨雹眼中出火口亦吐火鱗
甲身毛俱出烟焰五羅刹女現醜惡形眼如
掣電住立佛前時龍王子見虛空中滿中化
佛白其父言父王止火欲害一佛試看空中
有無數佛時龍吐毒心意猛盛呵責其子有
一佛耳何處有多時金剛神手把大杵化
身無數杵頭火然如旋火輪輪相次從空中
下火焰熱熾猶如鎔銅燒惡龍身龍王驚
怖無走遁處走入佛影佛影清涼如甘露灑
龍得除熱仰頭視空滿空中佛一一如來放
無數光一一光中無量化佛一一化佛亦放
無數百千光明時諸光中一切皆是執金剛
神奮金剛杵龍見諸佛極大歡喜見諸金剛
極大惶怖合掌恭敬為佛作礼五羅刹女亦
礼如來時諸天子雨曼陁羅花摩訶曼陁羅
花曼殊沙花摩訶曼殊沙花而以供養天鼓
自鳴諸天叉手空中立侍時彼國王眷屬五
千燒衆名香頭面礼佛請佛就座時彼龍王
從龍池出獻七寶牀手擎鋪置白佛世尊唯
願救我莫使力士傷害我身尒時如來以梵
音聲猶如慈母撫[illegible]兒令彼龍王及羅刹
女受法王化請佛[illegible][illegible]尒時國王復鋪高牀
邊氍毹極細軟者[illegible]白氎縵真珠羅網弥
覆其上請佛世尊令[illegible]坐中
施主陳国列[illegible]



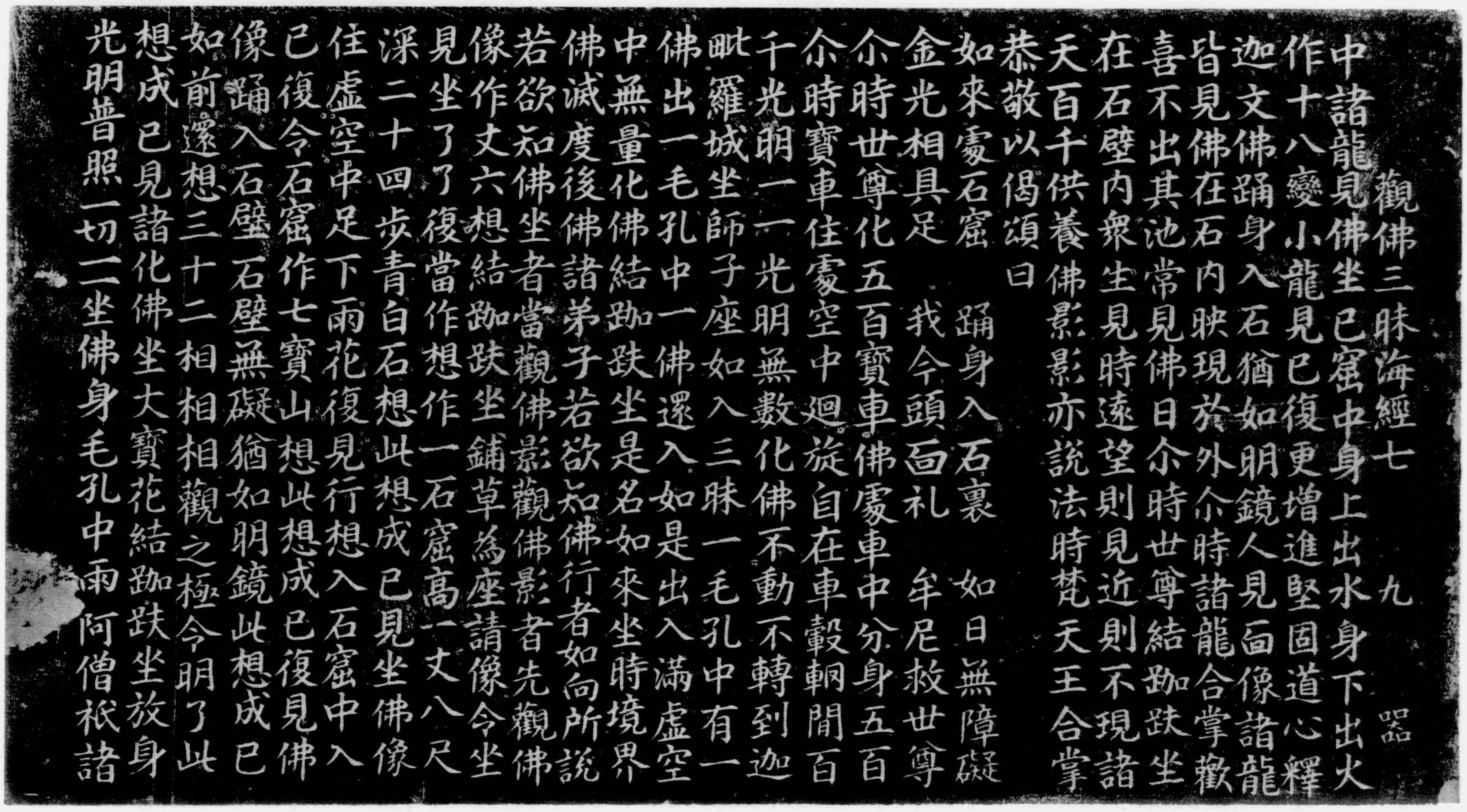
觀佛三昧海經七　六　器
尒時世尊舉是欲行佛鹿王腨腨出五光光
有五色遶佛七帀如天妙花化成花帳衆花
菜間百千無數諸化菩薩合掌讚偈有万億
音空中化佛放腨光明亦復如是十六小龍
手執山石霹靂起火來至佛所大衆驚怖入
佛光中尒時世尊出金色臂張合鞔掌指網
鞔間雨大寶花大衆皆見化成化佛唯諸龍
見是金翅鳥欲摶噬龍龍畏金翅走入佛影
為佛作礼叩頭求救佛至縵前勑阿難言敷
尼師壇是時阿難即入縵中先舉右手從右
肩上取尼師壇時尼師壇即復化成五百億
金臺七寶校飾欲鋪之時即復化成五百億
金蓮花七寶莊嚴正四角時一角生五百億
七寶蓮花行行相次遍滿縵內
尒時世尊就七寶牀結跏趺坐諸蓮花上皆
有佛坐時諸比丘見佛坐已為佛作礼右遶
七帀各鋪坐具比丘坐具皆悉化成瑠璃之
座比丘就坐時瑠璃座放瑠璃光作瑠璃窟
諸比丘等入火光三昧身作金色時彼國王
見佛神變歡喜合掌遶佛七帀為佛作礼覩
佛神化應時即發阿耨多羅三藐三菩提心
勑諸臣下皆使發心尒時龍王怖畏金剛大
力士故　亦發阿耨多羅三藐三菩提心五
羅刹女亦發菩提心尒時大王為佛及僧
欲設中饍佛告大王但辦食器餘無所須王
受佛勑具諸寶器佛神力故令諸器內天須
陁味自然盈滿時諸大衆食是食已自然得
惠玉



觀佛三昧海經七　七　器
入念佛三昧見十方佛身量無邊復聞說法
微妙音聲其音純讚念佛念法念比丘僧亦
有廣說六波羅蜜三十七品助菩提法聞是
語已倍更歡喜遶佛千帀
尒時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我利吾
滅汝國佛告大王檀越先歸佛自知時尒時
國王・為佛作礼遶巡而退尒時龍王及羅剎
・女五體・投地求佛受戒佛即如法為說三
歸五戒之法龍王聞已心大歡喜龍王眷屬
百千諸龍從池而出為佛作礼如來應時隨
龍音類為其說法聞法歡喜佛勑目連為其
受戒尒時目連入如意定即自化身作百千
億金翅鳥・王一一鳥王足躡五龍住在虛空
時諸小龍而作是言佛勑和上為我受戒和
上云何作恐怖像目連告曰汝於多劫不恐
怖中橫生怖想於無瞋恚生瞋恚想於無害
所橫生害想我實是人汝惡心故見・我是鳥尒
時龍王以恐怖故自誓不殺不惱衆生發善
心目連即時還復本身為說五戒尒時龍王
長跪合掌勸請世尊唯願如來常住此間佛
若不在我發惡心無由得成阿耨多羅三藐
三菩提唯願如來留神垂念常在於此慇懃
三請如是不止時梵天王復來礼佛合掌勸
請・願婆伽婆為未來世諸衆生故莫獨偏
為此一小龍百千梵王異口同音皆作是請尒時如
來即便微笑口出無量百千光明一一光中無
量化佛一一化佛万億菩薩以為侍從時彼



觀佛三昧海經七　八　器
龍王於其池中出七寶臺奉上如來唯願天
尊受我此臺尒時世尊告龍王曰不須此臺
汝今但以羅剎石窟持以施我時梵天王無
數天子先入窟中時彼龍王以諸雜寶以挍
莊窟佛告阿難汝教龍王淨掃石窟諸天聞
已各脫寶衣競以拂掃尒時如來還攝身光
卷諸化佛來入佛頂尒時如來勑諸比丘皆
在窟外唯佛獨入自鋪坐具鋪坐具時令此
石山暫為七寶時羅剎女及以龍王為四大
弟子尊者阿難造五石窟尒時世尊坐龍王
窟不移坐處亦受王請入那乹訶城耆闍崛
山舍衛國迦毗羅城及諸住處皆見有佛時
虛空中蓮花座上無量化佛一切世界滿中
化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如
此佛受王請經七日已王遣一人乘八千里
象持諸供具遍一切國供養衆僧到處皆見
釋迦文佛信還白王如來世尊不但此國餘
國亦有餘國諸佛皆說苦空無常無我六波
羅蜜王聞此語豁然意解得無生忍
尒時世尊還攝神足從石窟中出與諸比
丘遊履先世為菩薩時兩兒布施處投身餓
虎處以頭布施處剜身千燈處挑目布施處
割肉代鴿處如是諸處龍皆隨從是時龍王
聞佛還國啼哭雨淚白佛言世尊請佛常住
云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道尒
時世尊安慰龍王我受汝請坐汝窟中經千
五百歲時諸小龍合掌叉手勸請世尊還入窟

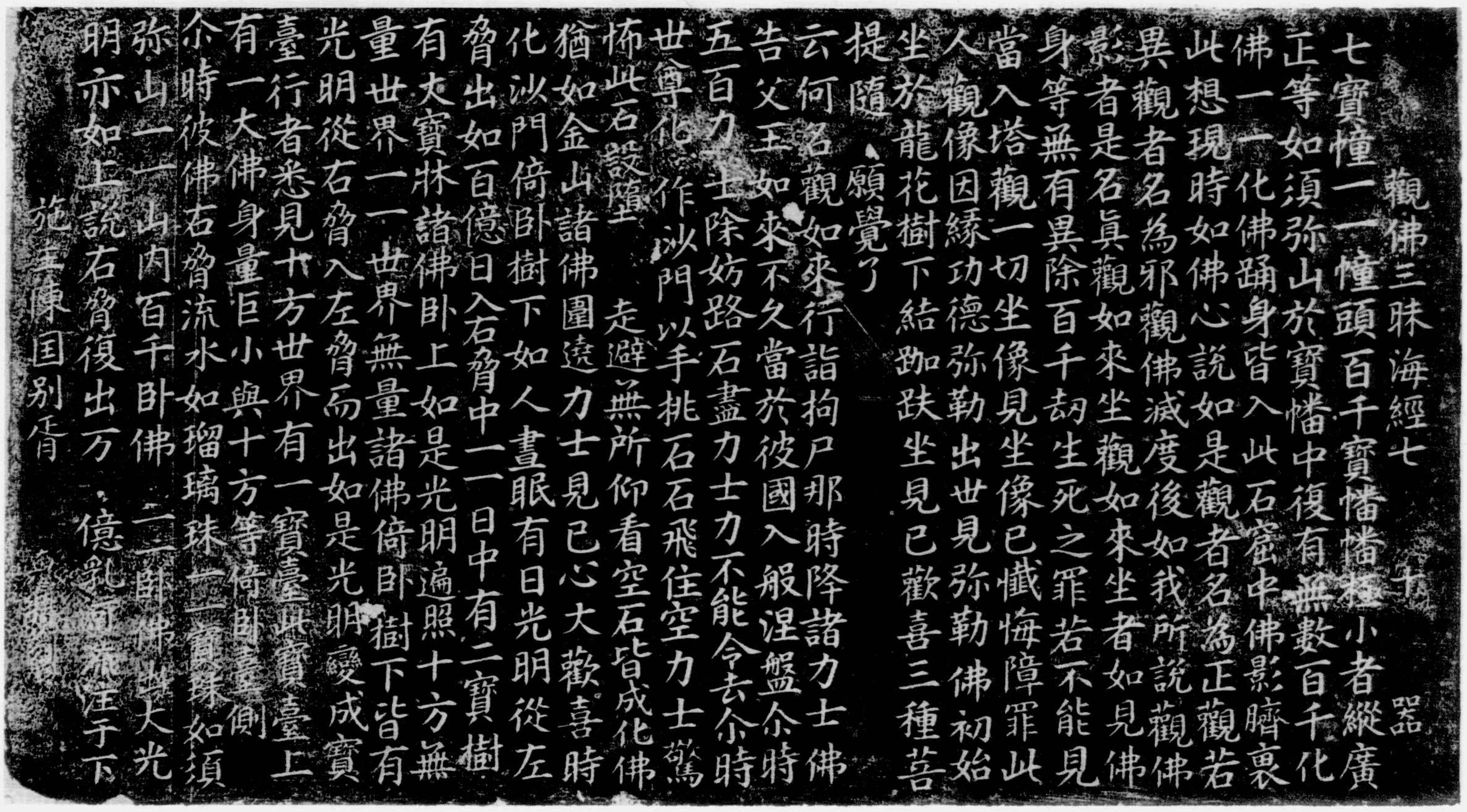


觀佛三昧海經七　九　器

中諸龍見佛坐已窟中身上出水身下出火作十八變小龍見已復更增進堅固道心釋迦文佛踊身入石猶如明鏡人見面像諸龍皆見佛在石内映現於外尒時諸龍合掌歡喜不出其池常見佛日尒時世尊結跏趺坐在石壁内衆生見時遠望則見近則不現諸天百千供養佛影影亦説法時梵天王合掌恭敬以偈頌曰

如來處石窟　踊身入石裏　如日無障礙
金光相具足　我今頭面礼　牟尼救世尊

尒時世尊化五百寶車佛處車中分身五百尒時寶車住處空中廻旋自在車轂輞間百千光明一一光明無數化佛不動不轉到迦毗羅城坐師子座如入三昧一毛孔中有一佛出一毛孔中一佛還入如是出入滿虛空中無量化佛結跏趺坐是名如來坐時境界佛滅度後佛諸弟子若欲知佛行者如向所説若欲知佛坐者當觀佛影觀佛影者先觀佛像作丈六想結跏趺坐鋪草為座請像令坐見坐了了復當作想作一石窟高一丈八尺深二十四步青白石想此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花復見行想入石窟中入已復令石窟作七寶山想此想成已復見佛像踊入石壁石壁無礙猶如明鏡此想成已如前還想三十二相相相觀之極令明了此想成已見諸化佛坐大寶花結跏趺坐放身光明普照一切二坐佛身毛孔中雨阿僧祇諸

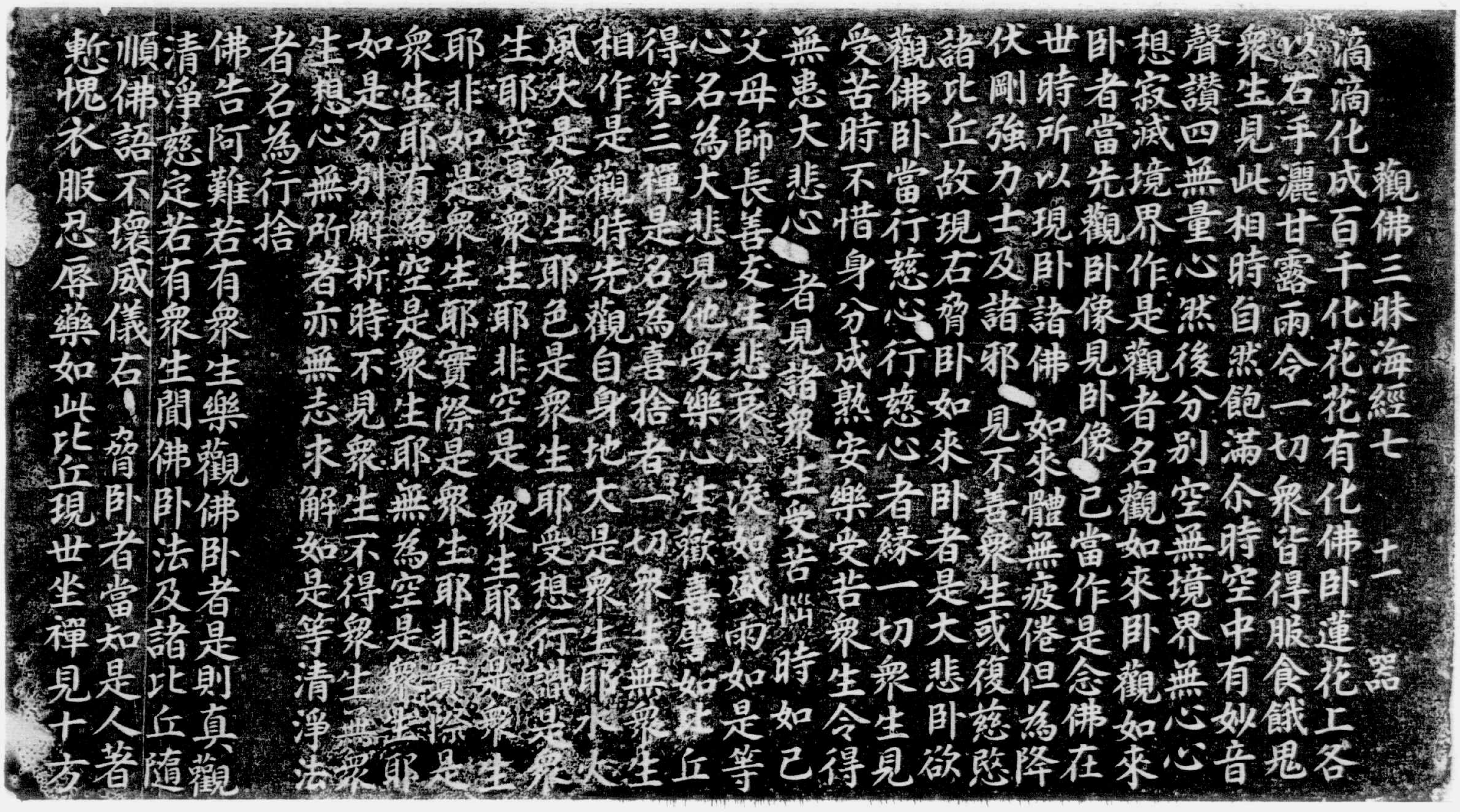


觀佛三昧海經七　十　器

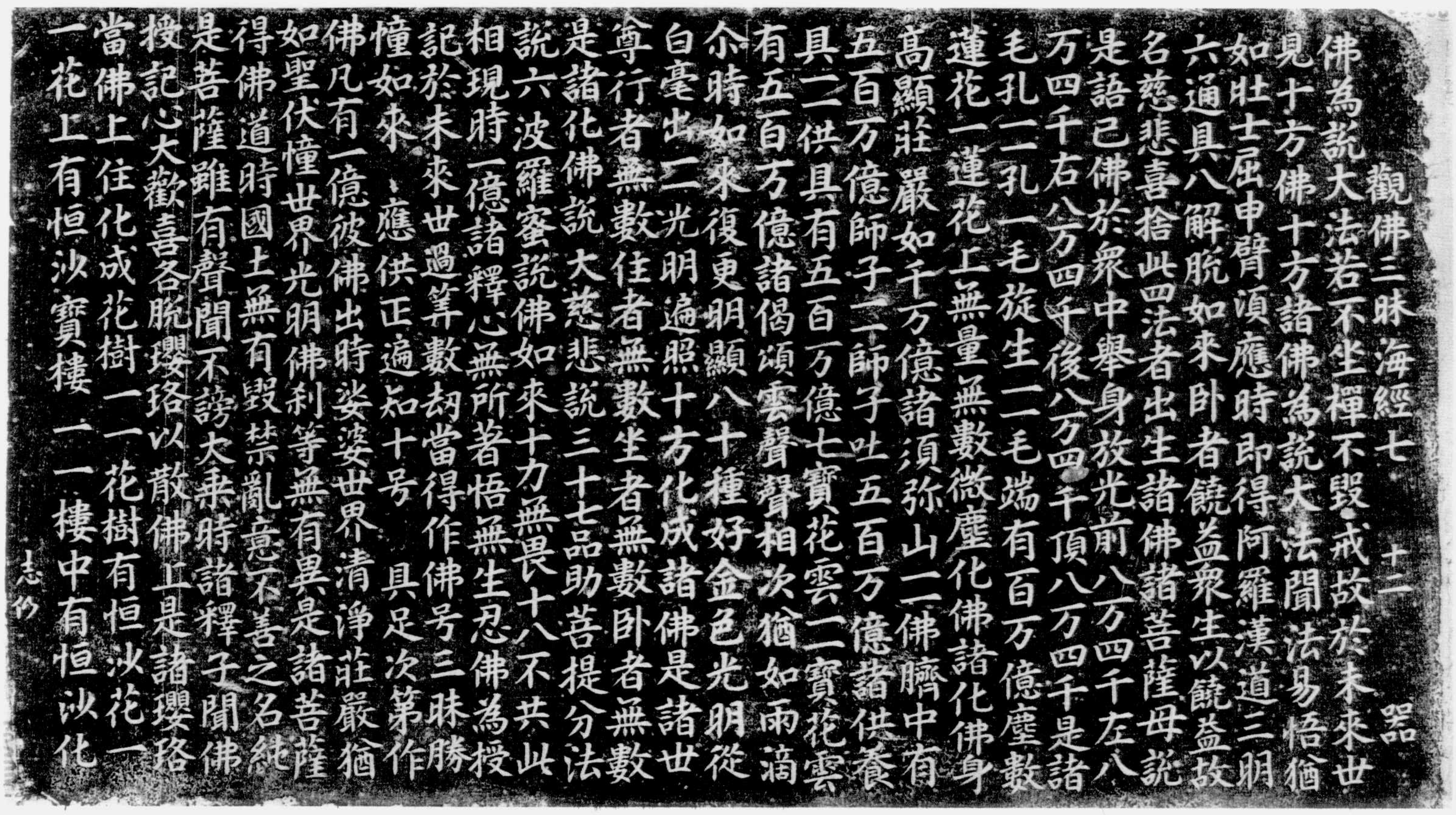
七寶幢一一幢頭百千寶幡幡極小者縱廣正等如須弥山於寶幡中復有無數百千化佛一一化佛踊身皆入此石窟中佛影臍裏此想現時如佛心説如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度後如我所説觀佛影者是名真觀如來坐觀如來坐者如見佛身等無有異除百千劫生死之罪若不能見當入塔觀一切坐像見坐像已懺悔障罪此人觀像因緣功德弥勒出世見弥勒佛初始坐於龍花樹下結跏趺坐見已歡喜三種菩提隨願覺了

云何名觀如來行詣拘尸那時降諸力士佛告父王如來不久當於彼國入般涅槃尒時五百力士除妨路石盡力士力不能令去尒時世尊化作沙門以手挑石石飛住空力士驚怖此石設墮　走避無所仰看空石皆成化佛猶如金山諸佛圍遶力士見已心大歡喜時化沙門倚卧樹下如人晝眠有日光明從左脅出如百億日入右脅中一一日中有二寶樹有大寶林諸佛卧上如是光明遍照十方無量世界一一世界無量諸佛倚卧樹下皆有光明從右脅入左脅而出如是光明變成寶臺行者悉見十方世界有一寶臺此寶臺上有一大佛身量巨小與十方等倚卧臺側尒時彼佛右脅流水如瑠璃珠一一寶珠如須弥山一一山内百千卧佛一一卧佛出大光明亦如上説右脅復出万億乳河流注于下

施主陳国別胥 [illegible]

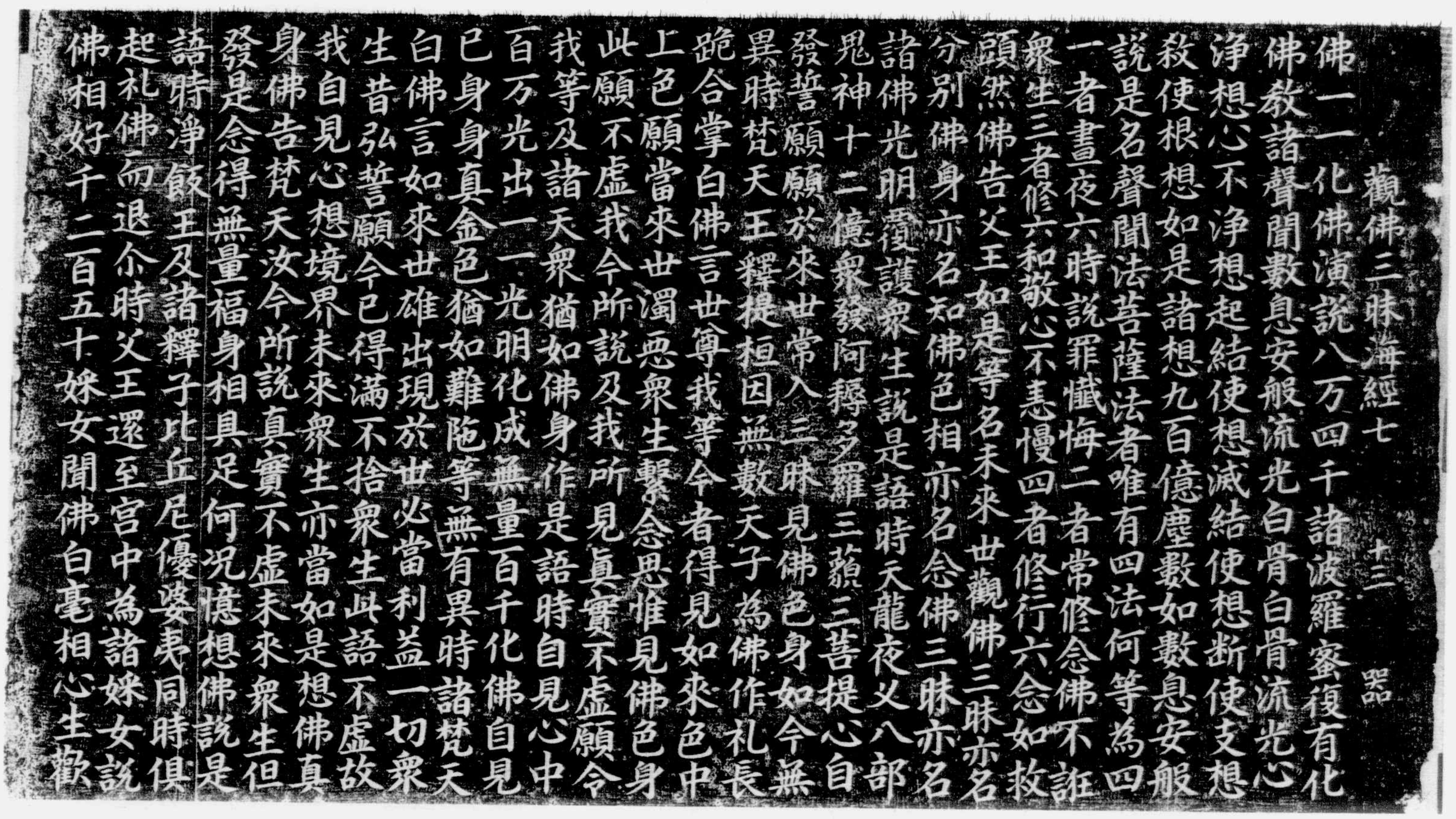


觀佛三昧海經七　十一　器
滴滴化成百千化花花有化佛卧蓮花上各
以右手灑甘露雨令一切衆皆得服食餓鬼
衆生見此相時自然飽滿尒時空中有妙音
聲讃四無量心然後分别空無境界無心心
想寂滅境界作是觀者名觀如來卧觀如來
卧者當先觀卧像見卧像已當作是念佛在
世時所以現卧諸佛如來體無疲倦但為降
伏剛強力士及諸邪見不善衆生或復慈愍
諸比丘故現右脅卧如來卧者是大悲卧欲
觀佛卧當行慈心行慈心者緣一切衆生見
受苦時不惜身分成熟安樂受苦衆生令得
無患大悲心者見諸衆生受苦惱時如己
父母師長善友生悲哀心淚如盛雨如是等
心名為大悲見他受樂心生歡喜譬如比丘
得第三禪是名為喜捨者一切衆生無衆生
相作是觀時先觀自身地大是衆生耶水大
風大是衆生耶色是衆生耶受想行識是衆
生耶空是衆生耶非空是衆生耶如是衆生
耶非如是衆生耶實際是衆生耶非實際是
衆生耶有為空是衆生耶無為空是衆生耶
如是分别解析時不見衆生不得衆生無衆
生想心無所著亦無志求解如是等清淨法
者名為行捨
佛告阿難若有衆生樂觀佛卧者是則真觀
清淨慈定若有衆生聞佛卧法及諸比丘隨
順佛語不壞威儀右脅卧者當知是人著
慚愧衣服忍辱藥如此比丘現世坐禪見十方



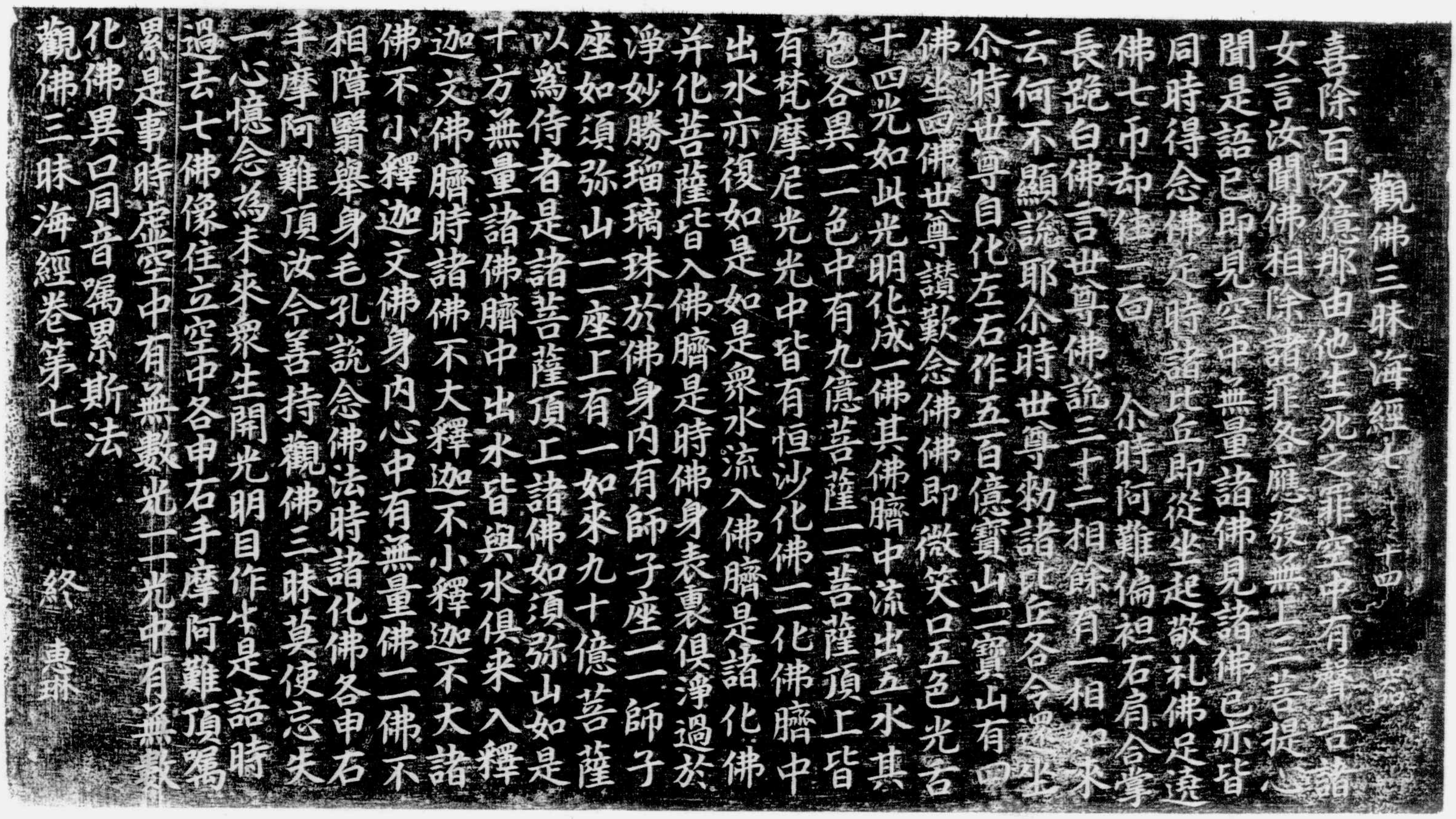
觀佛三昧海經七　十二　器
佛為說大法若不坐禪不毀戒故於未來世
見十方佛十方諸佛為說大法聞法易悟猶
如壯士屈申臂頃應時即得阿羅漢道三明
六通具八解脫如來卧者饒益衆生以饒益故
名慈悲喜捨此四法者出生諸佛諸菩薩母說
是語已佛於衆中舉身放光前八万四千左八
万四千右八万四千後八万四千頂八万四千是諸
毛孔一一孔一毛旋生一一毛端有百万億塵數
蓮花一一蓮花上無量無數微塵化佛諸化佛身
高顯莊嚴如千万億諸須弥山一一佛臍中有
五百万億師子一一師子吐五百万億諸供養
具一一供具有五百万億七寶花雲一一寶花雲
有五百万億諸偈頌雲聲聲相次猶如雨滴
尒時如來復更明顯八十種好金色光明從
白毫出一一光明遍照十方化成諸佛是諸世
尊行者無數住者無數生者無數卧者無數
是諸化佛說大慈悲說三十七品助菩提分法
說六波羅蜜說佛如來十力無畏十八不共此
相現時一億諸釋心無所著悟無生忍佛為授
記於未來世過筭數劫當得作佛号三昧勝
幢如來、應供正遍知十号具足次第作
佛凡有一億彼佛出時娑婆世界清淨莊嚴猶
如聖伏幢世界光明佛剎等無有異是諸菩薩
得佛道時國土無有毀禁亂意不善之名純
是菩薩雖有聲聞不謗大乘時諸釋子聞佛
授記心大歡喜各脫瓔珞以散佛上是諸瓔珞
當佛上住化成花樹一一花樹有恒沙花一一
花上有恒沙寶樓一一樓中有恒沙化
志仍

塔下六三



觀佛三昧海經七　十三　器

佛一一化佛演說八万四千諸波羅蜜復有化佛教諸聲聞數息安般流光白骨白骨流光心淨想心不淨想起結使想滅結使想斷使支想殺使根想如是諸想九百億塵數如數息安般說是名聲聞法菩薩法者唯有四法何等為四一者晝夜六時說罪懺悔二者常修念佛不誑衆生三者修六和敬心不恚慢四者修行六念如救頭然佛告父王如是等名未來世觀佛三昧亦名分別佛身亦名知佛色相亦名念佛三昧亦名諸佛光明覆護衆生說是語時天龍夜叉八部鬼神十二億衆發阿耨多羅三藐三菩提心自發誓願願於來世常入三昧見佛色身如今無異時梵天王釋提桓因無數天子為佛作礼長跪合掌白佛言世尊我等今者得見如來色中上色願當來世濁惡衆生繫念思惟見佛色身此願不虛我今所說及我所見真實不虛願令我等及諸天衆猶如佛身作是語時自見心中百万光出一一光明化成無量百千化佛自見已身身真金色猶如難陁等無有異時諸梵天白佛言如來世雄出現於世必當利益一切衆生昔弘誓願今已得滿不捨衆生此語不虛故我自見心想境界未來衆生亦當如是想佛真身佛告梵天汝今所說真實不虛未來衆生但發是念得無量福身相具足何況憶想佛說是語時淨飯王及諸釋子比丘尼優婆夷同時俱起礼佛而退尒時父王還至宮中為諸婇女說佛相好千二百五十婇女聞佛白毫相心生歡

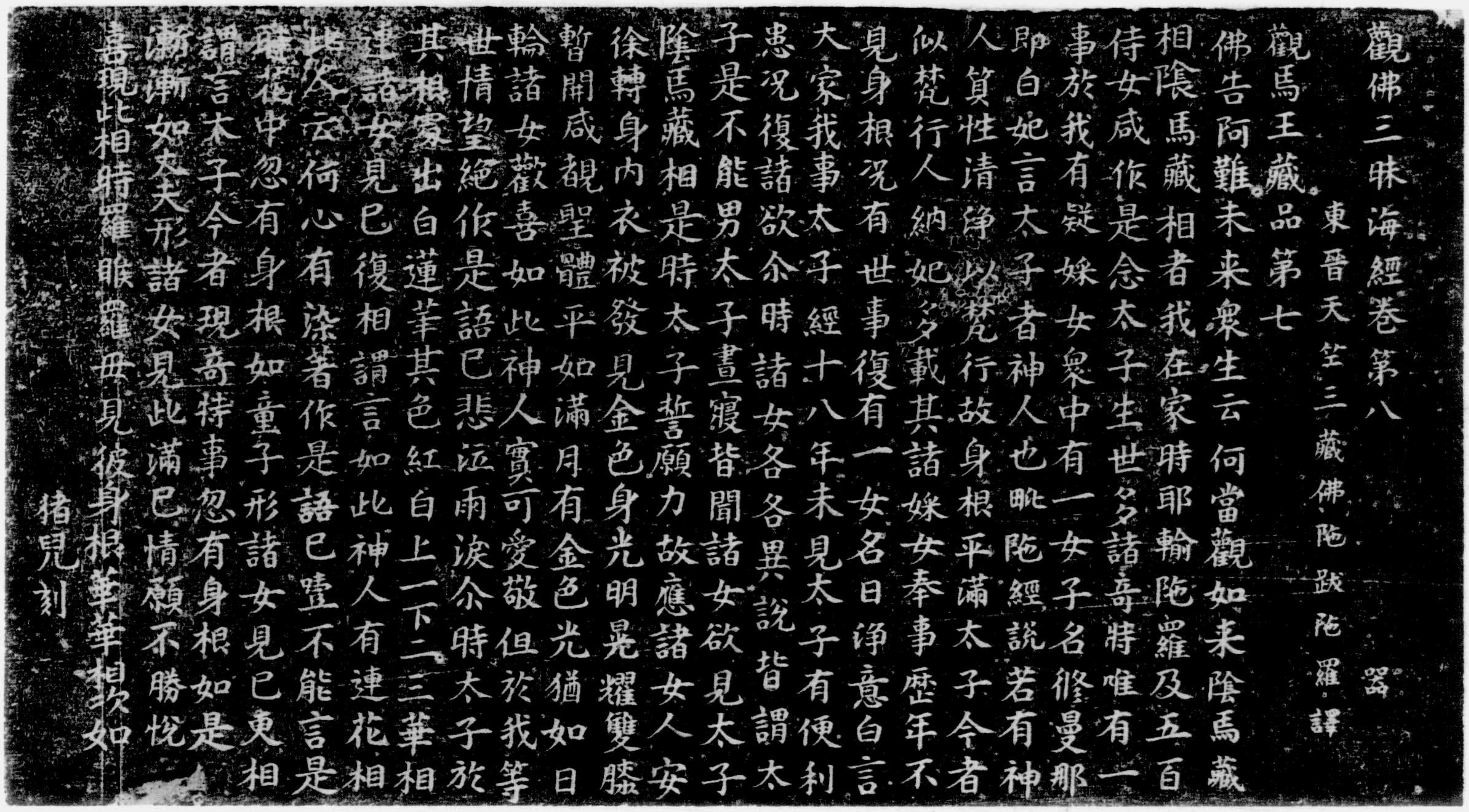


觀佛三昧海經七　十四　器

喜除百万億那由他生死之罪空中有聲告諸女言汝聞佛相除諸罪各應發無上三菩提心聞是語已即見空中無量諸佛見諸佛已亦皆同時得念佛定時諸比丘即從坐起敬礼佛足遶佛七帀却住一面尒時阿難偏袒右肩合掌長跪白佛言世尊佛說三十二相餘有一相如來云何不顯說耶尒時世尊勑諸比丘各令還坐尒時世尊自化左右作五百億寶山一一寶山有四佛坐四佛世尊讚歎念佛佛即微笑口五色光右十四光如此光明化成一佛其佛臍中流出五水其色各異一一色中有九億菩薩一一菩薩頂上皆有梵摩尼光光中皆有恒沙化佛一一化佛臍中出水亦復如是如是衆水流入佛臍是諸化佛并化菩薩皆入佛臍是時佛身表裏俱淨過於淨妙勝瑠璃珠於佛身內有師子座一一師子座如須弥山一一座上有一如来九十億菩薩以為侍者是諸菩薩頂上諸佛如須弥山如是十方無量諸佛臍中出水皆與水俱來入釋迦文佛臍時諸佛不大釋迦不小釋迦不大諸佛不小釋迦文佛身內心中有無量佛一一佛不相障翳舉身毛孔說念佛法時諸化佛各申右手摩阿難頂汝今善持觀佛三昧莫使忘失一心憶念為未來衆生開光明目作是語時過去七佛像住立空中各申右手摩阿難頂囑累是事時虛空中有無數光一一光中有無數化佛異口同音囑累斯法

觀佛三昧海經卷第七　終　惠琳

塔下六四



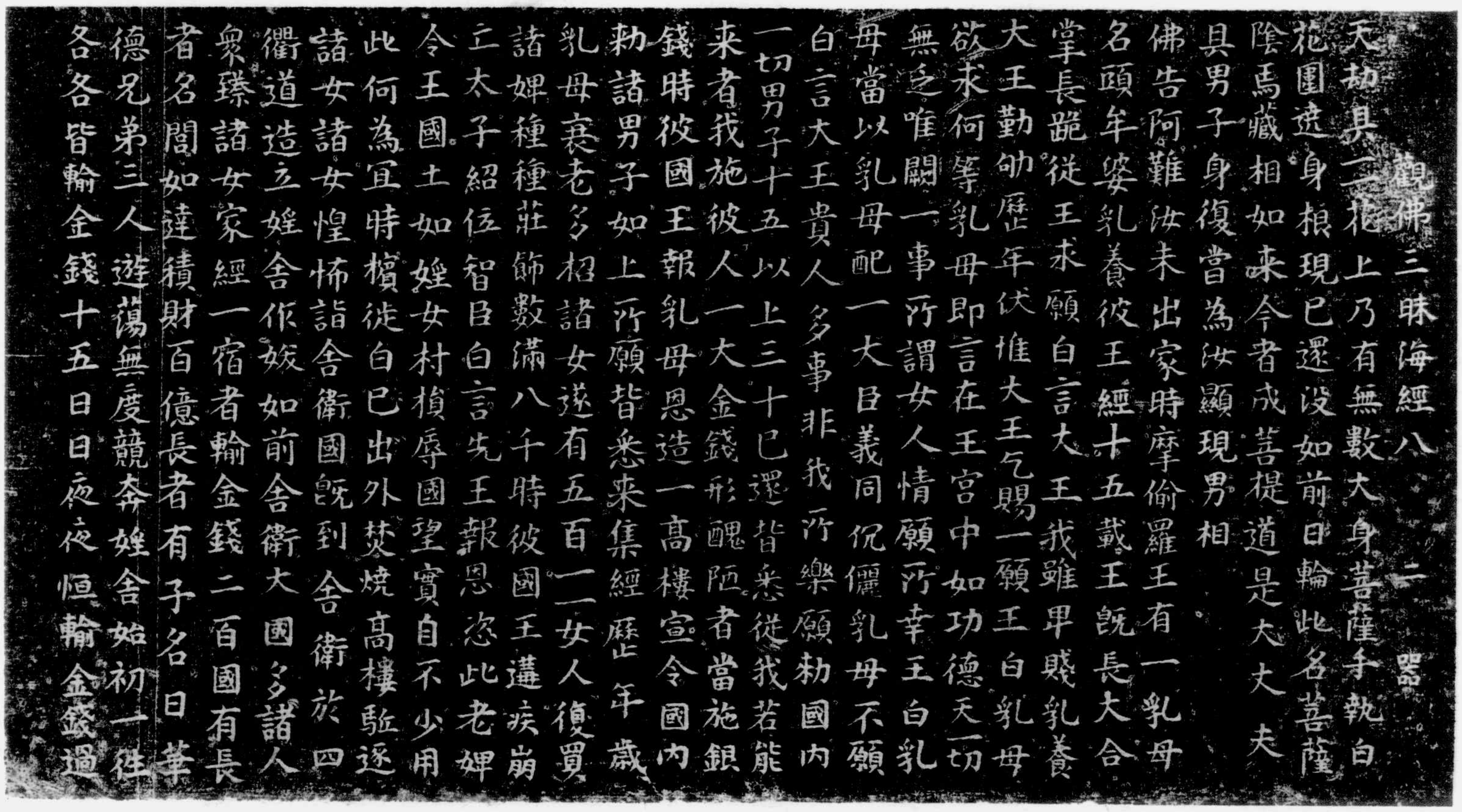
觀佛三昧海經卷第八　器

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯

觀馬王藏品第七

佛告阿難未来衆生云何當觀如来陰馬藏相陰馬藏相者我在家時耶輸陁羅及五百侍女咸作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑娛女衆中有一女子名修曼那即白妃言太子者神人也毗陁經說若有神人質性清淨以梵行故身根平滿太子今者似梵行人納妃多載其諸娛女奉事歷年不見身根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸欲尒時諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相是時太子誓願力故應諸女人安徐轉身內衣被發見金色身光明晃耀雙膝暫開咸覩聖體平如滿月有金色光猶如日輪諸女歡喜如此神人實可愛敬但於我等世情望絕作是語已悲泣雨淚尒時太子於其根處出白蓮華其色紅白上一下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有連花相此人云何心有染著作是語已豈不能言是蓮花中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如是漸漸如丈夫形諸女見此滿已情願不勝悅喜現此相時羅睺羅母見彼身根華華相次如

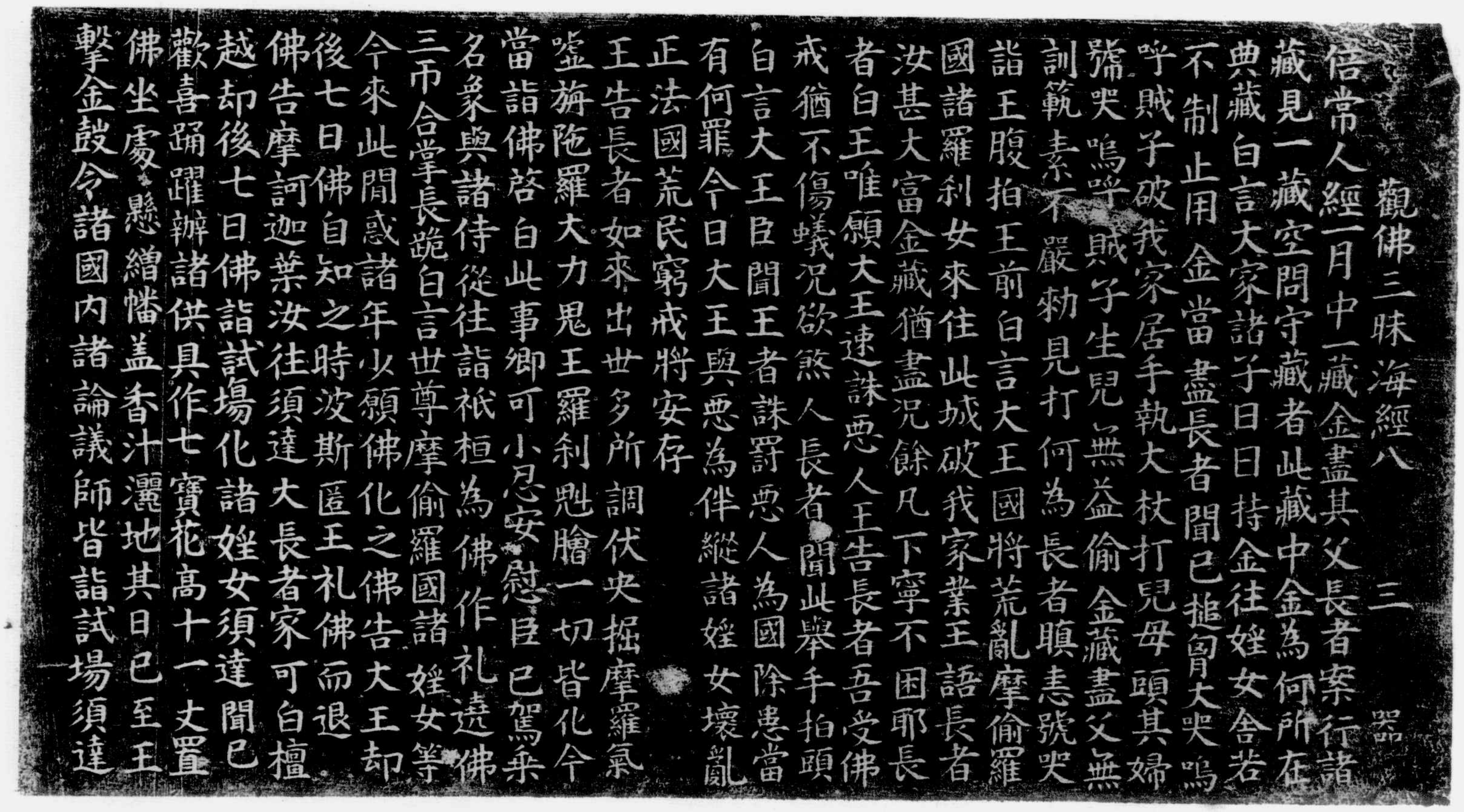
猪兒刻



觀佛三昧海經八　二　器

天劫具二花上乃有無數大身菩薩手執白花圍遶身根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相如来今者成菩提道是大丈夫具男子身復當為汝顯現男相

佛告阿難汝未出家時摩偷羅王有一乳母名頭年婆乳養彼王經十五載王既長大合掌長跪從王求願白言大王我雖卑賤乳養大王勤劬歷年伏惟大王乞賜一願王白乳母欲求何等乳母即言在王宮中如功德天一切無乏唯闕一事所謂女人情願所幸王白乳母當以乳母配一大臣義同伉儷乳母不願白言大王貴人多事非我所樂願勑國內一切男子十五以上三十已還皆悉從我若能来者我施彼人一大金錢形醜陋者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勑諸男子如上所願皆悉来集經歷年歲乳母衰老多招諸女遂有五百一一女人復買諸婢種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婢今王國土如婬女村損辱國望實自不少用此何為宜時擯從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作婬如前舍衛大國多諸人衆蹤諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名闍如達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度競奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過

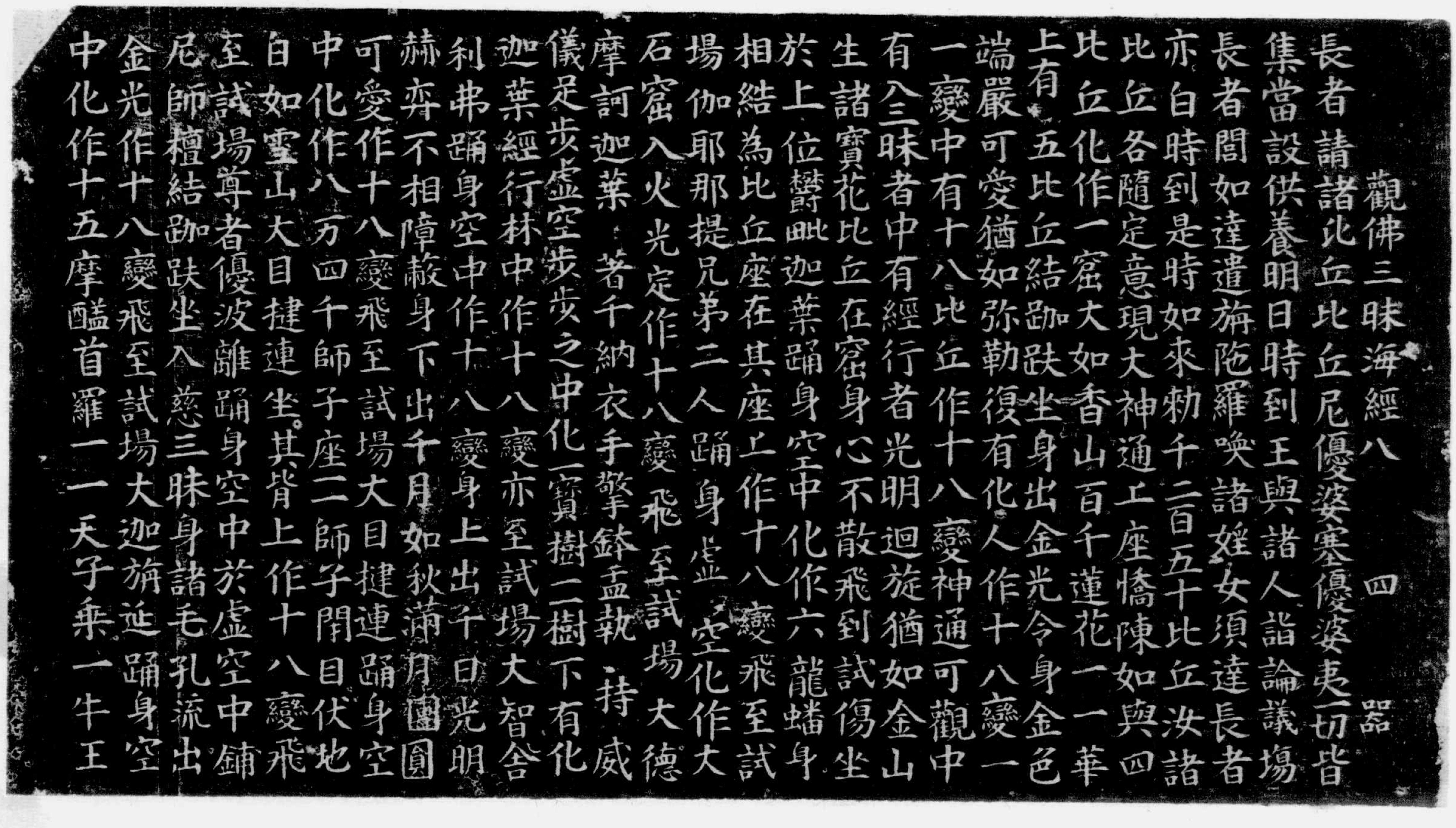


觀佛三昧海經八　三　器

信常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當盡長者聞已搥胷大哭嗚呼賊子破我家居手執大杖打兒母頭其婦號哭嗚呼賊子生兒無益偷金藏盡父無訓範素不嚴勑見打何為長者瞋恚號哭詣王腹拍王前白言大王國將荒亂摩偷羅國諸羅刹女來住此城破我家業王語長者汝甚大富金藏猶盡況餘凡下寧不困耶長者白王唯願大王速誅惡人王告長者吾受佛戒猶不傷蟻況欲煞人長者聞此舉手拍頭白言大王臣聞王者誅罸惡人為國除患當有何罪今日大王與惡為伴縱諸婬女壞亂正法國荒民窮戒將安存

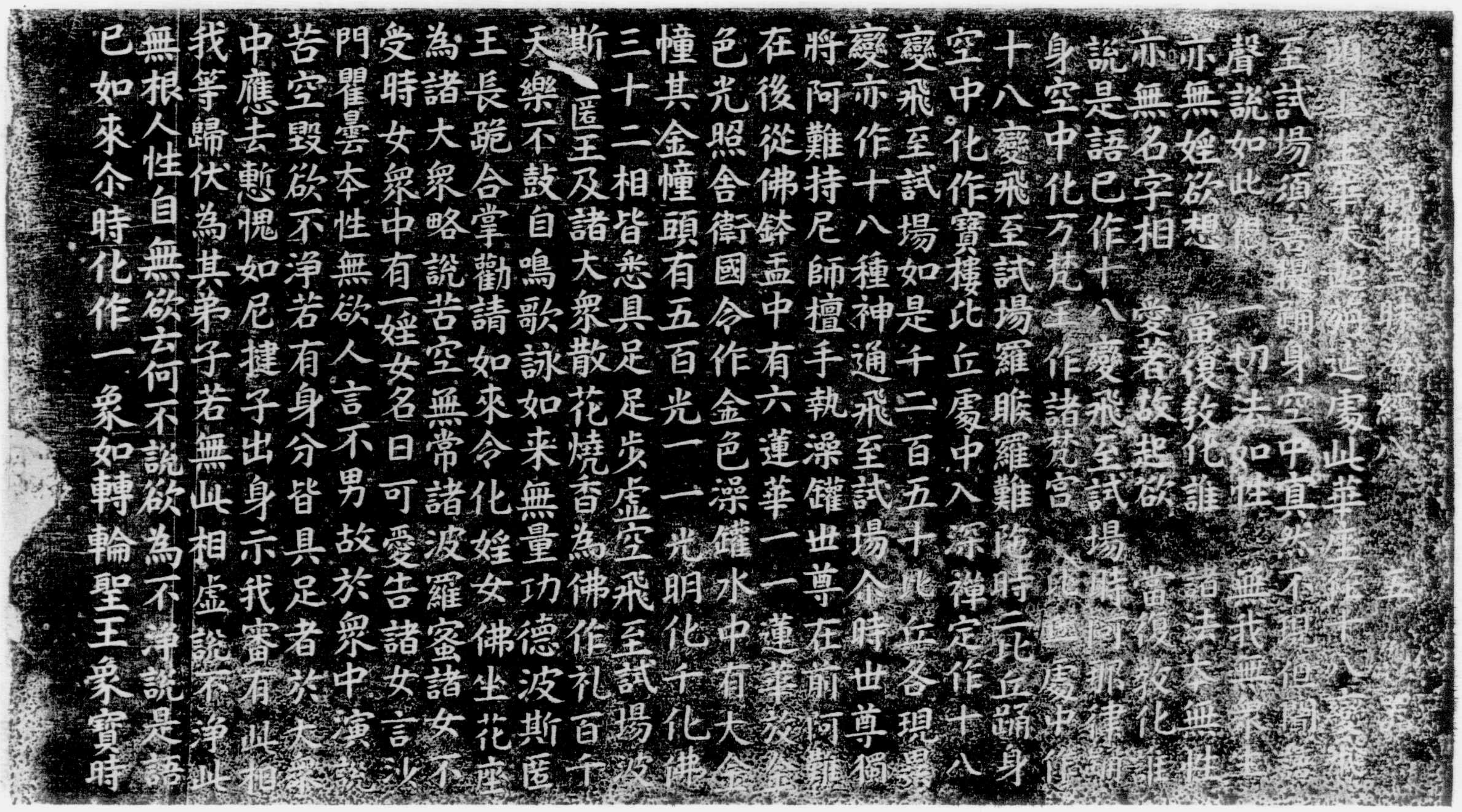
王告長者如來出世多所調伏央掘摩羅氣嚧旃陁羅大力鬼王羅刹魁膾一切皆化今當詣佛啓白此事卿可小忍安慰臣已駕乘名象與諸侍從往詣祇桓為佛作礼遶佛三帀合掌長跪白言世尊摩偷羅國諸婬女等今來此間惑諸年少願佛化之佛告大王却後七日佛自知之時波斯匿王礼佛而退

佛告摩訶迦葉汝往須達大長者家可白檀越却後七日佛詣試場化諸婬女須達聞已歡喜踊躍辦諸供具作七寶花高十一丈置佛坐處懸繒幡蓋香汁灑地其日已至王擊金鼓令諸國內諸論議師皆詣試場須達

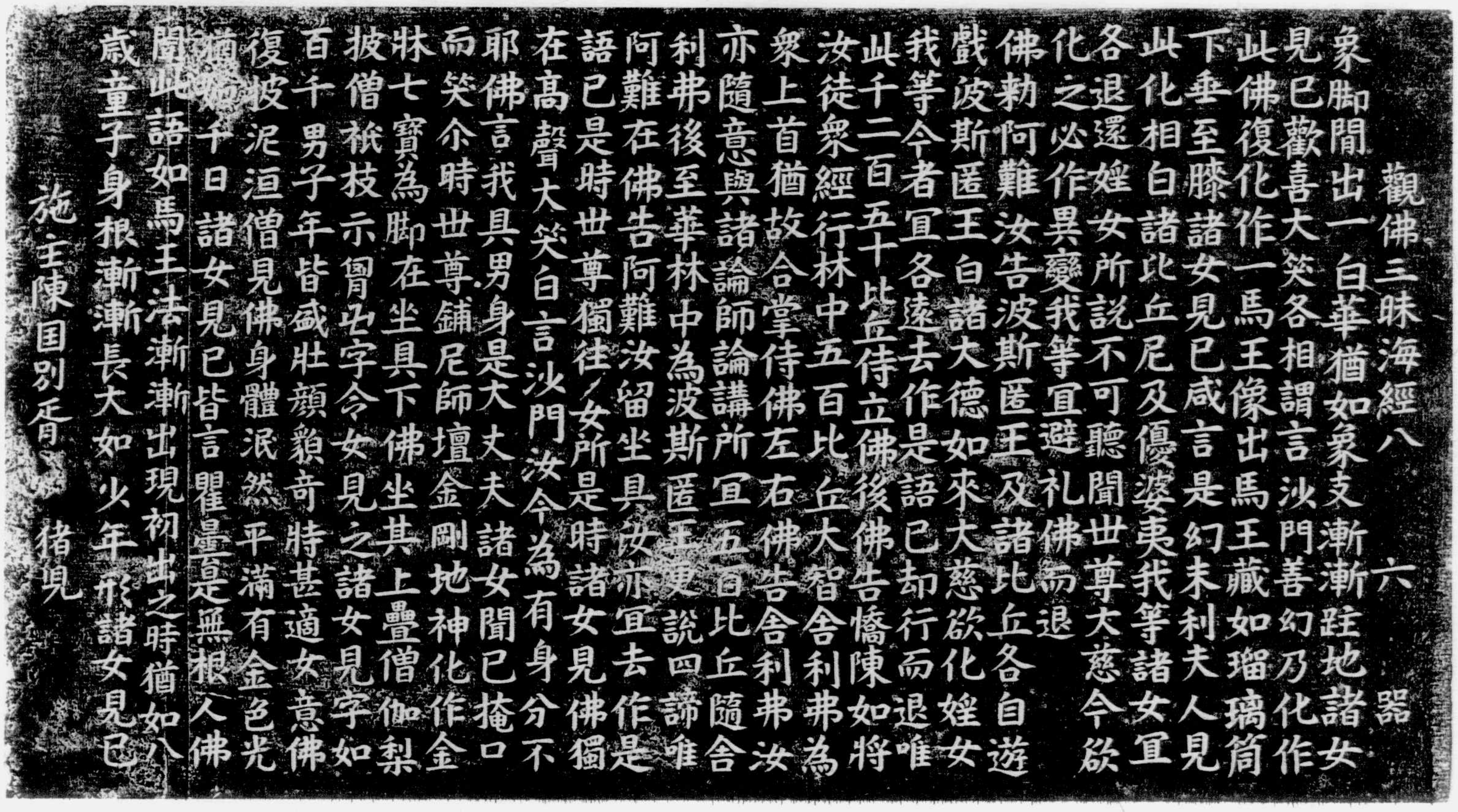


觀佛三昧海經八　四　器

長者請諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切皆集當設供養明日時到王與諸人詣論議場長者聞如達遣旃陁羅喚諸婬女須達長者亦白時到是時如來勑千二百五十比丘汝諸比丘各隨定意現大神通上座憍陳如與四比丘化作一窟大如香山百千蓮花一一華上有五比丘結跏趺坐身出金光令身金色端嚴可愛猶如弥勒復有化人作十八變一一變中有十八比丘作十八變神通可觀中有入三昧者中有經行者光明迴旋猶如金山生諸寶花比丘在窟身心不散飛到試傷坐於上位欝毗迦葉踊身空中化作六龍蟠身相結為比丘座在其座上作十八變飛至試場伽耶那提兄弟二人踊身虛空化作大石窟入火光定作十八變飛至試場大德摩訶迦葉著千納衣手擎鉢盂執持威儀足步虛空步步之中化一寶樹一一樹下有化迦葉經行林中作十八變亦至試場大智舍利弗踊身空中作十八變身上出千日光明赫弈不相障蔽身下出千月如秋滿月團圓可愛作十八變飛至試場大目揵連踊身空中化作八万四千師子座二師子閉目伏地白如雪山大目揵連坐其背上作十八變飛至試場尊者優波離踊身空中於虛空中鋪尼師檀結跏趺坐入慈三昧身諸毛孔流出金光作十八變飛至試場大迦旃延踊身空中化作十五摩醯首羅一一天子乘一牛王

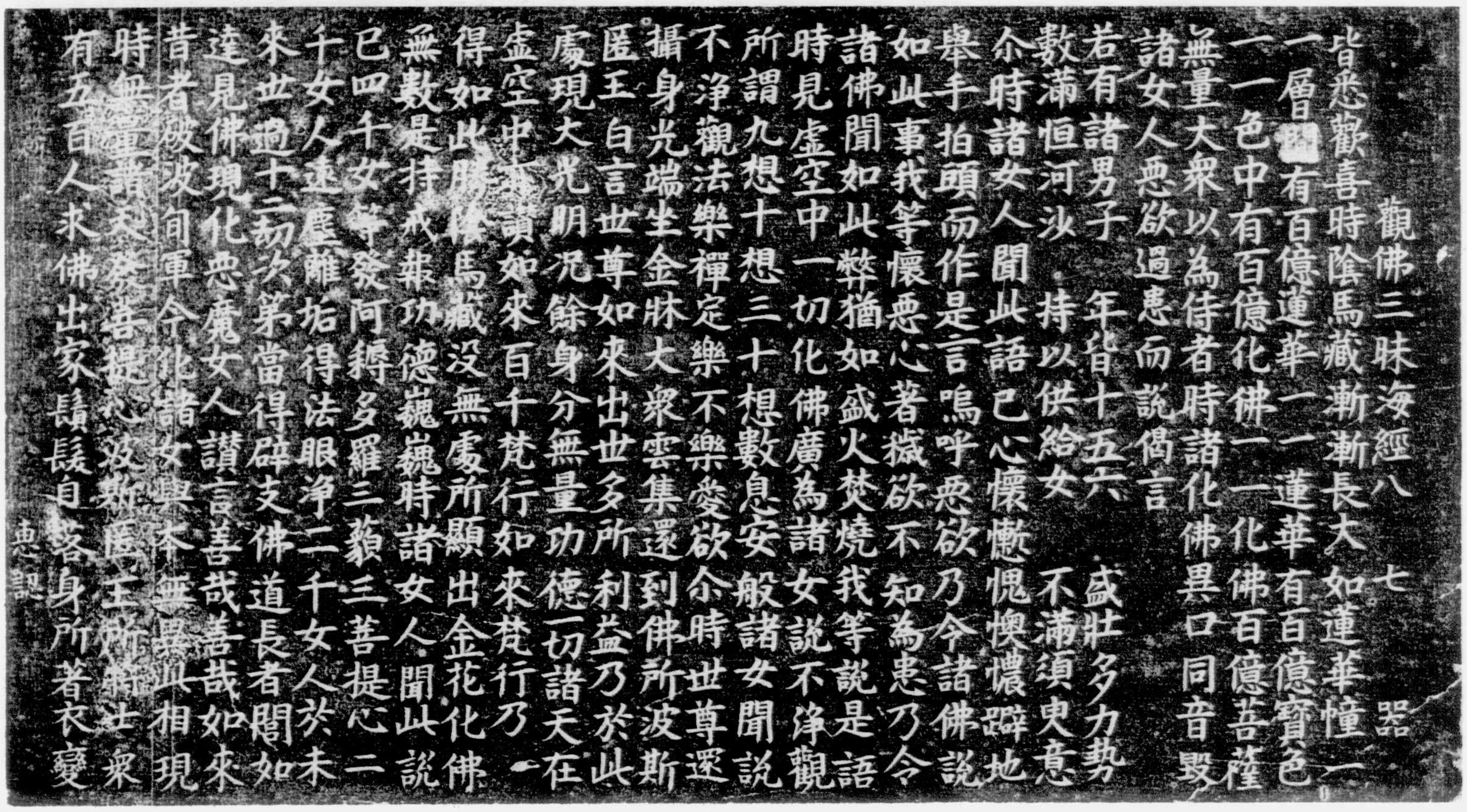


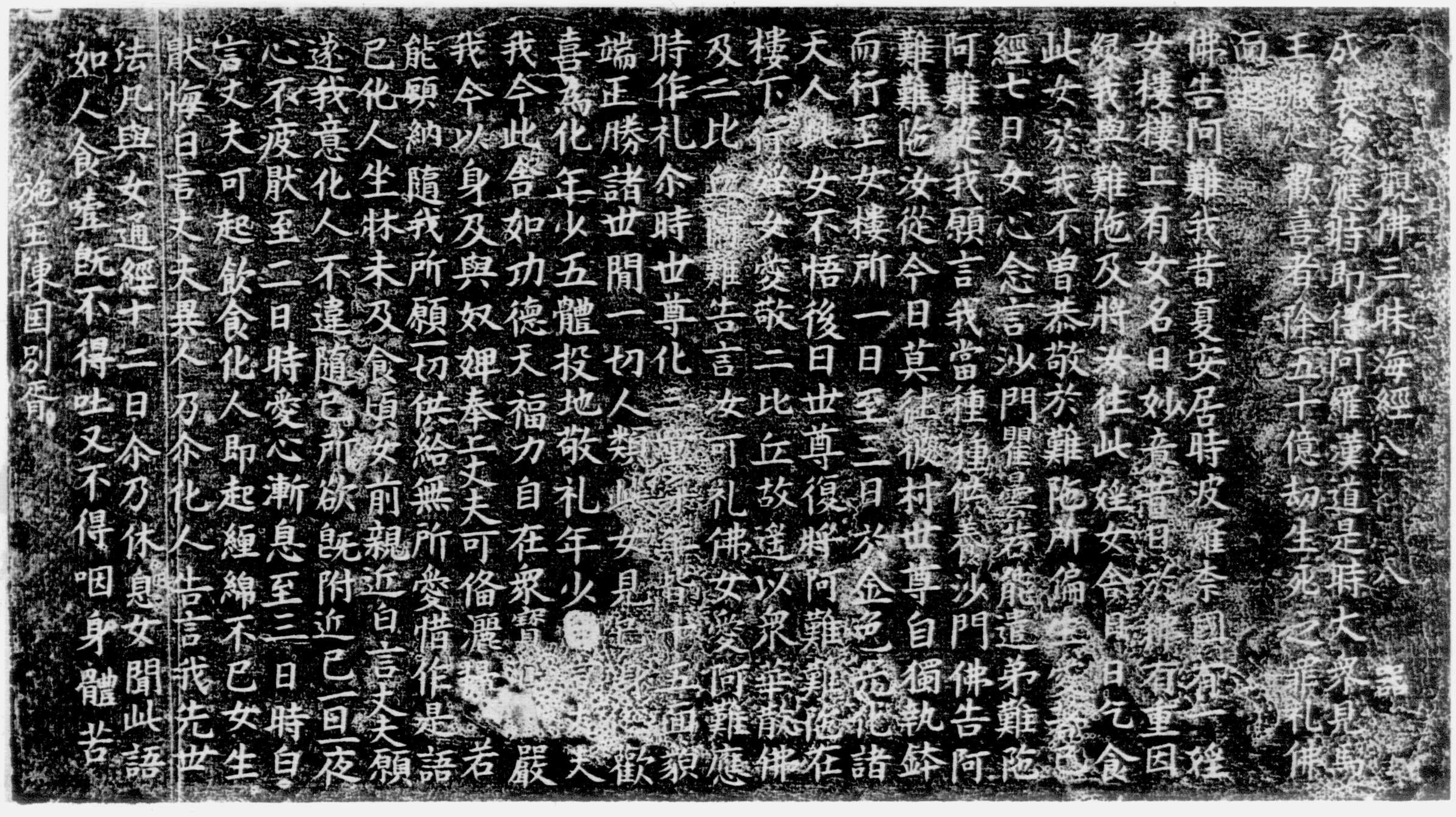
觀佛三昧海經八　五
頂上生華大迦旃延處此華座施十八變飛
至試場須菩提踊身空中宜然不現但聞音
聲說如此偈一切法如性無我無衆生
亦無婬欲想當復教化誰諸法本無性
亦無名字相愛著故起欲當復教化誰
說是語已作十八變飛至試場時阿那律踊
身空中化丂梵王作諸梵宮比丘處中作
十八變飛至試場羅睺羅難陀時二比丘踊身
空中化作寶樓比丘處中入深禪定作十八
變飛至試場如是千二百五十比丘各現異
變亦作十八種神通飛至試場尒時世尊獨
將阿難持尼師壇手執澡鑵世尊在前阿難
在後從佛鉢盂中有六蓮華一一蓮華放金
色光照舍衛國令作金色澡鑵水中有大金
幢其金幢頭有五百光一一光明化千化佛
三十二相皆悉具足足步虛空飛至試場波
斯匿王及諸大衆散花燒香為佛作礼百千
天樂不鼓自鳴歌詠如来無量功德波斯匿
王長跪合掌勸請如來令化婬女佛坐花座
為諸大衆略說苦空無常諸波羅蜜諸女不
受時女衆中有一婬女名曰可愛告諸女言沙
門瞿曇本性無欲人言不男故於衆中演說
苦空毀欲不淨若有身分皆具足者於大衆
中應去慙愧如尼揵子出身示我審有此相
我等歸伏為其弟子若無此相虛說不淨此
無根人性自無欲云何不說欲為不淨說是語
已如來尒時化作一象如轉輪聖王象寶時



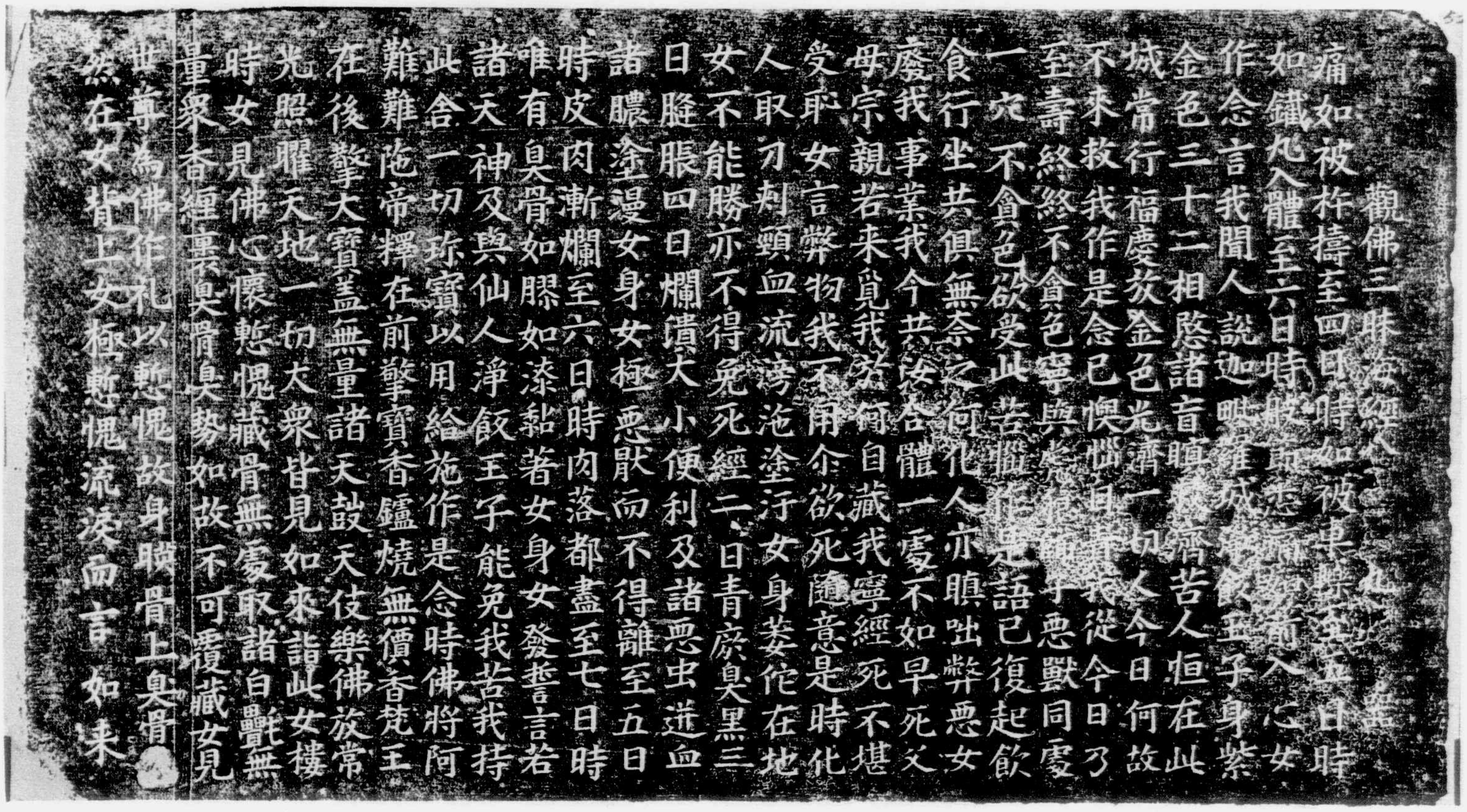
觀佛三昧海經八　六　器
象脚間出一白華猶如象支漸漸跓地諸女
見已歡喜大笑各相謂言沙門善幻乃化作
此佛復化作一馬王像出馬王藏如瑠璃筩
下垂至膝諸女見已咸言是幻末利夫人見
此化相白諸比丘尼及優婆夷我等諸女宜
各退還婬女所說不可聽聞世尊大慈今欲
化之必作異變我等宜避礼佛而退
佛勅阿難汝告波斯匿王及諸比丘各自遊
戲波斯匿王白諸大德如來大慈欲化婬女
我等今者宜各遠去作是語已却行而退唯
此千二百五十比丘侍立佛後佛告憍陳如將
汝徒衆經行林中五百比丘大智舍利弗為
衆上首猶故合掌侍佛左右佛告舍利弗汝
亦隨意與諸論師論講所宜五百比丘隨舍
利弗後至華林中為波斯匿王更說四諦唯
阿難在佛告阿難汝留坐具汝亦宜去作是
語已是時世尊獨往〻女所是時諸女見佛獨
在高聲大笑白言沙門汝今為有身分不
耶佛言我具男身是大丈夫諸女聞已掩口
而笑尒時世尊鋪尼師壇金剛地神化作金
牀七寶為脚在坐具下佛坐其上疊僧伽梨
披僧祇枝示胷卍字令女見之諸女見字如
百千男子年皆盛壯顏貌奇特甚適女意佛
復披泥洹僧見佛身體泯然平滿有金色光
猶如千日諸女見已皆言瞿曇是無根人佛
聞此語如馬王法漸漸出現初出之時猶如八
歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已
施主陳国別駕　猪兒

塔下二六六

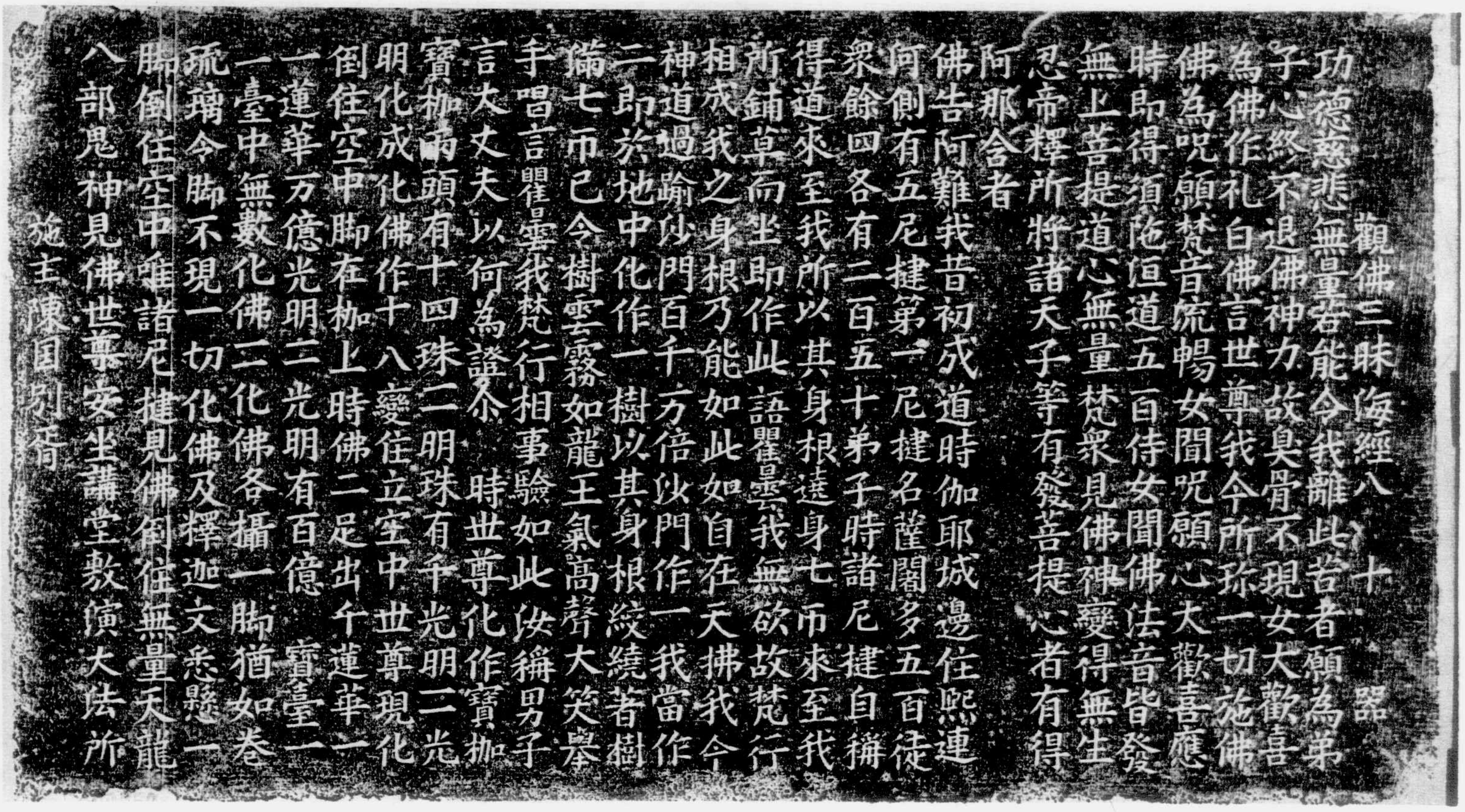

觀佛三昧海經八　七　器
皆悉歡喜時陰馬藏漸漸長大如蓮華幢一
一層[illegible]有百億蓮華一一蓮華有百億寶色
一一色中有百億化佛一一化佛百億菩薩
無量大衆以為侍者時諸化佛異口同音毀
諸女人悪欲過患而説偈言
若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢
數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意
尒時諸女人聞此語已心懷慚愧懊憹躃地
舉手拍頭而作是言嗚呼悪欲乃令諸佛説
如此事我等懷悪心著穢欲不知為患乃令
諸佛聞如此弊猶如盛火焚燒我等説是語
時見虚空中一切化佛廣為諸女説不淨觀
所謂九想十想三十想數息安般諸女聞説
不淨觀法樂禪定樂不樂愛欲尒時世尊還
攝身光端坐金牀大衆雲集還到佛所波斯
匿王白言世尊如來出世多所利益乃於此
處現大光明況餘身分無量功德一切諸天在
虚空中[illegible]讃如來百千梵行如來梵行乃
得如此勝陰馬藏没無處所顯出金花化佛
無數是持戒巣功德巍巍時諸女人聞此説
已四千女等發阿耨多羅三藐三菩提心二
千女人逺塵離垢得法眼淨二千女人於未
來世過十二劫次第當得辟支佛道長者闍如
達見佛現化悪魔女人讃言善哉善哉如來
昔者破波旬軍令化諸女與本無異與相現
時無量諸天發菩提心波斯匿王所將之衆
有五百人求佛出家鬚髮自落身所著衣變
惠認


觀佛三昧海經八　八　器
成袈裟時即得阿羅漢道是時大衆見聞
王[illegible]歡喜者除五十億劫生死之罪礼佛
而[illegible]
佛告阿難我昔夏安居時波羅奈國有一婬
女樓樓上有女名曰妙意昔日於[illegible]有重因
緣我與難陁及將汝往此婬女舍日日乞食
此女於我不曾恭敬於難陁所偏生[illegible]
經七日女心念言沙門瞿曇若能遣弟難陁
阿難從我願言我當種種供養沙門佛告阿
難難陁汝從今日莫往彼村世尊自獨執鉢
而行至女樓所一日至三日於金色[illegible]化諸
天人[illegible]女不悟後日世尊復將阿難難陁在
樓下行婬女愛敬二比丘故遣以衆華散佛
及二比[illegible]難告言女可礼佛女愛阿難應
時作礼尒時世尊化二童子年皆十五面貌
端正勝諸世間一切人類此女見[illegible]歡
喜為化年少五體投地敬礼年少[illegible]夫
我今此舍如功德天福力自在衆寶[illegible]嚴
我今以身及與奴婢奉上丈夫可備灑掃若
能願納隨我所願一切供給無所愛惜作是語
已化人坐牀未及食頃女前親近白言丈夫願
遂我意化人不違隨己所欲既附近已一日夜
心不疲猒至二日時愛心漸息至三日時白
言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生
猒悔白言丈夫異人乃尒化人告言我先世
法凡與女通經十二日尒乃休息女聞此語
如人食噎既不得吐又不得咽身體苦
施主陳国別胥

塔下一九三

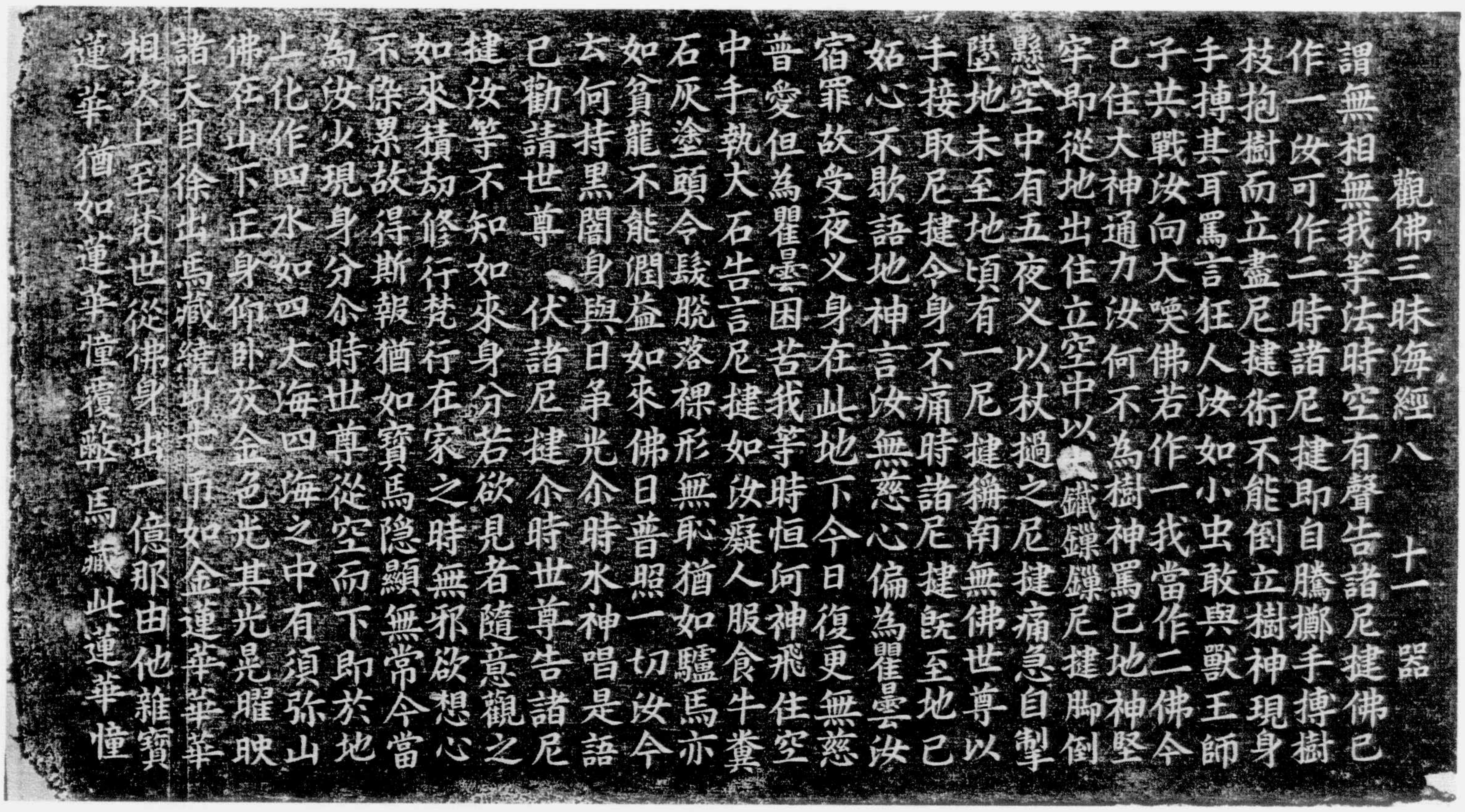


觀佛三昧海經八 十 器
痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日時
如鐵丸入體至六日時股節悉爛如箭入心女
作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫
金色三十二相慇諸盲瞑[illegible]濟苦人恒在此
城常行福慶放金色光濟一切人今日何故
不來救我作是念已懊惱自責我從今日乃
至壽終終不貪色寧與虎狼師子惡獸同處
一穴不貪色欲受此苦惱作是語已復起飲
食行坐共俱無奈之何化人亦瞋呰弊惡女
廢我事業我今共汝合體一處不如早死父
母宗親若來覓我汝何自藏我寧經死不堪
受恥女言弊物我不用尒欲死隨意是時化
人取刀刺頸血流滂沲塗汙女身萎陁在地
女不能勝亦不得免死經二日青瘀臭黑三
日膖脹四日爛潰大小便利及諸惡虫迸血
諸膿塗漫女身女極惡猒而不得離至五日
時皮肉漸爛至六日時肉落都盡至七日時
唯有臭骨如膠如漆黏著女身女發誓言若
諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持
此舍一切珎寶以用給施作是念時佛將阿
難難陁帝釋在前擎寶香鑪燒無價香梵王
在後擎大寶蓋無量諸天鼓天伎樂佛放常
光照曜天地一切大衆皆見如來詣此女樓
時女見佛心懷慙愧藏骨無處取諸白氎無
量衆香纏裹臭骨臭勢如故不可覆藏女見
世尊為佛作礼以慙愧故身暎骨上臭骨
然在女背上女極慙愧流淚而言如來

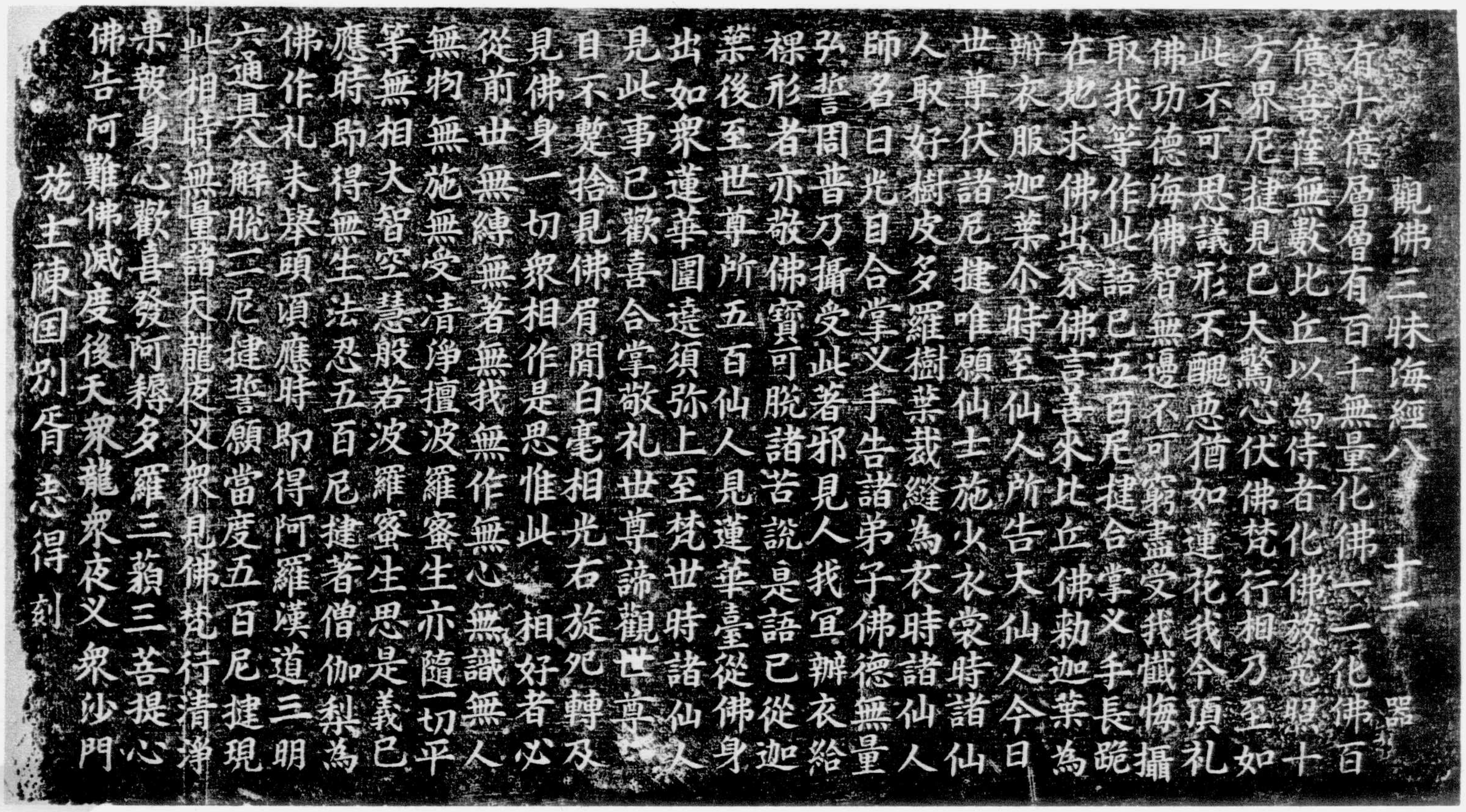


觀佛三昧海經八 十 器
功德慈悲無量若能令我離此苦者願為弟
子心終不退佛神力故臭骨不現女大歡喜
為佛作礼白佛言世尊我今所珎一切施佛
佛為呪願梵音流暢女聞呪願心大歡喜應
時即得須陁洹道五百侍女聞佛法音皆發
無上菩提道心無量梵衆見佛神變得無生
忍帝釋所將諸天子等有發菩提心者有得
阿那含者
佛告阿難我昔初成道時伽耶城邊住熙連
河側有五尼揵第一尼揵名薩闍多五百徒
衆餘四各有二百五十弟子時諸尼揵自稱
得道來至我所以其身根遶身七帀來至我
所鋪草而坐即作此語瞿曇我無欲故梵行
相成我之身根乃能如此如自在天拂我今
神道過踰沙門百千万倍沙門作一我當作
二即於地中化作一樹以其身根絞繞著樹
遍七帀已令樹雲霧如龍王氣高聲大笑舉
手唱言瞿曇我梵行相事驗如此汝稱男子
言大丈夫以何為證尒　時世尊化作寶枷
寶枷兩頭有十四珠二明珠有千光明二光
明化成化佛作十八變住立空中世尊現化
倒住空中脚在枷上時佛二足出千蓮華一
一蓮華万億光明二光明有百億　寶臺一
一臺中無數化佛二化佛各攝一脚猶如卷
琉璃令脚不現一切化佛及釋迦文悉懸一
脚倒住空中雖諸尼揵見佛倒住無量天龍
八部鬼神見佛世尊安坐講堂敷演大法所
施主陳国別駕

塔下五二

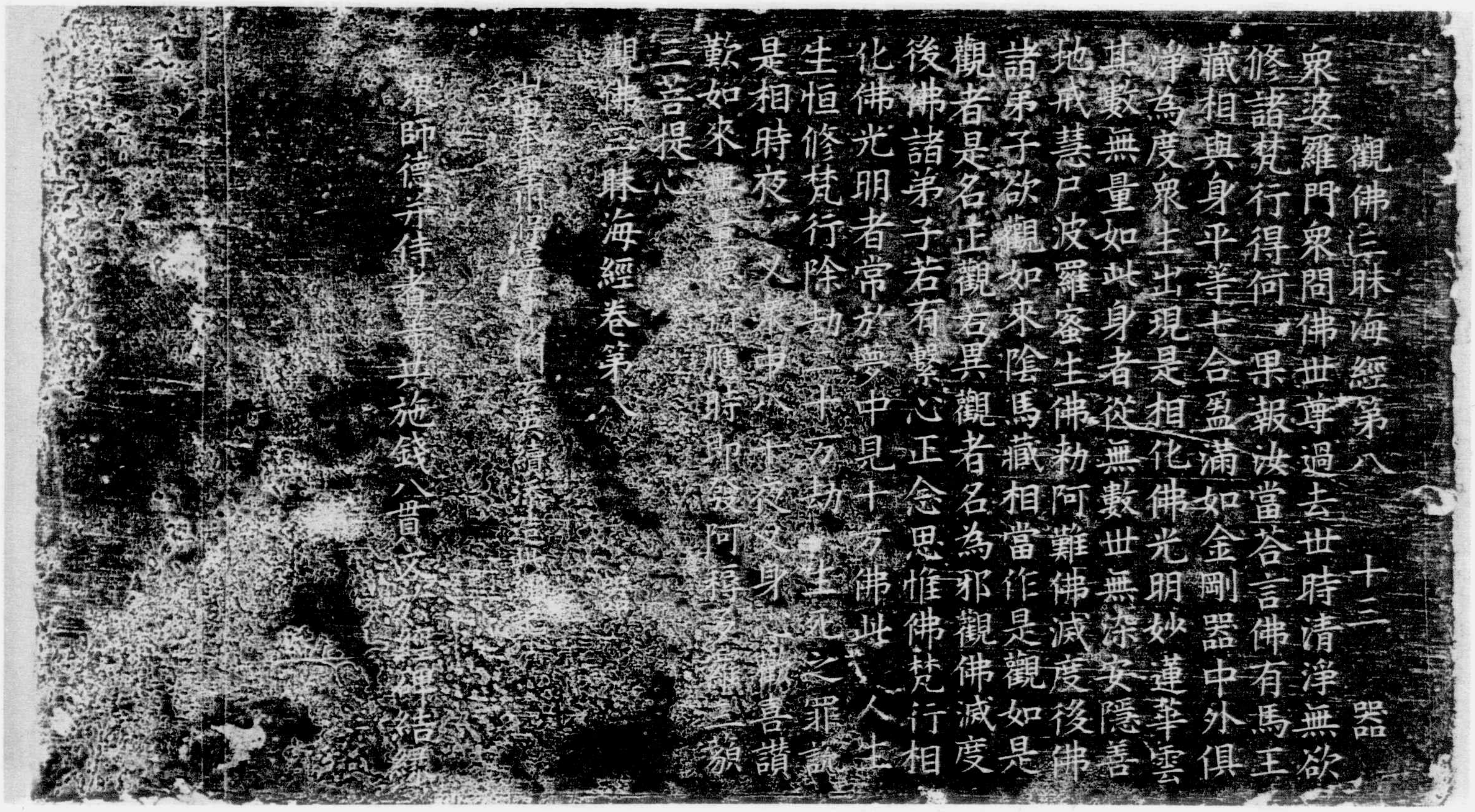


觀佛三昧海經八　十一　器
謂無相無我等法時空有聲告諸尼揵佛已
作一汝可作二時諸尼揵即自騰擲手摶樹
枝抱樹而立盡尼揵術不能倒立樹神現身
手摶其耳罵言狂人汝如小虫敢與獸王師
子共戰汝向大唤佛若作一我當作二佛今
已住大神通力汝何不為樹神罵已地神堅
牢即從地出住立空中以鐵鑠鑠尼揵脚倒
懸空中有五夜叉以杖撾之尼揵痛急自掣
墜地未至地頃有一尼揵稱南無佛世尊以
手接取尼揵令身不痛時諸尼揵既至地已
妬心不歇語地神言汝無慈心偏為瞿曇汝
宿罪故受夜叉身在此地下今日復更無慈
普愛但為瞿曇困苦我等時恒河神飛住空
中手執大石告言尼揵如汝癡人服食牛糞
石灰塗頭令鬚脫落裸形無恥猶如驢馬亦
如貧龍不能潤益如來佛日普照一切汝今
云何持黑闇身與日爭光尒時水神唱是語
已勸請世尊伏諸尼揵尒時世尊告諸尼
揵汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之
如來積劫修行梵行在家之時無邪欲想心
不染累故得斯報猶如寶馬隱顯無常今當
為汝少現身分尒時世尊從空而下即於地
上化作四水如四大海四海之中有須弥山
佛在山下正身仰卧放金色光其光晃曜映
諸天目徐出馬藏繞出七帀如金蓮華華華
相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寶
蓮華猶如蓮華幢覆蔽馬藏此蓮華幢



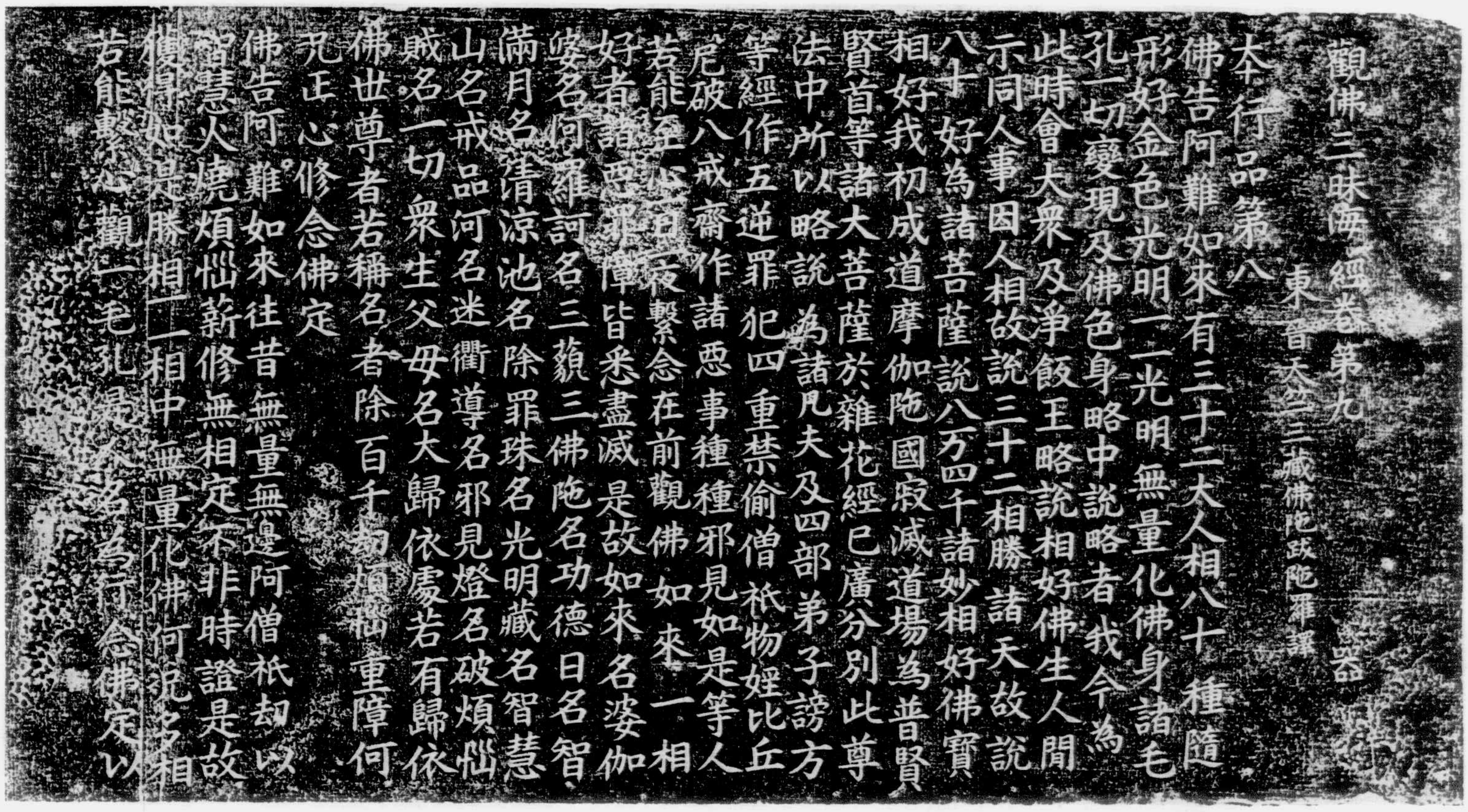
觀佛三昧海經八　十二　器
有十億層層有百千無量化佛一一化佛百
億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十
方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如
此不可思議形不醜惡猶如蓮花我今頂礼
佛功德海佛智無邊不可窮盡受我懺悔攝
取我等作此語已五百尼揵合掌叉手長跪
在地求佛出家佛言善來比丘佛勑迦葉為
辦衣服迦葉尒時至仙人所告大仙人今日
世尊伏諸尼揵唯願仙士施少衣裳時諸仙
人取好樹皮多羅樹葉裁縫為衣時諸仙人
師名曰光目合掌叉手告諸弟子佛德無量
弘誓周普乃攝受此著邪見人我宜辦衣給
裸形者亦敬佛寶可脫諸苦說是語已從迦
葉後至世尊所五百仙人見蓮華臺從佛身
出如眾蓮華圍遶須弥上至梵世時諸仙人
見此事已歡喜合掌敬礼世尊諦觀世尊
目不蹔捨見佛眉間白毫相光右旋宛轉及
見佛身一切眾相作是思惟此相好者必
從前世無縛無著無我無作無心無識無人
無物無施無受清淨檀波羅蜜生亦隨一切平
等無相大智空慧般若波羅蜜生思是義已
應時即得無生法忍五百尼揵著僧伽梨為
佛作礼未舉頭頃應時即得阿羅漢道三明
六通具八解脫二尼揵誓願當度五百尼揵現
此相時無量諸天龍夜叉眾見佛梵行清淨
果報身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心
佛告阿難佛滅度後天眾龍眾夜叉眾沙門
施主陳国別胥志得刻

塔下一二四



觀佛三昧海經第八　十二　器
衆婆羅門衆問佛世尊過去世時清淨無欲
修諸梵行得何果報海當荅言佛有馬王
藏相與身平等七合盈滿如金剛器中外俱
淨為度衆生出現是相化佛光明妙蓮華雲
其數無量如此身者從無數世無染安隱善
地戒慧尸波羅蜜生佛勑阿難佛滅度後佛
諸弟子欲觀如來陰馬藏相當作是觀如是
觀者是名正觀若異觀者名為邪觀佛滅度
後佛諸弟子若有繫心正念思惟佛梵行相
化佛光明者常於夢中見十方佛此人生
生恒修梵行除劫一千万劫生死之罪誦
是相時夜叉衆中八十夜叉身心歡喜讃
歎如來無量德應時即發阿耨多羅三藐
三菩提心
觀佛三昧海經卷第八
山東本州[illegible]
衆師德弄侍者[illegible]其施錢八貫文[illegible]經碑結緣

塔下一〇九五



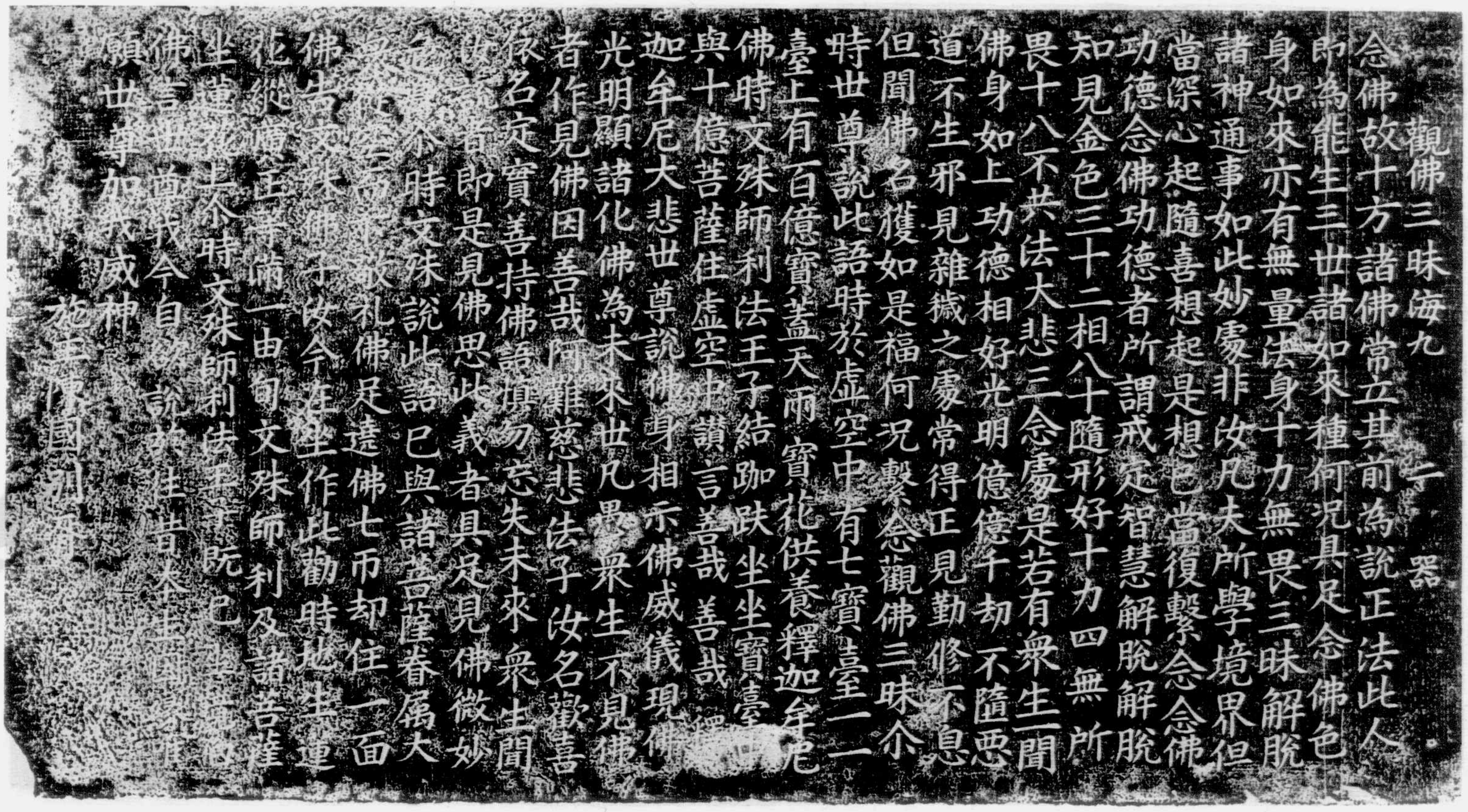
觀佛三昧海經卷第九　器

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

本行品第八

佛告阿難如來有三十二大人相八十種隨形好金色光明一一光明無量化佛身諸毛孔一切變現及佛色身略中說略者我今為此時會大衆及淨飯王略說相好佛生人間示同人事因人相故說三十二相勝諸天故說八十好為諸菩薩說八万四千諸妙相好佛實相好我初成道摩伽陀國寂滅道場為普賢賢首等諸大菩薩於雜花經已廣分別此尊法中所以略說為諸凡夫及四部弟子謗方等經作五逆罪犯四重禁偷僧祇物婬比丘尼破八戒齋作諸惡事種種邪見如是等人若能至心一日夜繫念在前觀佛如來一相好者諸惡罪障皆悉盡滅是故如來名婆伽婆名阿羅訶名三藐三佛陀名功德日名智滿月名清涼池名除罪珠名光明藏名智慧山名戒品河名迷衢導名邪見燈名破煩惱賊名一切衆生父母名大歸依處若有歸依佛世尊者若稱名者除百千劫煩惱重障何況正心修念佛定

佛告阿難如來往昔無量無邊阿僧祇劫以智慧火燒煩惱薪修無相定不非時證是故獲得如是勝相一一相中無量化佛何況多相若能繫心觀一毛孔是人名為行念佛定以

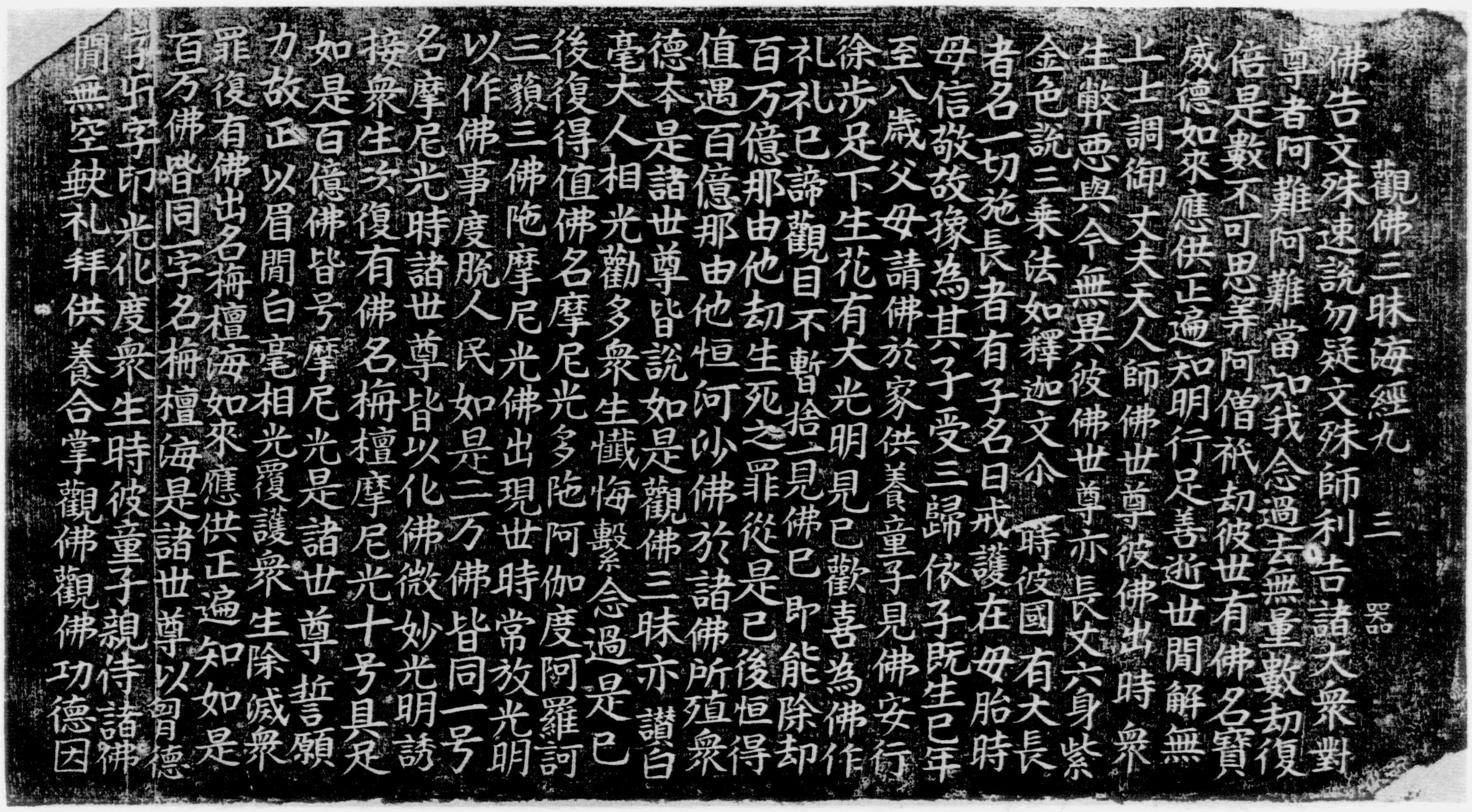


觀佛三昧海九　二　器

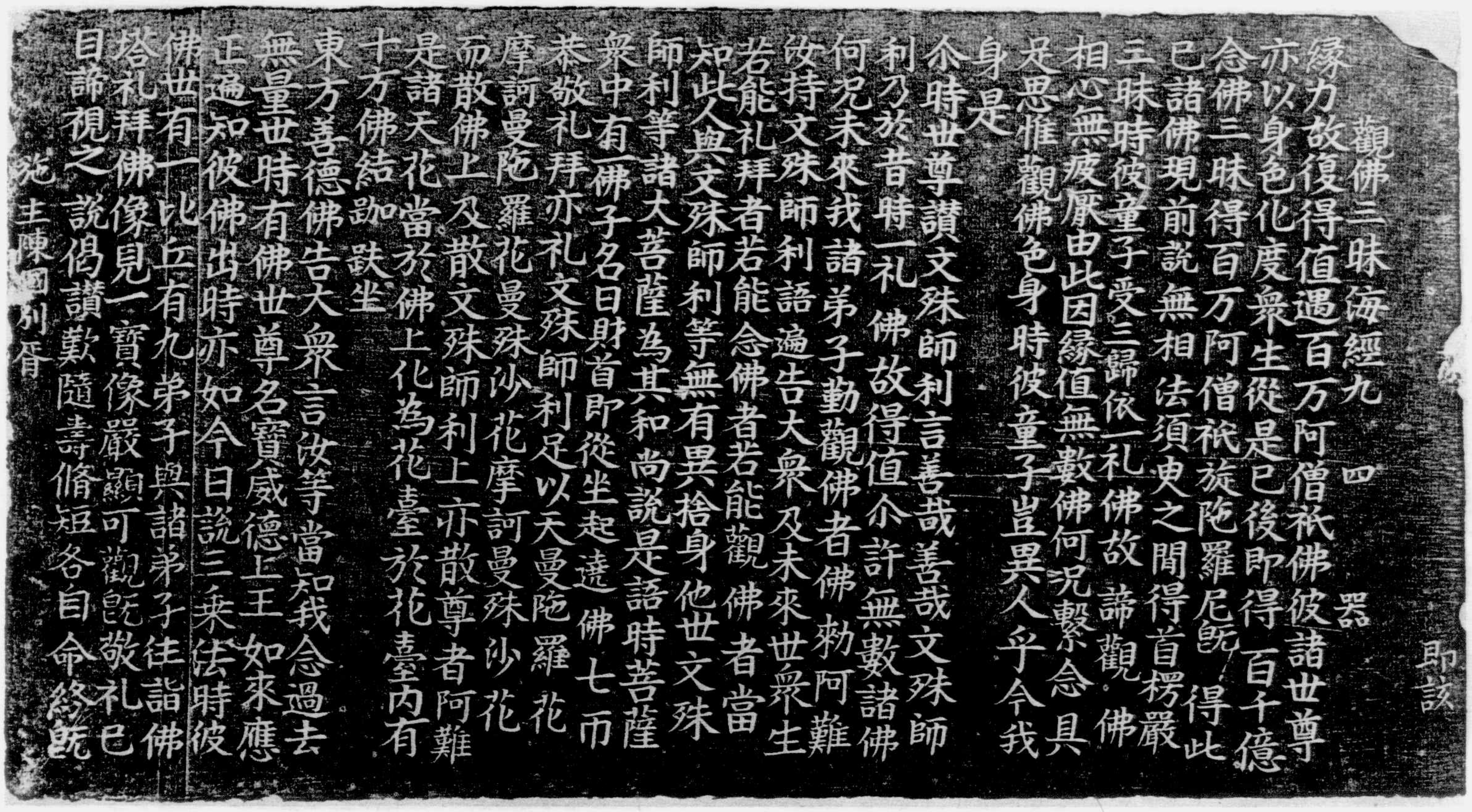
念佛故十方諸佛常立其前為說正法此人即為能生三世諸如來種何況具足念佛色身如來亦有無量法身十力無畏三昧解脫諸神通事如此妙處非汝凡夫所學境界但當深心起隨喜想起是想已當復繫念念佛功德念佛功德者所謂戒定智慧解脫解脫知見金色三十二相八十隨形好十力四無所畏十八不共法大悲三念處是若有衆生一聞佛身如上功德相好光明億億千劫不隨惡道不生邪見雜穢之處常得正見勤修不息但聞佛名獲如是福何況繫念觀佛三昧尒時世尊說此語時於虛空中有七寶臺一一臺上有百億寶蓋天雨寶花供養釋迦牟尼佛時文殊師利法王子結跏趺坐坐寶臺與十億菩薩住虛空中讚言善哉善哉釋迦牟尼大悲世尊說佛身相示佛威儀現佛光明顯諸化佛為未來世凡愚衆生不見佛者作見佛因善哉阿難慈悲法子汝名歡喜依名定實善持佛語慎勿忘失未來衆生聞汝[illegible]說者即是見佛思此義者具足見佛微妙色身尒時文殊說此語已與諸菩薩眷屬大衆合掌恭敬礼佛足遶佛七帀却住一面佛告文殊師利汝今在坐作此勸時地生蓮花縱廣正等滿一由旬文殊師利及諸菩薩坐蓮花上尒時文殊師利法王子既已[illegible]佛言世尊我今自欲說於往昔本生因緣唯願世尊加我威神

施主陳國羽[illegible]

塔下二八一

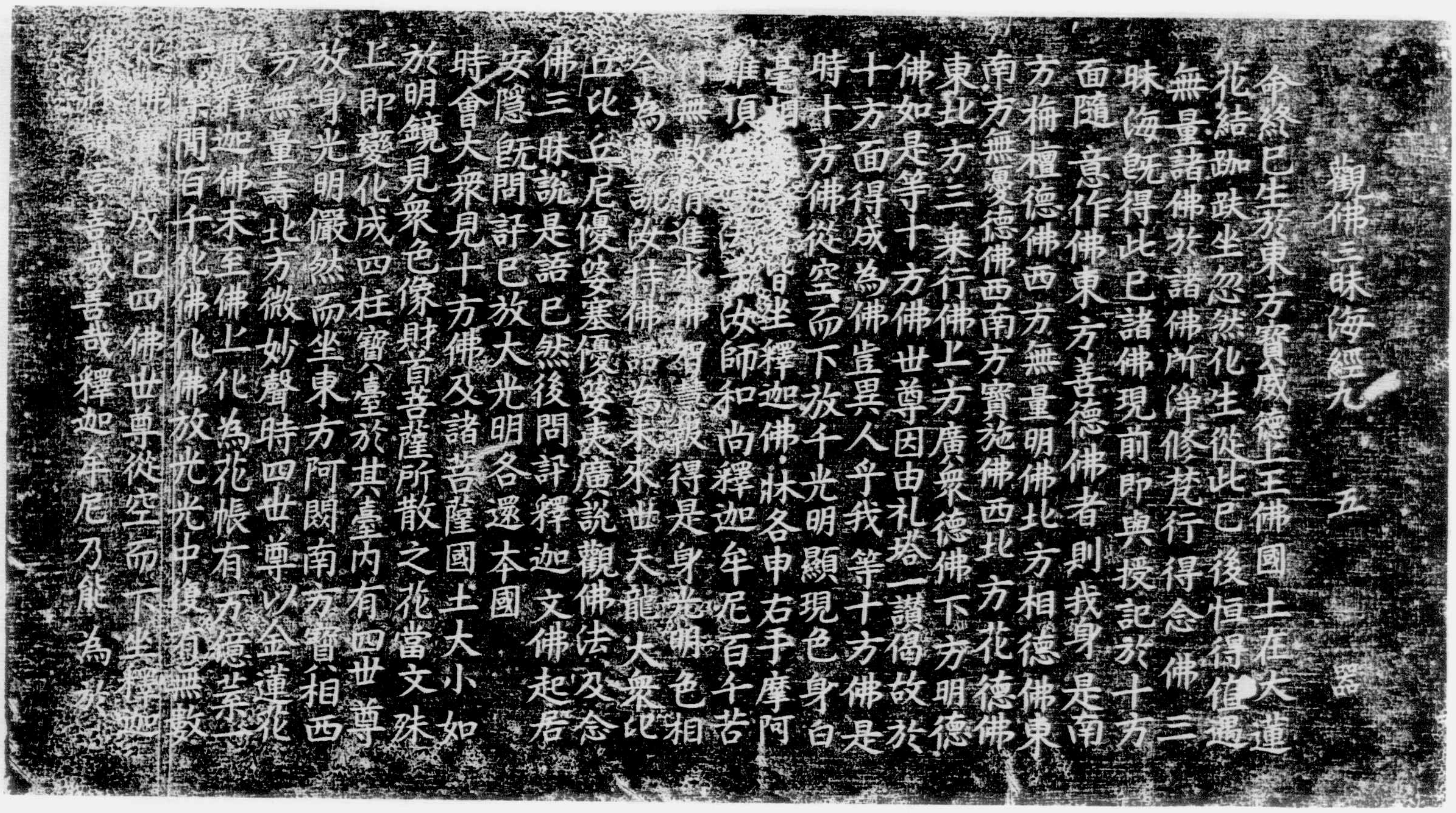


觀佛三昧海經九　三　器
佛告文殊速說勿疑文殊師利告諸大衆對
尊者阿難阿難當知我念過去無量數劫復
倍是數不可思筭阿僧祇劫彼世有佛名寶
威德如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出時衆
生弊惡與今無異彼佛世尊亦長丈六身紫
金色說三乘法如釋迦文尒時彼國有大長
者名一切施長者有子名曰戒護在母胎時
母信敬故豫為其子受三歸依子既生已年
至八歲父母請佛於家供養童子見佛安行
徐步足下生花有大光明見已歡喜為佛作
礼礼已諦觀目不暫捨一見佛已即能除却
百万億那由他劫生死之罪從是已後恒得
值遇百億那由他恒河沙佛於諸佛所殖衆
德本是諸世尊皆說如是觀佛三昧亦讚白
毫大人相光勸多衆生懺悔繫念過是已
後復得值佛名摩尼光多陁阿伽度阿羅訶
三藐三佛陁摩尼光佛出現世時常放光明
以作佛事度脫人民如是二万佛皆同一号
名摩尼光時諸世尊皆以化佛微妙光明誘
接衆生次復有佛名栴檀摩尼光十号具足
如是百億佛皆号摩尼光是諸世尊誓願
力故正以眉間白毫相光覆護衆生除滅衆
罪復有佛出名栴檀海如來應供正遍知如是
百万佛皆同一字名栴檀海是諸世尊以智德
[illegible]卍字印光化度衆生時彼童子親侍諸佛
間無空缺礼拜供養合掌觀佛觀佛功德因

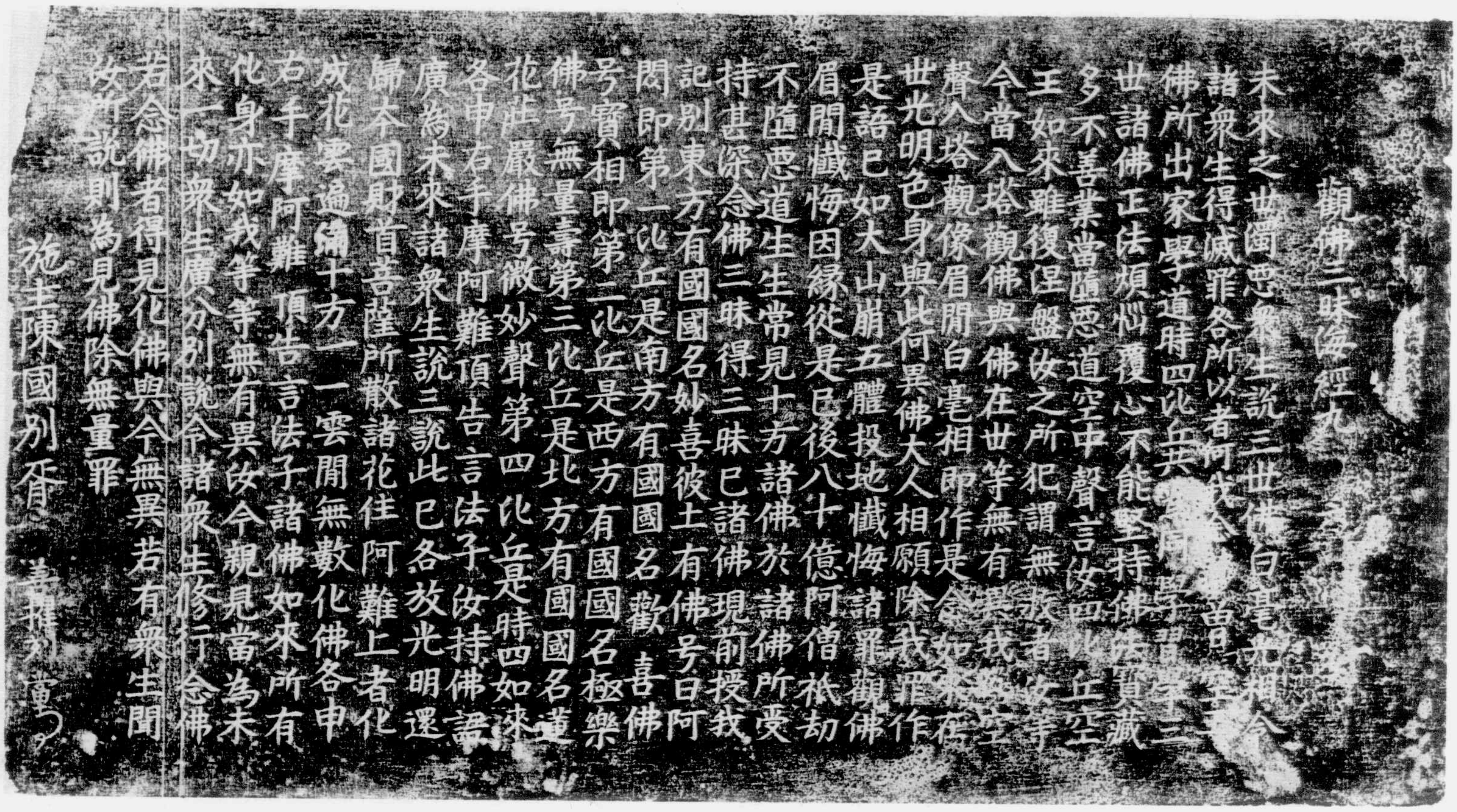


助該
觀佛三昧海經九　四　器
緣力故復得值遇百万阿僧祇佛彼諸世尊
亦以身色化度衆生從是已後即得百千億
念佛三昧得百万阿僧祇旋陁羅尼既得此
已諸佛現前說無相法須臾之間得首楞嚴
三昧時彼童子受三歸依一礼佛故諦觀佛
相心無疲厭由此因緣值無數佛何況繫念具
足思惟觀佛色身時彼童子豈異人乎今我
身是
尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師
利乃於昔時一礼佛故得值尒許無數諸佛
何況未來我諸弟子勤觀佛者佛勅阿難
汝持文殊師利語遍告大衆及未來世衆生
若能礼拜者若能念佛者若能觀佛者當
知此人與文殊師利等無有異捨身他世文殊
師利等諸大菩薩為其和尚說是語時菩薩
衆中有一佛子名曰財首即從坐起遶佛七帀
恭敬礼拜亦礼文殊師利足以天曼陁羅花
摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花
而散佛上及散文殊師利上亦散尊者阿難
是諸天花當於佛上化為花臺於花臺內有
十方佛結跏趺坐
東方善德佛告大衆言汝等當知我念過去
無量世時有佛世尊名寶威德上王如來應
正遍知彼佛出時亦如今日說三乘法時彼
佛世有一比丘有九弟子與諸弟子往詣佛
塔礼拜佛像見一寶像嚴顯可觀既敬礼已
目諦視之說偈讚歎隨壽脩短各自命終既
施主陳國別胥

塔下二一〇

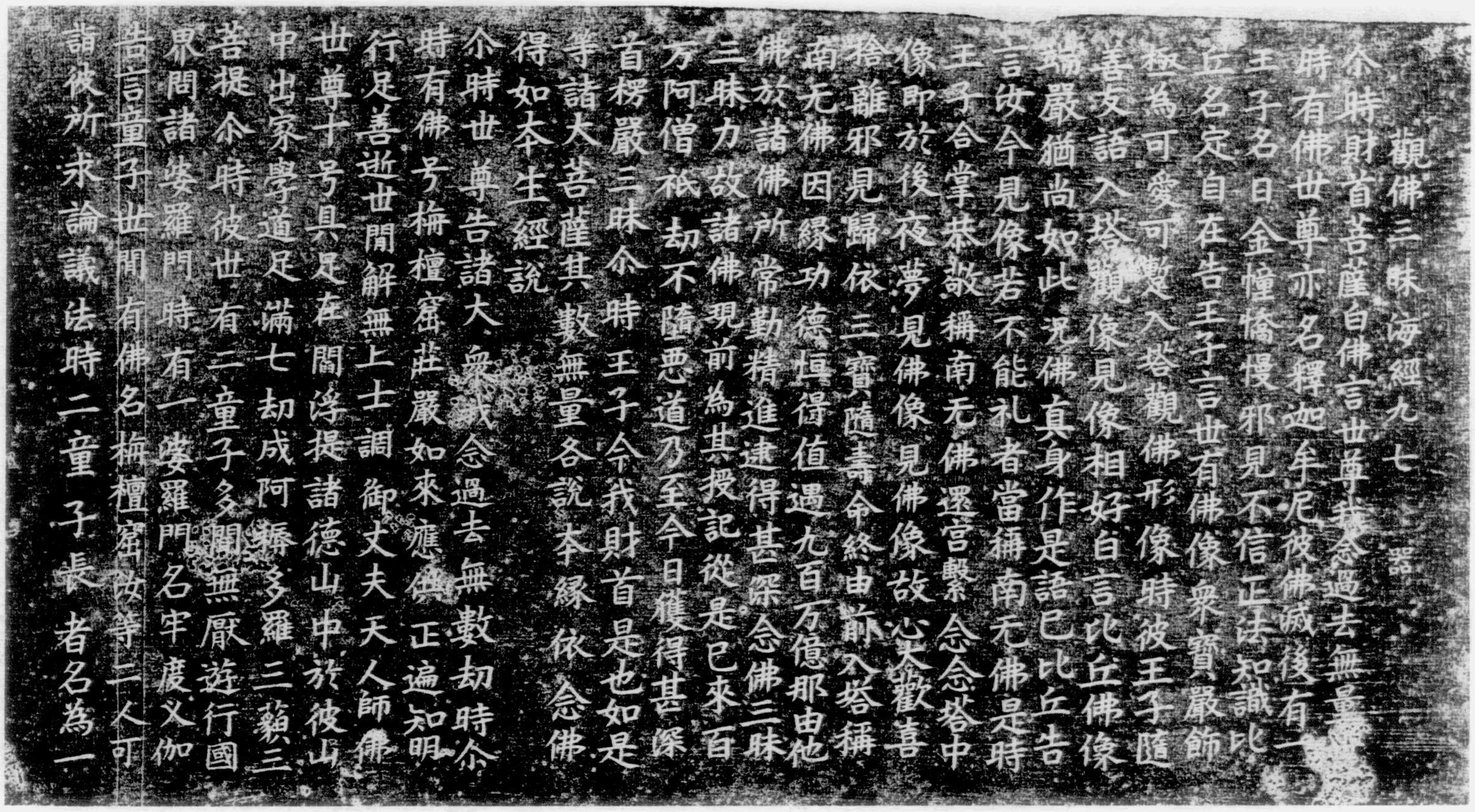


觀佛三昧海經九　五　器
命終已生於東方寶威德上王佛國土在大蓮
花結跏趺坐忽然化生從此已後恒得值遇
無量諸佛於諸佛所淨修梵行得念佛三
昧海既得此已諸佛現前即與授記於十方
面隨意作佛東方善德佛者則我身是南
方栴檀德佛西方無量明佛北方相德佛東
南方無憂德佛西南方寶施佛西北方花德佛
東北方三乘行佛上方廣眾德佛下方明德
佛如是等十方佛世尊因由礼塔一讚偈故於
十方面得成為佛豈異人乎我等十方佛是
時十方佛從空而下放千光明顯現色身白
毫相[illegible]皆坐釋迦佛牀各申右手摩阿
難頂[illegible]汝師和尚釋迦牟尼百千苦
行無數精進求佛智[illegible]報得是身光明色相
今為[illegible]說汝持佛語為未來世天龍大眾比
丘比丘尼優婆塞優婆夷廣說觀佛法及念
佛三昧說是語已然後問訊釋迦文佛起居
安隱既問訊已放大光明各還本國
時會大眾見十方佛及諸菩薩國土大小如
於明鏡見眾色像財首菩薩所散之花當文殊
上即變化成四柱寶臺於其臺內有四世尊
放身光明儼然而坐東方阿閦南方寶相西
方無量壽北方微妙聲時四世尊以金蓮花
散釋迦佛未至佛上化為花帳有万億葉一
一葉間百千化佛化佛放光光中復有無數
化佛[illegible]成已四佛世尊從空而下坐釋迦
佛牀讚言善哉善哉釋迦牟尼乃能為於

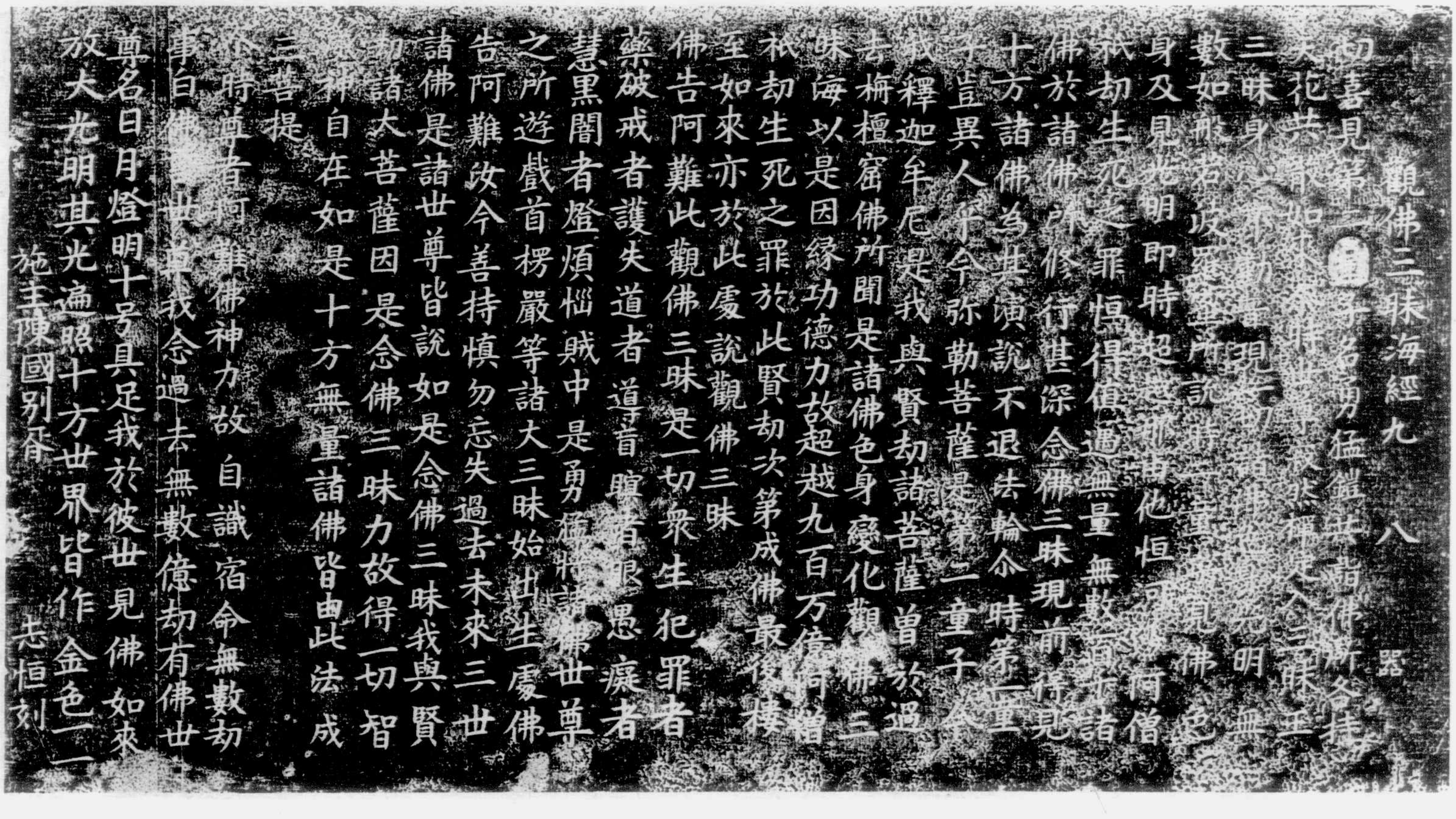


觀佛三昧海經九
未來之世聞惡眾生說三世佛白毫光相令
諸眾生得滅罪咎所以者何我念曾[illegible]空
佛所出家學道時四比丘共[illegible]同學習學[illegible]三
世諸佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏
多不善業當墮惡道空中聲言汝四比丘空
王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者汝等
今當入塔觀佛與佛在世等無有異我[illegible]空
聲入塔觀像眉間白毫相即作是念如來在
世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作
是語已如大山崩五體投地懺悔諸罪觀佛
眉間懺悔因緣從是已後八十億阿僧祇劫
不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受
持甚深念佛三昧得三昧已諸佛現前授我
記別東方有國國名妙喜彼土有佛号曰阿
閦即第一比丘是南方有國國名歡喜佛
号寶相即第二比丘是西方有國國名極樂
佛号無量壽第三比丘是北方有國國名蓮
花莊嚴佛号微妙聲第四比丘是時四如來
各申右手摩阿難頂告言法子汝持佛語
廣為未來諸眾生說三說此已各放光明還
歸本國財首菩薩所散諸花住阿難上者化
成花雲遍十方一一雲間無數化佛各申
右手摩阿難頂告言法子諸佛如來所有
化身亦如我等等無有異汝今親見當為未
來一切眾生廣分別說令諸眾生修行念佛
若念佛者得見化佛與今無異若有眾生聞
汝所說則為見佛除無量罪
施主陳國別脊　善權刻[illegible]

塔下六五

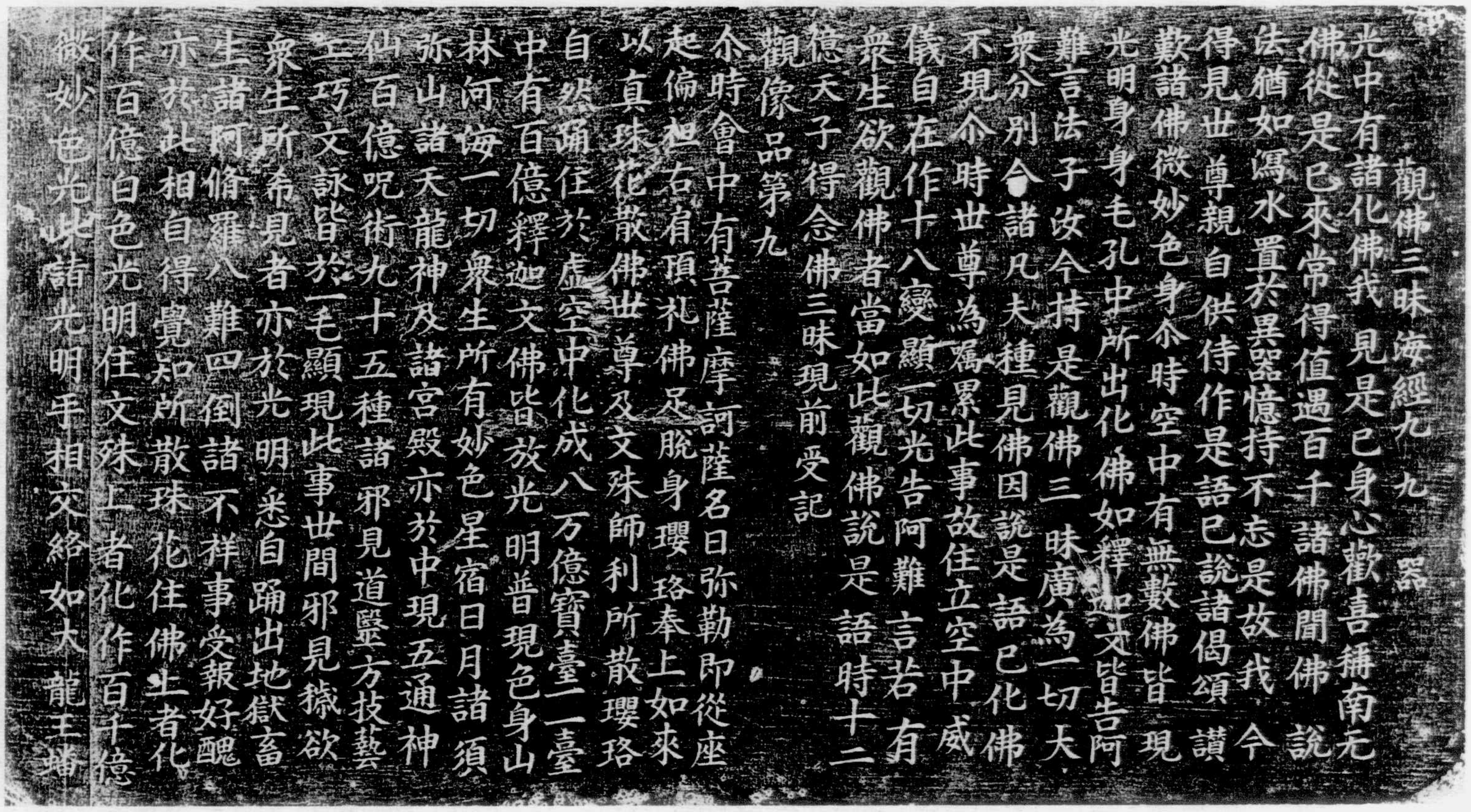


觀佛三昧海經九七　器
尒時財首菩薩白佛言世尊我念過去無量
時有佛世尊亦名釋迦牟尼彼佛滅後有一
王子名曰金幢憍慢邪見不信正法知識比
丘名定自在告王子言世有佛像衆寶嚴飾
極為可愛可暫入塔觀佛形像時彼王子隨
善友語入塔觀像見像相好白言比丘佛像
端嚴猶尚如此況佛真身作是語已比丘告
言汝今見像若不能礼者當稱南无佛是時
王子合掌恭敬稱南无佛還宫繫念念塔中
像即於後夜夢見佛像見佛像故心大歡喜
捨離邪見歸依三寶隨壽命終由前入塔稱
南无佛因緣功德恒得值遇九百万億那由他
佛於諸佛所常勤精進逮得甚深念佛三昧
三昧力故諸佛現前為其授記從是已來百
万阿僧祇劫不墮悪道乃至今日獲得甚深
首楞嚴三昧尒時王子今我財首是也如是
等諸大菩薩其數無量各說本緣依念佛
得如本生經說
尒時世尊告諸大衆我念過去無數劫時尒
時有佛号栴檀窟莊嚴如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊十号具足在閻浮提諸德山中於彼山
中出家學道足滿七劫成阿耨多羅三藐三
菩提尒時彼世有二童子多聞無厭遊行國
界問諸婆羅門時有一婆羅門名牢度义伽
告言童子世間有佛名栴檀窟汝等二人可
詣彼所求論議法時二童子長者名為一



觀佛三昧海經九八　器
切喜見第二童子名勇猛鎧共詣佛所各持
天花共散如來[illegible]三昧王
三昧身[illegible]不動[illegible]現[illegible]光明無
數如般若波羅蜜所說[illegible]見佛色
身及見光明即時超越[illegible]由他恒[illegible]阿僧
祇劫生死之罪恒得值遇無量無數[illegible]諸
佛於諸佛所修行甚深念佛三昧現前得見
十方諸佛為其演說不退法輪尒時第一童
子豈異人乎今弥勒菩薩是第二童子今
我釋迦牟尼是我與賢劫諸菩薩曾於過
去栴檀窟佛所聞是諸佛色身變化觀佛三
昧海以是因緣功德力故超越九百万億阿僧
祇劫生死之罪於此賢劫次第成佛最後樓
至如來亦於此處說觀佛三昧
佛告阿難此觀佛三昧是一切衆生犯罪者
藥破戒者護失道者導盲瞑者眼愚癡者
慧黑闇者燈煩惱賊中是勇猛將諸佛世尊
之所遊戲首楞嚴等諸大三昧始出生處佛
告阿難汝今善持慎勿忘失過去未來三世
諸佛是諸世尊皆說如是念佛三昧我與賢
劫諸大菩薩因是念佛三昧力故得一切智
神自在如是十方無量諸佛皆由此法成
三菩提
尒時尊者阿難[illegible]佛神力故自識宿命無數劫
事白佛[illegible]世尊我念過去無數億劫有佛世
尊名日月燈明十号具足我於彼世見佛如來
放大光明其光遍照十方世界皆作金色一
施主陳國別胥　志恒刻

塔下二八二

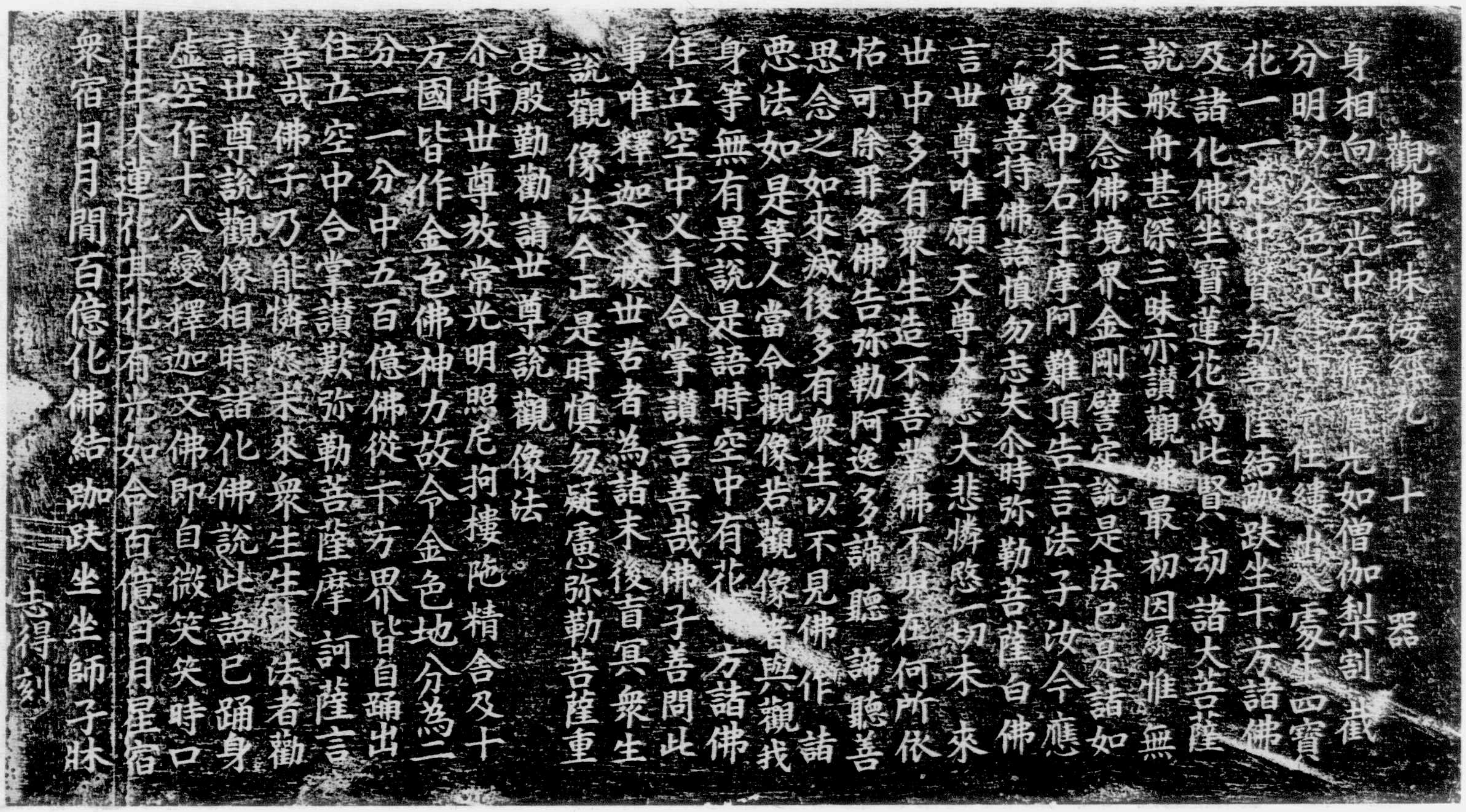


觀佛三昧海經九　九　器

光中有諸化佛我見是已身心歡喜稱南无佛從是已來常得值遇百千諸佛聞佛說法猶如寫水置於異器憶持不忘是故我今得見世尊親自供侍作是語已說諸偈頌讚歎諸佛微妙色身尒時空中有無數佛皆現光明身身毛孔中所出化佛如釋迦文皆告阿難言法子汝今持是觀佛三昧廣為一切大衆分別令諸凡夫種見佛因說是語已化佛不現尒時世尊為寫累此事故住立空中威儀自在作十八變顯一切光告阿難言若有衆生欲觀佛者當如此觀佛說是語時十二億天子得念佛三昧現前受記

觀像品第九

尒時會中有菩薩摩訶薩名曰弥勒即從座起偏袒右肩頂礼佛足脫身瓔珞奉上如來以真珠花散佛世尊及文殊師利所散瓔珞自然踊住於虛空中化成八万億寶臺一一臺中有百億釋迦文佛皆放光明普現色身山林河海一切衆生所有妙色星宿日月諸須弥山諸天龍神及諸宮殿亦於中現五通神仙百億呪術九十五種諸邪見道豎方技藝工巧文詠皆於一毛顯現此事世間邪見獼欲衆生所希見者亦於光明悉自踊出地獄畜生諸阿脩羅八難四倒諸不祥事受報好醜亦於此相自得覺知所散珠花住佛上者化作百億白色光明住文殊上者化作百千億微妙色光此諸光明手相交絡如大龍王蟠



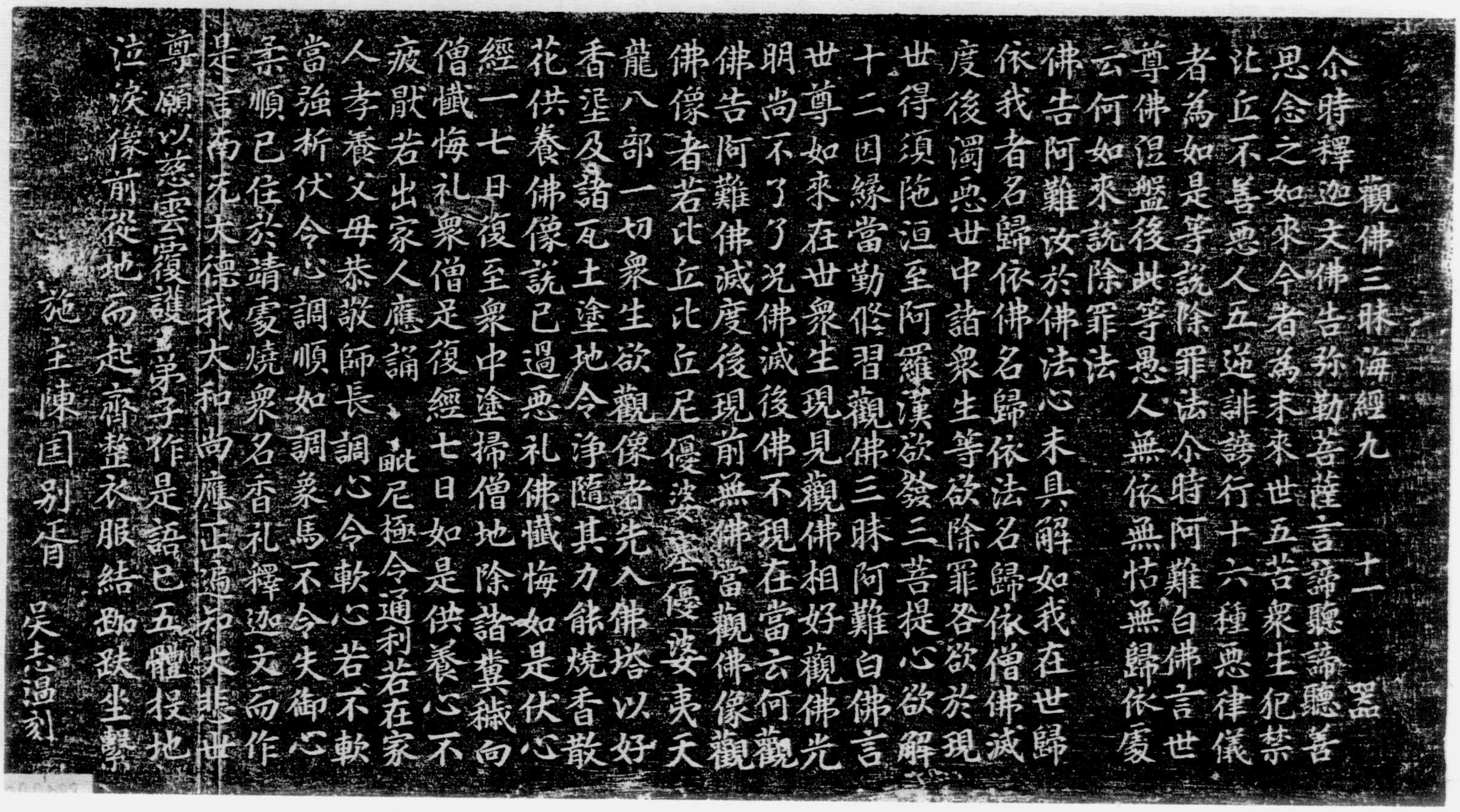
觀佛三昧海經九　十　器

身相向一一光中五億光如僧伽梨割截分明以金色光[illegible][illegible]住逮[illegible]處生四寶花一一花中賢劫菩薩結跏趺坐十方諸佛及諸化佛坐寶蓮花為此賢劫諸大菩薩說般舟甚深三昧亦讚觀佛最初因緣惟無三昧念佛境界金剛譬定說是法已是諸如來各申右手摩阿難頂告言法子汝今應當善持佛語慎勿志失尒時弥勒菩薩白佛言世尊唯願天尊大慈大悲憐愍一切未來世中多有衆生造不善業佛不現在何所依怙可除罪咎佛告弥勒阿逸多諦聽諦聽善思念之如來滅後多有衆生以不見佛作諸恶法如是等人當令觀像若觀像者與觀我身等無有異說是語時空中有花方諸佛住立空中叉手合掌讚言善哉佛子善問此事唯釋迦文滅世若者為諸末後盲冥衆生說觀像法今正是時慎勿疑慮弥勒菩薩重更殷勤請世尊說觀像法

尒時世尊放常光明照尼拘樓陁精舍及十方國皆作金色佛神力故令金色地分為二分一一分中五百億佛從下方界皆自踊出住立空中合掌讚歎弥勒菩薩摩訶薩言善哉佛子乃能憐愍未來衆生生諸法者勸請世尊說觀像相時諸化佛說此語已踊身虛空作十八變釋迦文佛即自微笑笑時口中出大蓮花其花有光如今百億日月星宿衆宿日月間百億化佛結跏趺坐坐師子牀

志得刻

塔下一三八



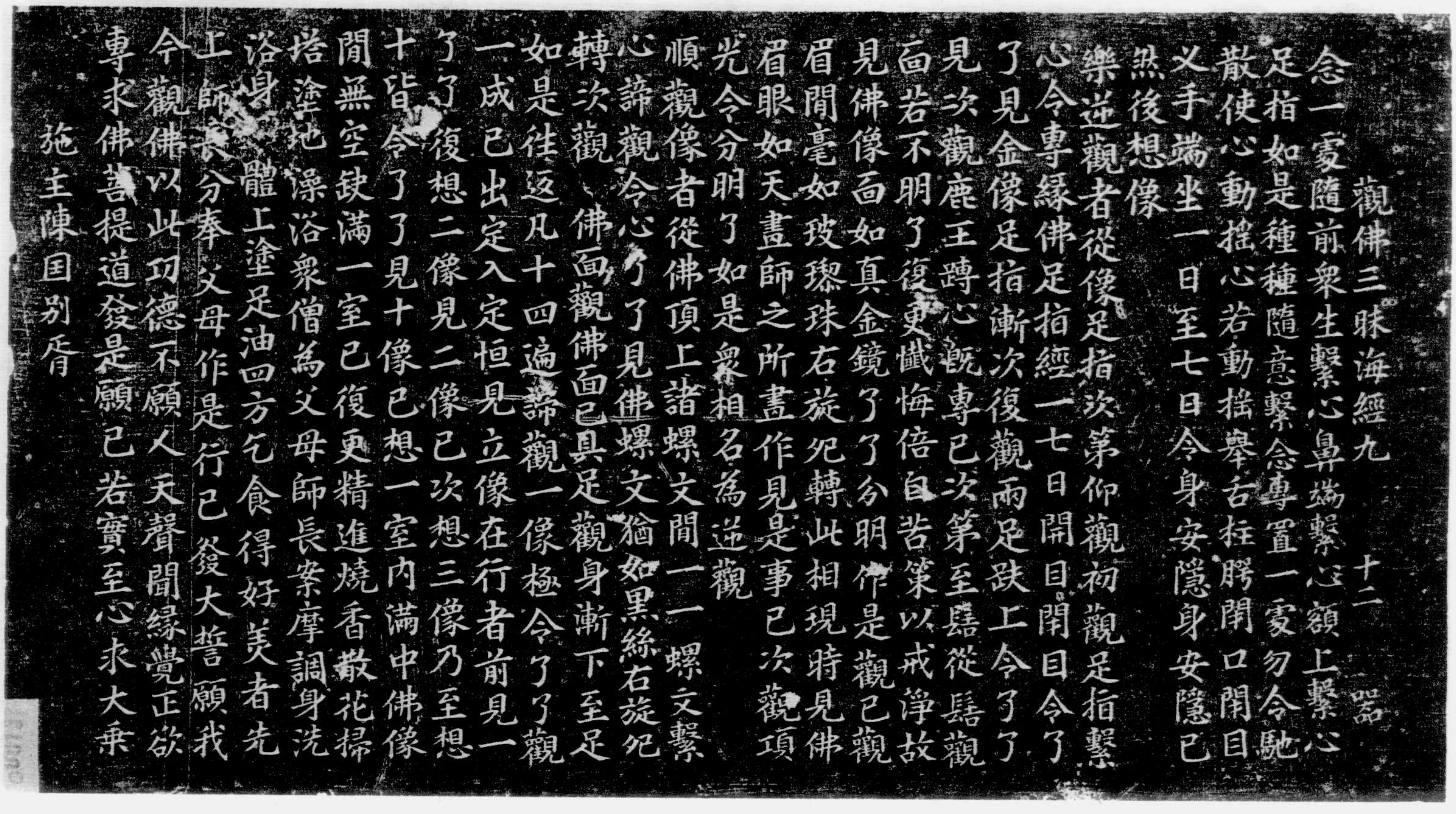
觀佛三昧海經九　十一　器

尒時釋迦文佛告弥勒菩薩言諦聽諦聽善思念之如來今者為未來世五苦衆生犯禁比丘不善惡人五逆誹謗行十六種惡律儀者為如是等說除罪法尒時阿難白佛言世尊佛𣵀槃後此等愚人無依無怙無歸依處云何如來說除罪法

佛告阿難汝於佛法心未具解如我在世歸依我者名歸依佛名歸依法名歸依僧佛滅度後濁惡世中諸衆生等欲除罪咎欲於現世得須陁洹至阿羅漢欲發三菩提心欲解十二因緣當勤修習觀佛三昧阿難白佛言世尊如來在世衆生現見觀佛相好觀佛光明尚不了了况佛滅後佛不現在當云何觀

佛告阿難佛滅度後現前無佛當觀佛像觀佛像者若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部一切衆生欲觀像者先入佛塔以好香埿及諸瓦土塗地令淨隨其力能燒香散花供養佛像說已過惡礼佛懺悔如是伏心經一七日復至衆中塗掃僧地除諸糞穢向僧懺悔礼衆僧足復經七日如是供養心不疲猒若出家人應誦、毗尼極令通利若在家人孝養父母恭敬師長調心令軟心若不軟當強折伏令心調順如調象馬不令失御心柔順已往於靖處燒衆名香礼釋迦文而作是言南无大德我大和尚應正遍知大悲世尊願以慈雲覆護弟子作是語已五體投地泣淚像前從地而起齊整衣服結跏趺坐繫

施主陳国别胥　吳志温刻



觀佛三昧海經九　十二　器

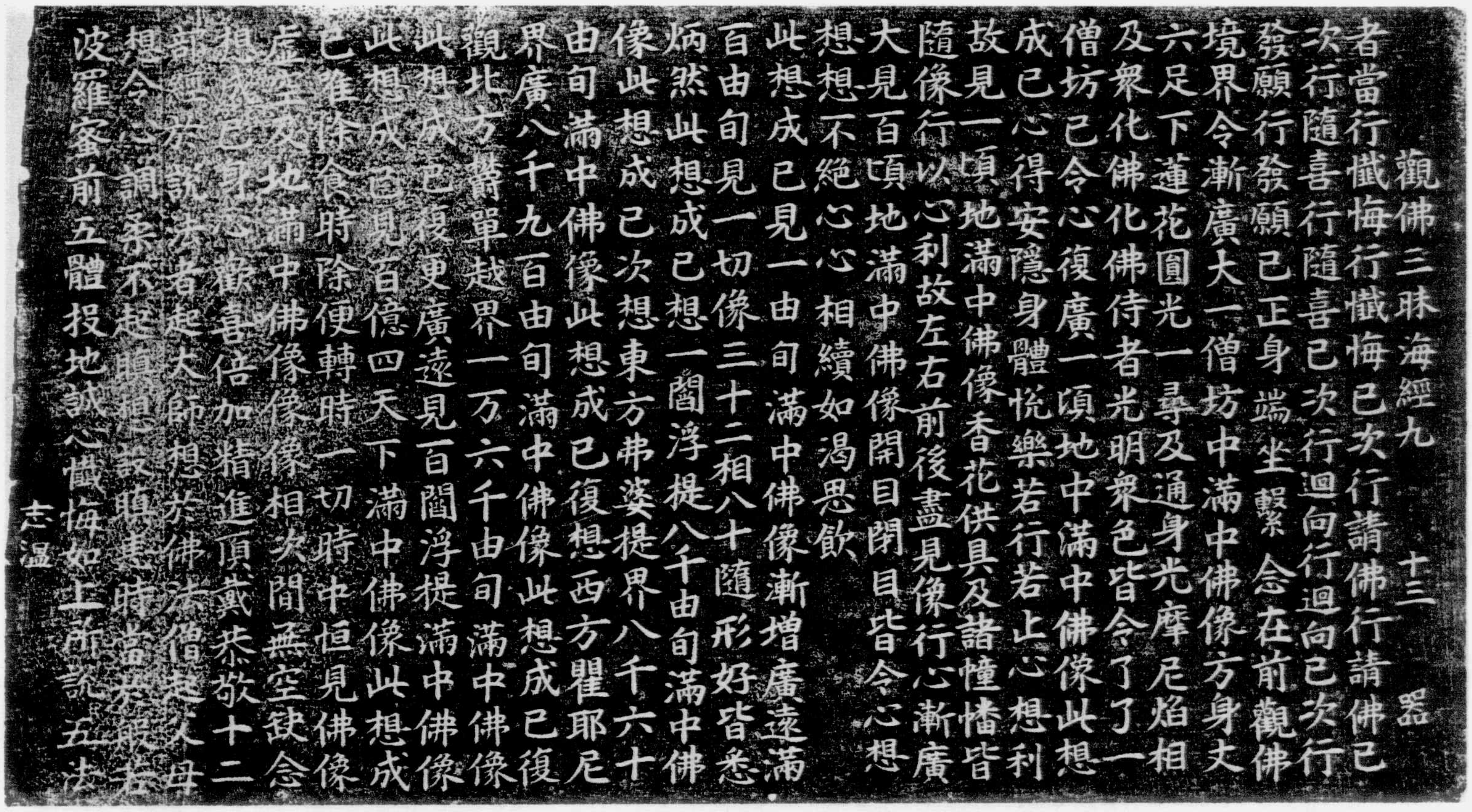
念一處隨前衆生繫心鼻端繫心額上繫心足指如是種種隨意繫念專置一處勿令馳散使心動搖心若動搖舉舌拄腭閉口閉目叉手端坐一日至七日令身安隱身安隱已然後想像

樂逆觀者從像足指次第仰觀初觀足指繫心令專緣佛足指經一七日開目閉目令了了見金像足指漸次復觀兩足趺上令了了見次觀鹿王蹲心既專已次第至髻從髻觀面若不明了復更懺悔倍自苦策以戒淨故見佛像面如真金鏡了了分明作是觀已觀眉間毫如玻瓈珠右旋宛轉此相現時見佛眉眼如天畫師之所畫作見是事已次觀項光令分明了如是衆相名為逆觀

順觀像者從佛頂上諸螺文間一一螺文繫心諦觀令心了了見佛螺文猶如黑絲右旋宛轉次觀、佛面觀佛面已具足觀身漸下至足如是往返凡十四遍諦觀一像極令了了觀一成已出定入定恒見立像在行者前見一了了復想二像見二像已次想三像乃至想十皆令了了見十像已想一室內滿中佛像間無空缺滿一室已復更精進燒香散花掃塔塗地澡浴衆僧為父母師長案摩調身洗浴身體上塗足油四方乞食得好美者先上師長分奉父母作是行已發大誓願我今觀佛以此功德不願人天聲聞緣覺正欲專求佛菩提道發是願已若實至心求大乘

施主陳国别胥

塔下一三七

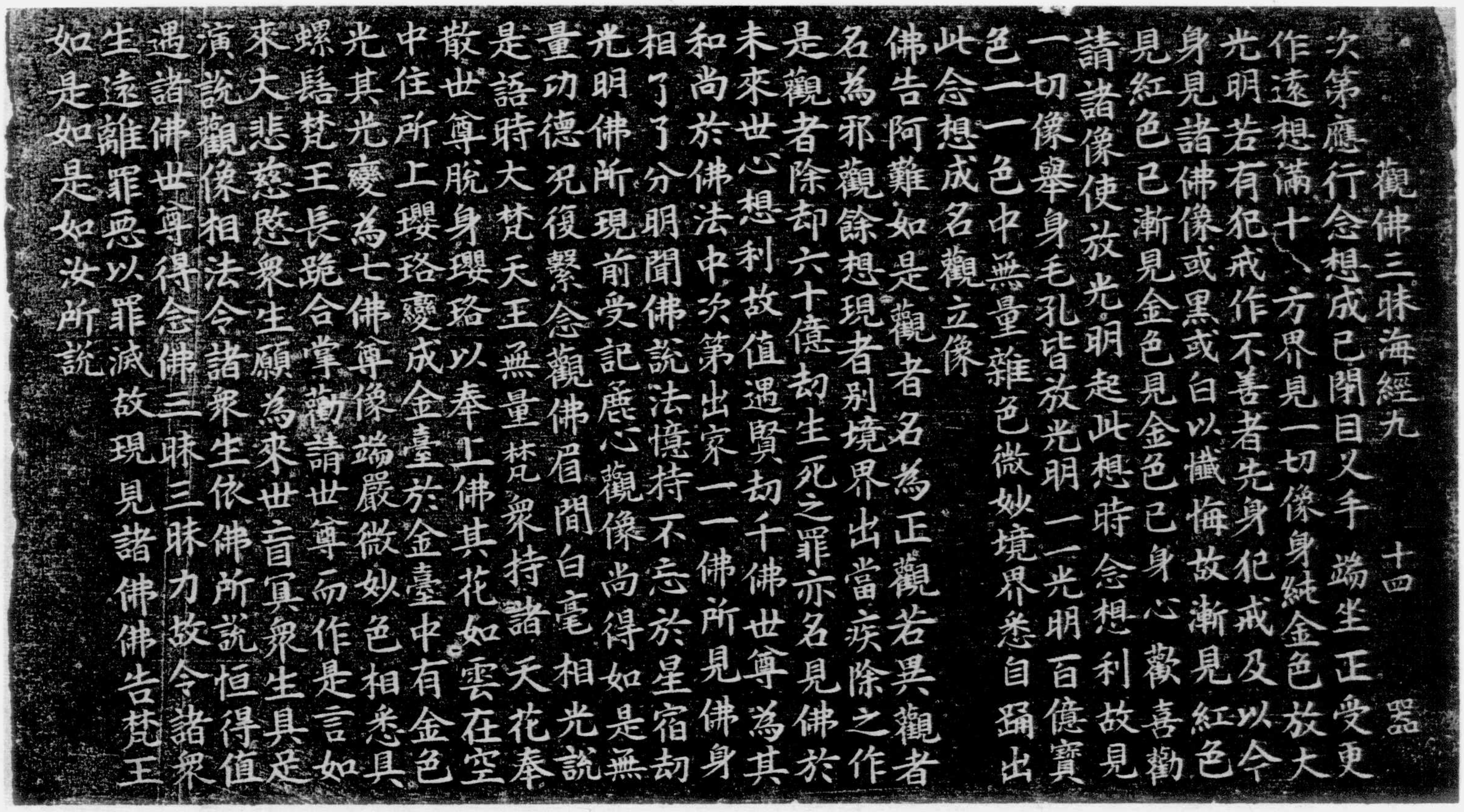


觀佛三昧海經九　十三　器

者當行懺悔行懺悔已次行請佛行請佛已次行隨喜行隨喜已次行迴向行迴向已次行發願行發願已正身端坐繫念在前觀佛境界令漸廣大一僧坊中滿中佛像方身丈六足下蓮花圓光一尋及通身光摩尼焰相及衆化佛化佛侍者光明衆色皆令了了一僧坊已令心復廣一頃地中滿中佛像此想成已心得安隱身體悦樂若行若止心想利故見一頃地滿中佛像香花供具及諸幢幡皆隨像行以心利故左右前後盡見像行心漸廣大見百頃地滿中佛像開目閉目皆令心想想想不絕心心相續如渴思飲

此想成已見一由旬滿中佛像漸增廣遠滿百由旬見一切像三十二相八十隨形好皆悉炳然此想成已想一閻浮提八千由旬滿中佛像此想成已次想東方弗婆提界八千六十由旬滿中佛像此想成已復想西方瞿耶尼界廣八千九百由旬滿中佛像此想成已復觀北方欝單越界一万六千由旬滿中佛像此想成已復更廣遠見百閻浮提滿中佛像此想成已見百億四天下滿中佛像此想成已唯除食時除便轉時一切時中恒見佛像虛空及地滿中佛像像像相次間無空缺念想成已身心歡喜倍加精進頂戴恭敬十二部經若説法者起大師想於佛法僧起父母想令心調柔不起瞋想設瞋恚時當想般若波羅蜜前五體投地誠心懺悔如上所説五法

志温

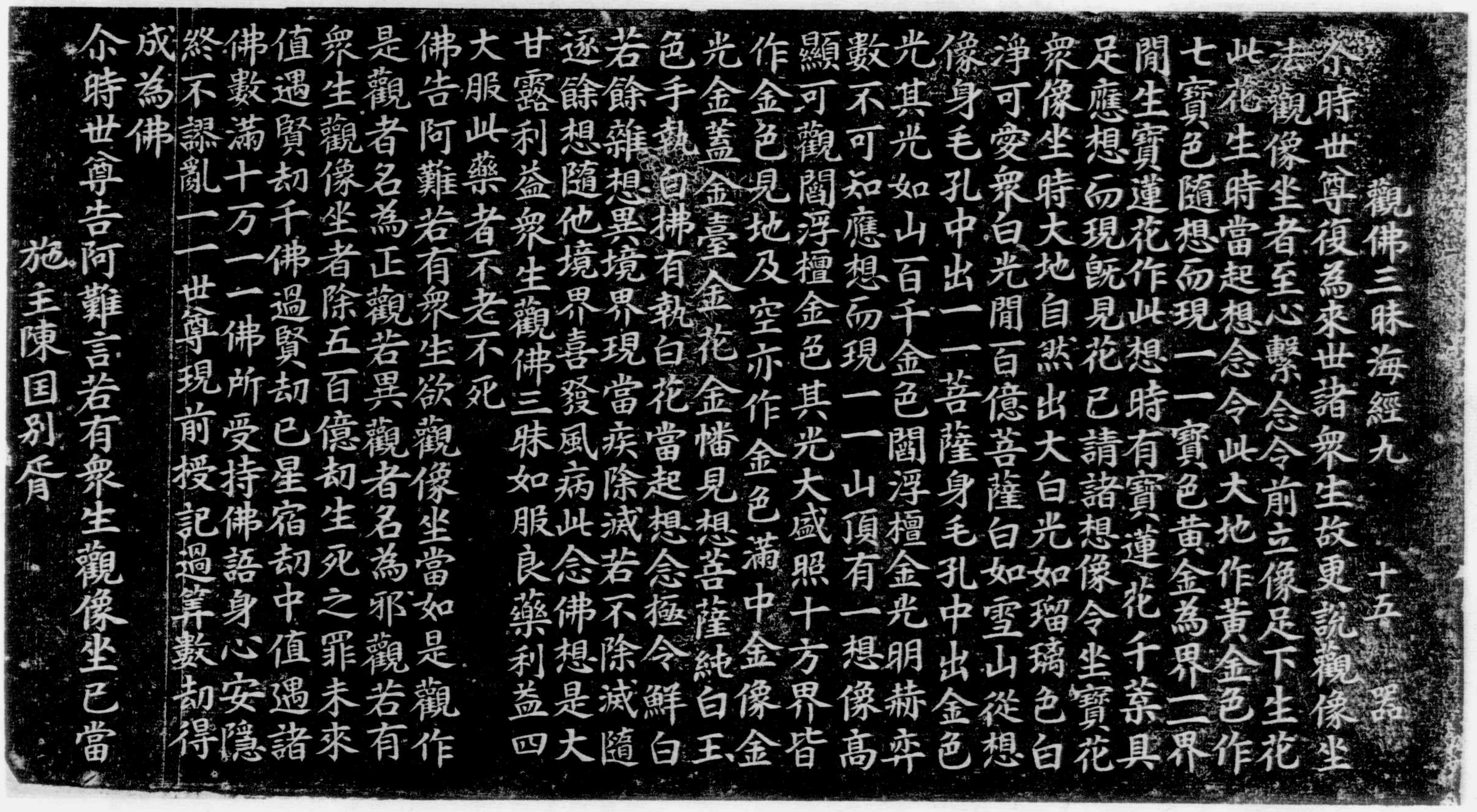


觀佛三昧海經九　十四　器

次第應行念想成已閉目叉手端坐正受更作遠想滿十方界見一切像身純金色放大光明若有犯戒作不善者先身犯戒及以今身見諸佛像或黑或白以懺悔故漸見紅色見紅色已漸見金色見金色已身心歡喜勸請諸像使放光明起此想時念想利故見一切像舉身毛孔皆放光明一一光明百億寶色一一色中無量雜色微妙境界悉自踊出此念想成名觀立像

佛告阿難如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀餘想現者別境界出當疾除之作是觀者除却六十億劫生死之罪亦名見佛於未來世心想利故值遇賢劫千佛世尊為其和尚於佛法中次第出家一一佛所見佛身相了了分明聞佛説法憶持不忘於星宿劫光明佛所現前受記應心觀像尚得如是無量功德況復繫念觀佛眉間白毫相光説是語時大梵天王無量梵衆持諸天花奉散世尊脫身瓔珞以奉上佛其花如雲在空中住所上瓔珞變成金臺於金臺中有金色光其光變為七佛尊像端嚴微妙色相悉具螺髻梵王長跪合掌勸請世尊而作是言如來大悲慈愍衆生願為來世盲冥衆生具足演説觀像相法令諸衆生依佛所説恒得值遇諸佛世尊得念佛三昧三昧力故令諸衆生遠離罪惡以罪滅故現見諸佛佛告梵王如是如是如汝所説

塔下二一一



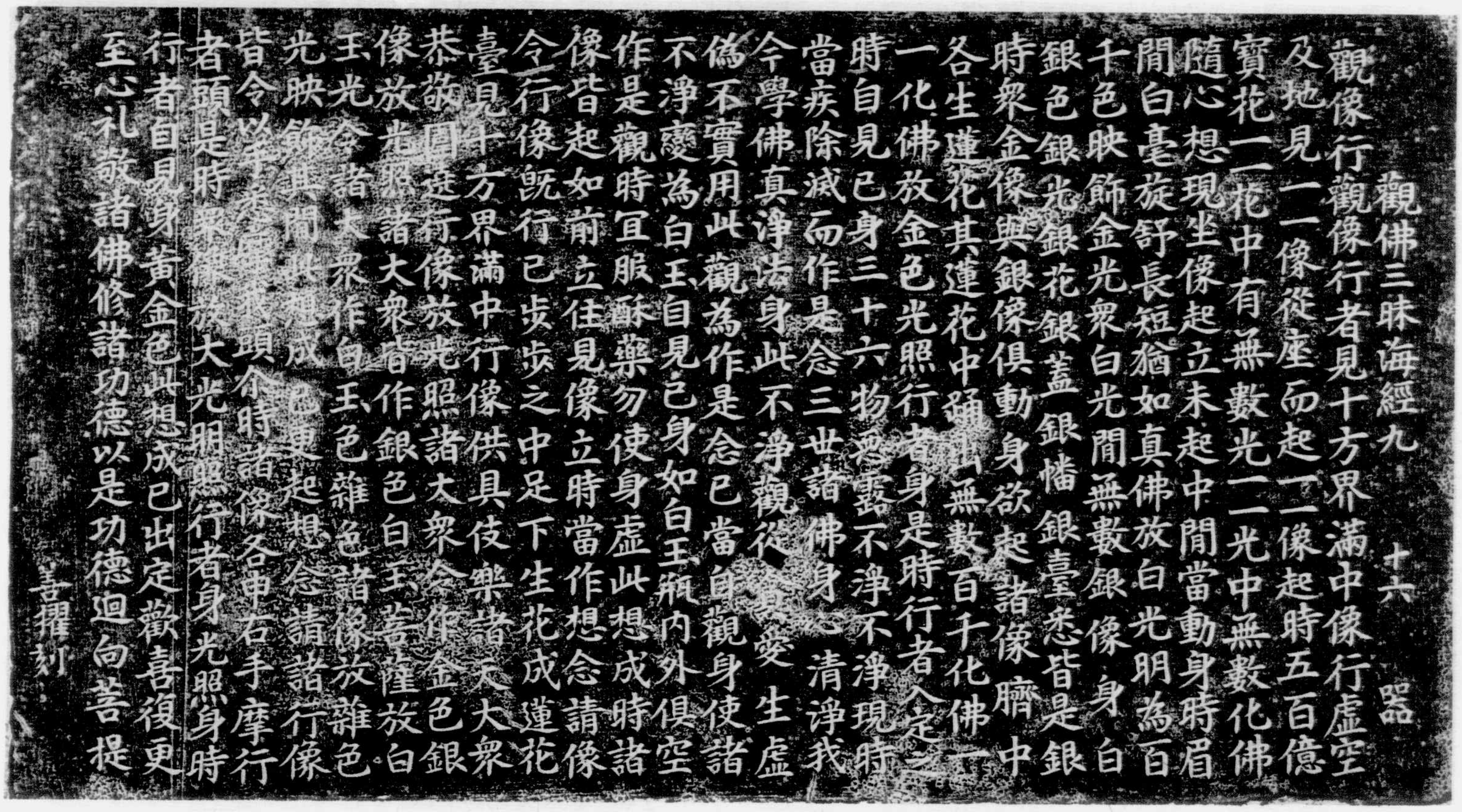
觀佛三昧海經九　十五　器

尒時世尊復為來世諸衆生故更說觀像坐法觀像坐者至心繫念令前立像足下生花此花生時當起想念令此大地作黄金色作七寶色隨想而現一一寶色黄金為界二界間生寶蓮花作此想時有寶蓮花千葉具足應想而現既見花已請諸想像令坐寶花衆像坐時大地自然出大白光如瑠璃色白淨可愛衆白光間百億菩薩白如雪山從想像身毛孔中出一一菩薩身毛孔中出金色光其光如山百千金色閻浮檀金光明赫弈數不可知應想而現一一山頂有一想像高顯可觀閻浮檀金色其光大盛照十方界皆作金色見地及空亦作金色滿中金像金光金蓋金臺金花金幡見想菩薩純白玉色手執白拂有執白花當起想念極令鮮白若餘雜想異境界現當疾除滅若不除滅隨逐餘想隨他境界喜發風病此念佛想是大甘露利益衆生觀佛三昧如服良藥利益四大服此藥者不老不死

佛告阿難若有衆生欲觀像坐當如是觀作是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀若有衆生觀像坐者除五百億刧生死之罪未來值遇賢刧千佛過賢刧已星宿刧中值遇諸佛數滿十万一一佛所受持佛語身心安隱終不謬亂一一世尊現前授記過筭數刧得成為佛

尒時世尊告阿難言若有衆生觀像坐已當

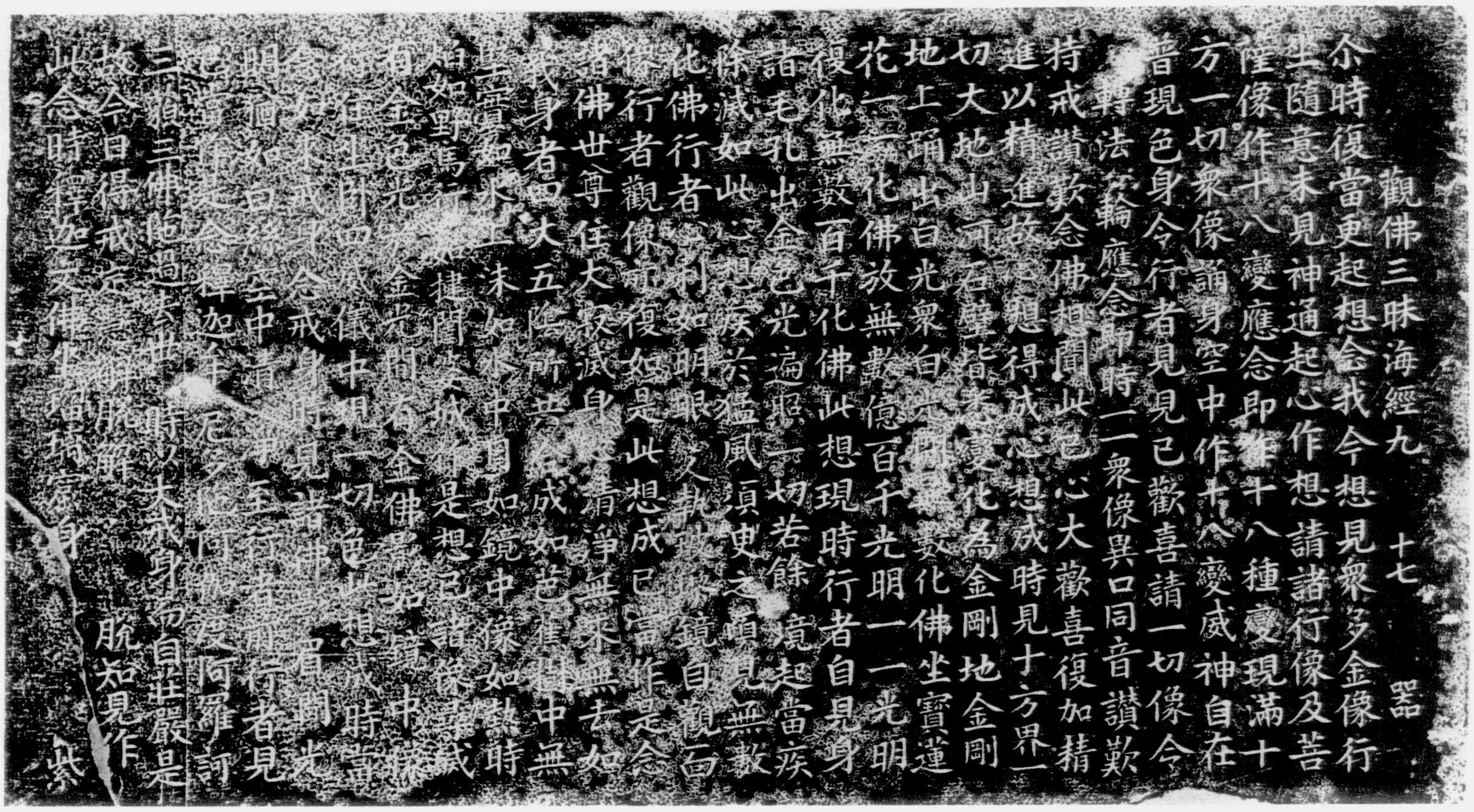
施主陳国别胥



觀佛三昧海經九　十六　器

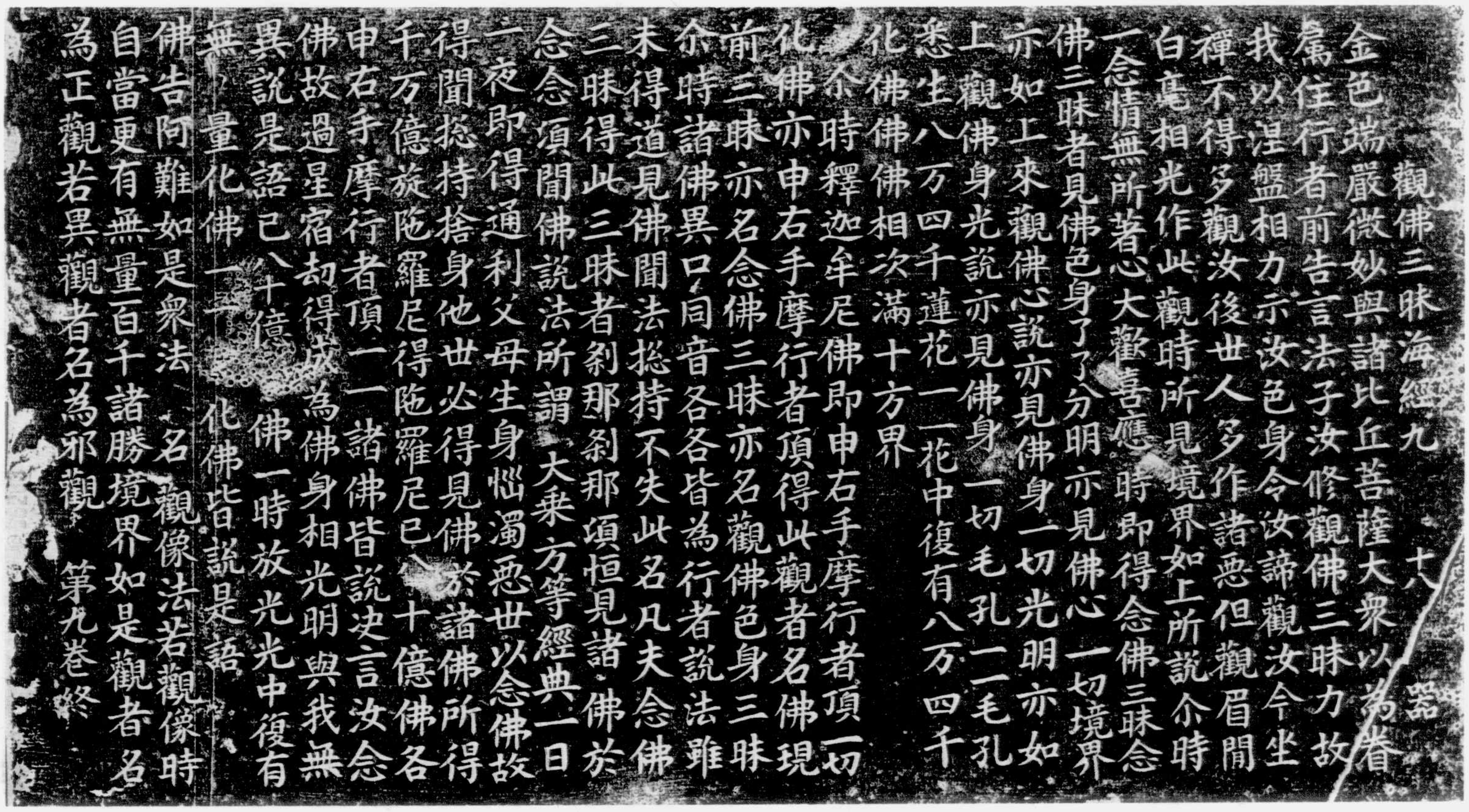
觀像行觀像行者見十方界滿中像行虛空及地見一一像從座而起一一像起時五百億寶花一一花中有無數光一一光中無數化佛隨心想現坐像起立未起中間當動身時眉間白毫旋舒長短猶如真佛放白光明為百千色映飾金光衆白光間無數銀像身白銀色銀光銀花銀蓋銀幡銀臺悉皆是銀時衆金像與銀像俱動身欲起諸像臍中各生蓮花其蓮花中踊出無數百千化佛一一化佛放金色光照行者身是時行者入定之時自見己身三十六物惡露不淨不淨現時當疾除滅而作是念三世諸佛身心清淨我今學佛真淨法身此不淨觀從虛妄生虛偽不實用此觀為作是念已當自觀身使諸不淨變為白玉自見己身如白玉瓶内外俱空作是觀時宜服酥藥勿使身虛此想成時諸像皆起如前立住見像立時當作想念請像令行像既行已歩歩之中足下生花成蓮花臺見十方界滿中行像供具伎樂諸天大衆恭敬圍遶行像放光照諸大衆令作金色銀像放光照諸大衆皆作銀色白玉菩薩放白玉光令諸大衆作白玉色雜色諸像放雜色光映飾其間此想成已更起想念請諸行像皆令坐[illegible]頭尒時諸像各申右手摩行者頭是時衆像放大光明照行者身光照身時行者自見身黄金色此想成已出定歡喜復更至心礼敬諸佛修諸功德以是功德迴向菩提

善擢刻



觀佛三昧海經九　十七　器

尒時復當更起想念我今想見衆多金像行坐隨意未見神通起心作想請諸行像及菩薩像作十八變應念即作十八種變現滿十方一切衆像踊身空中作十八變威神自在普現色身令行者見見已歡喜請一切像令轉法輪應念即時一一衆像異口同音讚歎持戒讚歎念佛想聞此已心大歡喜復加精進以精進故心想得成心想成時見十方界一切大地山河石壁皆悉變化為金剛地金剛地上踊出白光衆白光間無數化佛坐寶蓮花一一化佛放無數億百千光明一一光明復化無數百千化佛此想現時行者自見身諸毛孔出金色光遍照一切若餘境起當疾除滅如此之想疾於猛風須臾之頃見無數化佛行者心利如明眼人執鏡自觀面像行者觀像亦復如是此想成已當作是念諸佛世尊住大寂滅身心清淨無來無去如我身者四大五陰所共合成如芭蕉樹中無堅實如水上沫如水中月如鏡中像如熱時焰如野馬行如揵闥婆城作是想已諸像寂滅有金色光[illegible]金光間有金佛[illegible]如[illegible]中[illegible]行住坐臥四威儀中現一切色此想成時當念如來戒身念戒身時見諸佛眉間光明猶如白絲[illegible]中[illegible]見至行者前行者見已當作是念釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀過去世時以大戒身而自莊嚴是故今日得戒定慧解脫解脫知見作此念時釋迦文佛[illegible]眉間光[illegible]身[illegible]　紫

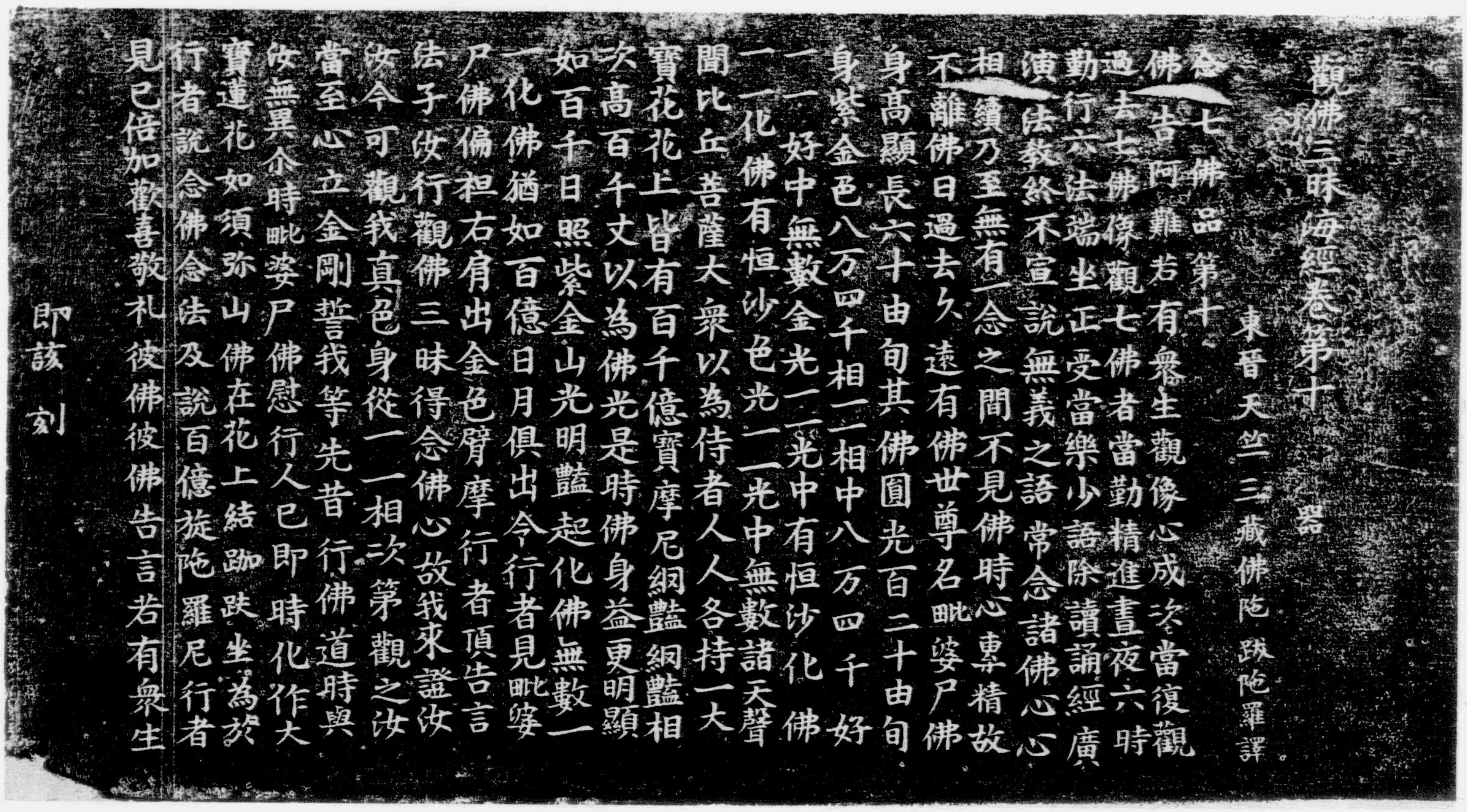


觀佛三昧海經九　十八　器

金色端嚴微妙與諸比丘菩薩大衆以為眷屬住行者前告言法子汝修觀佛三昧力故我以涅盤相力示汝色身令汝諦觀汝今坐禪不得多觀汝後世人多作諸惡但觀眉間白毫相光作此觀時所見境界如上所說尒時一念情無所著心大歡喜應時即得念佛三昧念佛三昧者見佛色身了了分明亦見佛心一切境界亦如上來觀佛心說亦見佛身一切光明亦如上觀佛身光說亦見佛身一切毛孔一一毛孔悉生八万四千蓮花一一花中復有八万四千化佛佛佛相次滿十方界

尒時釋迦牟尼佛即申右手摩行者頂一切化佛亦申右手摩行者頂得此觀者名佛現前三昧亦名念佛三昧亦名觀佛色身三昧尒時諸佛異口同音各各皆為行者說法雖未得道見佛聞法捴持不失此名凡夫念佛三昧得此三昧者剎那剎那須臾恒見諸佛於念念須聞佛說法所謂大乘方等經典一日一夜即得通利父母生身惱濁惡世以念佛故得聞捴持捨身他世必得見佛於諸佛所得千万億旋陁羅尼得陁羅尼已十億佛各申右手摩行者頂一一諸佛皆說决言汝念佛故過星宿劫得成為佛身相光明與我無異說是語已八十億佛一時放光光中復有無量化佛一一化佛皆說是語

佛告阿難如是衆法名觀像法若觀像時自當更有無量百千諸勝境界如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀　第九卷終



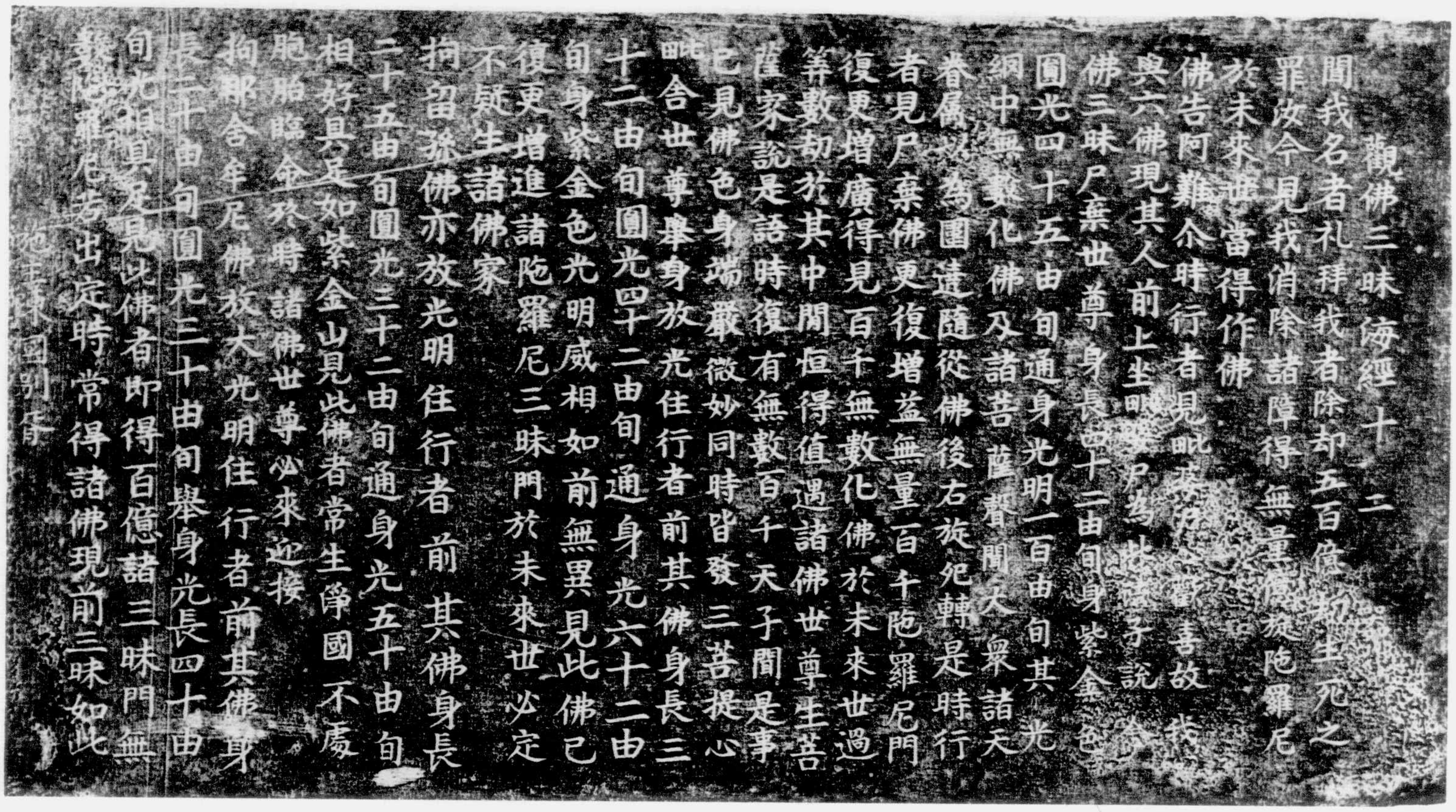
觀佛三昧海經卷第十　器

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯

念七佛品第十

佛告阿難若有衆生觀像心成次當復觀過去七佛像觀七佛者當勤精進晝夜六時勤行六法端坐正受當樂少語除讀誦經廣演法教終不宣說無義之語常念諸佛心心相續乃至無有一念之間不見佛時心專精故不離佛日過去久遠有佛世尊名毗婆尸佛身高顯長六十由旬其佛圓光百二十由旬身紫金色八万四千相一一相中八万四千好一一好中無數金光一一光中有恒沙化佛一一化佛有恒沙色光一一光中無數諸天聲聞比丘菩薩大衆以為侍者人人各持一大寶花花上皆有百千億寶摩尼網豔網豔相次高百千丈以為佛光是時佛身益更明顯如百千日照紫金山光明豔起化佛無數一一化佛猶如百億日月俱出令行者見毗婆尸佛偏袒右肩出金色臂摩行者頂告言法子汝行觀佛三昧得念佛心故我來證汝汝今可觀我真色身從一一相次第觀之汝當至心立金剛誓我等先昔行佛道時與汝無異尒時毗婆尸佛慰行人已即時化作大寶蓮花如須弥山佛在花上結跏趺坐為於行者說念佛念法及說百億旋陁羅尼行者見已倍加歡喜敬礼彼佛彼佛告言若有衆生

即該刻



觀佛三昧海經十二

聞我名者礼拜我者除却五百億劫生死之罪汝今見我消除諸障得無量億旋陁羅尼於未來世當得作佛

佛告阿難尒時行者見毗婆尸[illegible]善故我與六佛現其人前上坐毗[illegible]尸為此[illegible]子說念佛三昧尸棄世尊身長四十二由旬身紫金色圓光四十五由旬通身光明一百由旬其光網中無數化佛及諸菩薩聲聞大衆諸天眷屬以為圍遶隨從佛後右旋宛轉是時行者見尸棄佛更復增益無量百千陁羅尼門復更增廣得見百千無數化佛於未來世過筭數劫於其中間恒得值遇諸佛世尊生菩薩家說是語時復有無數百千天子聞是事已見佛色身端嚴微妙同時皆發三菩提心

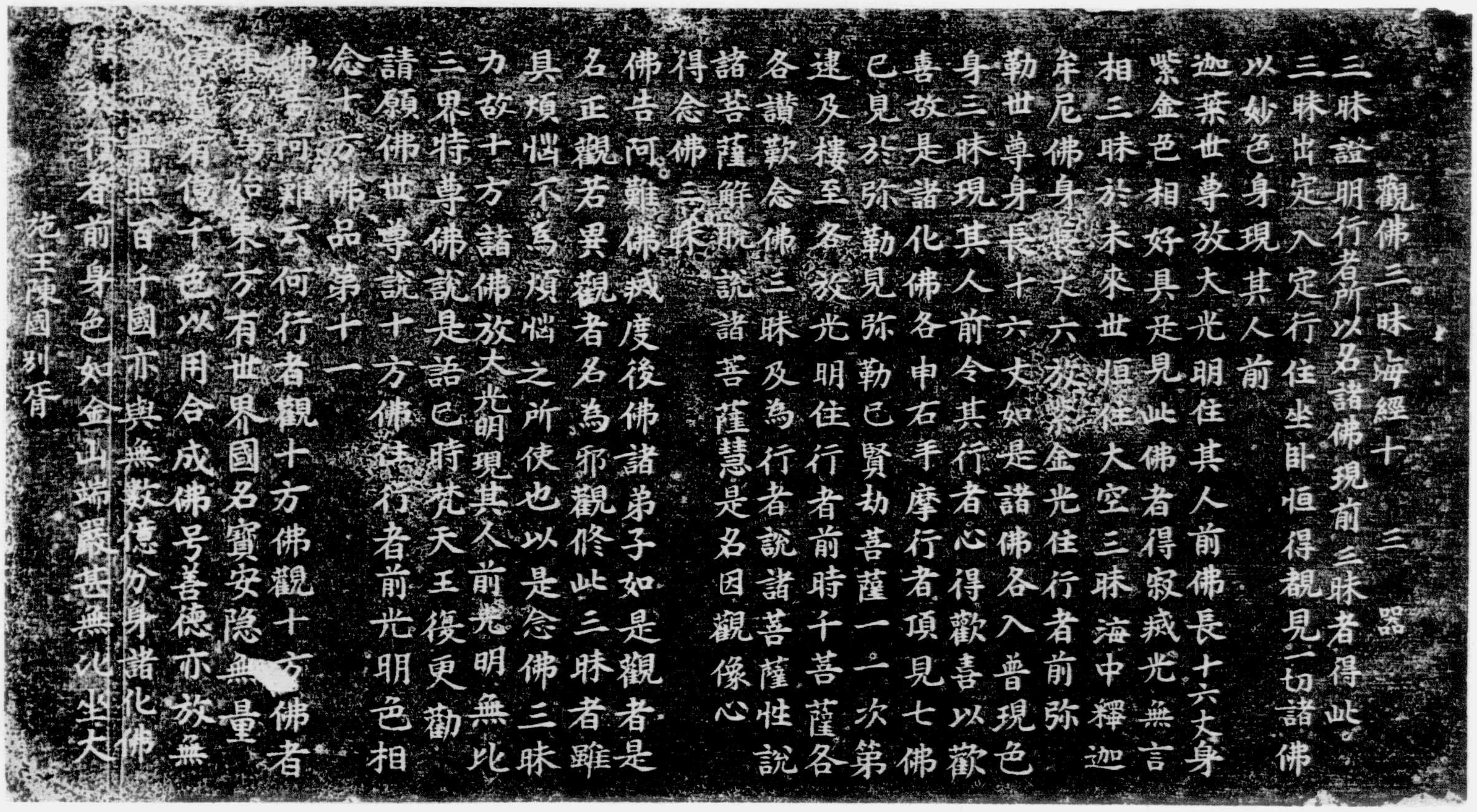
毗舍世尊舉身放光住行者前其佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬身紫金色光明威相如前無異見此佛已復更增進諸陁羅尼三昧門於未來世必定不疑生諸佛家

拘留孫佛亦放光明住行者前其佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬相好具足如紫金山見此佛者常生淨國不處胞胎臨命終時諸佛世尊必來迎接

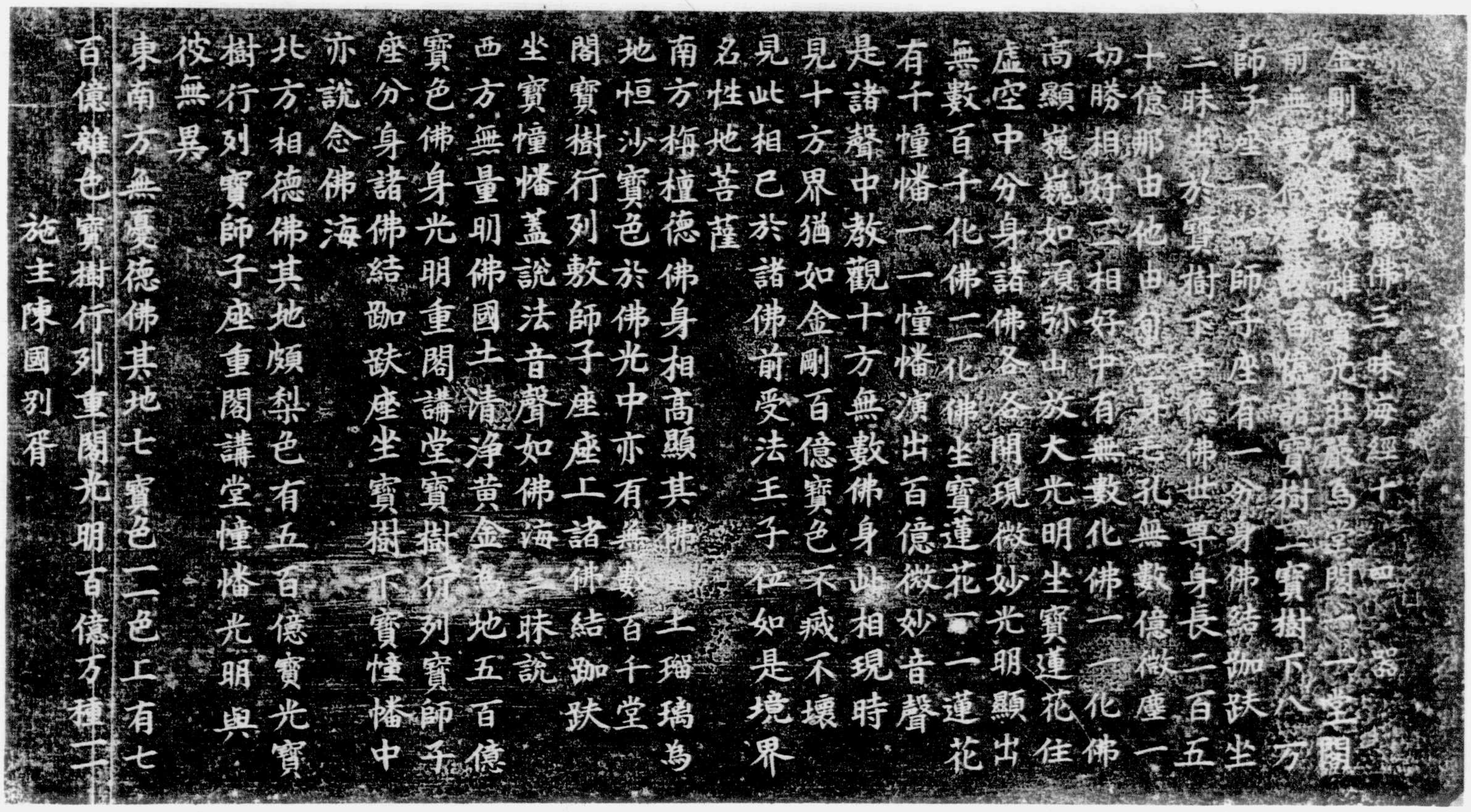
拘那含牟尼佛放大光明住行者前其佛身長二十由旬圓光三十由旬舉身光長四十由旬光相具足見此佛者即得百億諸三昧門無數陁羅尼若出定時常得諸佛現前三昧如此

施主陳國別胥

塔下一九五

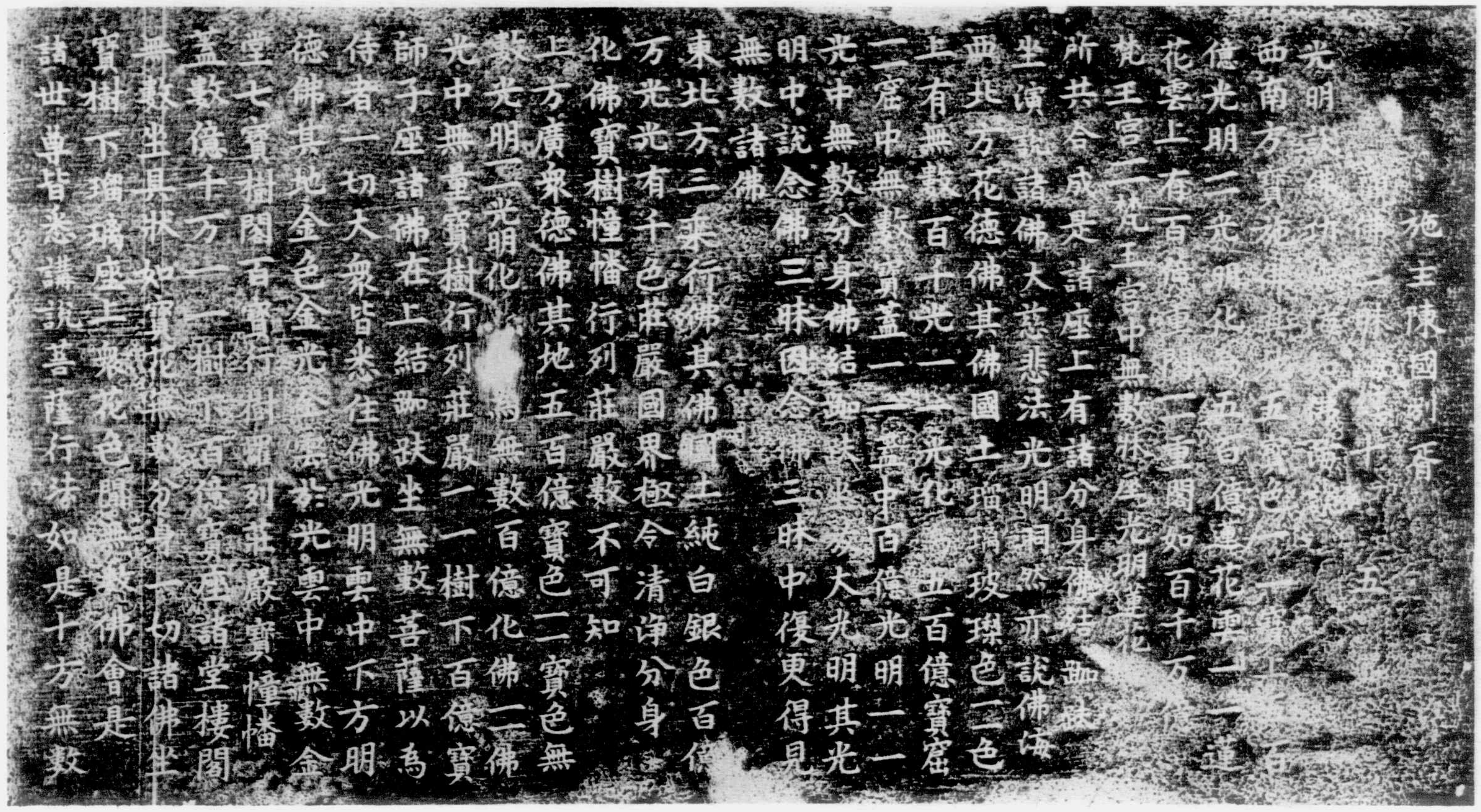


觀佛三昧海經十　三　器
三昧證明行者所以名諸佛現前三昧者得此
三昧出定入定行住坐卧恒得覩見一切諸佛
以妙色身現其人前
迦葉世尊放大光明住其人前佛長十六丈身
紫金色相好具足見此佛者得寂滅光無言
相三昧於未來世恒住大空三昧海中釋迦
牟尼佛身長丈六放紫金光住行者前弥
勒世尊身長十六丈如是諸佛各入普現色
身三昧現其人前令其行者心得歡喜以歡
喜故是諸化佛各申右手摩行者頂見七佛
已見於弥勒見弥勒已賢劫菩薩一一次第
逮及樓至各放光明住行者前時千菩薩各
各讚歎念佛三昧及為行者說諸菩薩性說
諸菩薩解脫說諸菩薩慧是名因觀像心
得念佛三昧
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如是觀者是
名正觀若異觀者名為邪觀修此三昧者雖
具煩惱不為煩惱之所使也以是念佛三昧
力故十方諸佛放大光明現其人前光明無比
三界特尊佛說是語已時梵天王復更勸
請願佛世尊說十方佛行者前光明色相
念十方佛品第十一
佛告阿難云何行者觀十方佛觀十方佛者
東方為始東方有世界國名寶安隱無量
寶有億千色以用合成佛号善德亦放無
量普照百千國亦與無數億分身諸化佛
俱住行者前身色如金山端嚴甚無比坐大
施主陳國別胥

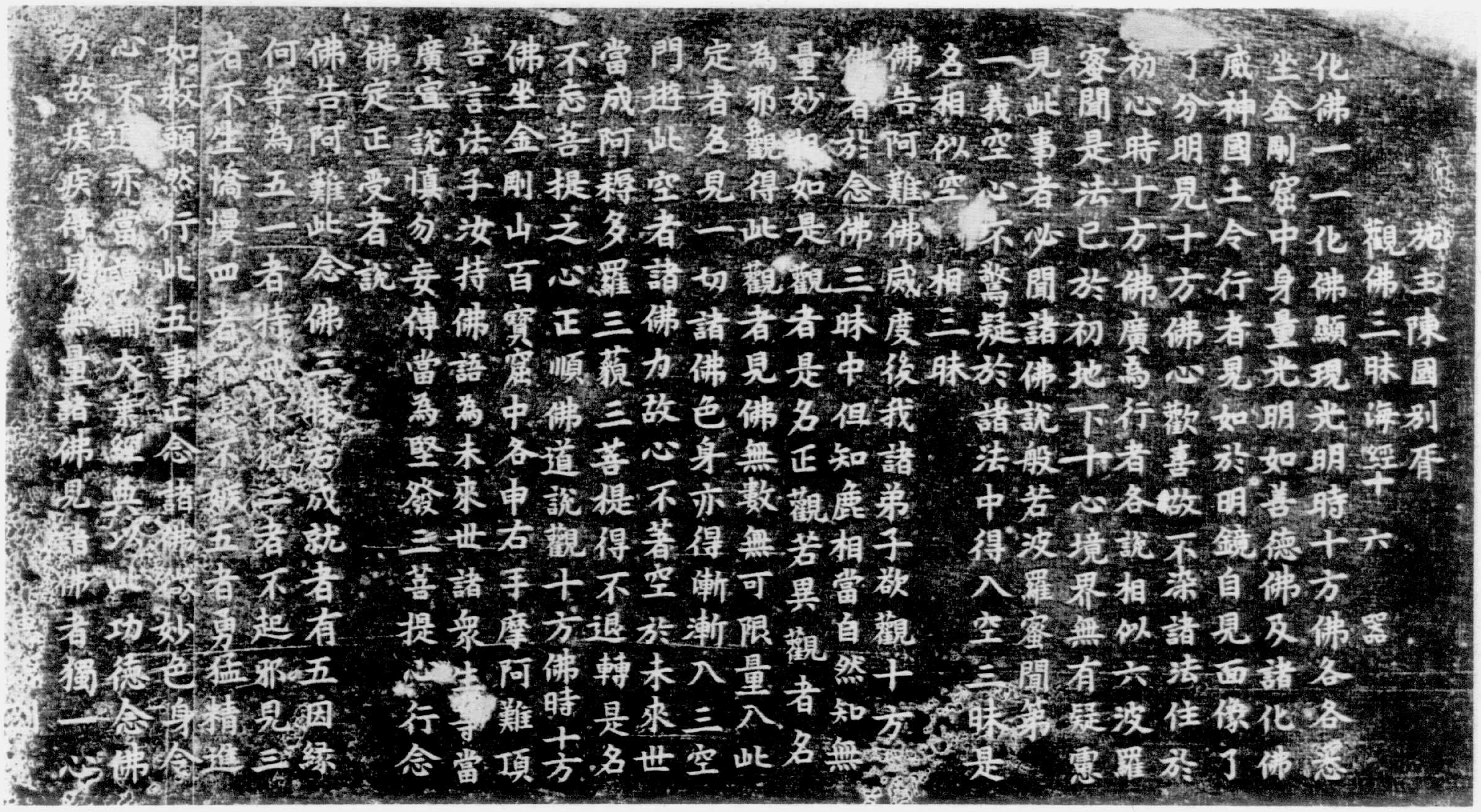


觀佛三昧海經十　四　器
金剛[illegible]雜寶光莊嚴為堂閣一一堂閣
前無[illegible]諸寶樹一一寶樹下八万
師子座一一師子座有一分身佛結跏趺坐
三昧坐於寶樹下善德佛世尊身長二百五
十億那由他由旬一一毛孔無數億微塵一
切勝相好一一相好中有無數化佛一一化佛
高顯巍巍如須弥山放大光明坐寶蓮花住
虛空中分身諸佛各各開現微妙光明顯出
無數百千化佛一一化佛坐寶蓮花一一蓮花
有千幢幡一一幢幡演出百億微妙音聲
是諸聲中教觀十方無數佛身此相現時
見十方界猶如金剛百億寶色不滅不壞
見此相已於諸佛前受法王子位如是境界
名性地菩薩
南方栴檀德佛身相高顯其佛國土瑠璃為
地恒沙寶色於佛光中亦有無數百千堂
閣寶樹行列敷師子座座上諸佛結跏趺
坐寶幢幡蓋說法音聲如佛海三昧說
西方無量明佛國土清淨黃金為地五百億
寶色佛身光明重閣講堂寶樹行列寶師子
座分身諸佛結跏趺座坐寶樹下寶幢幡中
亦說念佛海
北方相德佛其地頗梨色有五百億寶光寶
樹行列寶師子座重閣講堂幢幡光明與
彼無異
東南方無憂德佛其地七寶色一一色上有七
百億雜色寶樹行列重閣光明百億万種一一
施主陳國別胥

塔下一九六

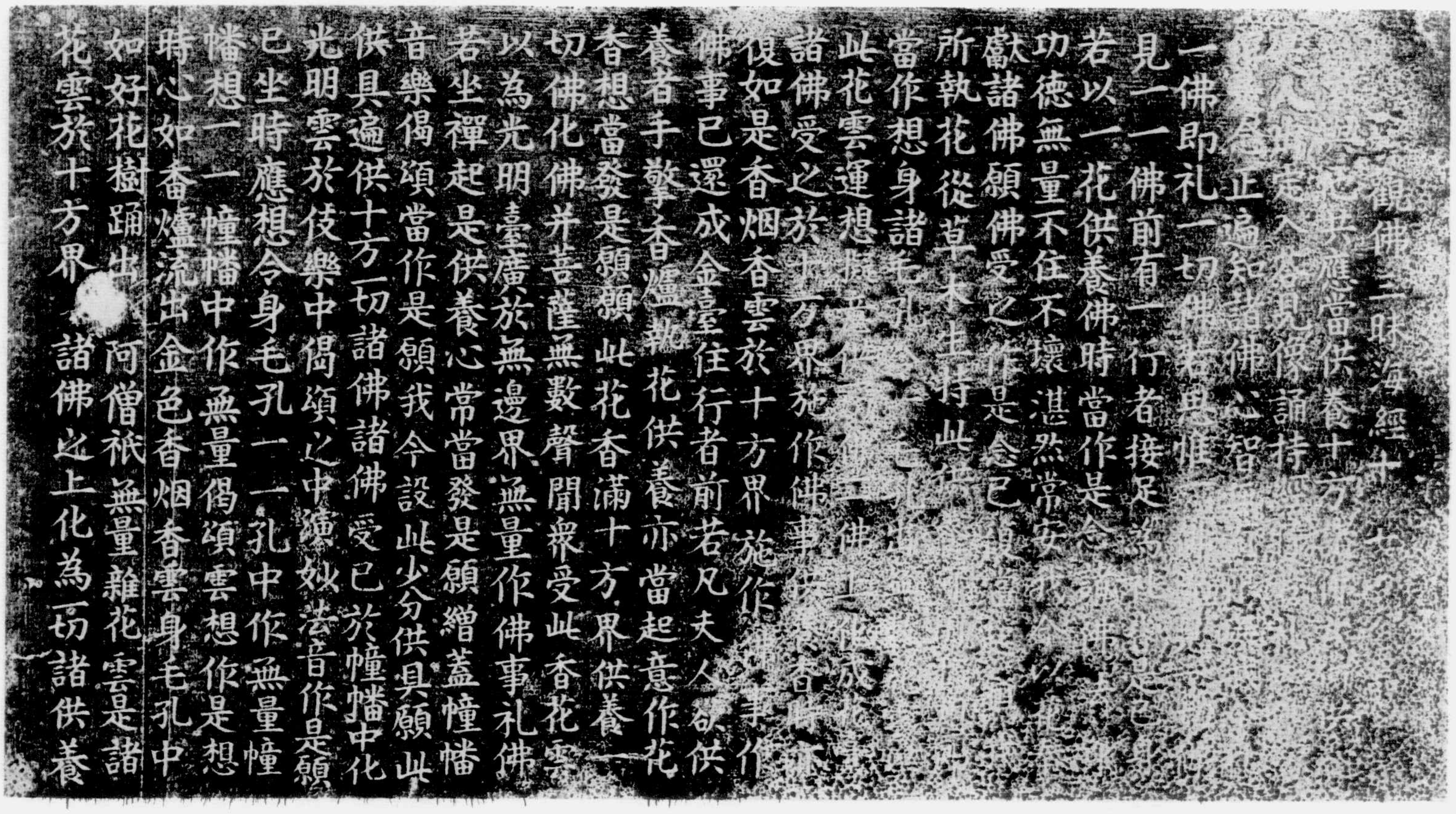


施主陳國別胥
[illegible]佛三昧海經十五
光明[illegible]
西南方寶施佛[illegible]五寶色[illegible]寶臺上[illegible]
億光明一一光明化[illegible]五百億蓮花雲一一蓮
花雲上有百億重閣一一重閣如百千万[illegible]
梵王宮一一梵王宮中無數[illegible]座光明蓮花
所共合成是諸座上有諸分身佛結跏趺
坐演說諸佛大慈悲法光明洞然亦說佛海
西北方花德佛其佛國土瑠璃玻瓈色二色
上有無數百千光一一光化五百億寶窟
一一窟中無數寶蓋一一蓋中百億光明一一
光中無數分身佛結跏趺坐放大光明其光
明中說念佛三昧因念佛三昧中復更得見
無數諸佛
東北方三乘行佛其佛國土純白銀色百億
万光光有千色莊嚴國界極令清淨分身
化佛寶樹幢幡行列莊嚴數不可知
上方廣衆德佛其地五百億寶色二寶色無
數光明一一光明化為無數百億化佛一一佛
光中無量寶樹行列莊嚴一一樹下百億寶
師子座諸佛在上結跏趺坐無數菩薩以為
侍者一切大衆皆悉住佛光明雲中下方明
德佛其地金色金光[illegible]於光雲中無數金
堂七寶樹閣百寶行樹羅列莊嚴寶幢幡
蓋數億千万一一樹下百億寶座諸堂樓閣
無數坐具狀如寶花無數分身一切諸佛坐
寶樹下瑠璃座上衆花色間無數佛會是
諸世尊皆悉講說菩薩行法如是十方無數

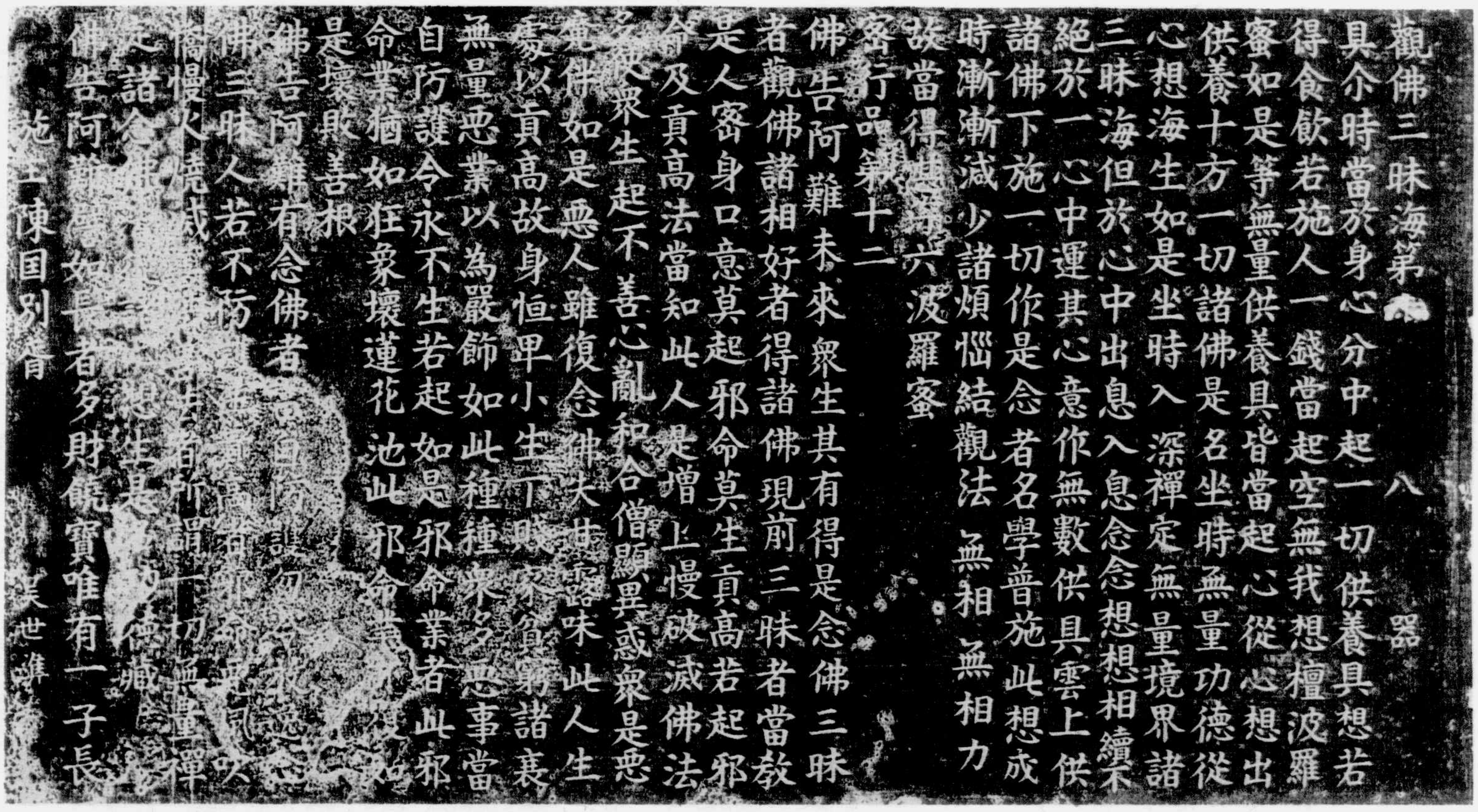


施主陳國別胥
觀佛三昧海經十六　罨
化佛一一化佛顯現光明時十方佛各各悉
坐金剛窟中身量光明如善德佛及諸化佛
威神國土令行者見如於明鏡自見面像了
了分明見十方佛心歡喜故不染諸法住於
初心時十方佛廣為行者各說相似六波羅
蜜聞是法已於初地下十心境界無有疑憲
見此事者少聞諸佛說般若波羅蜜聞第
一義空心不驚疑於諸法中得入空三昧是
名相似空相三昧
佛告阿難佛滅度後我諸弟子欲觀十方
佛者於念佛三昧中但知麁相當自然知無
量妙相如是觀者是名正觀若異觀者名
為邪觀得此觀者見佛無數無可限量入此
定者名見一切諸佛色身亦得漸漸入三空
門遊此空者諸佛力故心不著空於未來世
當成阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是名
不忘菩提之心正順佛道說觀十方佛時十方
佛坐金剛山百寶窟中各申右手摩阿難頂
告言法子汝持佛語為未來世諸衆生等當
廣宣說慎勿妄傳當為堅發三菩提心行念
佛定正受者說
佛告阿難此念佛三昧若成就者有五因緣
何等為五一者持戒不犯二者不起邪見三
者不生憍慢四者不恚不嫉五者勇猛精進
如救頭然行此五事正念諸佛微妙色身令
心不退亦當讀誦大乘經典以此功德念佛
力故疾疾得見無量諸佛見諸佛者獨一心

塔下二六七

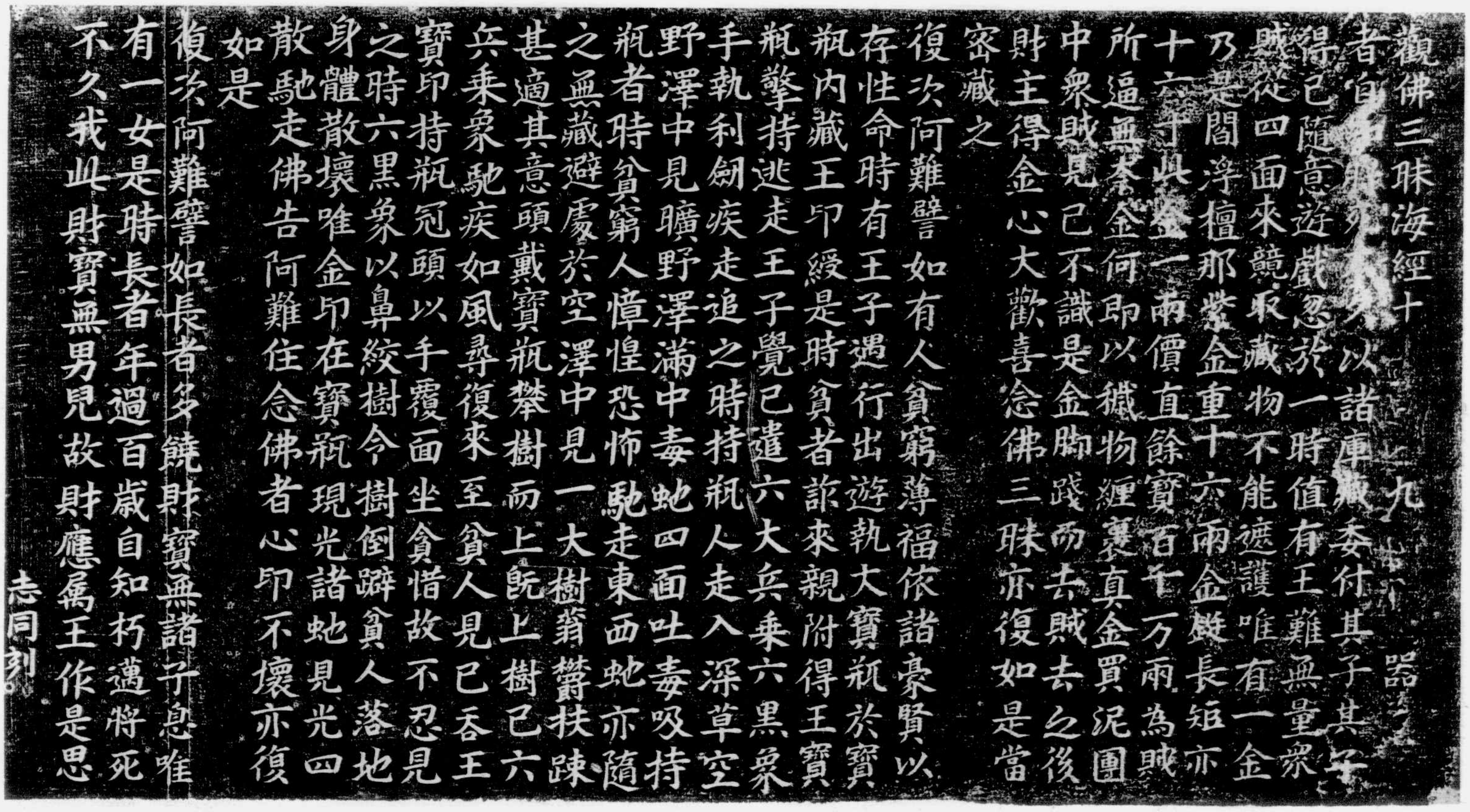


觀佛三昧海經十七[illegible]
[illegible]共應當供養十方[illegible]
[illegible]定入[illegible]見像誦持[illegible]
念[illegible]正遍知諸佛心智[illegible]
一佛即礼一切佛若思惟[illegible]
見一一佛前有一行者接足為礼[illegible]
若以一花供養佛時當作是念[illegible]
功德無量不住不壞湛然常安[illegible]
獻諸佛願佛受之作是念已復當[illegible]
所執花從草木生持此[illegible]
當作想身諸毛孔[illegible]
此花雲運想擬[illegible]佛[illegible]成
諸佛受之於十方界施作佛事供[illegible]
復如是香烟香雲於十方界施作佛事作
佛事已還成金臺住行者前若凡夫人欲供
養者手擎香爐執花供養亦當起意作花
香想當發是願願此花香滿十方界供養一
切佛化佛并菩薩無數聲聞衆受此香花雲
以為光明臺廣於無邊界無量作佛事礼佛
若坐禪起是供養心常當發是願繒蓋幢幡
音樂偈頌當作是願我今設此少分供具願此
供具遍供十方一切諸佛諸佛受已於幢幡中化
光明雲於伎樂中偈頌之中演妙法音作是願
已坐時應想令身毛孔一一孔中作無量幢
幡想一一幢幡中作無量偈頌雲想作是想
時心如香爐流出金色香烟香雲身毛孔中
如好花樹踊出阿僧祇無量雜花雲是諸
花雲於十方界　諸佛之上化為一切諸供養



觀佛三昧海第[illegible]　八　器
具尒時當於身心分中起一切供養具想若
得食飲若施人一錢當起空無我想檀波羅
蜜如是等無量供養具皆當起心從心想出
供養十方一切諸佛是名坐時無量功德從
心想海生如是坐時入深禪定無量境界諸
三昧海但於心中出息入息念念想想相續不
絕於一心中運其心意作無數供具雲上供
諸佛下施一切作是念者名學普施此想成
時漸漸減少諸煩惱結觀法　無相　無相力
故當得[illegible]六波羅蜜
密行品第十二
佛告阿難未來衆生其有得是念佛三昧
者觀佛諸相好者得諸佛現前三昧者當教
是人密身口意莫起邪命莫生貢高若起邪
命及貢高法當知此人是增上慢破滅佛法
多使衆生起不善心亂和合僧顯異惑衆是惡
魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生
處以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰
無量惡業以為嚴飾如此種種衆多惡事當
自防護令永不生若起如是邪命業者此邪
命業猶如狂象壞蓮花池此邪命業[illegible]復[illegible]
是壞敗善根
佛告阿難有念佛者[illegible]自防護勿令放逸
佛三昧人若不防[illegible]
憍慢火燒滅[illegible]所謂一切無量禪
定諸念佛[illegible]想生是功德藏
佛告阿難[illegible]如長者多財饒寶唯有一子長
施主陳国別駕　吳世雄

塔下二六五



觀佛三昧海經十　九　器

者自[illegible]以諸庫藏委付其子其子

得已隨意遊戲忽於一時值有王難無量衆

賊從四面來競取藏物不能遮護唯有一金

乃是閻浮檀那紫金重十六兩金鋌長短亦

十六寸此金一兩價直餘寶百千万兩為賊

所逼無奈金何即以穢物纏裹真金買泥團

中衆賊見已不識是金脚踐而去賊去之後

財主得金心大歡喜念佛三昧亦復如是當

密藏之

復次阿難譬如有人貧窮薄福依諸豪賢以

存性命時有王子遇行出遊執大寶瓶於寶

瓶內藏王印綬是時貧者詐來親附得王寶

瓶擎持逃走王子覺已遣六大兵乘六黑象

手執利劍疾走追之時持瓶人走入深草空

野澤中見曠野澤滿中毒蛇四面吐毒吸持

瓶者時貧窮人憧惶恐怖馳走東西蛇亦隨

之無藏避處於空澤中見一大樹蓊欝扶踈

甚適其意頭戴寶瓶攀樹而上既上樹已六

兵乘象馳疾如風尋復來至貧人見已吞王

寶印持瓶冠頭以手覆面坐貪惜故不忍見

之時六黑象以鼻絞樹令樹倒躃貧人落地

身體散壞唯金印在寶瓶現光諸蛇見光四

散馳走佛告阿難住念佛者心印不壞亦復

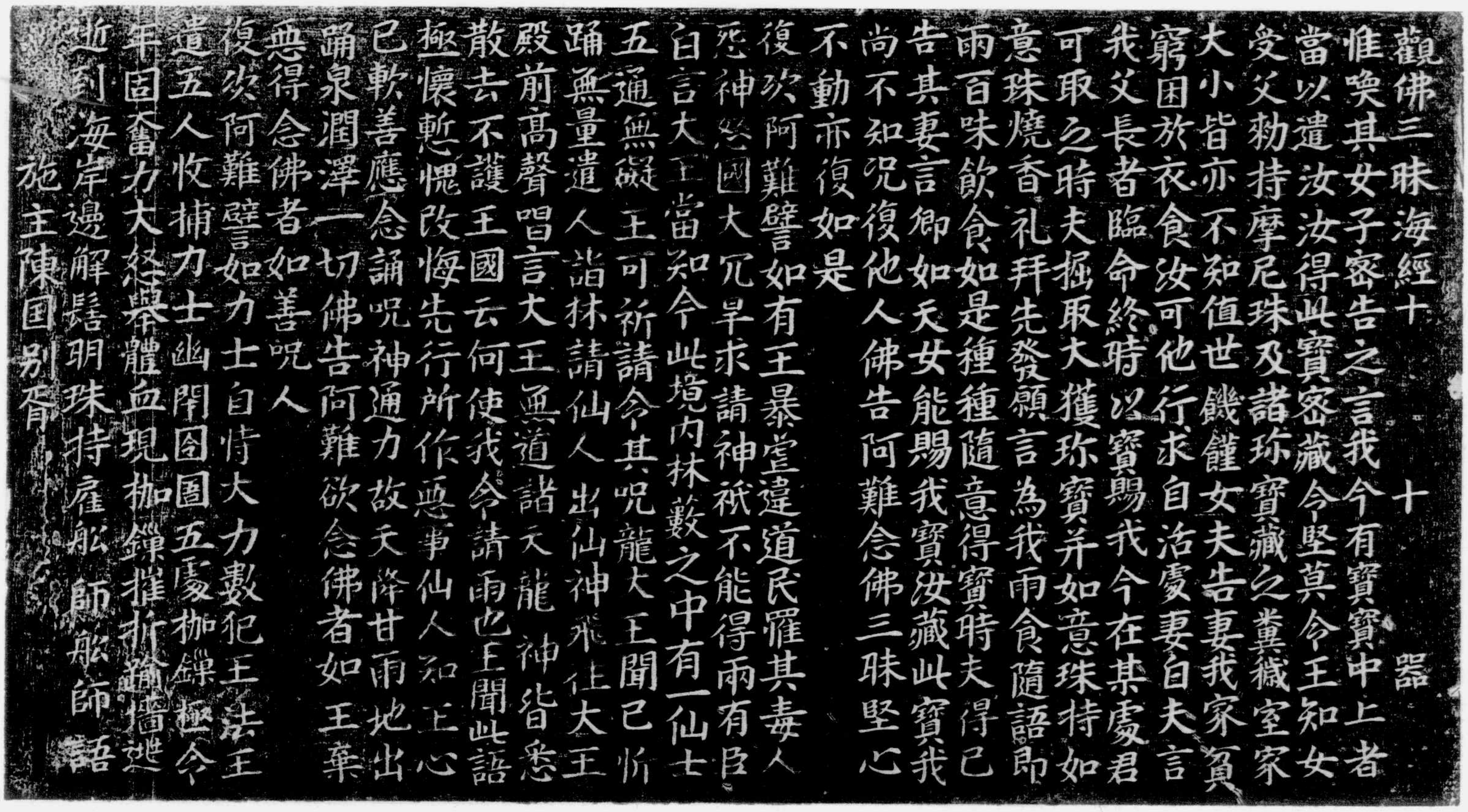
如是

復次阿難譬如長者多饒財寶無諸子息唯

有一女是時長者年過百歲自知朽邁將死

不久我此財寶無男兒故財應屬王作是思

志同刻。



觀佛三昧海經十　十　器

惟喚其女子密告之言我今有寶寶中上者

當以遺汝汝得此寶密藏令堅莫令王知女

受父勑持摩尼珠及諸珎寶藏之糞穢室家

大小皆亦不知值世饑饉女夫告妻我家貧

窮困於衣食汝可他行求自活處妻白夫言

我父長者臨命終時以寶賜我今在某處君

可取之時夫掘取大獲珎寶并如意珠持如

意珠燒香礼拜先發願言為我雨食隨語即

雨百味飲食如是種種隨意得寶時夫得已

告其妻言卿如天女能賜我寶汝藏此寶我

尚不知況復他人佛告阿難念佛三昧堅心

不動亦復如是

復次阿難譬如有王暴虐違道民罹其毒人

死神怒國大亢旱求請神祇不能得雨有臣

白言大王當知今此境內林藪之中有一仙士

五通無礙王可祈請令其呪龍大王聞已忻

踊無量遣人詣林請仙人出仙神飛往大王

殿前高聲唱言大王無道諸天龍神皆悉

散去不護王國云何使我今請雨也王聞此語

極懷慚愧改悔先行所作惡事仙人知王心

已軟善應念誦呪神通力故天降甘雨地出

踊泉潤澤一切佛告阿難欲念佛者如王棄

惡得念佛者如善呪人

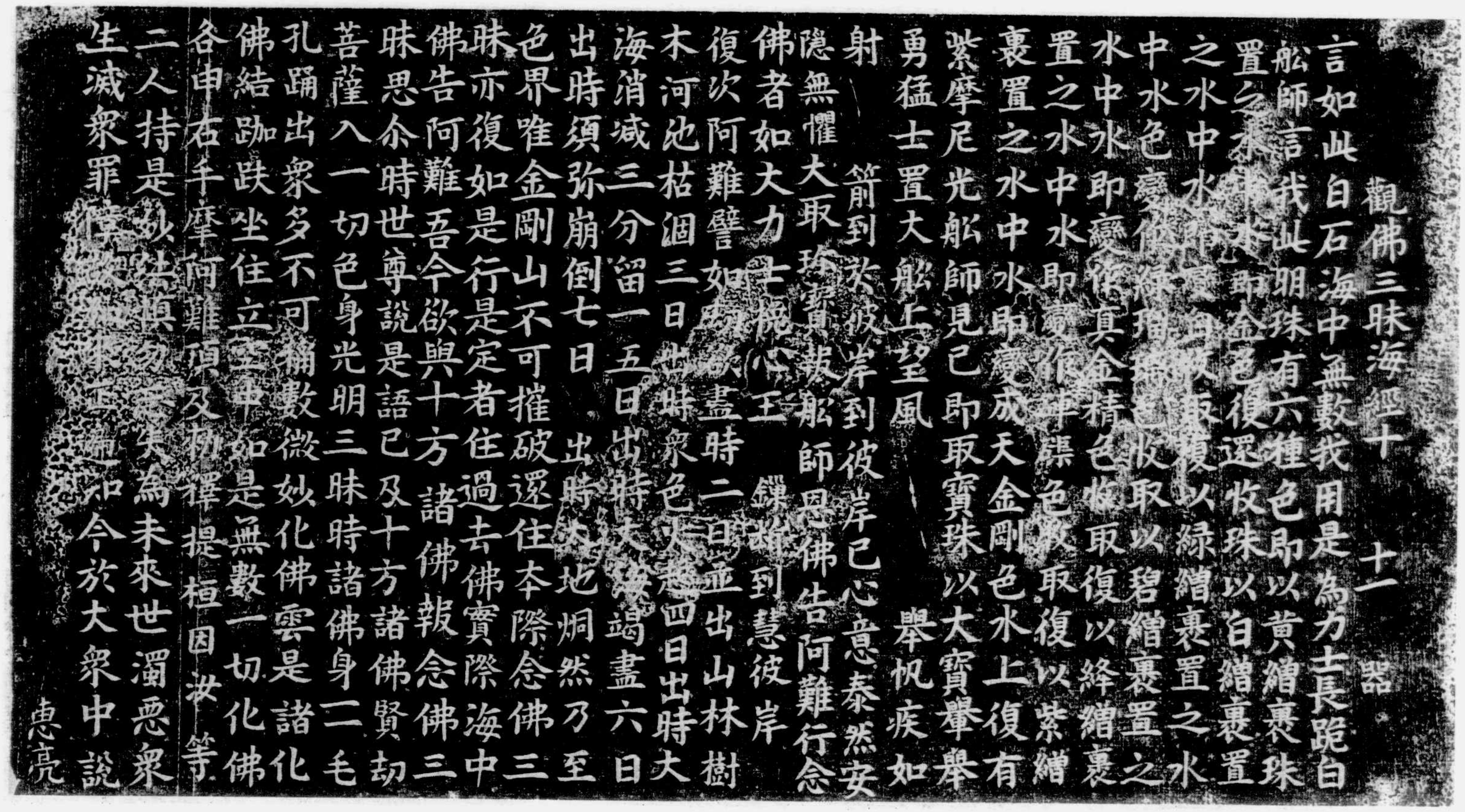
復次阿難譬如力士自恃大力數犯王法王

遣五人收捕力士幽閉囹圄五處枷鏁極令

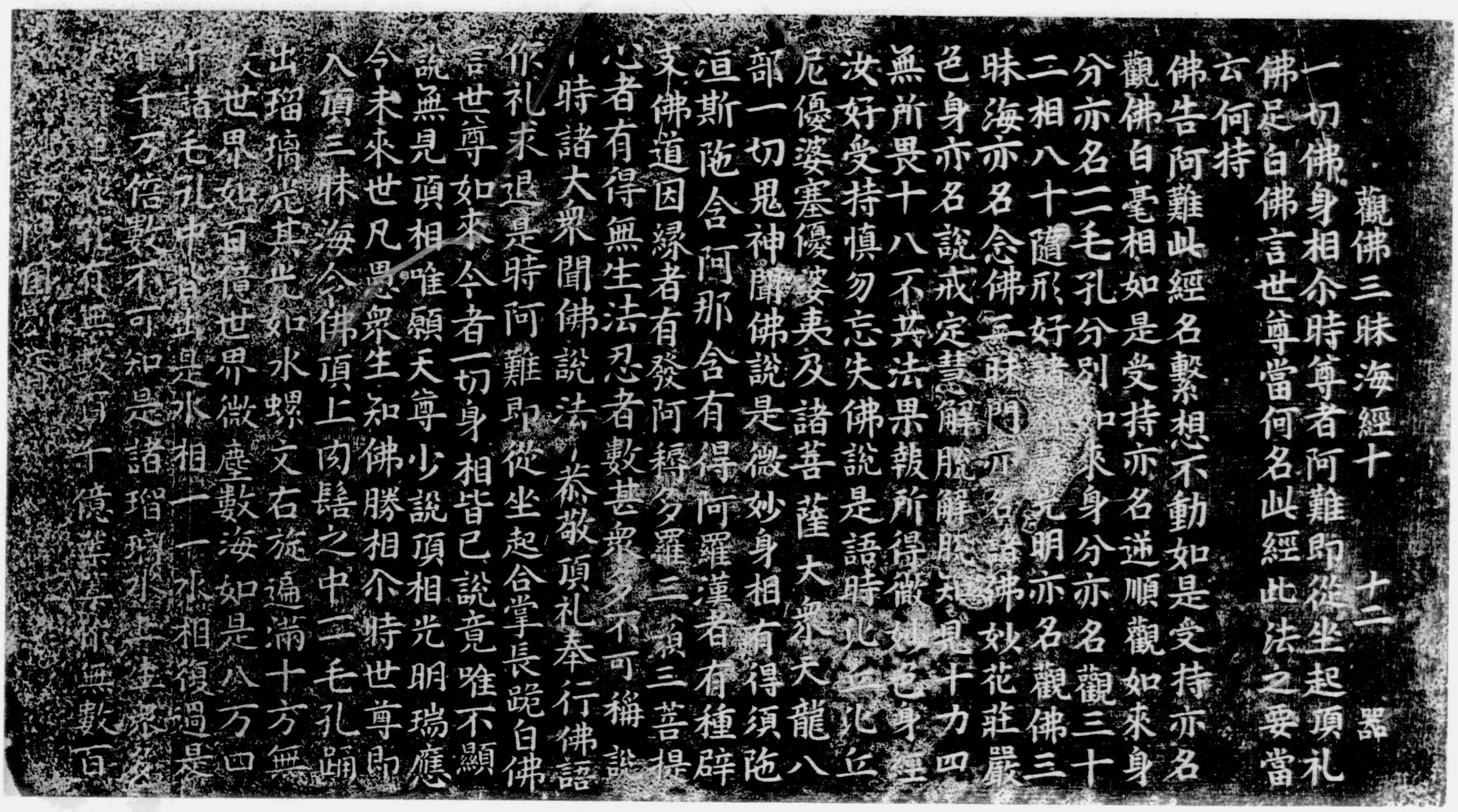
牢固奮力大絕舉體血現枷鏁摧折踰牆逃

逝到海岸邊解髻明珠持雇船師船師語

施主陳国别胥

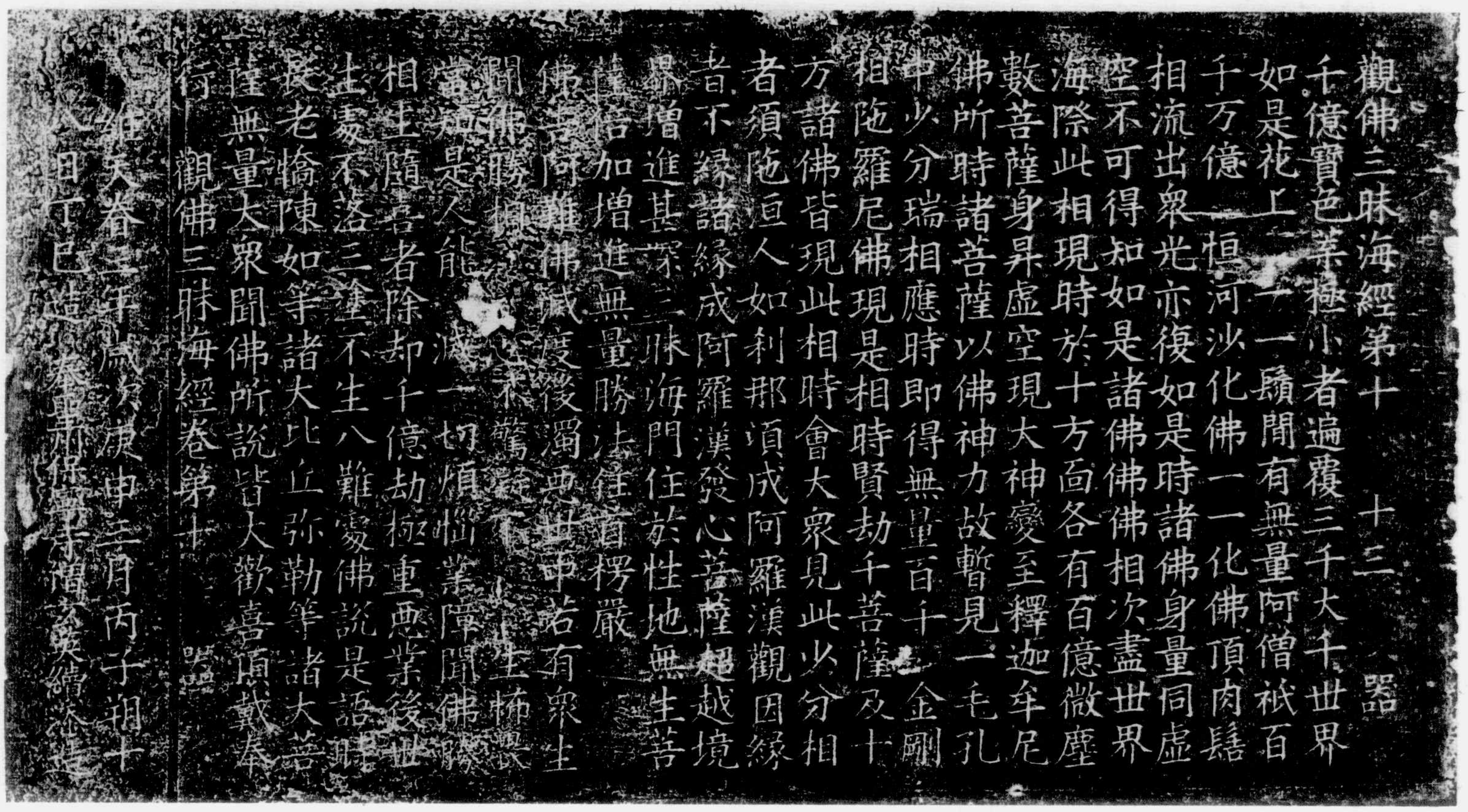


觀佛三昧海經十　十一　器
言如此白石海中無數我用是為力士長跪白
船師言我此明珠有六種色即以黃繒裹珠
置之水中水即金色復還收珠以白繒裹置
之水中水[illegible]白[illegible]取復以綠繒裹置之水
中水色變作綠瑠[illegible]收取以碧繒裹置之
水中水即變作真金精色收取復以絳繒裹
置之水中水即變作車磲色收取復以紫繒
裹置之水中水即變成天金剛色水上復有
紫摩尼光船師見已即取寶珠以大寶轝舉
勇猛士置大船上望風　舉帆疾如
射　箭到於彼岸到彼岸已心意泰然安
隱無懼大取珍寶拔船師恩佛告阿難行念
佛者如大力士挽心王　鏁[illegible]到慧彼岸
復次阿難譬如劫盡時二日並出山林樹
木河池枯涸三日出時衆色火[illegible]四日出時大
海消滅三分留一五日出時大海竭盡六日
出時須弥崩倒七日出時大地烱然乃至
色界唯金剛山不可摧破還住本際念佛三
昧亦復如是行是定者住過去佛實際海中
佛告阿難吾今欲與十方諸佛報念佛三
昧恩尒時世尊說是語已及十方諸佛賢刼
菩薩入一切色身光明三昧時諸佛身一一毛
孔踊出衆多不可稱數微妙化佛雲是諸化
佛結跏趺坐住立空中如是無數一切化佛
各申右手摩阿難頂及勑釋提桓因汝等
二人持是妙法慎勿忘失為未來世濁惡衆
生滅衆罪[illegible]如今於大衆中說
恵亮



觀佛三昧海經十　十二　器
一切佛身相尒時尊者阿難即從坐起頂礼
佛足白佛言世尊當何名此經此法之要當
云何持
佛告阿難此經名繫想不動如是受持亦名
觀佛白毫相如是受持亦名逆順觀如來身
分亦名一一毛孔分別如來身分亦名觀三十
二相八十隨形好諸[illegible]光明亦名觀佛三
昧海亦名念佛三昧門亦名諸佛妙花莊嚴
色身亦名說戒定慧解脫解脫知見十力四
無所畏十八不共法果報所得微妙色身經
汝好受持慎勿忘失佛說是語時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸菩薩大衆天龍八
部一切鬼神聞佛說是微妙身相有得須陁
洹斯陁含阿那含有得阿羅漢者有種辟
支佛道因緣者有發阿耨多羅三藐三菩提
心者有得無生法忍者數甚衆多不可稱說
時諸大衆聞佛說法恭敬頂礼奉行佛語
作礼求退是時阿難即從坐起合掌長跪白佛
言世尊如來今者一切身相皆已說竟唯不顯
說無見頂相唯願天尊少說頂相光明瑞應
令未來世凡愚衆生知佛勝相尒時世尊即
入頂三昧海令佛頂上肉髻之中一一毛孔踊
出瑠璃光其光如水螺文右旋遍滿十方無
數世界如百億世界微塵數海如是八万四
千諸毛孔中皆出是水相一一水相復過是
百千万倍數不可知是諸瑠璃水上生衆
[illegible]花花有無數百千億葉[illegible]無數百
[illegible]

塔下二六八



觀佛三昧海經第十　　十三　器

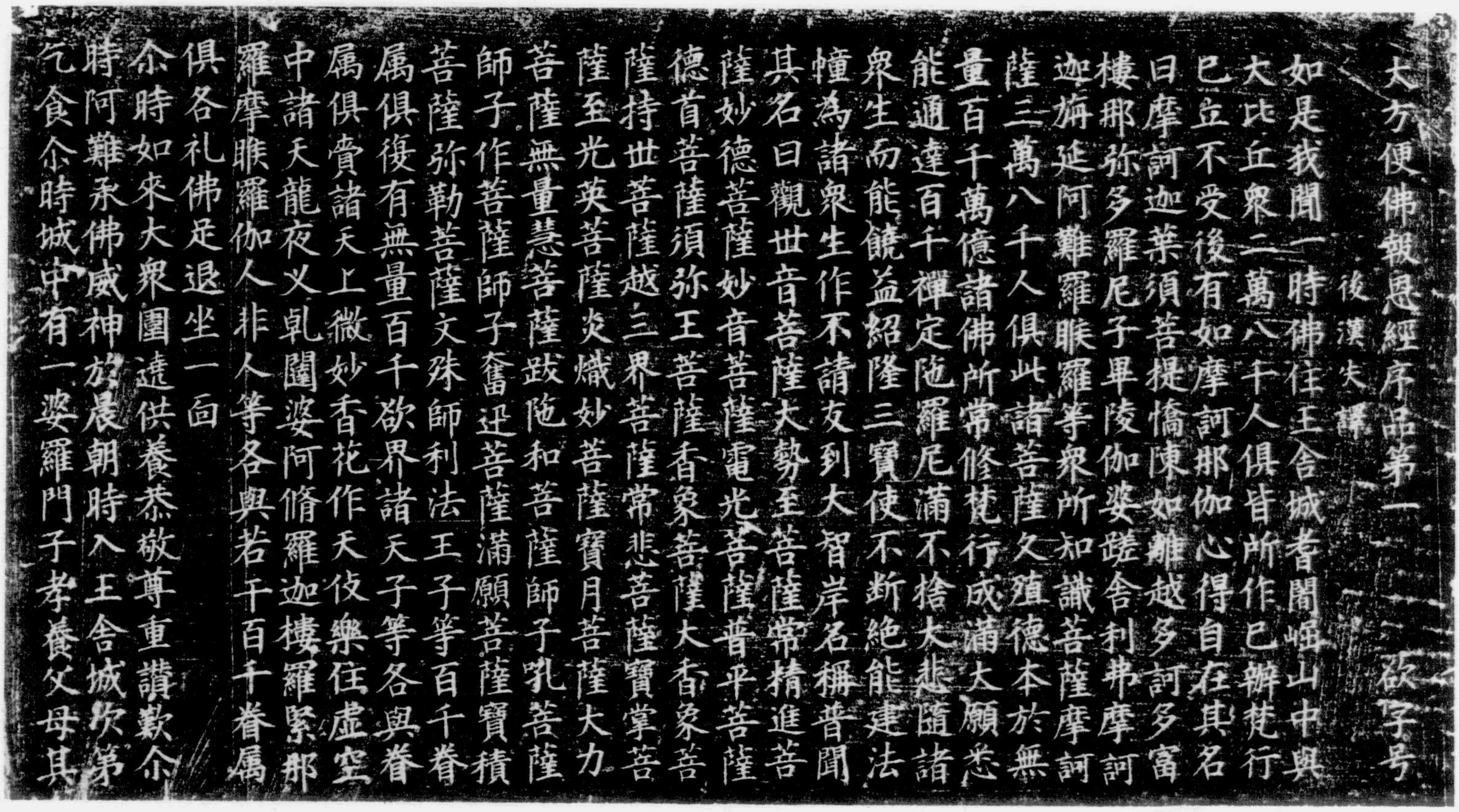
千億寶色華極小者遍覆三千大千世界
如是花上一一鬚間有無量阿僧祇百
千万億恒河沙化佛一一化佛頂肉髻
相流出衆光亦復如是時諸佛身量同虛
空不可得知如是諸佛佛佛相次盡世界
海際此相現時於十方面各有百億微塵
數菩薩身昇虛空現大神變至釋迦牟尼
佛所時諸菩薩以佛神力故暫見一毛孔
中少分瑞相應時即得無量百千[illegible]金剛
相陁羅尼佛現是相時賢劫千菩薩及十
方諸佛皆現此相時會大衆見此少分相
者須陁洹人如刹那頃成阿羅漢觀因緣
者不緣諸緣成阿羅漢發心菩薩超越境
界增進甚深三昧海門住於性地無生菩
薩倍加增進無量勝法往首楞嚴

佛告阿難佛滅度後濁惡世中若有衆生
聞佛勝[illegible]不驚疑[illegible]生怖畏
當知是人能滅一切煩惱業障聞佛勝
相生隨喜者除却千億劫極重惡業後世
生處不落三塗不生八難處佛說是語時
長老憍陳如等諸大比丘弥勒等諸大菩
薩無量大衆聞佛所說皆大歡喜頂戴奉
行

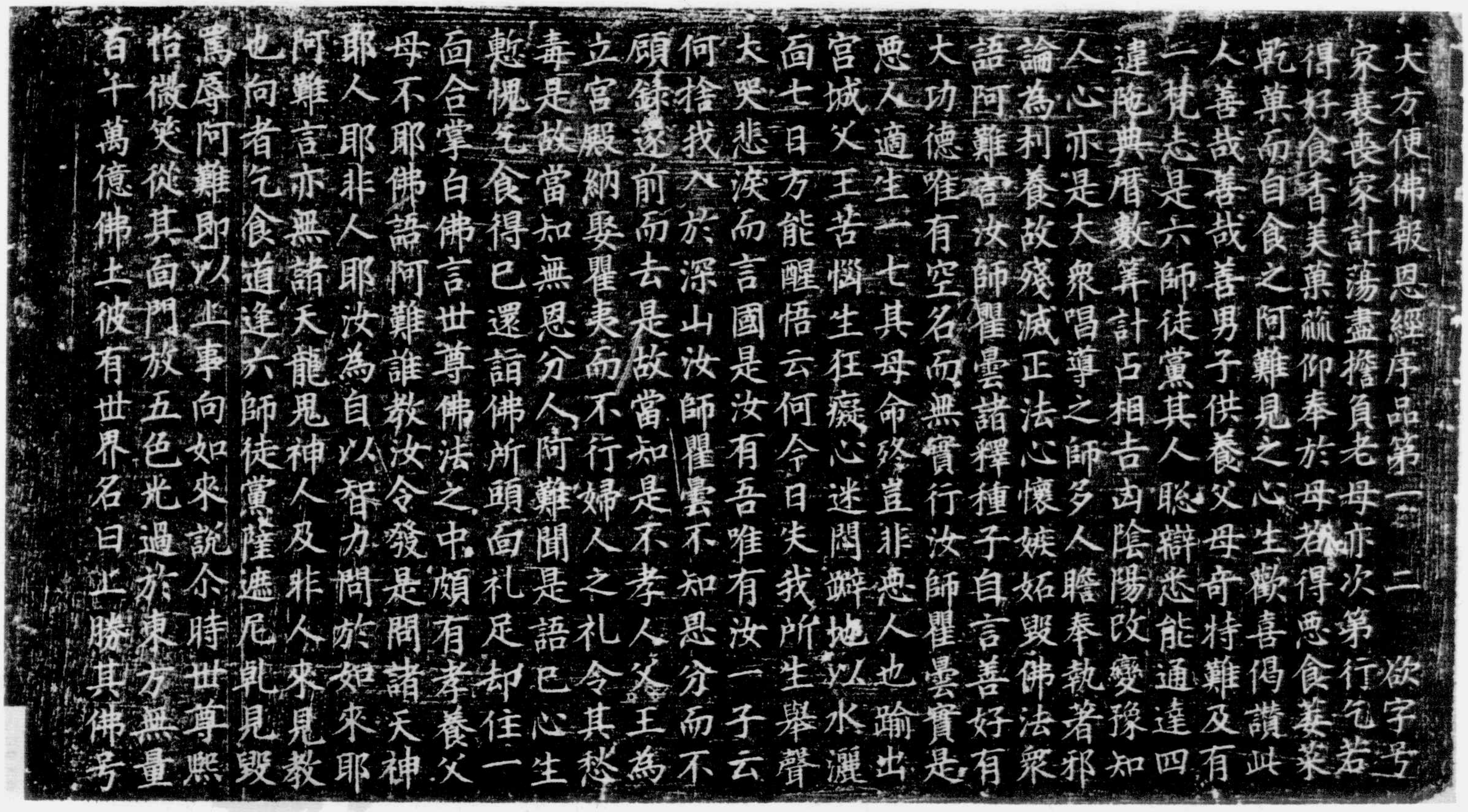
觀佛三昧海經卷第十　　監

維天眷三年歲次庚申三月丙子朔十
八日丁巳造　奉聖州保寧寺禪[illegible]英[illegible]造

塔下一〇二五

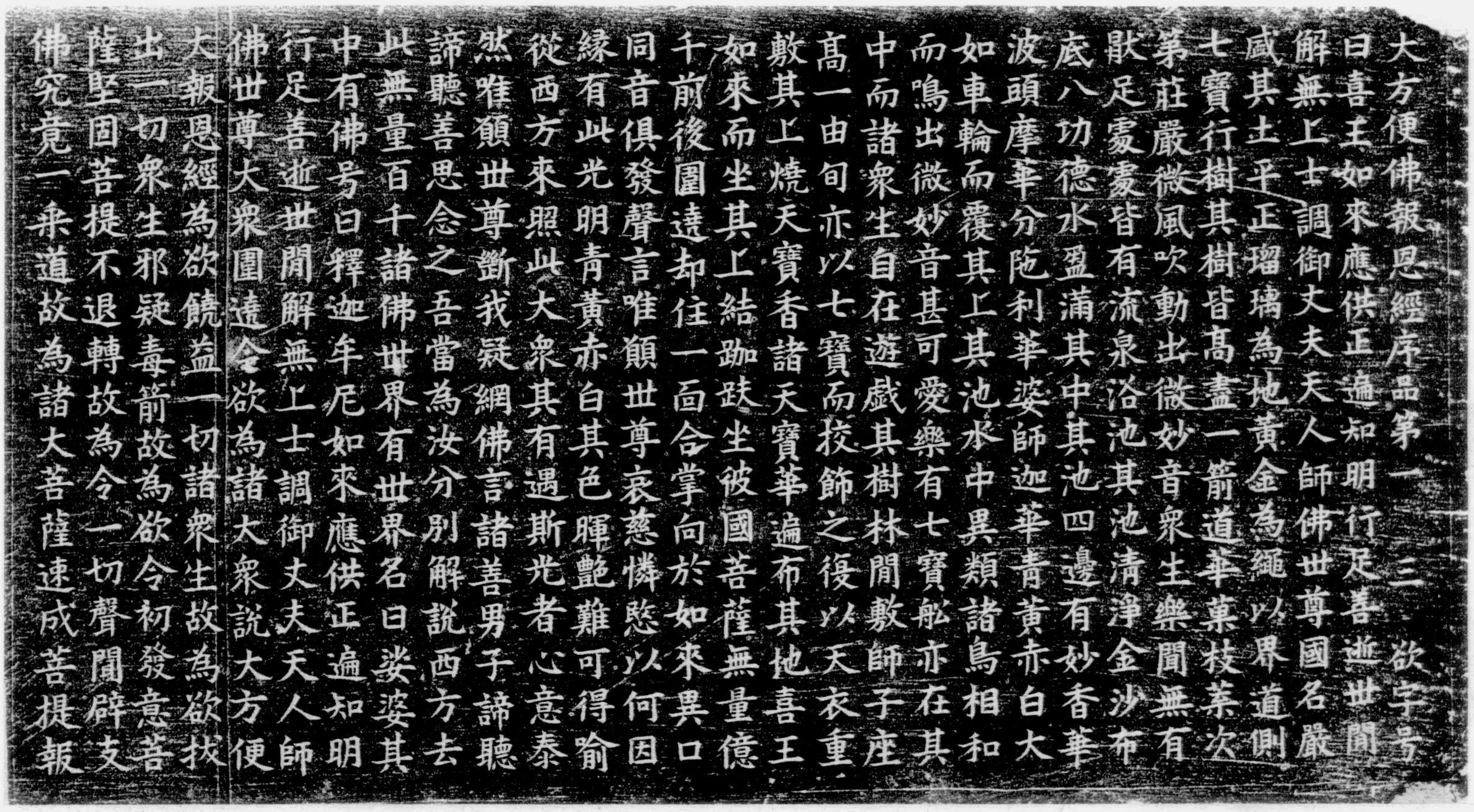


大方便佛報恩經序品第一　欲字号
後漢失譯
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆二萬八千人俱皆所作已辦梵行
已立不受後有如摩訶那伽心得自在其名
曰摩訶迦葉須菩提憍陳如離越多訶多富
樓那弥多羅尼子畢陵伽婆蹉舍利弗摩訶
迦旃延阿難羅睺羅等衆所知識菩薩摩訶
薩三萬八千人俱此諸菩薩久殖德本於無
量百千萬億諸佛所常修梵行成滿大願悲
能通達百千禪定陁羅尼滿不捨大悲隨諸
衆生而能饒益紹隆三寶使不斷絶能建法
幢為諸衆生作不請友到大智岸名稱普聞
其名曰觀世音菩薩大勢至菩薩常精進菩
薩妙德菩薩妙音菩薩電光菩薩普平菩薩
德首菩薩須弥王菩薩香象菩薩大香象菩
薩持世菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌菩
薩至光英菩薩炎熾妙菩薩寶月菩薩大力
菩薩無量慧菩薩跋陁和菩薩師子乳菩薩
師子作菩薩師子奮迅菩薩滿願菩薩寶積
菩薩弥勒菩薩文殊師利法王子等百千眷
屬俱復有無量百千欲界諸天子等各與眷
屬俱賫諸天上微妙香花作天伎樂住虛空
中諸天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等各與若干百千眷屬
俱各礼佛足退坐一面
尒時如來大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎尒
時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第
乞食尒時城中有一婆羅門子孝養父母其

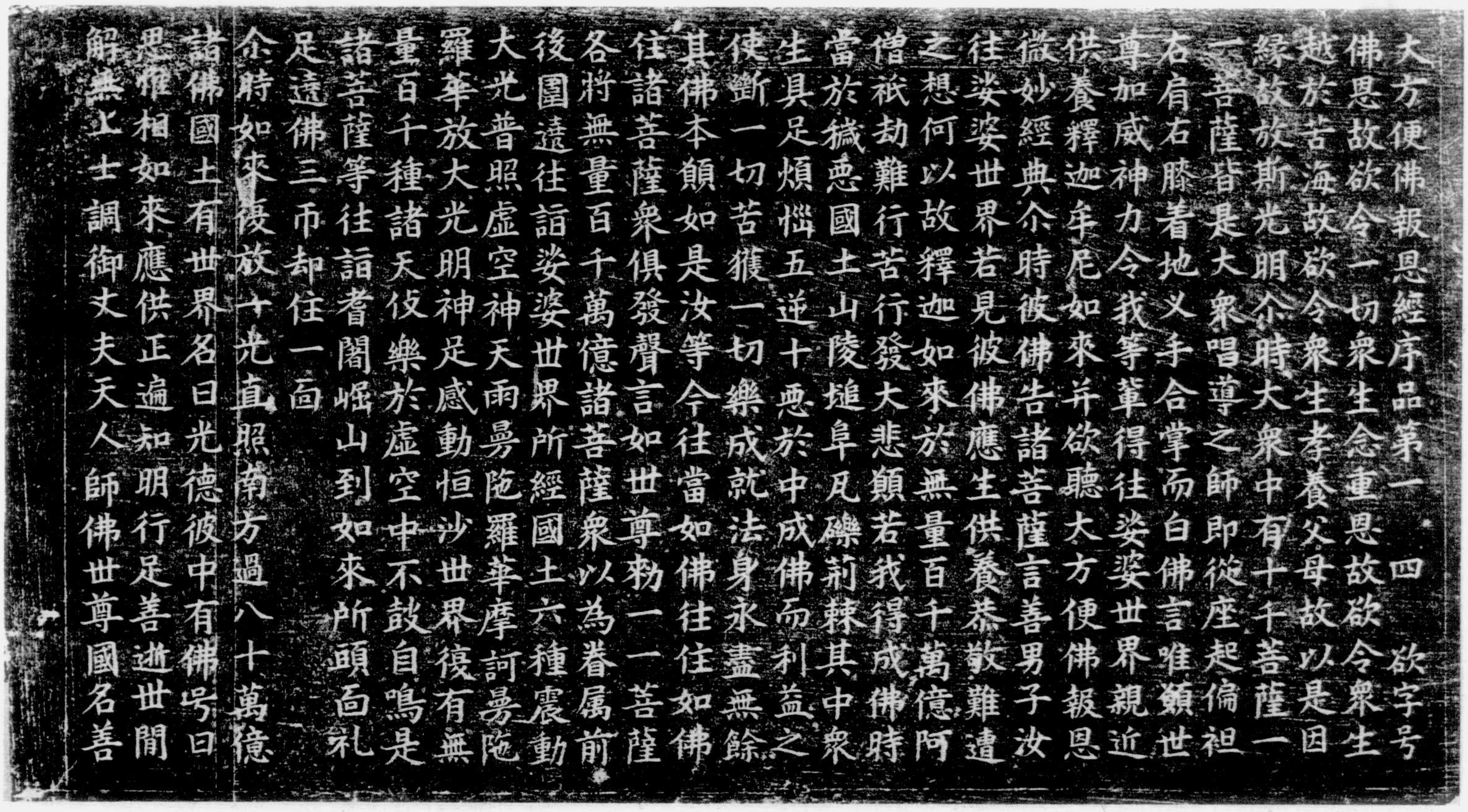


大方便佛報恩經序品第一　二　欲字号
家衰喪家計蕩盡擔負老母亦次第行乞若
得好食香美菓蓏仰奉於母若得惡食萎菜
乾菓而自食之阿難見之心生歡喜偈讚此
人善哉善哉善男子供養父母奇特難及有
一梵志是六師徒黨其人聰辯悉能通達四
違陁典曆數筭計占相吉凶陰陽改變豫知
人心亦是大衆唱導之師多人瞻奉執著邪
論為利養故殘滅正法心懷嫉妬毀佛法衆
語阿難言汝師瞿曇諸釋種子自言善好有
大功德唯有空名而無實行汝師瞿曇實是
惡人適生一七其母命終豈非惡人也踰出
宮城父王苦惱生狂癡心迷悶躄地以水灑
面七日方能醒悟云何令日失我所生舉聲
大哭悲涕而言國是汝有吾唯有汝一子云
何捨我入於深山汝師瞿曇不知恩分而不
顧録遂前而去是故當知是不孝人父王為
立宮殿納娶瞿夷而不行婦人之礼令其愁
毒是故當知無恩分人阿難聞是語已心生
慚愧乞食得已還詣佛所頭面礼足却住一
面合掌白佛言世尊佛法之中頗有孝養父
母不耶佛語阿難誰教汝令發是問諸天神
耶人耶非人耶汝為自以智力問於如來耶
阿難言亦無諸天龍鬼神人及非人來見教
也向者乞食道逢六師徒黨薩遮尼乹見毀
罵辱阿難即以上事向如來說尒時世尊熈
怡微笑從其面門放五色光遍於東方無量
百千萬億佛土彼有世界名曰正勝其佛号

塔下七六〇六

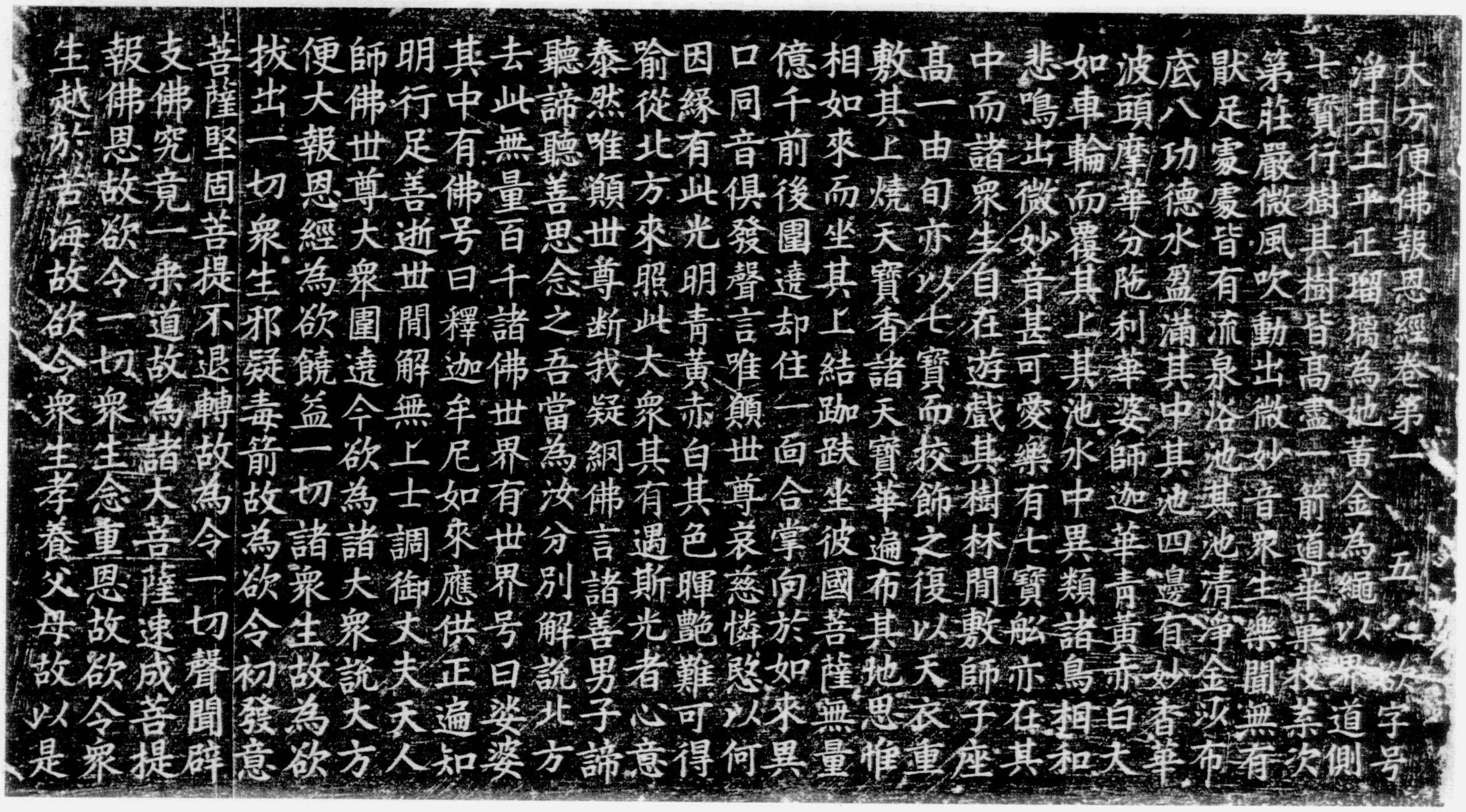


大方便佛報恩經序品第一　三　欲字号
曰喜王如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名嚴
感其土平正瑠璃為地黃金為繩以界道側
七寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉次
第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有
猒足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布
底八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華
波頭摩華分陁利華婆師迦華青黃赤白大
如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和
而鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其
中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座
高一由旬亦以七寶而挍飾之復以天衣重
敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地喜王
如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量億
千前後圍遶却住一面合掌向於如來異口
同音俱發聲言唯願世尊哀慜憐愍以何因
緣有此光明青黃赤白其色暉艷難可得喻
從西方來照此大衆其有遇斯光者心意泰
然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽
諦聽善思念之吾當為汝分別解說西方去
此無量百千諸佛世界有世界名曰娑婆其
中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大方便
大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔
出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩
薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支
佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報

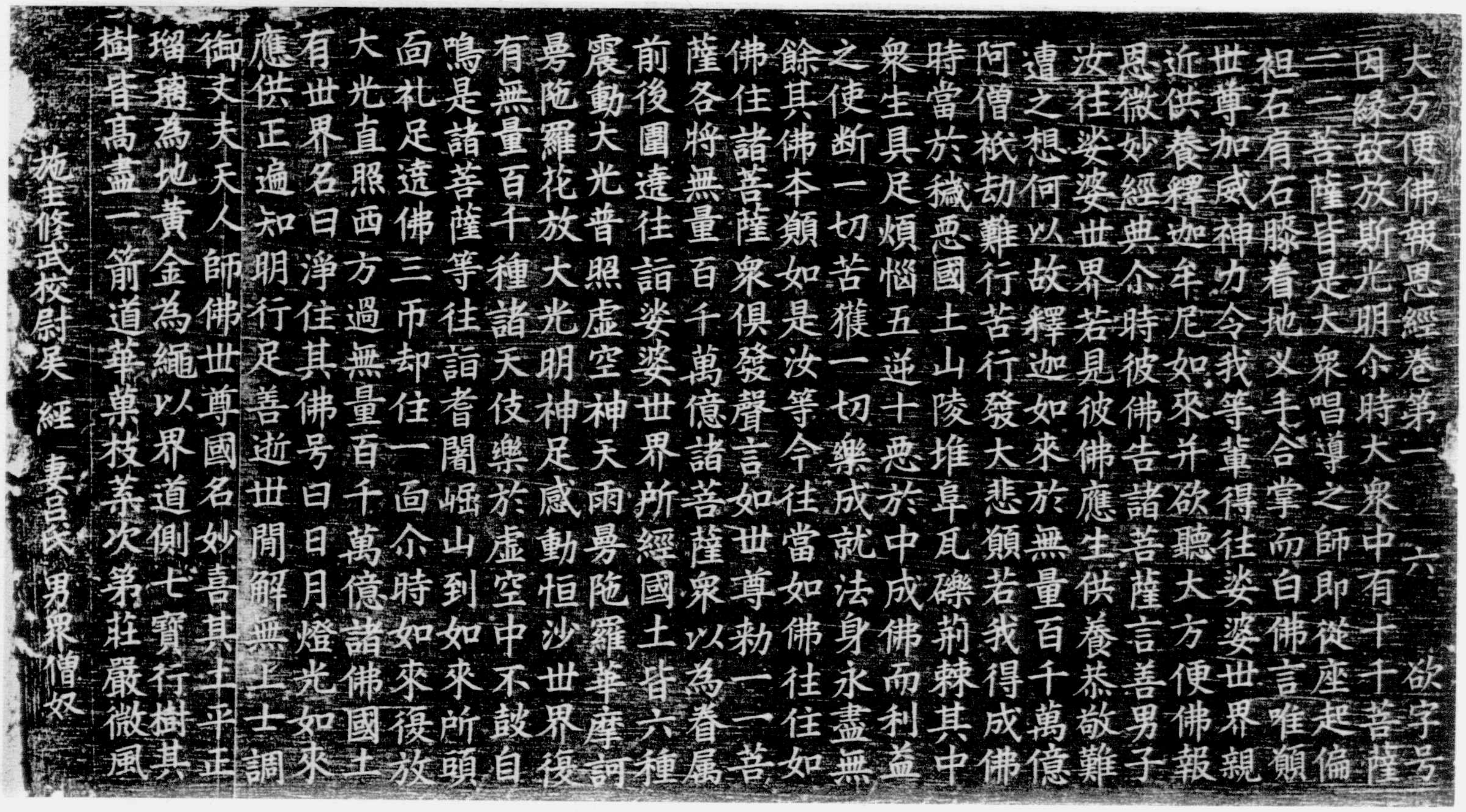


大方便佛報恩經序品第一　四　欲字号
佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生
越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因
緣故放斯光明尒時大衆中有十千菩薩一
一菩薩皆是大衆唱導之師即從座起偏袒
右肩右膝着地叉手合掌而白佛言唯願世
尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近
供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩
微妙經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝
往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭
之想何以故釋迦如來於無量百千萬億阿
僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時
當於穢惡國土山陵塠阜瓦礫荊棘其中衆
生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之
使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡無餘
其佛本願如是汝等今往當如佛往往如佛
往諸菩薩衆俱發聲言如世尊勑一一菩薩
各將無量百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前
後圍遶往詣娑婆世界所經國土六種震動
大光普照虛空神天雨曼陁羅華摩訶曼陁
羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無
量百千種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是
諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼
足遶佛三帀却住一面
尒時如來復放十光直照南方過八十萬億
諸佛國土有世界名曰光德彼中有佛号曰
思惟相如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名善

塔下七六〇七

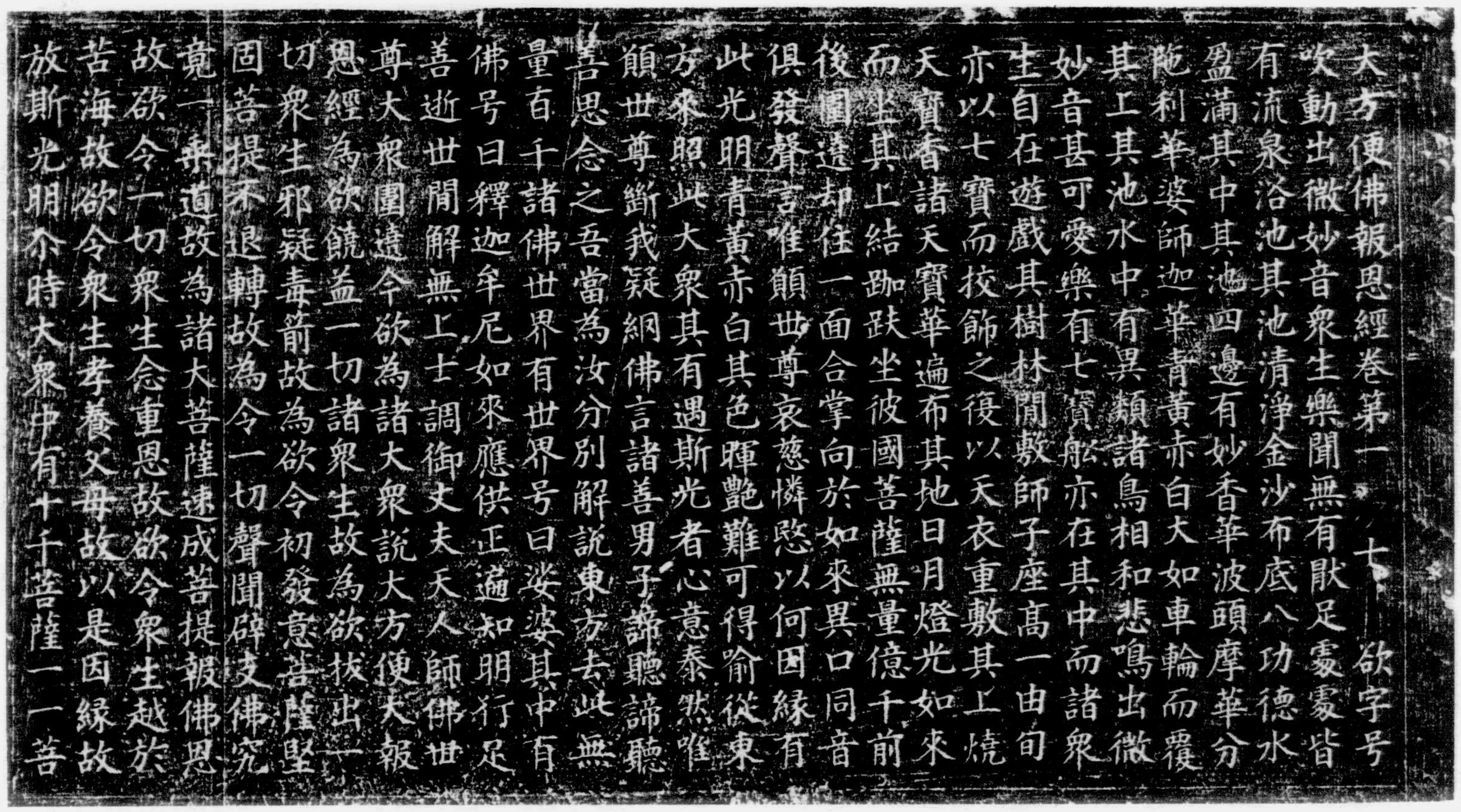


大方便佛報恩經卷第一　五[illegible]字号
淨其土平正瑠璃為地黃金為繩以界道側
七寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉次
第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有
猒足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布
底八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華
波頭摩華分陁利華婆師迦華青黃赤白大
如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和
悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其
中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座
高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重
敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地思惟
相如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量
億千前後圍遶却住一面合掌向於如來異
口同音俱發聲言唯願世尊哀慈憐愍以何
因緣有此光明青黃赤白其色暉艷難可得
喻從北方來照此大衆其有遇斯光者心意
泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說北方
去此無量百千諸佛世界有世界号曰娑婆
其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大方
便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲
拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意
菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟
支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提
報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆
生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是

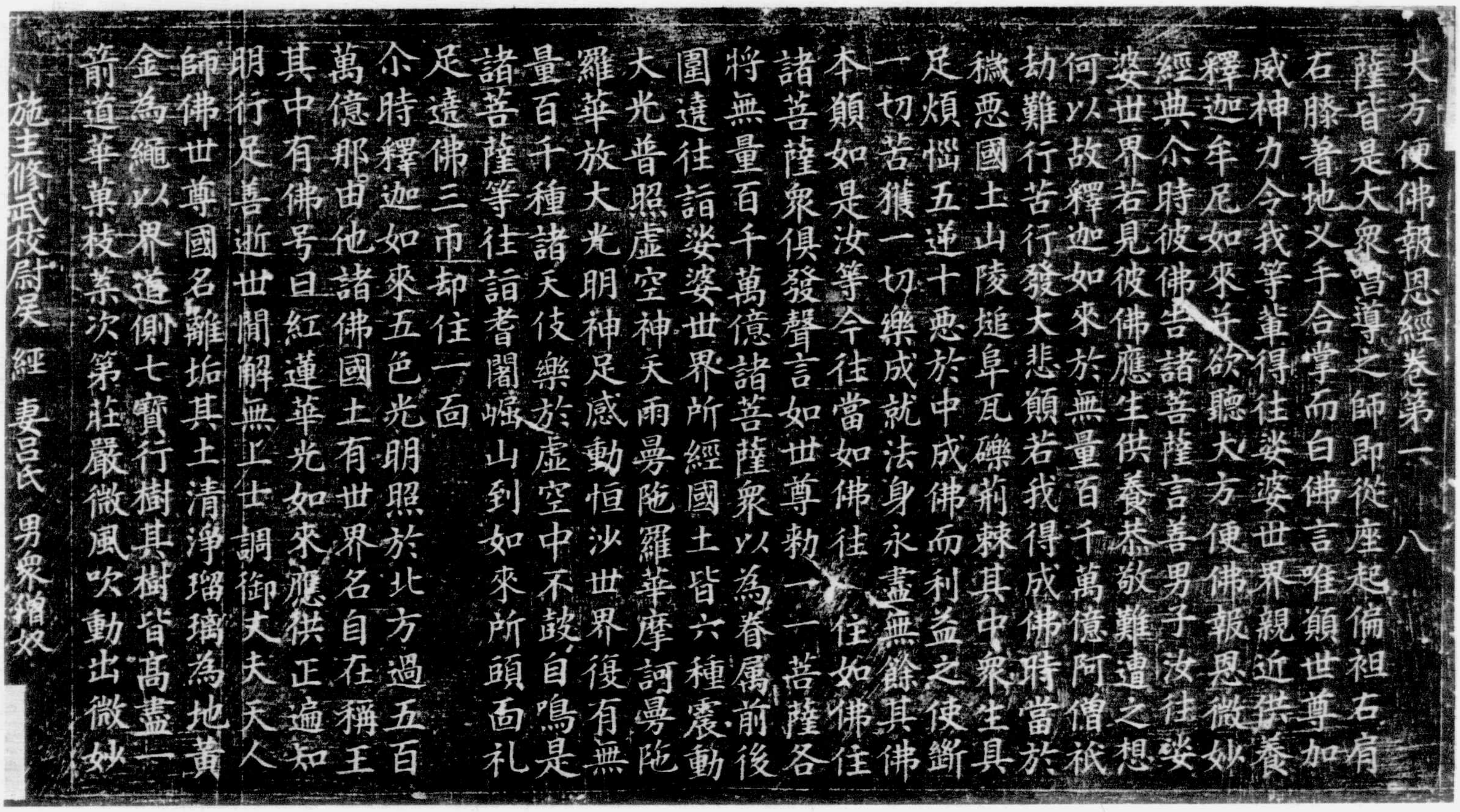


大方便佛報恩經卷第一　六欲字号
因緣故放斯光明尒時大衆中有十千菩薩
二一菩薩皆是大衆唱導之師即從座起偏
袒右肩右膝着地叉手合掌而白佛言唯願
世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親
近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報
恩微妙經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子
汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難
遭之想何以故釋迦如來於無量百千萬億
阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛
時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中
衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益
之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡無
餘其佛本願如是汝等今往當如佛往往如
佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩
薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以為眷屬
前後圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種
震動大光普照虛空神天雨曼陁羅華摩訶
曼陁羅花放大光明神足感動恒沙世界復
有無量百千種諸天伎樂於虛空中不鼓自
鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭
面礼足遶佛三帀却住一面尒時如來復放
大光直照西方過無量百千萬億諸佛國土
有世界名曰淨住其佛号曰日月燈光如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土平正
瑠璃為地黃金為繩以界道側七寶行樹其
樹皆高盡一箭道華菓枝葉次第莊嚴微風
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七六〇九

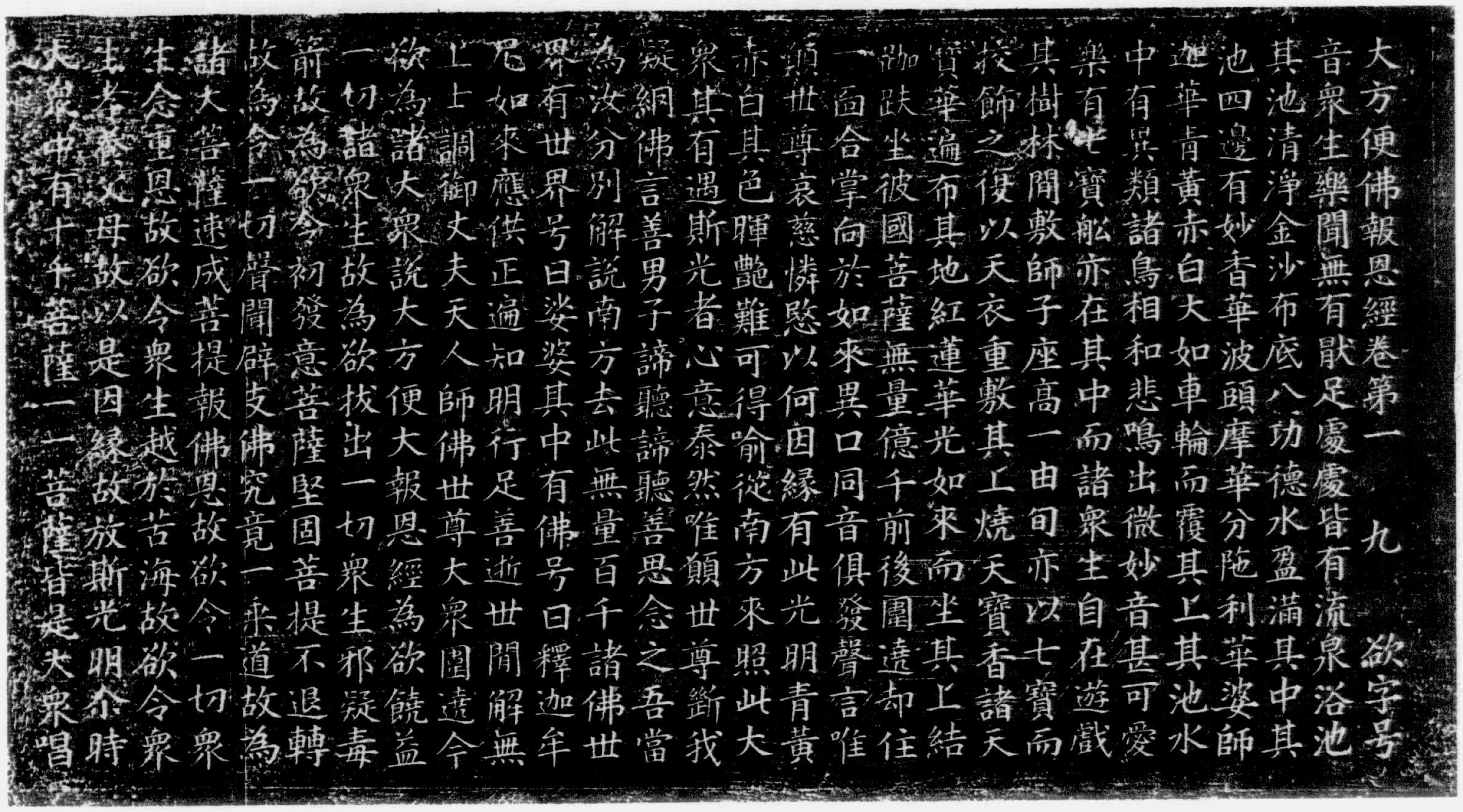


大方便佛報恩經卷第一　七　欲字号
吹動出微妙音衆生樂聞無有猒足處處皆
有流泉浴池其池清淨金沙布底八功德水
盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分
陁利華婆師迦華青黄赤白大如車輪而覆
其上其池水中有異類諸鳥相和悲鳴出微
妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸衆
生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬
亦以七寶而挍飾之復以天衣重敷其上燒
天寶香諸天寶華遍布其地日月燈光如來
而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量億千前
後圍遶却住一面合掌向於如來異口同音
俱發聲言唯願世尊哀慈憐愍以何因緣有
此光明青黄赤白其色暉艷難可得喻從東
方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然唯
願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽
善思念之吾當為汝分別解説東方去此無
量百千諸佛世界有世界号曰娑婆其中有
佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊大衆圍遶今欲為諸大衆説大方便大報
恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一
切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅
固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究
竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩
故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於
苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故
放斯光明尒時大衆中有十千菩薩一一菩

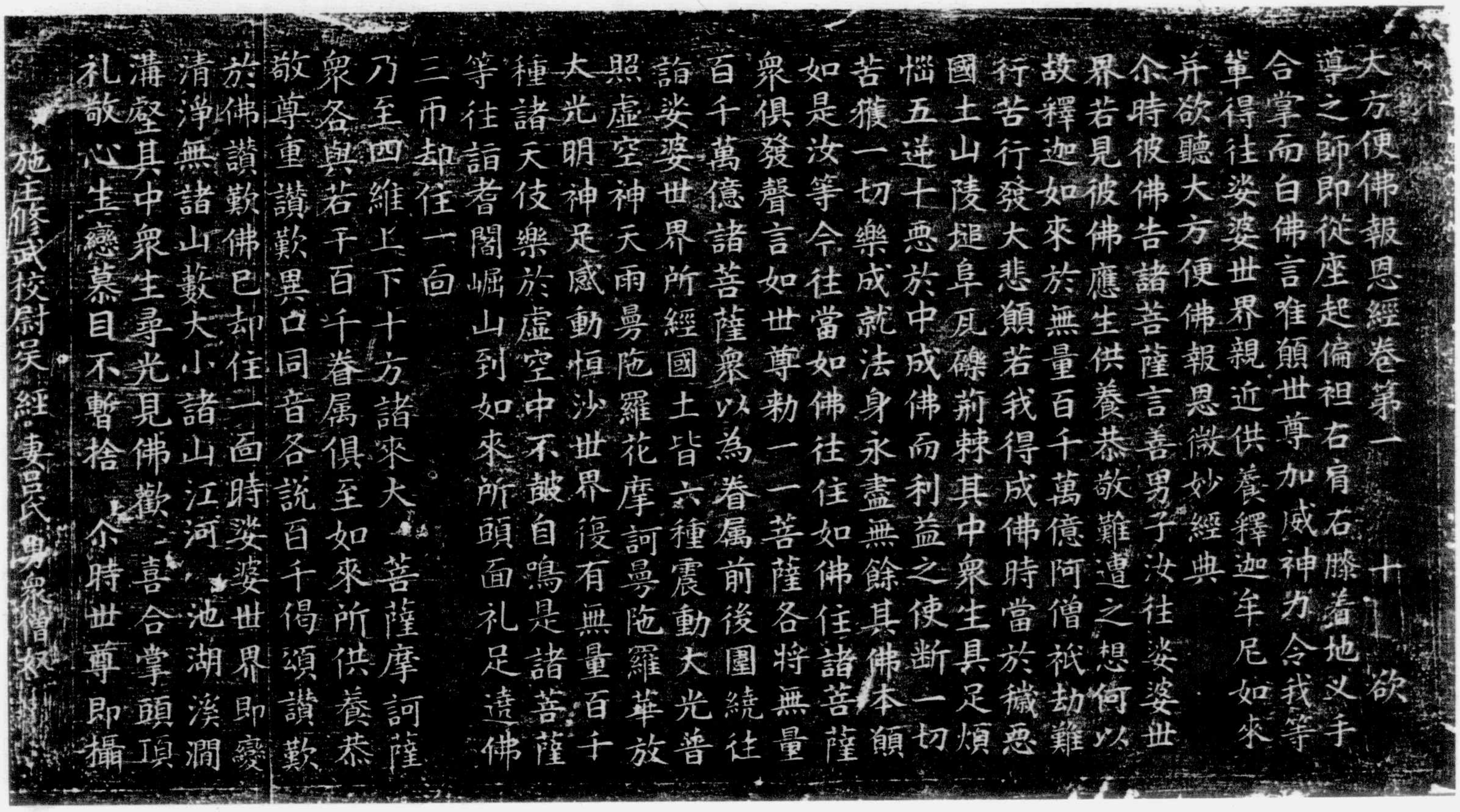


大方便佛報恩經卷第一　八
薩皆是大衆唱導之師即從座起偏袒右肩
右膝着地叉手合掌而白佛言唯願世尊加
威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養
釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙
經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑
婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想
何以故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇
劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於
穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具
足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷
一切苦獲一切樂成就法身永盡無餘其佛
本願如是汝等今往當如佛往往如佛往
諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各
將無量百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後
圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種震動
大光普照虛空神天雨曼陁羅華摩訶曼陁
羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無
量百千種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是
諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼
足遶佛三帀却住一面
尒時釋迦如來五色光明照於北方過五百
萬億那由他諸佛國土有世界名自在稱王
其中有佛号曰紅蓮華光如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊國名離垢其土清淨瑠璃為地黄
金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一
箭道華菓枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙
施主修武校尉吴　經　妻吕氏　男衆猪奴

塔下七六一〇

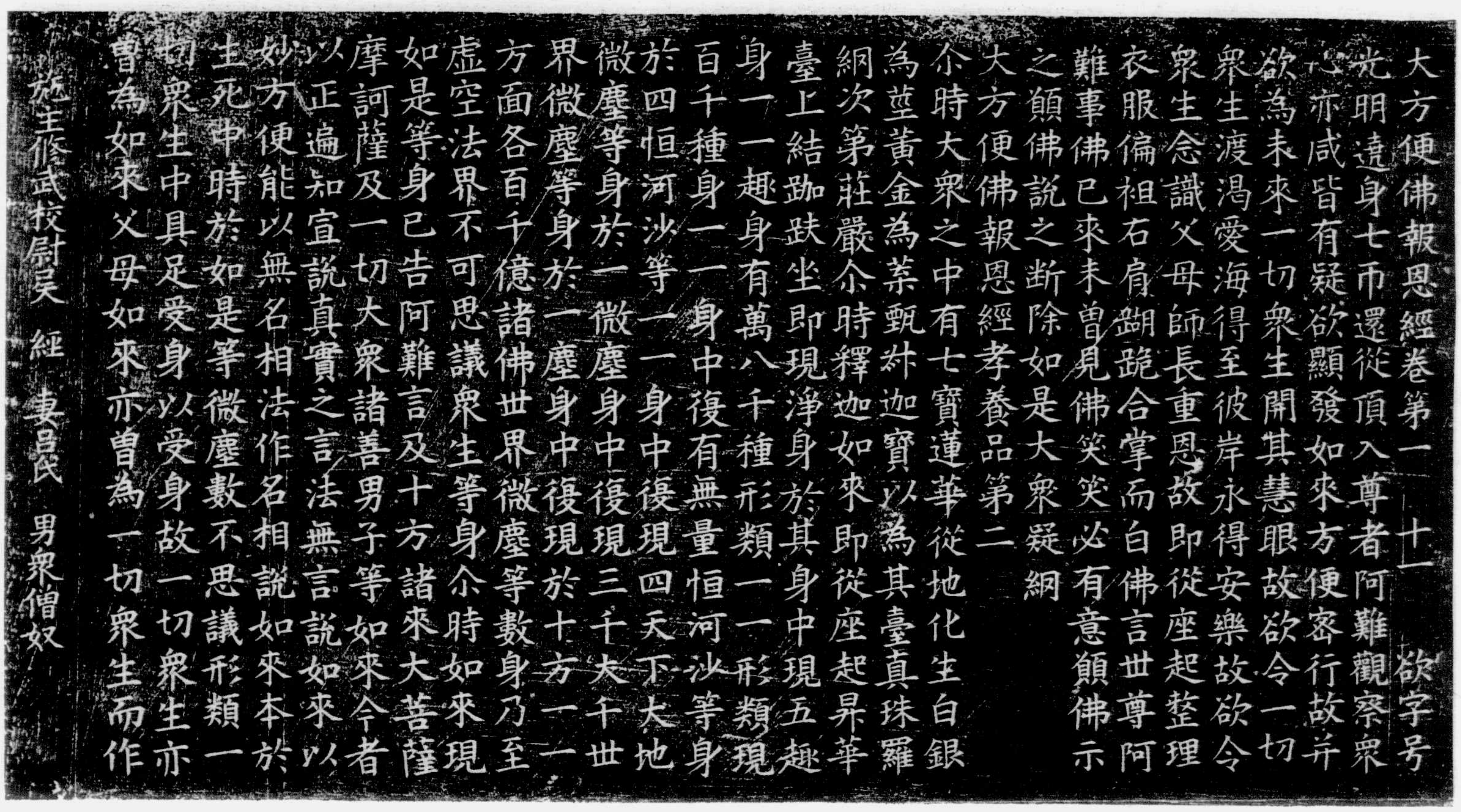


大方便佛報恩經卷第一　九　欲字号
音衆生樂聞無有猒足處處皆有流泉浴池
其池清淨金沙布底八功德水盈滿其中其
池四邊有妙香華波頭摩華分陁利華婆師
迦華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水
中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛
樂有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲
其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而
挍飾之後以天衣重敷其上燒天寶香諸天
寶華遍布其地紅蓮華光如來而坐其上結
跏趺坐彼國菩薩無量億千前後圍遶却住
一面合掌向於如來異口同音俱發聲言唯
願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃
赤白其色暉艷難可得喻從南方來照此大
衆其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我
疑網佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當
為汝分別解說南方去此無量百千諸佛世
界有世界号曰娑婆其中有佛号曰釋迦牟
尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今
欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益
一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒
箭故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉
故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為
諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆
生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆
生孝養父母故以是因緣故放斯光明尒時
大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱



大方便佛報恩經卷第一　十　欲
導之師即從座起偏袒右肩右膝著地叉手
合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等
輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來
并欲聽大方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以
故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難
行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢悪
國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足煩
惱五逆十悪於中成佛而利益之使斷一切
苦獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願
如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩
衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各将無量
百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往
詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普
照虛空神天雨曼陁羅花摩訶曼陁羅華放
大光明神足感動恒沙世界復有無量百千
種諸天伎樂於虛空中不皷自鳴是諸菩薩
等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足遶佛
三帀却住一面
乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩
衆各與若干百千眷屬俱至如來所供養恭
敬尊重讚歎異口同音各說百千偈頌讚歎
於佛讚歎佛已却住一面時娑婆世界即變
清淨無諸山藪大小諸山江河池湖溪澗
溝壑其中衆生尋光見佛歡喜合掌頭頂
礼敬心生戀慕目不暫捨　尒時世尊即攝
施主修武校尉吴經妻呂氏男衆禮叔

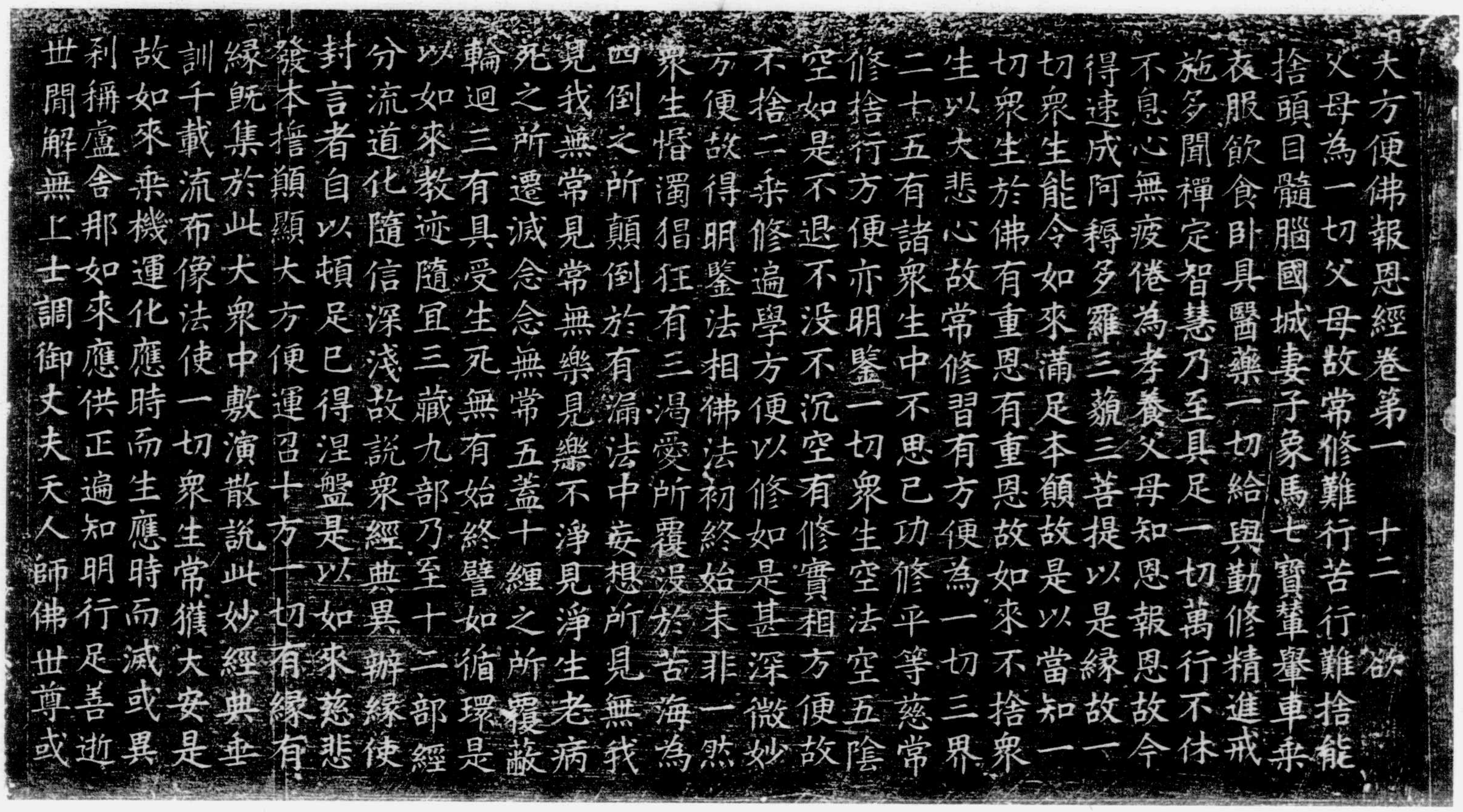
塔下七四八三



大方便佛報恩經卷第一　十一　欲字号
光明遶身七帀還從頂入尊者阿難觀察衆
心亦咸皆有疑欲顯發如來方便密行故并
欲為未來一切衆生開其慧眼故欲令一切
衆生渡渴愛海得至彼岸永得安樂故欲令
衆生念識父母師長重恩故即從座起整理
衣服偏袒右肩䠒跪合掌而白佛言世尊阿
難事佛已來未曾見佛笑笑必有意願佛示
之願佛說之斷除如是大衆疑網

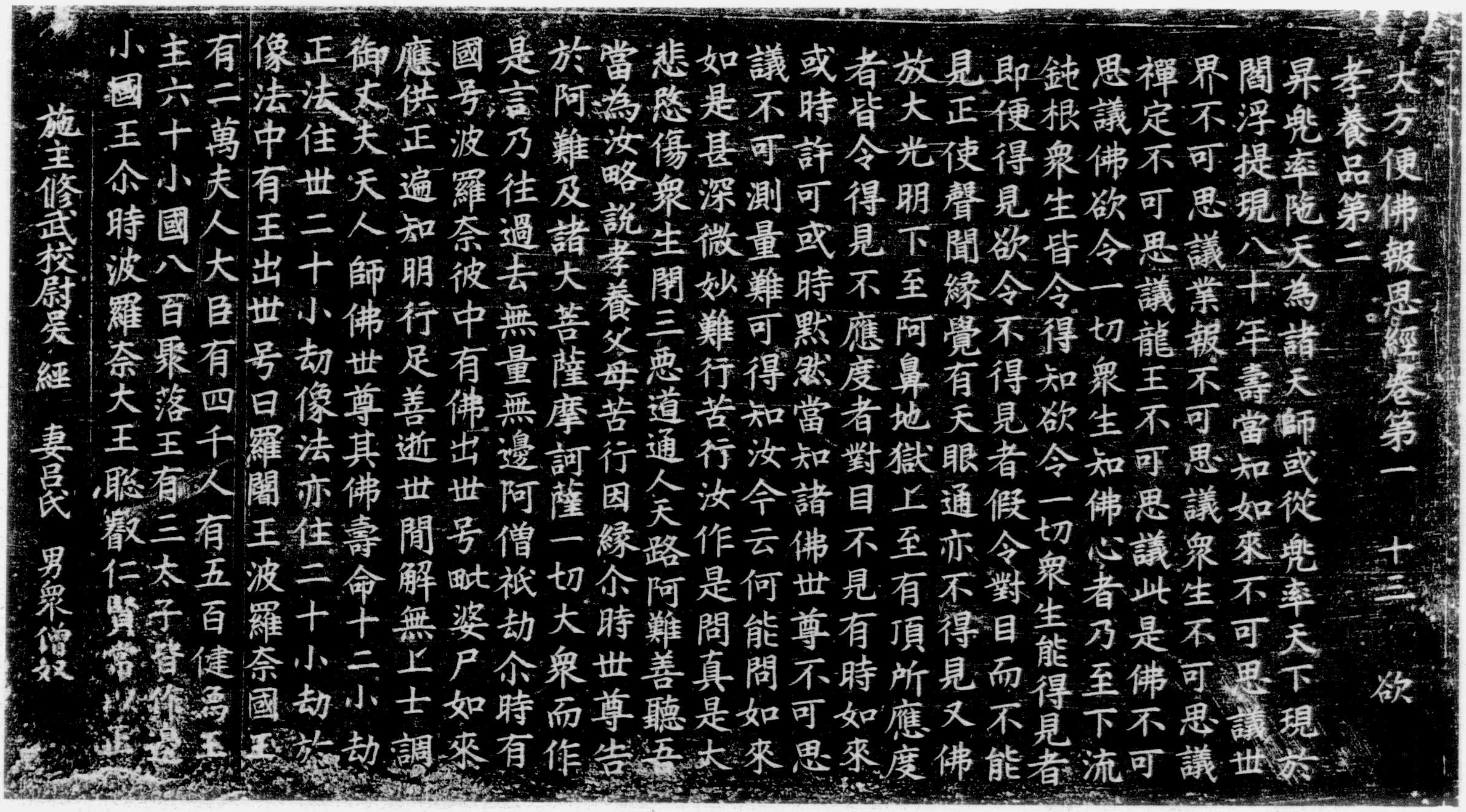
大方便佛報恩經孝養品第二

尒時大衆之中有七寶蓮華從地化生白銀
為莖黃金為葉甄叔迦寶以為其臺真珠羅
網次第莊嚴尒時釋迦如來即從座起昇華
臺上結跏趺坐即現淨身於其身中現五趣
身一一趣身有萬八千種形類一一形類現
百千種身一一身中復有無量恒河沙等身
於四恒河沙等一一身中復現四天下大地
微塵等身於一微塵身中復現三千大千世
界微塵等身於一塵身中復現於十方一一
方面各百千億諸佛世界微塵等數身乃至
虛空法界不可思議衆生等身尒時如來現
如是等身已告阿難言及十方諸來大菩薩
摩訶薩及一切大衆諸善男子等如來今者
以正遍知宣說真實之言法無言說如來以
妙方便能以無名相法作名相說如來本於
生死中時於如是等微塵數不思議形類一
切衆生中具足受身以受身故一切衆生亦
曾為如來父母如來亦曾為一切衆生而作
施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

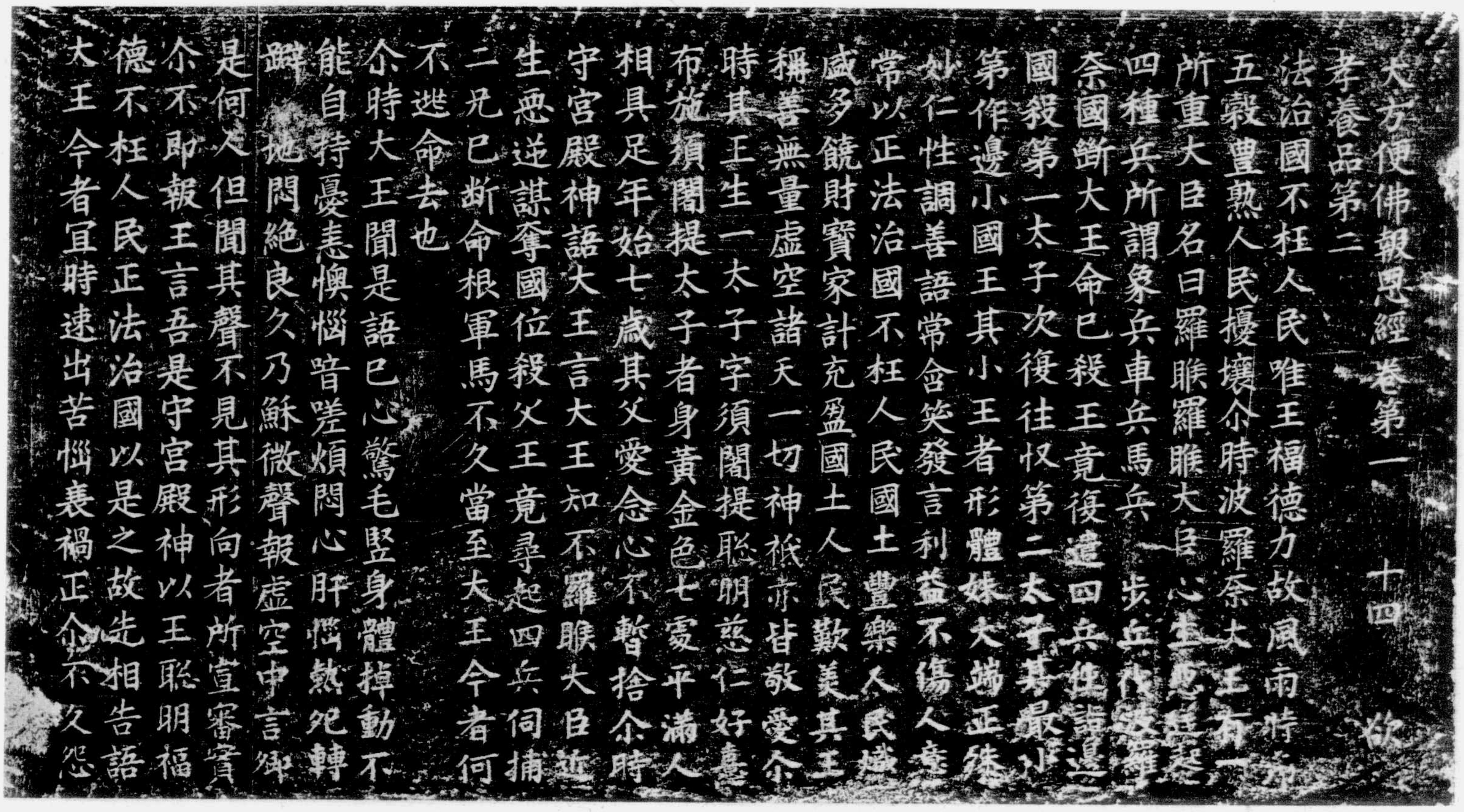


大方便佛報恩經卷第一　十二　欲
父母為一切父母故常修難行苦行難捨能
捨頭目髓腦國城妻子象馬七寶輦轝車乘
衣服飲食卧具醫藥一切給與勤修精進戒
施多聞禪定智慧乃至具足一切萬行不休
不息心無疲倦為孝養父母知恩報恩故今
得速成阿耨多羅三藐三菩提以是緣故一
切衆生能令如來滿足本願故是以當知一
切衆生於佛有重恩有重恩故如來不捨衆
生以大悲心故常修習有方便為一切三界
二十五有諸衆生中不思己功修平等慈常
修捨行方便亦明鑒一切衆生空法空五陰
空如是不退不没不沉空有修實相方便故
不捨二乘修遍學方便以修如是甚深微妙
方便故得明鑒法相佛法初終始未非一然
衆生惛濁猖狂有三渴愛所覆没於苦海為
四倒之所顛倒於有漏法中妄想所見無我
見我無常見常無樂見樂不淨見淨生老病
死之所遷滅念念無常五蓋十纏之所覆蔽
輪迴三有具受生死無有始終譬如循環是
以如來教迹隨宜三藏九部乃至十二部經
分流道化隨信深淺故說衆經典異辦緣使
封言者自以頓足已得涅盤是以如來慈悲
發本揞顛顯大方便運召十方一切有緣有
緣既集於此大衆中敷演散說此妙經典垂
訓千載流布像法使一切衆生常獲大安是
故如來乘機運化應時而生應時而滅或異
刹稱盧舍那如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊或

塔下七四八七

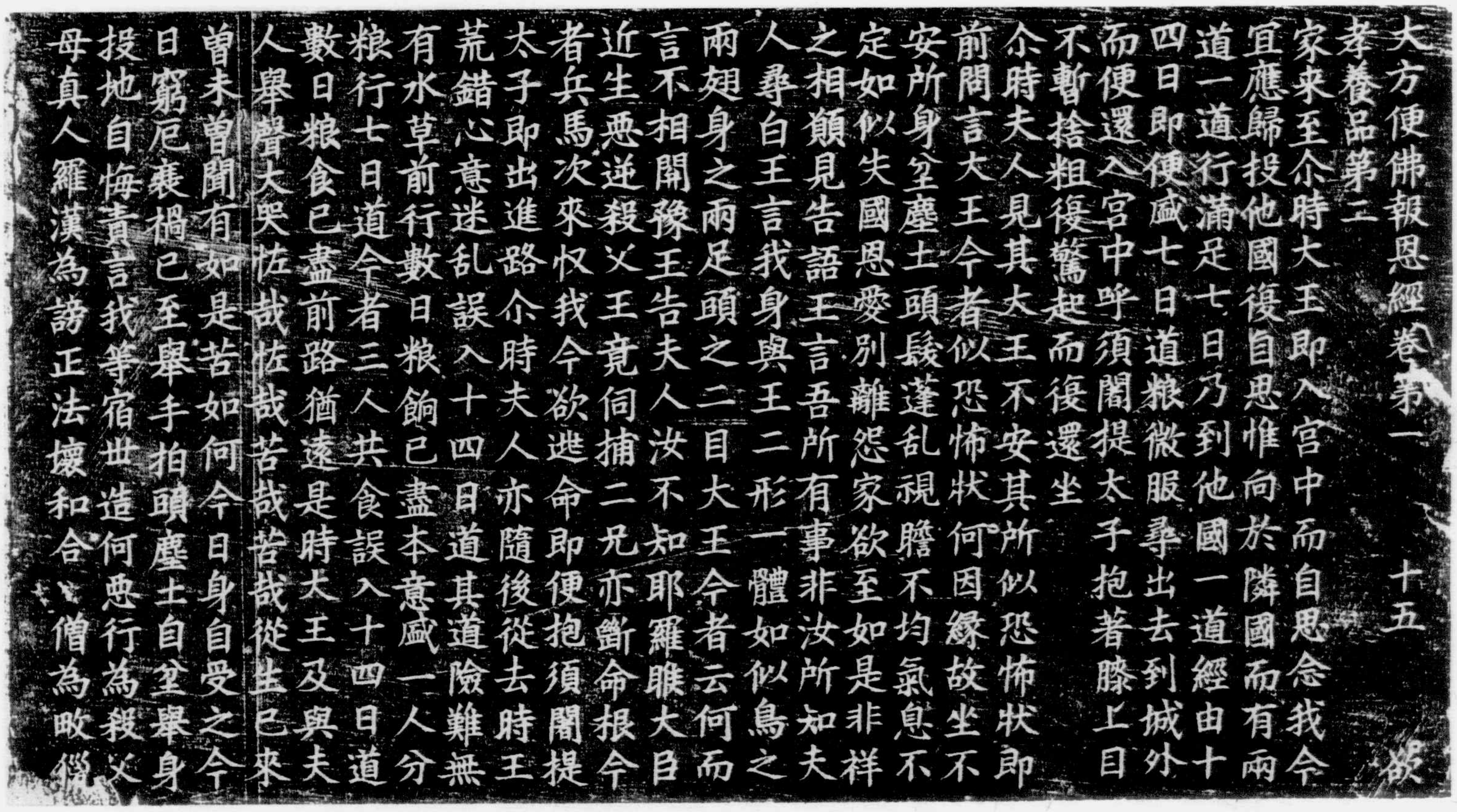


大方便佛報恩經卷第一　十三　欲
孝養品第二
昇兜率陁天為諸天師或從兜率天下現於
閻浮提現八十年壽當知如來不可思議世
界不可思議業報不可思議衆生不可思議
禪定不可思議龍王不可思議此是佛不可
思議佛欲令一切衆生知佛心者乃至下流
鈍根衆生皆令得知欲令一切衆生能得見者
即便得見欲令不得見者假令對目而不能
見正使聲聞緣覺有天眼通亦不得見又佛
放大光明下至阿鼻地獄上至有頂所應度
者皆令得見不應度者對目不見有時如來
或時許可或時默然當知諸佛世尊不可思
議不可測量難可得知汝今云何能問如來
如是甚深微妙難行苦行汝作是問真是大
悲愍傷衆生閉三惡道通人天路阿難善聽吾
當為汝略說孝養父母苦行因緣尒時世尊告
於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大衆而作
是言乃往過去無量無邊阿僧祇劫尒時有
國号波羅奈彼中有佛出世号毗婆尸如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫於
像法中有王出世号曰羅闍王波羅奈國王
有二萬夫人大臣有四千人有五百健為王
主六十小國八百聚落王有三太子皆作邊
小國王尒時波羅奈大王聦叡仁賢常以正
施主修武校尉吴經　妻吕氏　男衆僧奴



大方便佛報恩經卷第一　十四　欲
孝養品第二
法治國不枉人民唯王福德力故風雨時節
五穀豊熟人民擾壤尒時波羅奈大王有一
所重大臣名曰羅睺羅睺大臣心生惡逆起
四種兵所謂象兵車兵馬兵步兵伐波羅
奈國斷大王命已殺王竟復遣四兵往詣邊
國殺第一太子次復往収第二太子其最小
第作邊小國王其小王者形體姝大端正殊
妙仁性調善語常含笑發言利益不傷人意
常以正法治國不枉人民國土豊樂人民熾
盛多饒財寶家計充盈國土人民歎美其王
稱善無量虛空諸天一切神祇亦皆敬愛尒
時其王生一太子字須闍提聦明慈仁好惠
布施須闍提太子者身黃金色七處平滿人
相具足年始七歲其父愛念心不暫捨尒時
守宮殿神語大王言大王知不羅睺大臣近
生惡逆謀奪國位殺父王竟尋起四兵伺捕
二兄已斷命根軍馬不久當至大王今者何
不逃命去也
尒時大王聞是語已心驚毛竪身體掉動不
能自持憂恚懊惱瘖瘂煩悶心肝惱熱宛轉
躃地悶絶良久乃穌微聲報虛空中言卿
是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實
尒不即報王言吾是守宮殿神以王聦明福
德不枉人民正法治國以是之故先相告語
大王今者宜時速出苦惱衰禍正尒不久怨

塔下七四九六

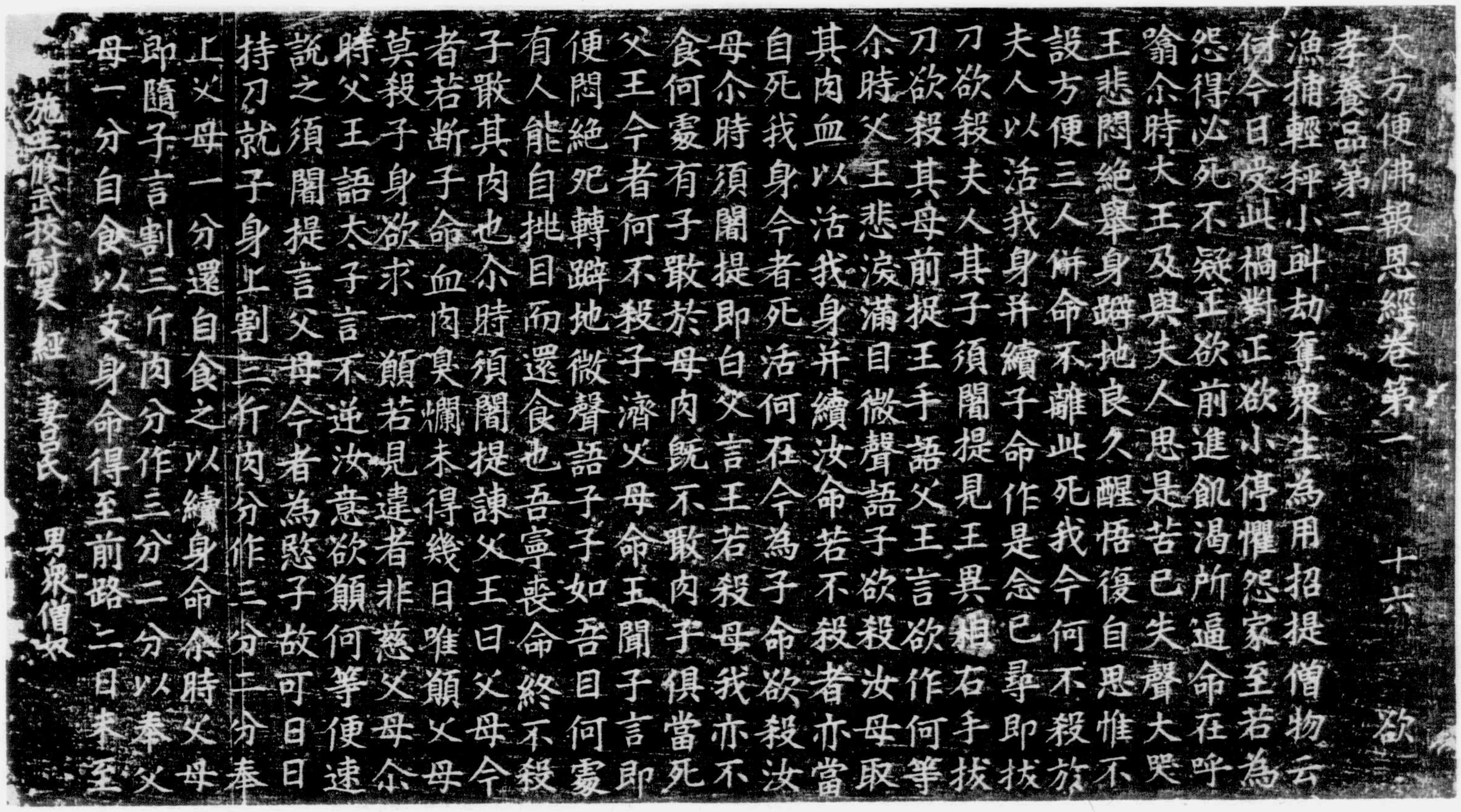


大方便佛報恩經卷第一　十五　欲

孝養品第二

家来至尒時大王即入宮中而自思念我今宜應歸投他國復自思惟向於隣國而有兩道一道行滿足七日乃到他國一道經由十四日即便齎七日道粮微服尋出去到城外而便還入宮中呼須闍提太子抱著膝上目不暫捨粗復驚起而復還坐

尒時夫人見其大王不安其所似恐怖狀即前問言大王今者似恐怖狀何因緣故坐不安所身坌塵土頭鬓蓬乱視瞻不均氣息不定如似失國恩愛別離怨家欲至如是非祥之相願見告語王言吾所有事非汝所知夫人尋白王言我身與王二形一體如似鳥之兩翅身之兩足頭之二目大王今者云何而言不相關豫王告夫人汝不知耶羅睺大臣近生惡逆殺父王竟伺捕二兄亦斷命根今者兵馬次來收我今欲逃命即便抱須闍提太子即出進路尒時夫人亦隨後從去時王荒錯心意迷乱誤入十四日道其道險難無有水草前行數日粮餉已盡本意齎一人分粮行七日道今者三人共食誤入十四日道數日粮食已盡前路猶遠是時大王及與夫人舉聲大哭怯哉怯哉苦哉苦哉從生已來曾未曾聞有如是苦如何今日身自受之今日窮厄衰禍已至舉手拍頭塵土自坌舉身投地自悔責言我等宿世造何惡行為殺父母真人羅漢為謗正法壞和合僧為毀[illegible]



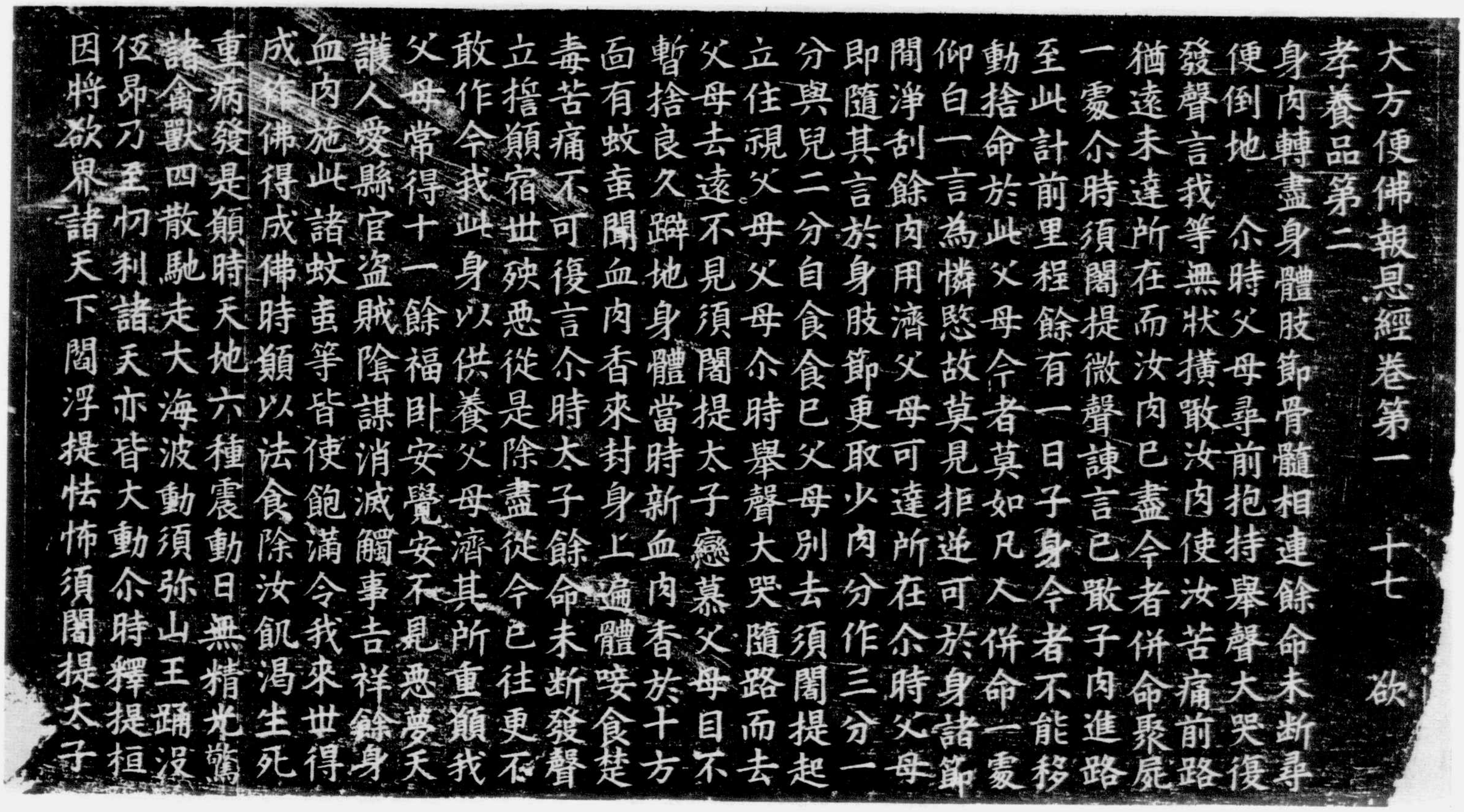
大方便佛報恩經卷第一　十六　欲

孝養品第二

漁捕輕秤小斗劫奪衆生為用招提僧物云何今日受此禍對正欲小停懼怨家至若為怨得必死不疑正欲前進飢渴所逼命在呼噏尒時大王及與夫人思是苦已失聲大哭王悲悶絶舉身躃地良久醒悟復自思惟不設方便三人併命不離此死我今何不殺於夫人以活我身并續子命作是念已尋即拔刀欲殺夫人其子須闍提見王異相右手拔刀欲殺其母前捉王手語父王言欲作何等尒時父王悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其肉血以活我身并續汝命若不殺者亦當自死我身今者死活何在今為子命欲殺汝母尒時須闍提即白父言王若殺母我亦不食何處有子噉於母肉既不噉肉子俱當死父王今者何不殺子濟父母命王聞子言即便悶絶死轉躃地微聲語子子如吾目何處有人能自挑目而還食也吾寧喪命終不殺子噉其肉也尒時須闍提諫父王曰父母今者若斷子命血肉臭爛未得幾日唯願父母莫殺子身欲求一願若見違者非慈父母尒時父王語太子言不逆汝意欲願何等便速說之須闍提言父母今者為慈子故可日日持刀就子身上割三斤肉分作三分二分奉上父母一分還自食之以續身命尒時父母即隨子言割三斤肉分作三分二分以奉父母一分自食以支身命得至前路二日未至

施主修武校尉吳紐　妻呂氏　男衆僧奴

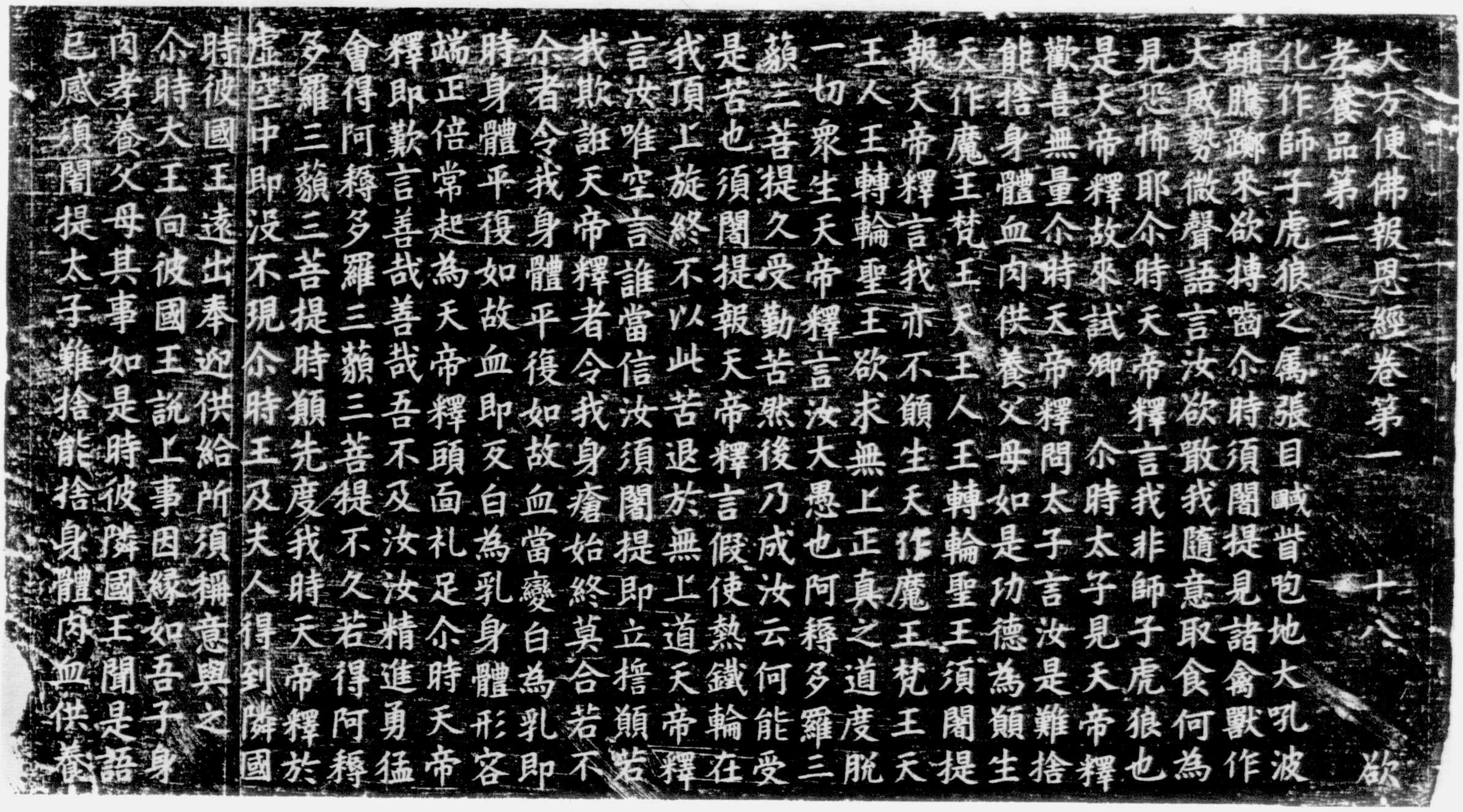
塔下七四八八



大方便佛報恩經卷第一　十七　欲

孝養品第二

身肉轉盡身體肢節骨髓相連餘命未斷尋
便倒地　尒時父母尋前抱持舉聲大哭復
發聲言我等無狀横戮汝肉使汝苦痛前路
猶遠未達所在而汝肉已盡今者併命聚屍
一處尒時須闍提微聲諫言已戮子肉進路
至此計前里程餘有一日子身今者不能移
動捨命於此父母今者莫如凡人併命一處
仰白一言為憐愍故莫見拒逆可於身諸節
間淨刮餘肉用濟父母可達所在尒時父母
即隨其言於身肢節更取少肉分作三分一
分與兒二分自食食已父母別去須闍提起
立住視父母父母尒時舉聲大哭隨路而去
父母去遠。不見須闍提太子戀慕父母目不
暫捨良久躃地身體當時新血肉香於十方
面有蚊蝱闇血肉香來封身上遍體唼食楚
毒苦痛不可復言尒時太子餘命未斷發聲
立誓願宿世殃惡從是除盡從今已往更不
敢作今我此身以供養父母濟其所重願我
父母常得十一餘福卧安覺安不見惡夢天
護人愛縣官盗賊陰謀消滅觸事吉祥餘身
血肉施此諸蚊蝱等皆使飽滿令我來世得
成作佛得成佛時願以法食除汝飢渴生死
重病發是願時天地六種震動日無精光驚
諸禽獸四散馳走大海波動須弥山王踊没
伭昂乃至忉利諸天亦皆大動尒時釋提桓
因將欲界諸天下閻浮提怯怖須闍提太子

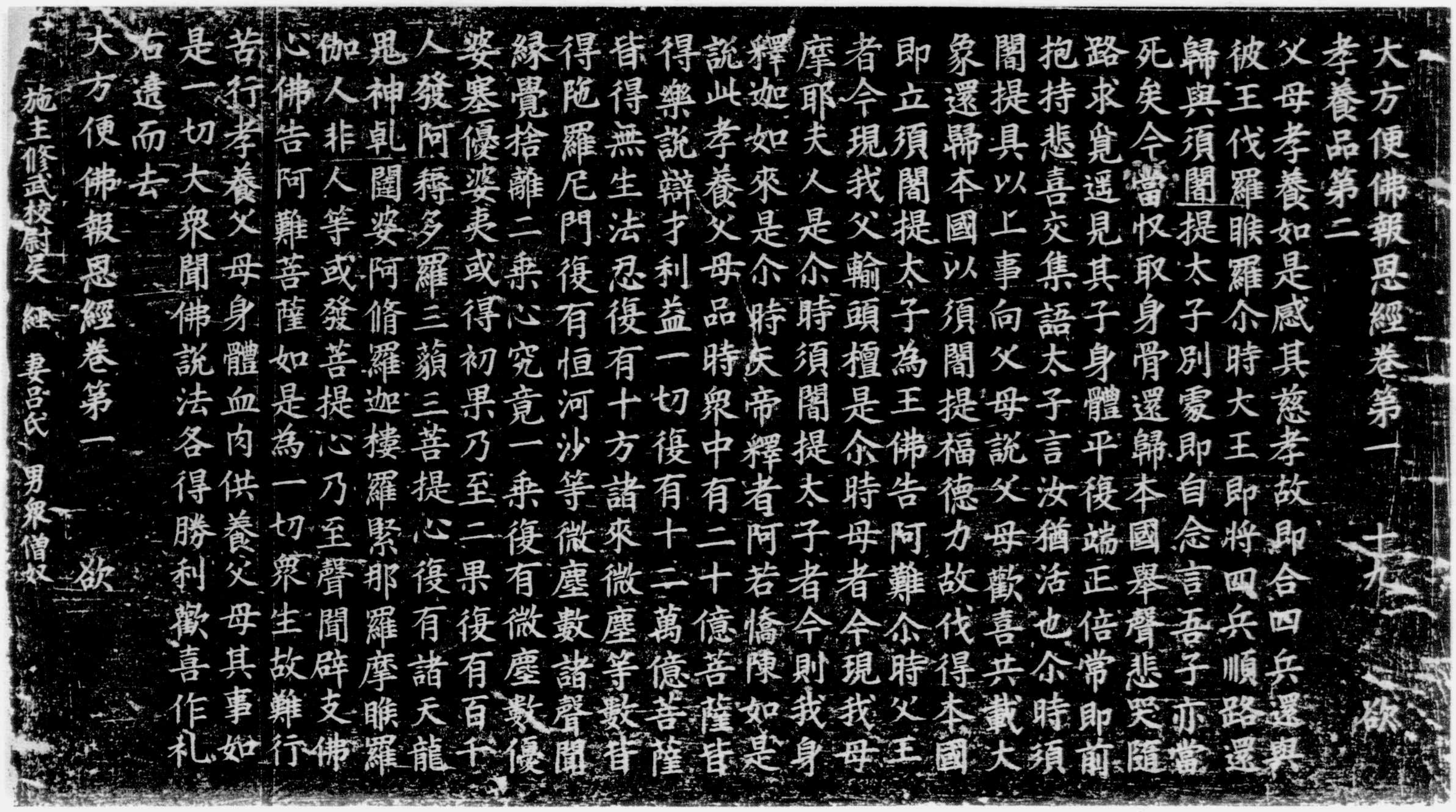


大方便佛報恩經卷第一　十八　欲

孝養品第二

化作師子虎狼之屬張目畂背皰地大吼波
踊騰躑來欲搏齧尒時須闍提見諸禽獸作
大威勢微聲語言汝欲噉我隨意取食何為
見恐怖耶尒時天帝釋言我非師子虎狼也
是天帝釋故來試卿　尒時太子見天帝釋
歡喜無量尒時天帝釋問太子言汝是難捨
能捨身體血肉供養父母如是功德為願生
天作魔王梵王天王人王轉輪聖王須闍提
報天帝釋言我亦不願生天作魔王梵王天
王人王轉輪聖王欲求無上正真之道度脫
一切衆生天帝釋言汝大愚也阿耨多羅三
藐三菩提久受勤苦然後乃成汝云何能受
是苦也須闍提報天帝釋言假使熱鐵輪在
我頂上旋終不以此苦退於無上道天帝釋
言汝唯空言誰當信汝須闍提即立誓願若
我欺誑天帝釋者令我身瘡始終莫合若不
尒者令我身體平復如故血當變白為乳即
時身體平復如故血即反白為乳身體形容
端正倍常起為天帝釋頭面礼足尒時天帝
釋即歎言善哉善哉吾不及汝汝精進勇猛
會得阿耨多羅三藐三菩提不久若得阿耨
多羅三藐三菩提時願先度我時天帝釋於
虚空中即没不現尒時王及夫人得到隣國
時彼國王遠出奉迎供給所須稱意與之
尒時大王向彼國王說上事因緣如吾子身
肉孝養父母其事如是時彼隣國王聞是語
已感須闍提太子難捨能捨身體肉血供養

塔下七四八九



大方便佛報恩經卷第一　十九　欲

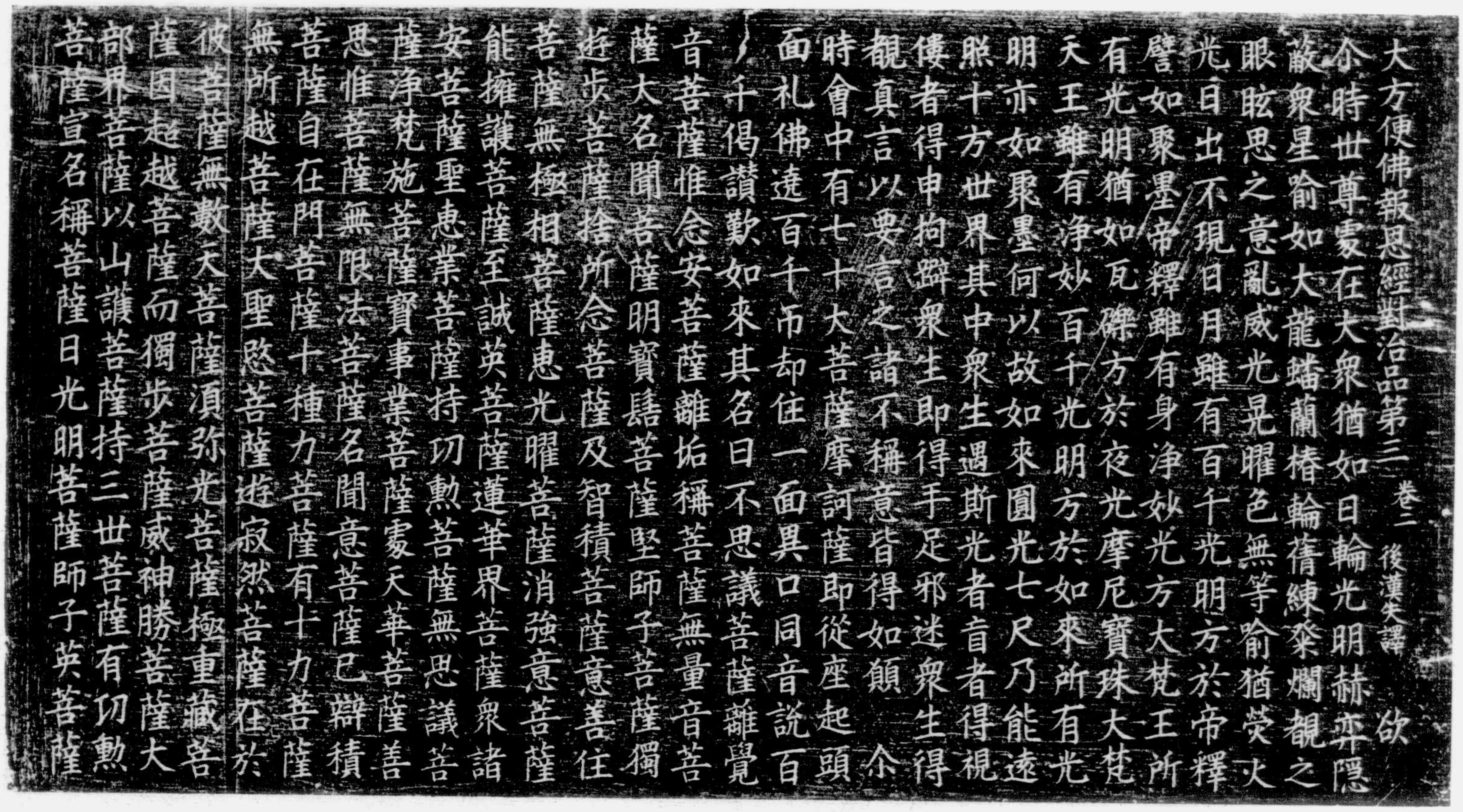
孝養品第二

父母孝養如是感其慈孝故即合四兵還與彼王代羅睺羅尒時大王即將四兵順路還歸與須闍提太子別處即自念言吾子亦當死矣今當收取身骨還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遥見其子身體平復端正倍常即前抱持悲喜交集語太子言汝猶活也尒時須闍提具以上事向父母說父母歡喜共載大象還歸本國以須闍提福德力故代得本國即立須闍提太子為王佛告阿難尒時父王者今現我父輸頭檀是尒時母者今現我母摩耶夫人是尒時須闍提太子者今則我身釋迦如來是尒時天帝釋者阿若憍陳如是說此孝養父母品時衆中有二十億菩薩皆得樂說辯才利益一切復有十二萬億菩薩皆得無生法忍復有十方諸來微塵等數皆得陁羅尼門復有恒河沙等微塵數諸聲聞縁覺捨離二乗心究竟一乗復有微塵數優婆塞優婆夷或得初果乃至二果復有百千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有諸天龍鬼神乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等或發菩提心乃至聲聞辟支佛心佛告阿難菩薩如是為一切衆生故難行苦行孝養父母身體血肉供養父母其事如是一切大衆聞佛說法各得勝利歡喜作礼右遶而去

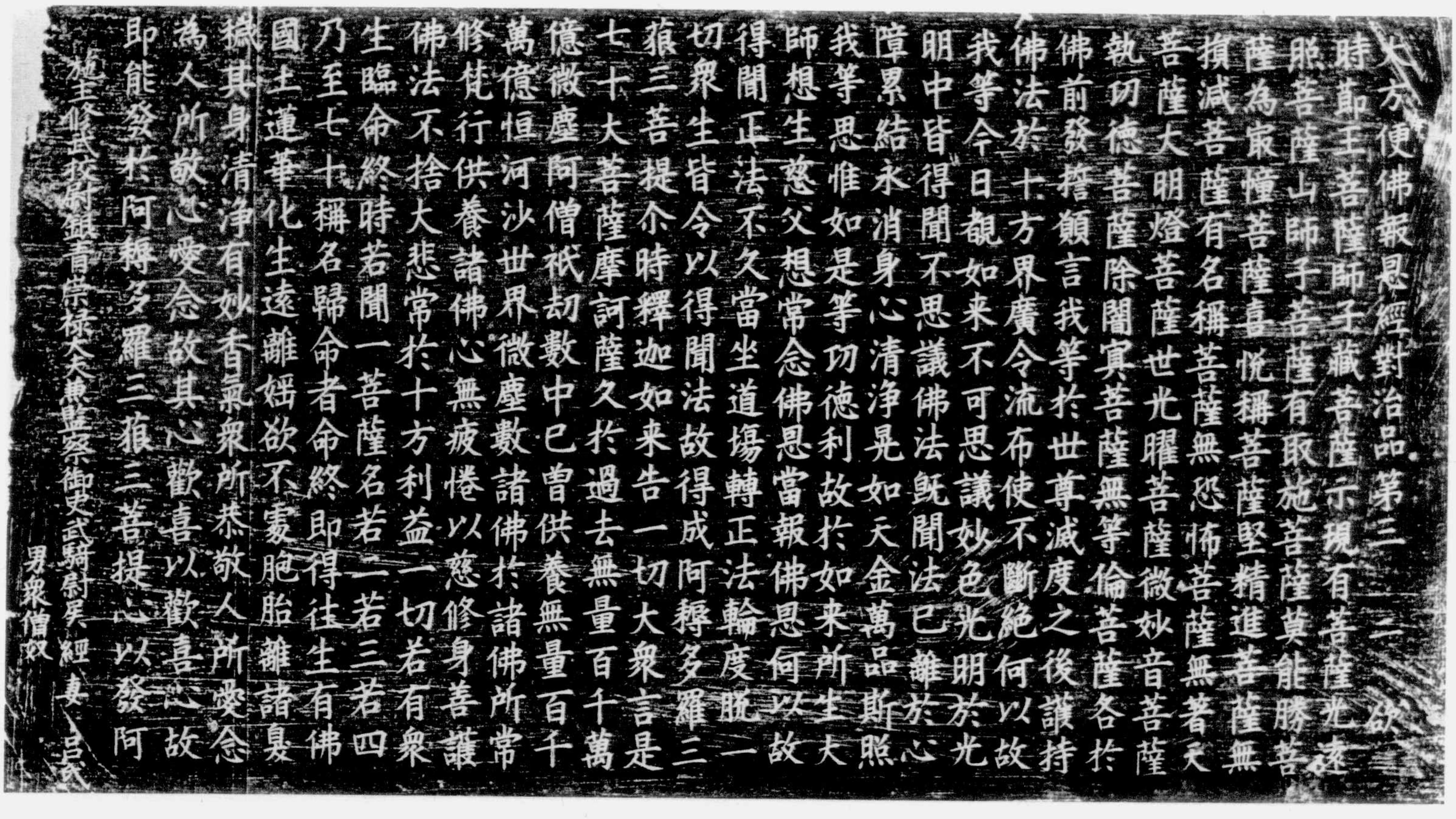
大方便佛報恩經卷第一　欲

施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七四九〇

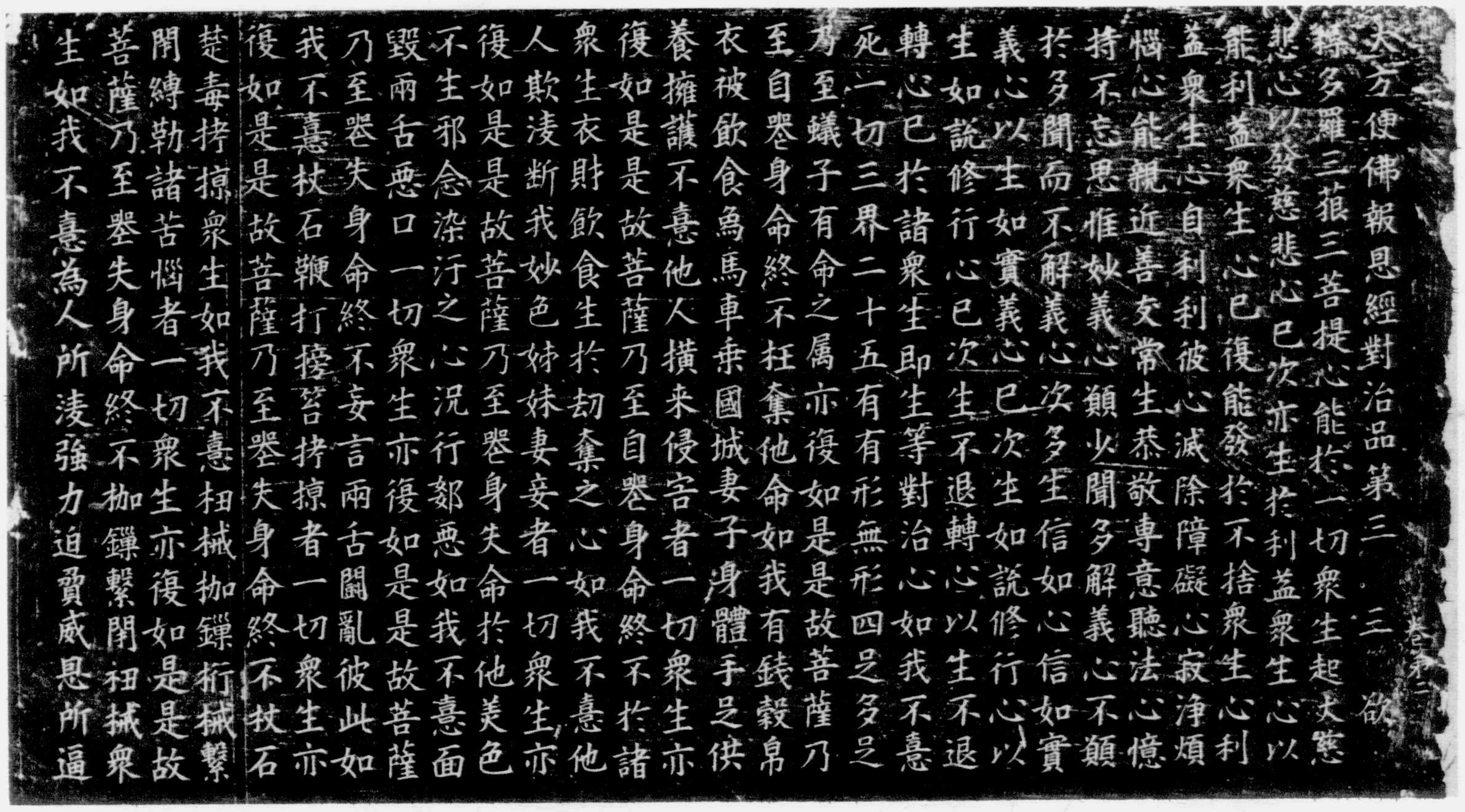


大方便佛報恩經對治品第三　卷二　後漢失譯　欲
尒時世尊處在大衆猶如日輪光明赫奕隱
蔽衆星喻如大龍蟠蘭椿輪蒨練粲爛覩之
眼眩思之意亂威光晃曜色無等喻猶熒火
光日出不現日月雖有百千光明方於帝釋
譬如聚墨帝釋雖有身淨妙光方大梵王所
有光明猶如瓦礫方於夜光摩尼寶珠大梵
天王雖有淨妙百千光明方於如來所有光
明亦如聚墨何以故如來圓光七尺乃能遠
照十方世界其中衆生遇斯光者盲者得視
傴者得申拘躃衆生即得手足邪迷衆生得
覩真言以要言之諸不稱意皆得如願　尒
時會中有七十大菩薩摩訶薩即從座起頭
面礼佛遶百千帀却住一面異口同音說百
千偈讚歎如來其名曰不思議菩薩離覺
音菩薩惟念安菩薩離垢稱菩薩無量音菩
薩大名聞菩薩明寶髻菩薩堅師子菩薩獨
遊步菩薩捨所念菩薩及智積菩薩意善住
菩薩無極相菩薩惠光曜菩薩消強意菩薩
能擁護菩薩至誠英菩薩蓮華界菩薩衆諸
安菩薩聖惠業菩薩持功勲菩薩無思議菩
薩淨梵施菩薩寶事業菩薩處天華菩薩善
思惟菩薩無限法菩薩名聞意菩薩已辯積
菩薩自在門菩薩十種力菩薩有十力菩薩
無所越菩薩大聖慇菩薩遊寂然菩薩在於
彼菩薩無數天菩薩須弥光菩薩極重藏菩
薩因超越菩薩而獨步菩薩威神勝菩薩大
部界菩薩以山護菩薩持三世菩薩有功勲
菩薩宣名稱菩薩日光明菩薩師子英菩薩

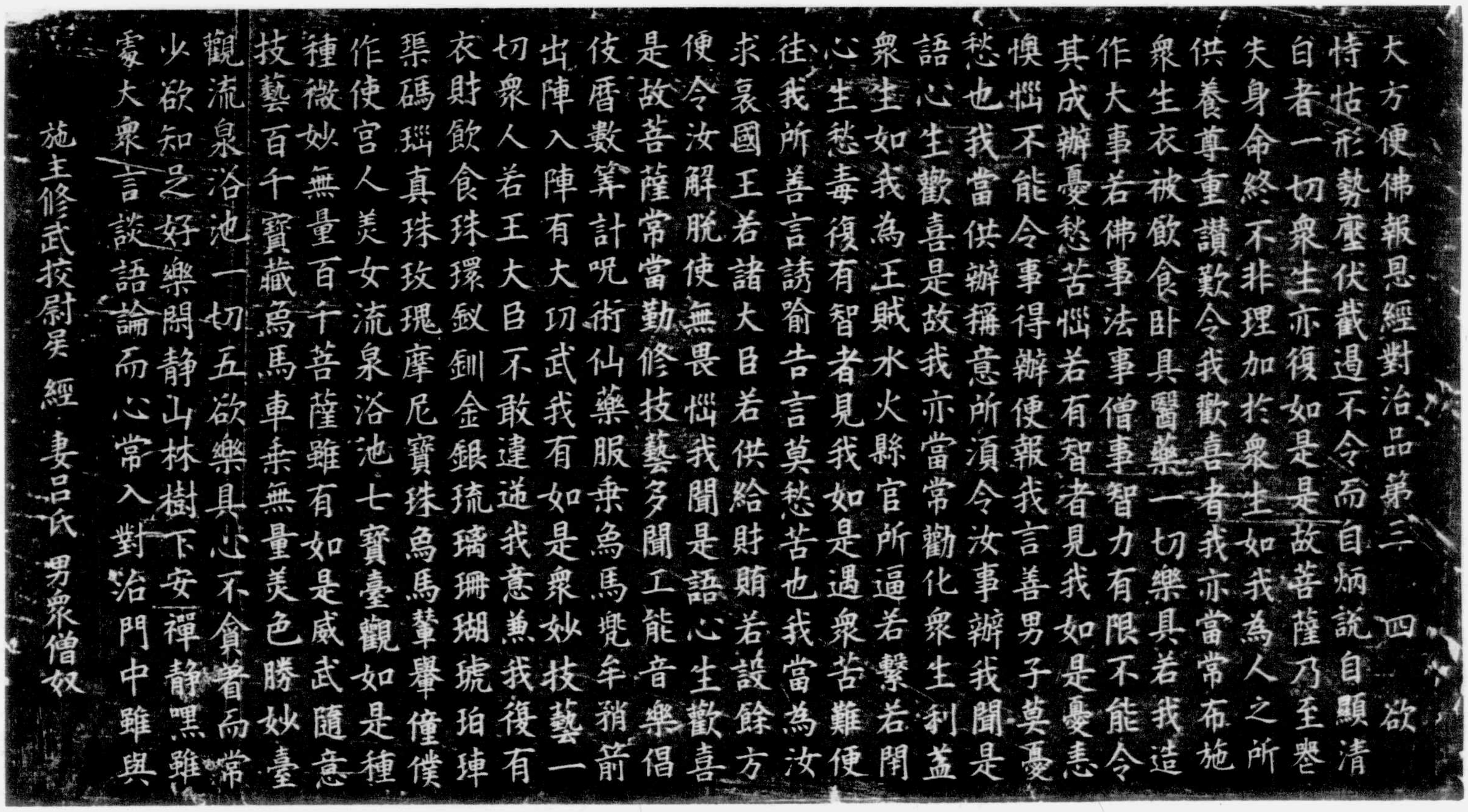


大方便佛報恩經對治品第三　二　欲
時節王菩薩師子藏菩薩示現有菩薩光遠
照菩薩山師子菩薩有取施菩薩莫能勝菩
薩為寂幢菩薩喜悅稱菩薩堅精進菩薩無
損滅菩薩有名稱菩薩無恐怖菩薩無著天
菩薩大明燈菩薩世光曜菩薩微妙音菩薩
執功德菩薩除闇冥菩薩無等倫菩薩各於
佛前發誓願言我等於世尊滅度之後護持
佛法於十方界廣令流布使不斷絶何以故
我等今日覩如来不可思議妙色光明於光
明中皆得聞不思議佛法既聞法已離於心
障累結永消身心清淨晃如天金萬品斯照
我等思惟如是等功德利故於如来所生大
師想生慈父想常念佛恩當報佛恩何以故
得聞正法不久當坐道場轉正法輪度脫一
切衆生皆令以得聞法故得成阿耨多羅三
藐三菩提尒時釋迦如来告一切大衆言是
七十大菩薩摩訶薩久於過去無量百千萬
億微塵阿僧祇刧數中已曾供養無量百千
萬億恒河沙世界微塵數諸佛於諸佛所常
修梵行供養諸佛心無疲惓以慈修身善護
佛法不捨大悲常於十方利益一切若有衆
生臨命終時若聞一菩薩名若二若三若四
乃至七十稱名歸命者命終即得往生有佛
國土蓮華化生遠離婬欲不處胞胎離諸臭
穢其身清淨有妙香氣衆所恭敬人所愛念
為人所敬心愛念故其心歡喜以歡喜心故
即能發於阿耨多羅三藐三菩提心以發阿
施主修武校尉銀青崇祿大夫兼監察御史武騎尉吳經　妻呂氏
男衆僧奴

塔下七四九一



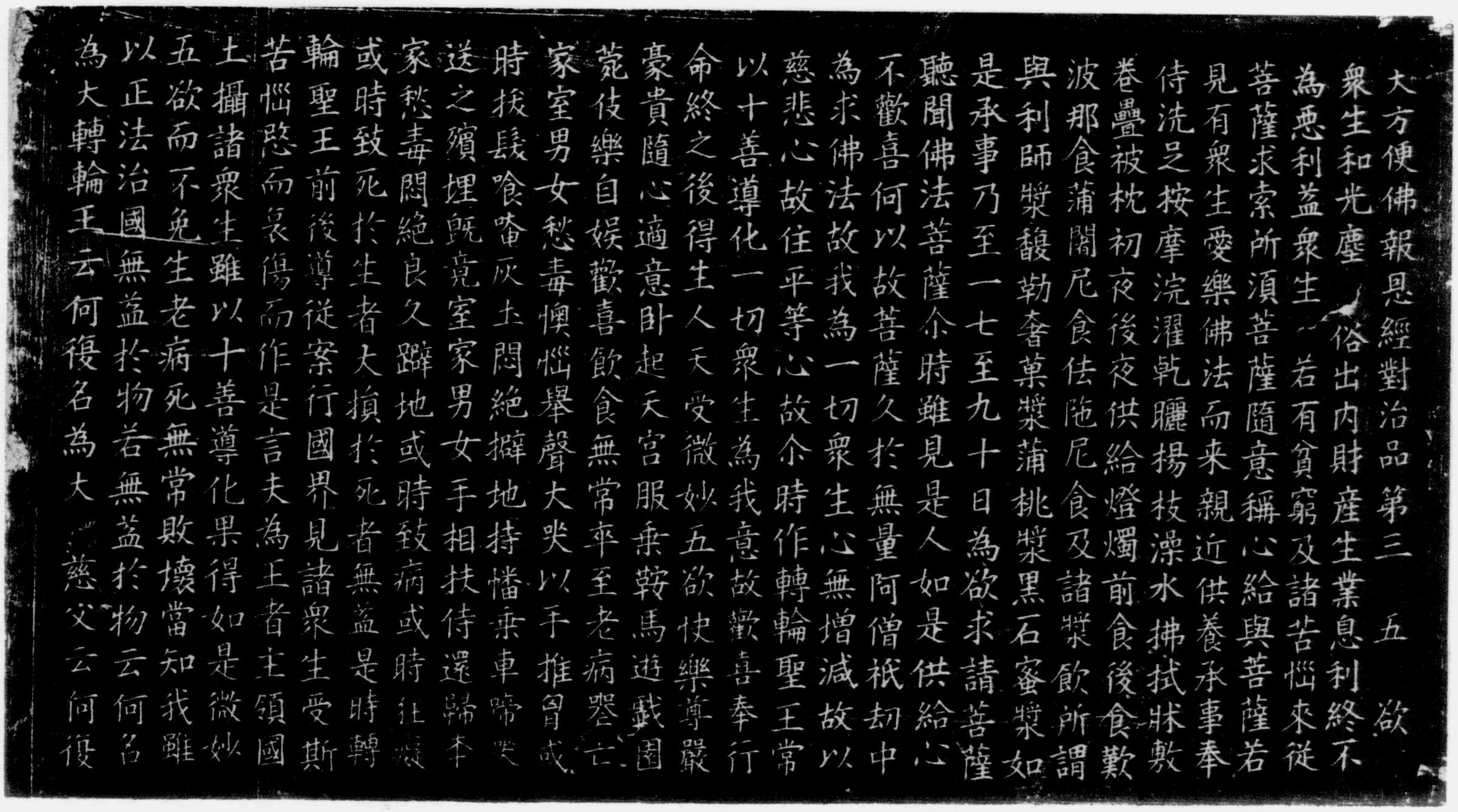
大方便佛報恩經對治品第三　三（卷第二）欲耨多羅三藐三菩提心能於一切衆生起大慈悲心以發慈悲心已次亦生於利益衆生心以能利益衆生心已復能發於不捨衆生心利益衆生心自利利彼心滅除障礙心寂淨煩惱心能親近善友常生恭敬專意聽法心憶持不忘思惟妙義心顛必聞多解義心不顛於多聞而不解義心次多生信如心信如實義心以生如實義心已次生如說修行心以生如說修行心已次生不退轉心以生不退轉心已於諸衆生即生等對治心如我不憙死一切三界二十五有有形無形四足多足爲至蟻子有命之屬亦復如是是故菩薩乃至自喪身命終不枉奪他命如我有錢穀帛衣被飲食爲馬車乘國城妻子身體手足供養擁護不憙他人横来侵害者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至自喪身命終不於諸衆生衣財飲食生於劫奪之心如我不憙他人欺淩斷我妙色姊妹妻妾者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪身失命於他美色不生邪念滐汙之心況行鄙惡如我不憙面毀兩舌惡口一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不妄言兩舌鬬亂彼此如我不憙杖石鞭打搒笞拷掠者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不杖石楚毒拷掠衆生如我不憙杻械枷鏁桁械繫閉縛勒諸苦惱者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不枷鏁繫閉杻械衆生如我不憙爲人所淩強力迫貿威恩所逼



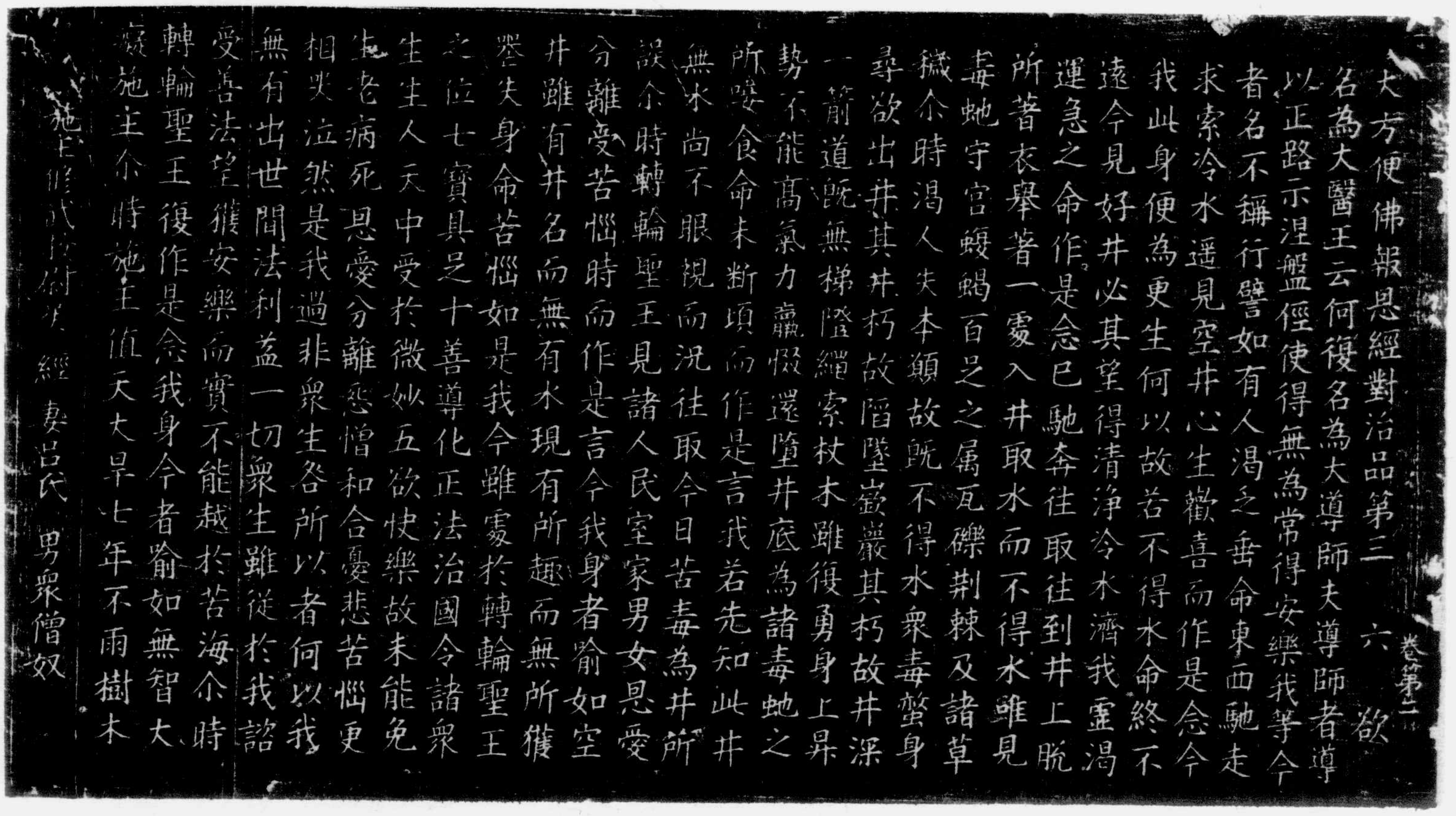
大方便佛報恩經對治品第三　四　欲恃怙形勢壓伏截遏不令而自炳說自顯清白者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不非理加於衆生如我爲人之所供養尊重讚歎令我歡喜者我亦當常布施衆生衣被飲食卧具醫藥一切樂具若我造作大事若佛事法事僧事智力有限不能令其成辦憂愁苦惱若有智者見我如是憂恚懊惱不能令事得辦便報我言善男子莫憂愁也我當供辦稱意所須令汝事辦我聞是語心生歡喜是故我亦當常勸化衆生利益衆生如我爲王賊水火縣官所逼若繫若閉心生愁毒復有智者見我如是遇衆苦難便往我所善言誘喻告言莫愁苦也我當爲汝求裒國王若諸大臣若供給財賄若設餘方便令汝解脫使無畏惱我聞是語心生歡喜是故菩薩常當勤修技藝多聞工能音樂倡伎曆數筭計呪術仙藥服乘爲馬兜牟矟箭出陣入陣有大功武我有如是衆妙技藝一切衆人若王大臣不敢違逆我意兼我復有衣財飲食珠環釵釧金銀琉璃珊瑚琥珀珅渠碼瑙真珠玫瑰摩尼寶珠爲馬輦轝僮僕作使宮人美女流泉浴池七寶臺觀如是種種微妙無量百千菩薩雖有如是威武隨意技藝百千寶藏爲馬車乘無量美色勝妙臺觀流泉浴池一切五欲樂具心不貪着而常少欲知足好樂閑靜山林樹下安禪靜嘿雖處大衆言談語論而心常入對治門中雖與

施主修武校尉吴經　妻吕氏　男衆僧奴

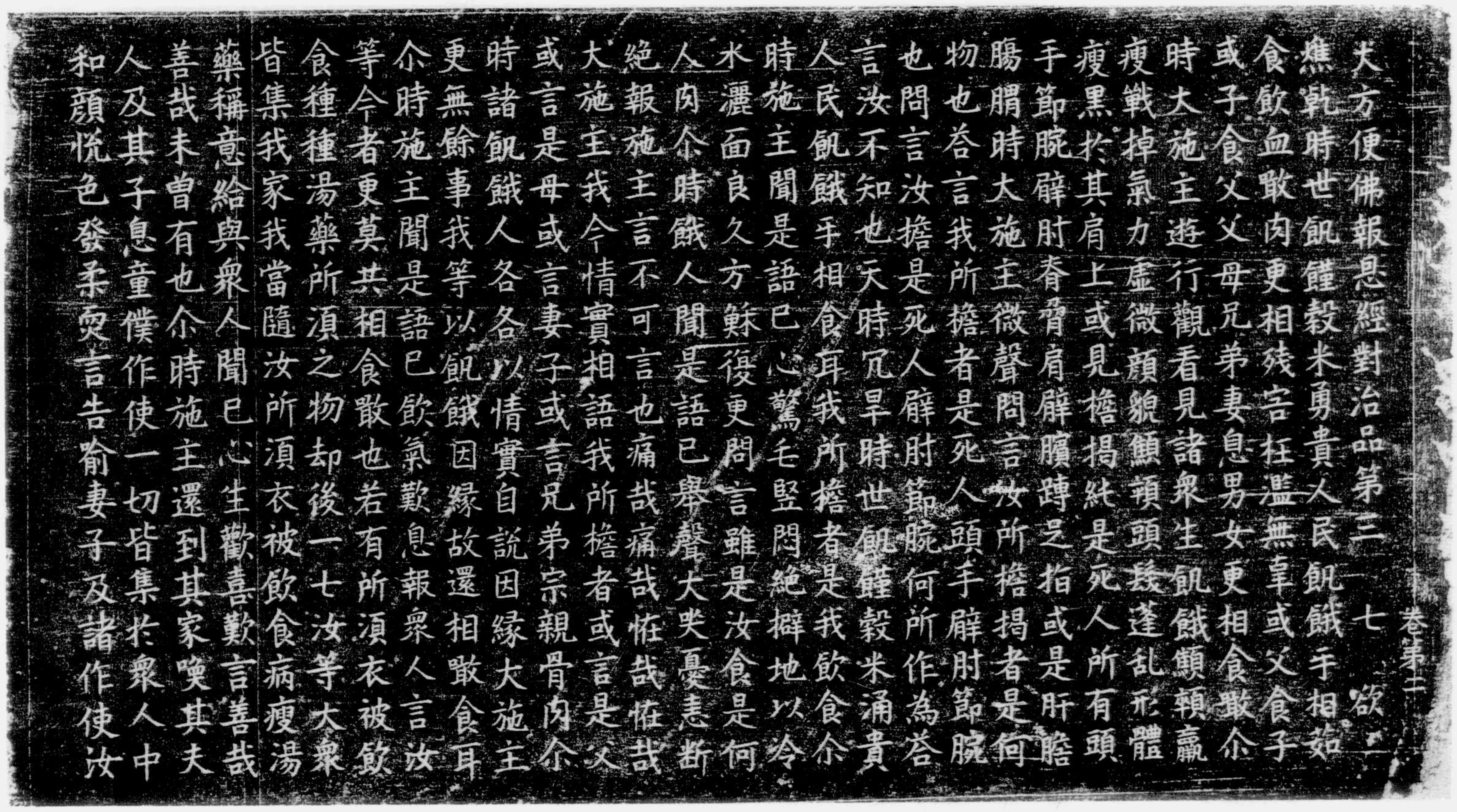
塔下七四九二



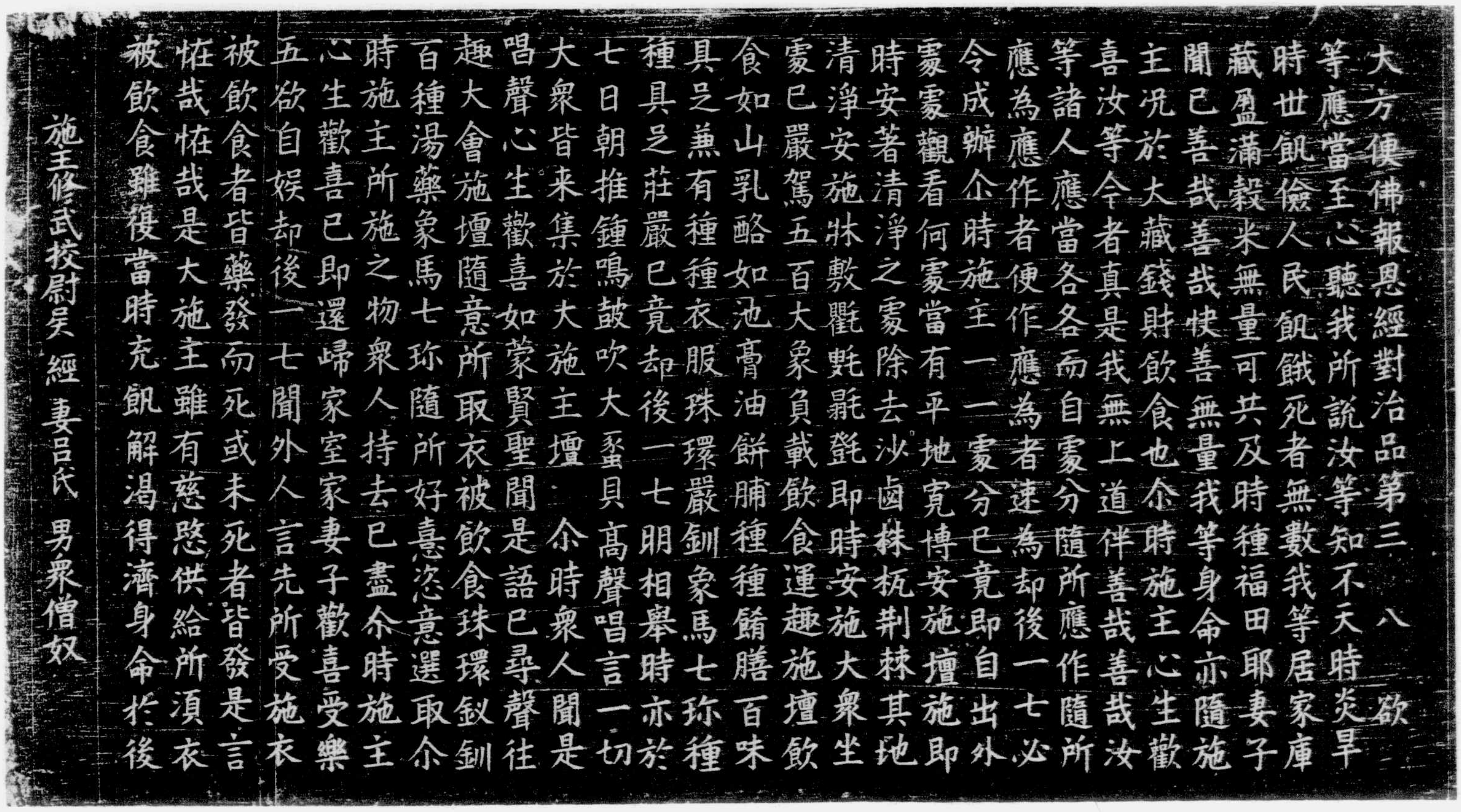
大方便佛報恩經對治品第三　五　欲
衆生和光塵　俗出内財產生業息利終不
為惡利益衆生　若有貧窮及諸苦惱來從
菩薩求索所須菩薩隨意稱心給與菩薩若
見有衆生愛樂佛法而來親近供養承事奉
侍洗足按摩浣濯乾曬揚枝澡水拂拭牀敷
卷疊被枕初夜後夜供給燈燭前食後食歎
波那食蒲闍尼食佉陁尼食及諸漿飲所謂
與利師漿馥勒奢菓漿蒲桃漿黑石蜜漿如
是承事乃至一七至九十日為欲求請菩薩
聽聞佛法菩薩尒時雖見是人如是供給心
不歡喜何以故菩薩久於無量阿僧祇刼中
為求佛法故我為一切衆生心無增減故以
慈悲心故住平等心故尒時作轉輪聖王常
以十善導化一切衆生為我意故歡喜奉行
命終之後得生人天受微妙五欲快樂尊嚴
豪貴隨心適意卧起天宮服乘鞍馬遊戲園
菀伎樂自娛歡喜飲食無常卒至老病喪亡
家室男女愁毒懊惱舉聲大哭以手推胷或
時拔髮喰嗜灰土悶絕擗地持幡乘車啼哭
送之殯埋既竟室家男女手相扶侍還歸本
家愁毒悶絕良久躃地或時致病或時狂癡
或時致死於生者大損於死者無益是時轉
輪聖王前後導從案行國界見諸衆生受斯
苦惱愍而哀傷而作是言夫為王者主領國
土攝諸衆生雖以十善導化果得如是微妙
五欲而不免生老病死無常敗壞當知我雖
以正法治國無益於物若無益於物云何名
為大轉輪王云何復名為大　慈父云何復



卷第二
大方便佛報恩經對治品第三　六　欲
名為大醫王云何復名為大導師夫導師者導
以正路示涅槃徑使得無為常得安樂我等今
者名不稱行譬如有人渴乏垂命東西馳走
求索冷水遥見空井心生歡喜而作是念今
我此身便為更生何以故若不得水命終不
遠今見好井必其望得清淨冷水濟我重渴
運急之命作是念已馳奔往取往到井上脫
所著衣舉著一處入井取水而不得水雖見
毒蛇守宮蝮蝎百足之屬瓦礫荊棘及諸草
穢尒時渴人失本願故既不得水衆毒螫身
尋欲出井其井朽故陷墜嶮巖其朽故井深
一箭道既無梯隥繩索杖木雖復勇身上昇
勢不能高氣力羸惙還墮井底為諸毒蛇之
所嗳食命未斷頃而作是言我若先知此井
無水尚不眼視而況往取今日苦毒為井所
誤尒時轉輪聖王見諸人民室家男女恩愛
分離受苦惱時而作是言今我身者猶如空
井雖有井名而無有水現有所趣而無所獲
喪失身命苦惱如是我今雖處於轉輪聖王
之位七寶具足十善導化正法治國令諸衆
生生人天中受於微妙五欲快樂故未能免
生老病死恩愛分離怨憎和合憂悲苦惱更
相哭泣然是我過非衆生咎所以者何以我
無有出世間法利益一切衆生雖從於我諮
受善法望獲安樂而實不能越於苦海尒時
轉輪聖王復作是念我身今者猶如無智大
癡施主尒時施主值天大旱七年不雨樹木
施主[illegible]經　妻呂氏　男衆僧奴

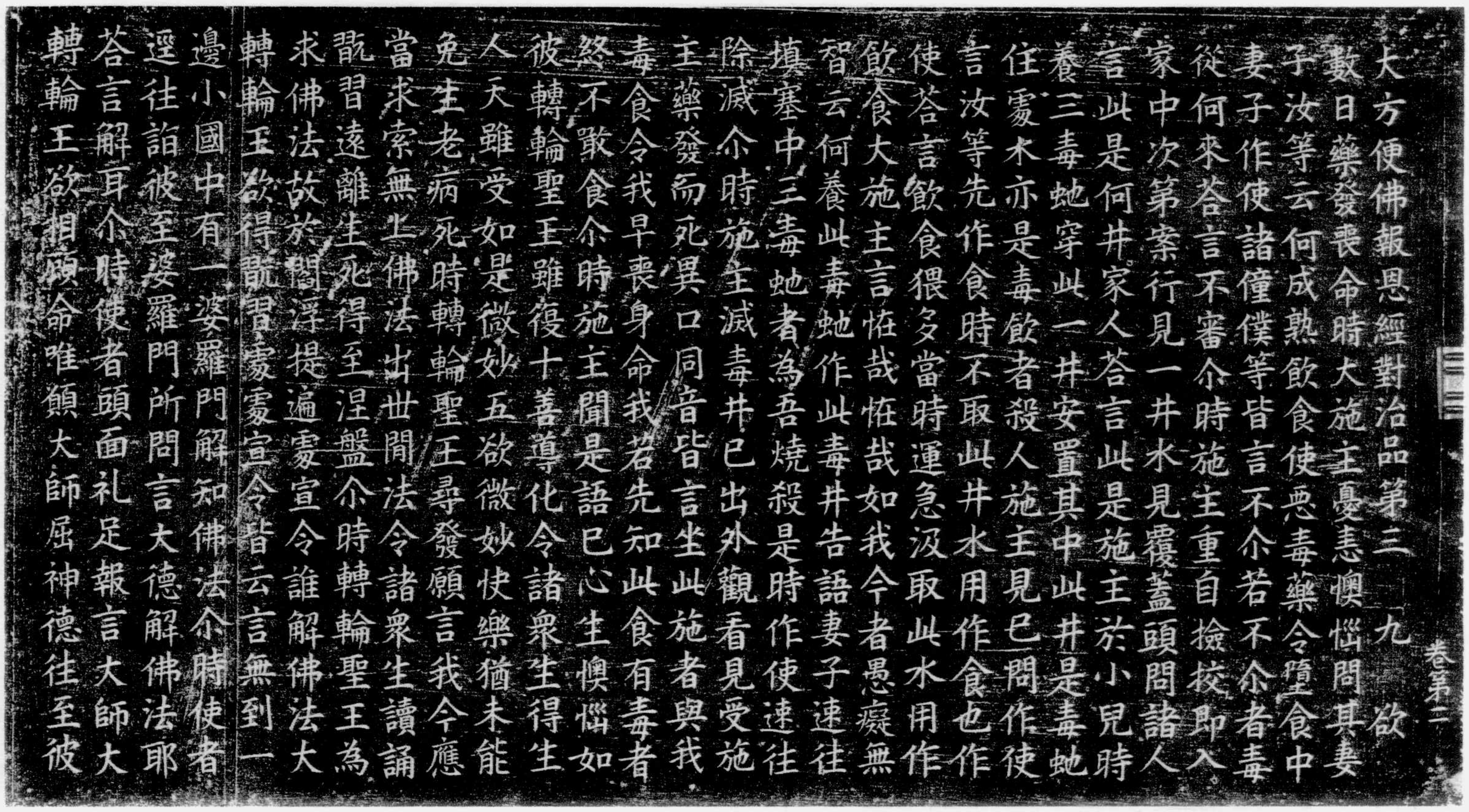


大方便佛報恩經對治品第三　七　欲
卷第二
燋乾時世飢饉穀米勇貴人民飢餓手相茹
食飲血噉肉更相殘害枉濫無辜或父食子
或子食父父母兄弟妻息男女更相食噉尒
時大施主遊行觀看見諸衆生飢餓顦顇羸
瘦戰掉氣力虛微顏貌顦顇頭髮蓬乱形體
瘦黑於其肩上或見擔揭純是死人所有頭
手節腕髀肘脊膂肩髀髖蹲足指或是肝膽
腸胃時大施主微聲問言汝所擔揭者是何
物也荅言我所擔者是死人頭手髀肘節腕
也問言汝擔是死人髀肘節腕何所作為荅
言汝不知也天時亢旱時世飢饉穀米涌貴
人民飢餓手相食耳我所擔者是我飲食尒
時施主聞是語已心驚毛竪悶絶擗地以冷
水灑面良久方穌復更問言雖是汝食是何
人肉尒時餓人聞是語已擧聲大哭憂恚斷
絶報施主言不可言也痛哉痛哉恠哉恠哉
大施主我今情實相語我所擔者或言是父
或言是母或言妻子或言兄弟宗親骨肉尒
時諸飢餓人各各以情實自說因緣大施主
更無餘事我等以飢餓因緣故還相噉食耳
尒時施主聞是語已飲氣歎息報衆人言汝
等今者更莫共相食噉也若有所須衣被飲
食種種湯藥所須之物却後一七汝等大衆
皆集我家我當隨汝所須衣被飲食病瘦湯
藥稱意給與衆人聞已心生歡喜歎言善哉
善哉未曾有也尒時施主還到其家喚其夫
人及其子息童僕作使一切皆集於衆人中
和顏悅色發柔耎言告喻妻子及諸作使汝



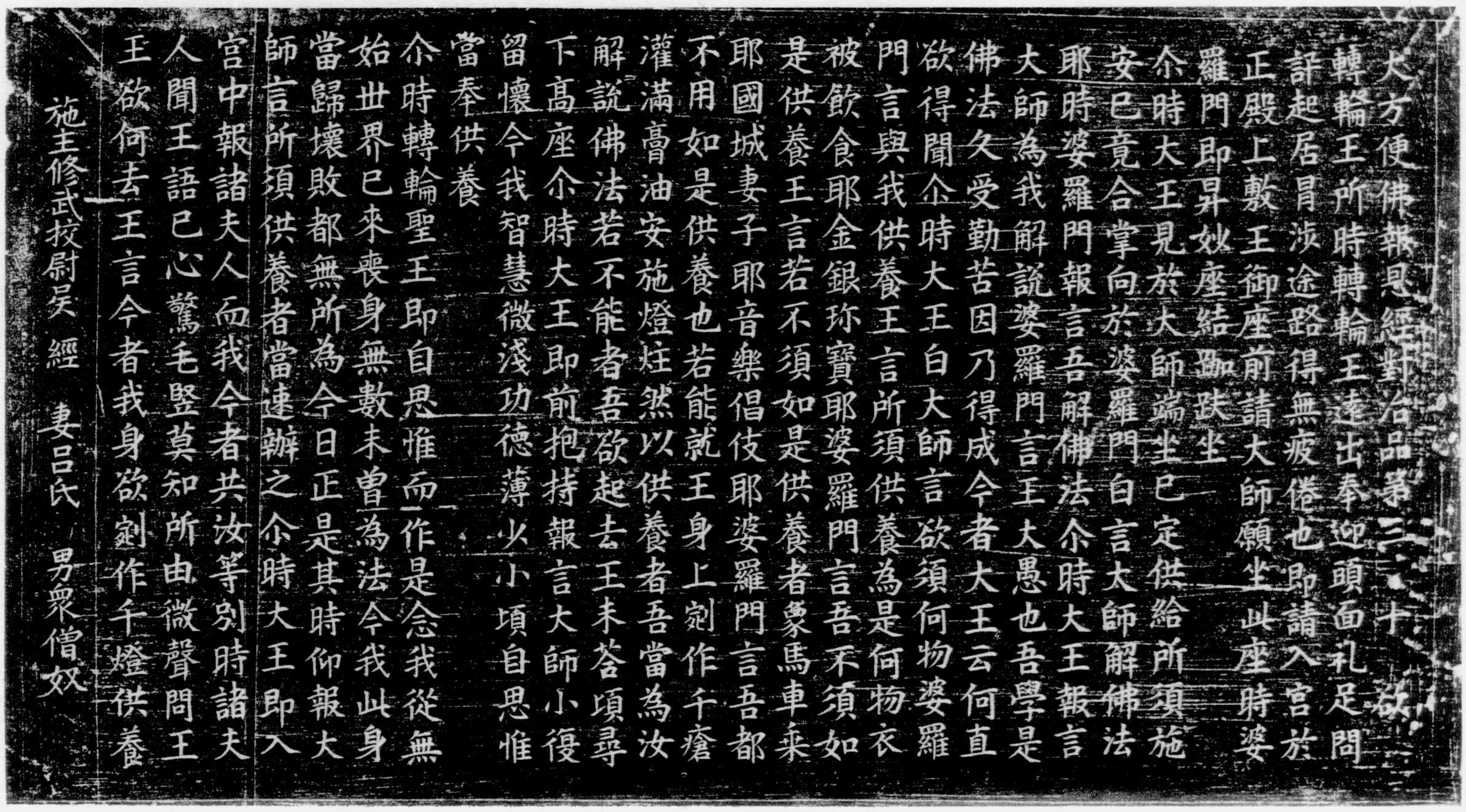
大方便佛報恩經對治品第三　八　欲
等應當至心聽我所說汝等知不天時炎旱
時世飢儉人民飢餓死者無數我等居家庫
藏盈滿穀米無量可共及時種福田耶妻子
聞已善哉善哉快善無量我等身命亦隨施
主況於大藏錢財飲食也尒時施主心生歡
喜汝等今者真是我無上道伴善哉善哉汝
等諸人應當各各而自處分隨所應作隨所
應為應作者便作應為者速為却後一七必
令成辦尒時施主一一處分已竟即自出外
處處觀看何處當有平地寬博安施壇施即
時安著清淨之處除去沙鹵株杌荊棘其地
清淨安施牀敷氍毹毾㲪即時安施大衆坐
處已嚴駕五百大象負載飲食運趣施壇飲
食如山乳酪如池膏油餅脯種種餚膳百味
具足兼有種種衣服珠環嚴釧象馬七珎種
種具足莊嚴已竟却後一七明相擧時亦於
七日朝推鍾鳴鼓吹大蠡貝高聲唱言一切
大衆皆来集於大施主壇　尒時衆人聞是
唱聲心生歡喜如蒙賢聖聞是語已尋聲往
趣大會施壇隨意所取衣被飲食珠環釵釧
百種湯藥象馬七珎隨所好憙恣意選取尒
時施主所施之物衆人持去已盡尒時施主
心生歡喜已即還歸家室家妻子歡喜受樂
五欲自娛却後一七聞外人言先所受施衣
被飲食者皆藥發而死或未死者皆發是言
恠哉恠哉是大施主雖有慈愍供給所須衣
被飲食雖復當時充飢解渴得濟身命於後
施主修武校尉吴經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七四九四



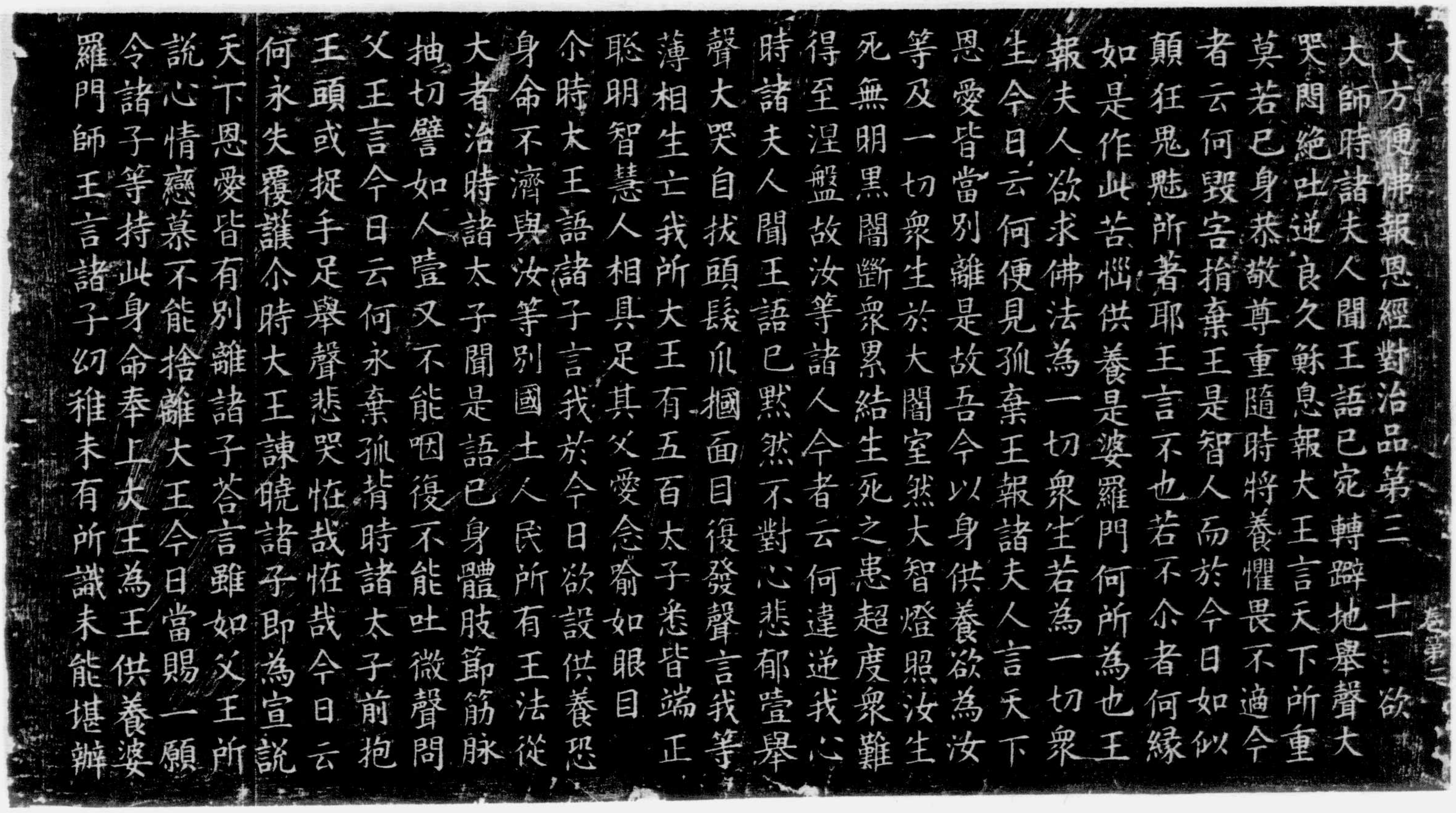
卷第二

大方便佛報恩經對治品第三　九　欲
數日藥發喪命時大施主憂恚懊惱問其妻
子汝等云何成熟飲食使惡毒藥令墮食中
妻子作使諸僮僕等皆言不尒若不尒者毒
從何來荅言不審尒時施主重自撿挍即入
家中次第案行見一井水見覆蓋頭問諸人
言此是何井家人荅言此是施主於小兒時
養三毒虵穿此一井安置其中此井是毒虵
任處水亦是毒飲者殺人施主見已問作使
言汝等先作食時不取此井水用作食也作
使荅言飲食猥多當時運急汲取此水用作
飲食大施主言恠哉恠哉如我今者愚癡無
智云何養此毒虵作此毒井告語妻子速往
填塞中三毒虵者為吾燒殺是時作使速往
除滅尒時施主滅毒井已出外觀看見受施
主藥發而死異口同音皆言坐此施者與我
毒食令我早喪身命我若先知此食有毒者
終不敢食尒時施主聞是語已心生懊惱如
彼轉輪聖王雖復十善尊化令諸衆生得生
人天雖受如是微妙五欲微妙使樂猶未能
免生老病死時轉輪聖王尋發願言我今應
當求索無上佛法出世間法令諸衆生讀誦
翫習遠離生死得至涅盤尒時轉輪聖王為
求佛法故於閻浮提遍處宣令誰解佛法大
轉輪王欲得翫習處處宣令皆云言無到一
邊小國中有一婆羅門解知佛法尒時使者
逕往詣彼至婆羅門所問言大德解佛法耶
荅言解耳尒時使者頭面礼足報言大師大
轉輪王欲相煩命唯願大師屈神德往至彼



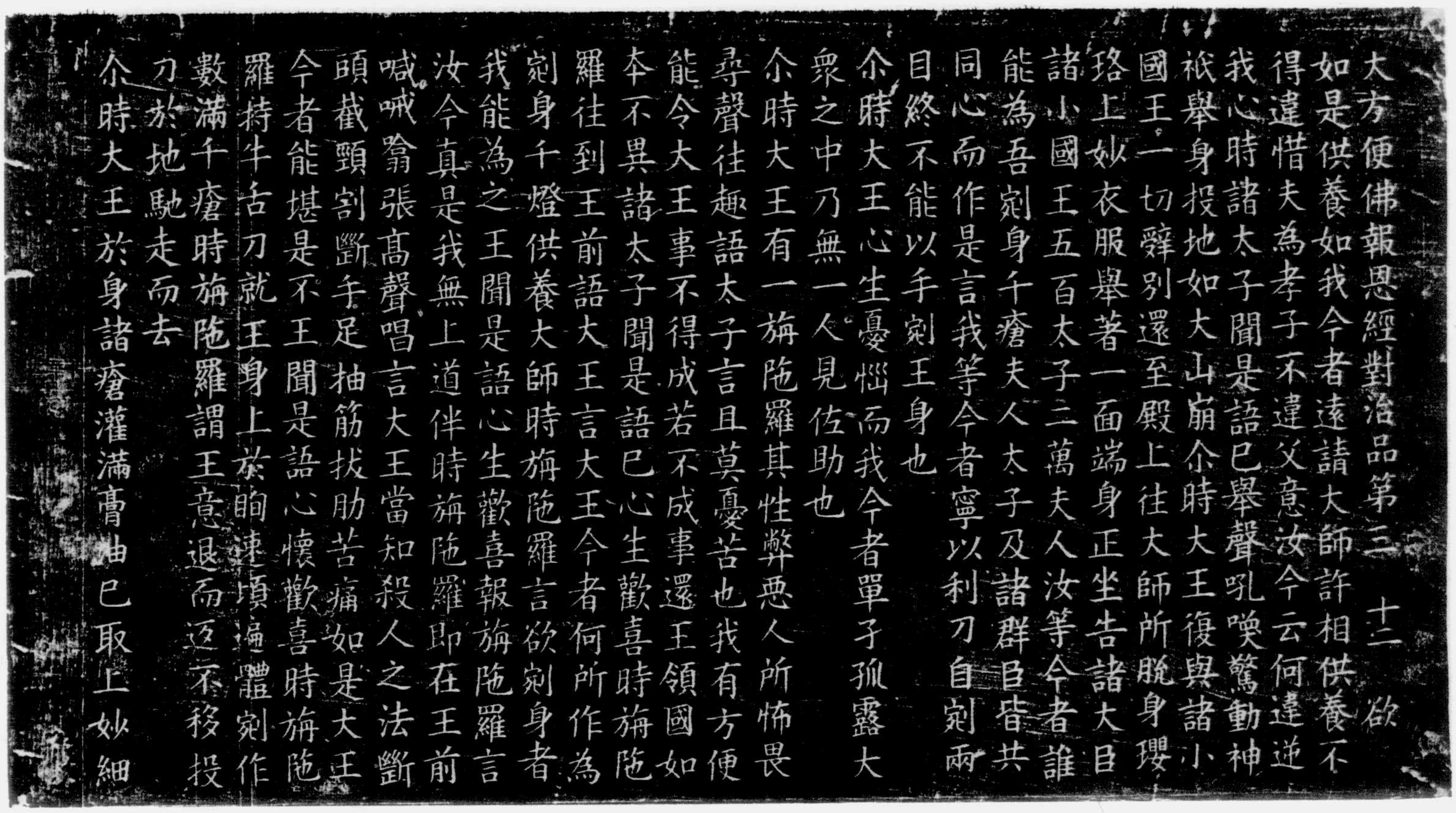
大方便佛報恩經對治品第三　十　欲
轉輪王所時轉輪王遠出奉迎頭面礼足問
訊起居冒涉途路得無疲倦也即請入宮於
正殿上敷王御座前請大師願坐此座時婆
羅門即昇妙座結跏趺坐
尒時大王見於大師端坐已定供給所須施
安已竟合掌向於婆羅門自言大師解佛法
耶時婆羅門報言吾解佛法尒時大王報言
大師為我解說婆羅門言王大愚也吾學是
佛法久受勤苦因乃得成今者大王云何直
欲得聞尒時大王白大師言欲須何物婆羅
門言與我供養王言所須供養為是何物衣
被飲食耶金銀珎寶耶婆羅門言吾不須如
是供養王言若不須如是供養者象馬車乘
耶國城妻子耶音樂倡伎耶婆羅門言吾都
不用如是供養也若能就王身上剜作千瘡
灌滿膏油安施燈炷然以供養者吾當為汝
解說佛法若不能者吾欲起去王未荅頃尋
下高座尒時大王即前抱持報言大師小復
留懷今我智慧微淺功德薄少小頃自思惟
當奉供養
尒時轉輪聖王即自思惟而作是念我從無
始世界已來喪身無數未曾為法今我此身
當歸壞敗都無所為今日正是其時仰報大
師言所須供養者當速辦之尒時大王即入
宮中報諸夫人而我今者共汝等別時諸夫
人聞王語已心驚毛竪莫知所由微聲問王
王欲何去王言今者我身欲剜作千燈供養

施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴



大方便佛報恩經對治品第三　十一　欲

大師時諸夫人聞王語已宛轉躃地舉聲大哭悶絶吐逆良久穌息報大王言天下所重莫若已身恭敬尊重隨時將養懼畏不適今者云何毀害損棄王是智人而於今日如似顛狂鬼魅所著耶王言不也若不尒者何緣如是作此苦惱供養是婆羅門何所為也王報夫人欲求佛法為一切衆生若為一切衆生今日云何便見孤棄王報諸夫人言天下恩愛皆當別離是故吾今以身供養欲為汝等及一切衆生於大闇室然大智燈照汝生死無明黒闇斷衆累結生死之患超度衆難得至涅盤故汝等諸人今者云何違逆我心時諸夫人聞王語已默然不對心悲郁壹舉聲大哭自拔頭髮爪摑面目復發聲言我等薄相生亡我所大王有五百太子悉皆端正聡明智慧人相具足其父愛念踰如眼目尒時大王語諸子言我於今日欲設供養恐身命不濟與汝等別國土人民所有王法從大者治時諸太子聞是語已身體肢節筋脉抽切譬如人噎又不能咽復不能吐微聲問父王言今日云何永棄孤背時諸太子前抱王頭或捉手足舉聲悲哭恠哉恠哉今日云何永失覆護尒時大王諫曉諸子即為宣說天下恩愛皆有別離諸子荅言雖如父王所說心情戀慕不能捨離大王今日當賜一願令諸子等持此身命奉上大王為王供養婆羅門師王言諸子幼稚未有所識未能堪辦



大方便佛報恩經對治品第三　十二　欲

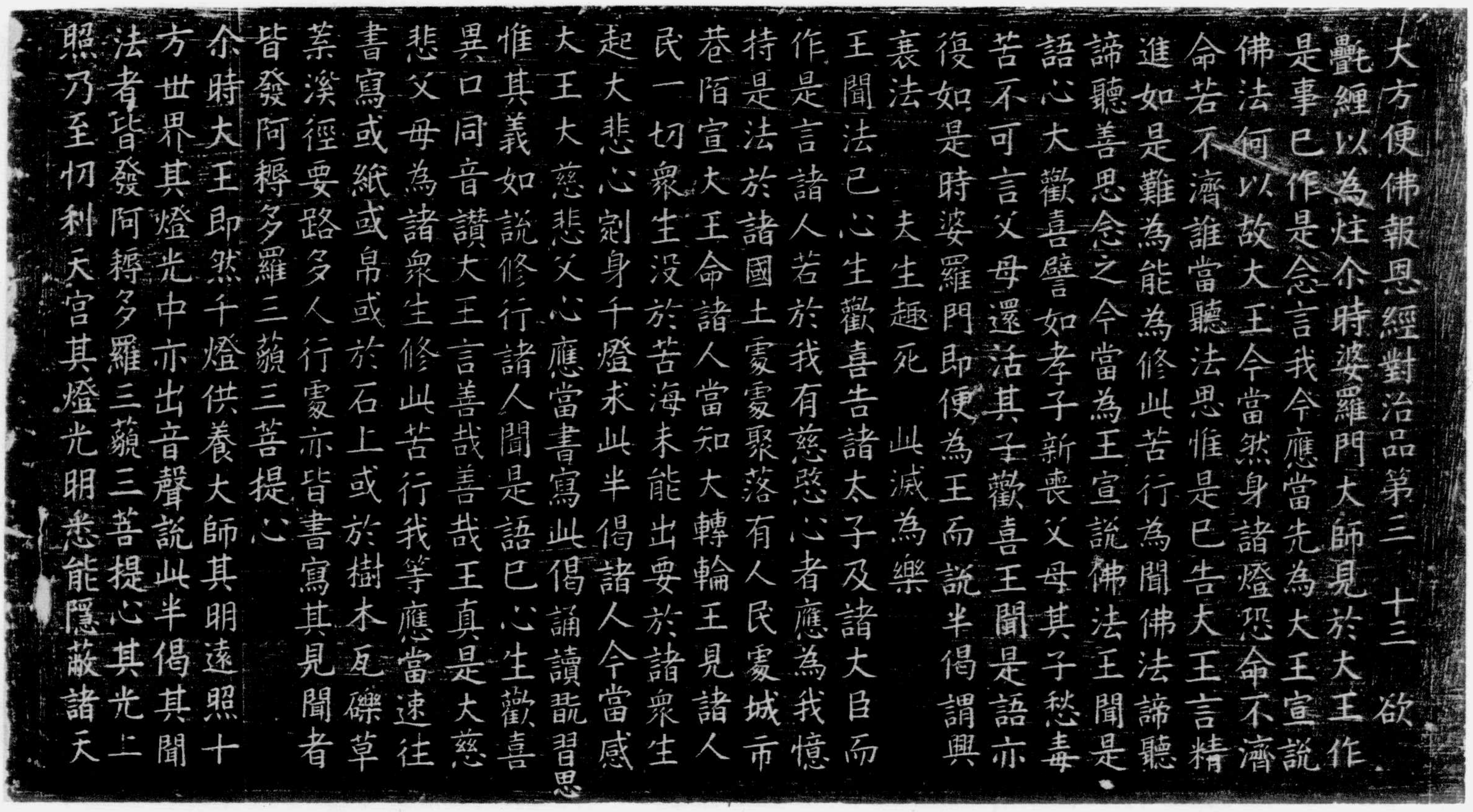
如是供養如我今者遠請大師許相供養不得違惜夫為孝子不違父意汝今云何違逆我心時諸太子聞是語已舉聲叫喚驚動神祇舉身投地如大山崩尒時大王復與諸小國王一切辭別還至殿上往大師所脫身瓔珞上妙衣服舉著一面端身正坐告諸大臣諸小國王五百太子二萬夫人汝等今者誰能為吾剜身千瘡夫人太子及諸群臣皆共同心而作是言我等今者寧以利刀自剜兩目終不能以手剜王身也

尒時大王心生憂惱而我今者單子孤露大衆之中乃無一人見佐助也

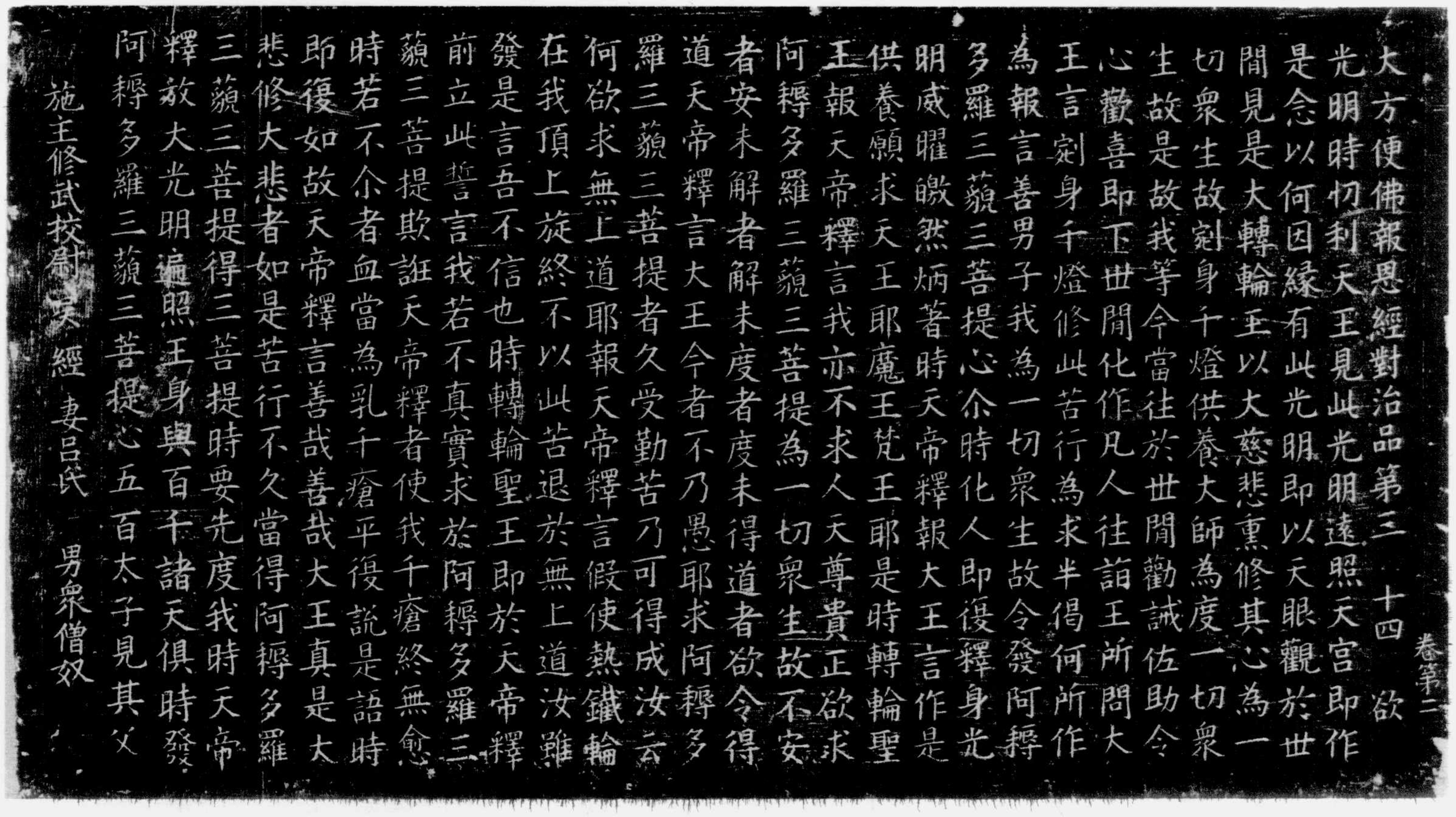
尒時大王有一旃陁羅其性弊惡人所怖畏尋聲往趣語太子言且莫憂苦也我有方便能令大王事不得成若不成事還王領國如本不異諸太子聞是語已心生歡喜時旃陁羅往到王前語大王言大王今者何所作為剜身千燈供養大師時旃陁羅言欲剜身者我能為之王聞是語心生歡喜報旃陁羅言汝今真是我無上道伴時旃陁羅即在王前喊喊翕張高聲唱言大王當知殺人之法斷頭截頸割斷手足抽筋拔肋苦痛如是大王今者能堪是不王聞是語心懷歡喜時旃陁羅持牛舌刀就王身上於眴速頃遍體剜作數滿千瘡時旃陁羅謂王意退而返不移投刀於地馳走而去

尒時大王於身諸瘡灌滿膏油已取上妙細

塔下七四九七

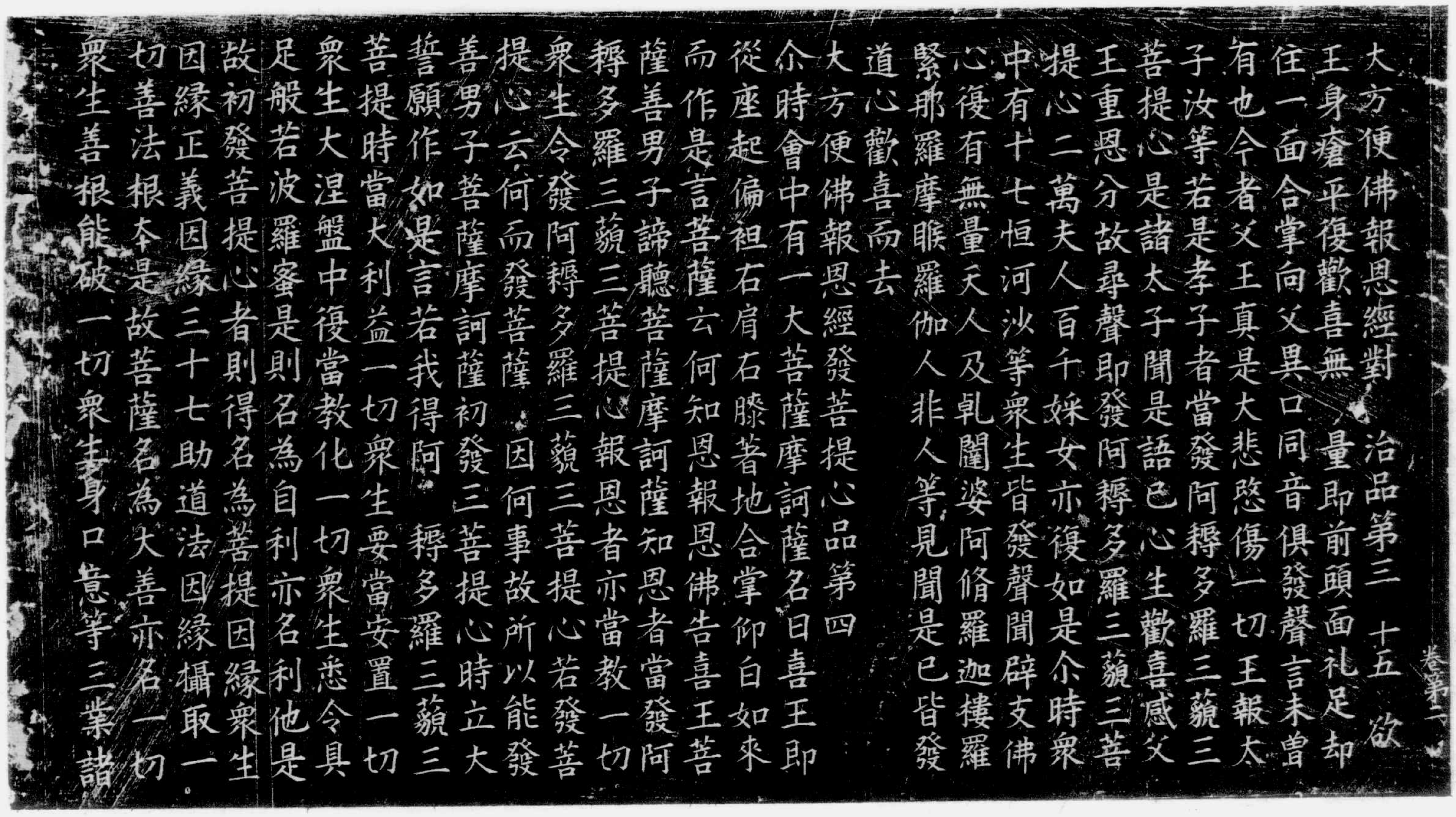


大方便佛報恩經對治品第三　十三　欲
氎纏以為炷尒時婆羅門大師見於大王作
是事已作是念言我今應當先為大王宣說
佛法何以故大王今當然身諸燈恐命不濟
命若不濟誰當聽法思惟是已告大王言精
進如是難為能為修此苦行為聞佛法諦聽
諦聽善思念之今當為王宣說佛法王聞是
語心大歡喜譬如孝子新喪父母其子愁毒
苦不可言父母還活其子歡喜王聞是語亦
復如是時婆羅門即便為王而說半偈謂與
裏法　夫生趣死　此滅為樂
王聞法已心生歡喜告諸太子及諸大臣而
作是言諸人若於我有慈愍心者應為我憶
持是法於諸國土處處聚落有人民處城市
巷陌宣大王命諸人當知大轉輪王見諸人
民一切眾生沒於苦海未能出要於諸眾生
起大悲心剜身千燈求此半偈諸人今當感
大王大慈悲父心應當書寫此偈誦讀諷習思
惟其義如說修行諸人聞是語已心生歡喜
異口同音讚大王言善哉善哉王真是大慈
悲父母為諸眾生修此苦行我等應當速往
書寫或紙或帛或於石上或於樹木瓦礫草
菜溪徑要路多人行處亦皆書寫其見聞者
皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時大王即然千燈供養大師其明遠照十
方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞
法者皆發阿耨多羅三藐三菩提心其光上
照乃至忉利天宮其燈光明悉能隱蔽諸天



卷第二
大方便佛報恩經對治品第三　十四　欲
光明時忉利天王見此光明遠照天宮即作
是念以何因緣有此光明即以天眼觀於世
間見是大轉輪王以大慈悲熏修其心為一
切眾生故剜身千燈供養大師為度一切眾
生故是故我等今當往於世間勸誡佐助令
心歡喜即下世間化作凡人往詣王所問大
王言剜身千燈修此苦行為求半偈何所作
為報言善男子我為一切眾生故令發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時化人即復釋身光
明威曜皦然炳著時天帝釋報大王言作是
供養願求天王耶魔王梵王耶是時轉輪聖
王報天帝釋言我亦不求人天尊貴正欲求
阿耨多羅三藐三菩提為一切眾生故不安
者安未解者解未度者度未得道者欲令得
道天帝釋言大王今者不乃愚耶求阿耨多
羅三藐三菩提者久受勤苦乃可得成汝云
何欲求無上道耶報天帝釋言假使熱鐵輪
在我頂上旋終不以此苦退於無上道汝雖
發是言吾不信也時轉輪聖王即於天帝釋
前立此誓言我若不真實求於阿耨多羅三
藐三菩提欺誑天帝釋者使我千瘡終無愈
時若不尒者血當為乳千瘡平復說是語時
即復如故天帝釋言善哉善哉大王真是大
悲修大悲者如是苦行不久當得阿耨多羅
三藐三菩提得三菩提時要先度我時天帝
釋放大光明遍照王身與百千諸天俱時發
阿耨多羅三藐三菩提心五百太子見其父
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七四九八



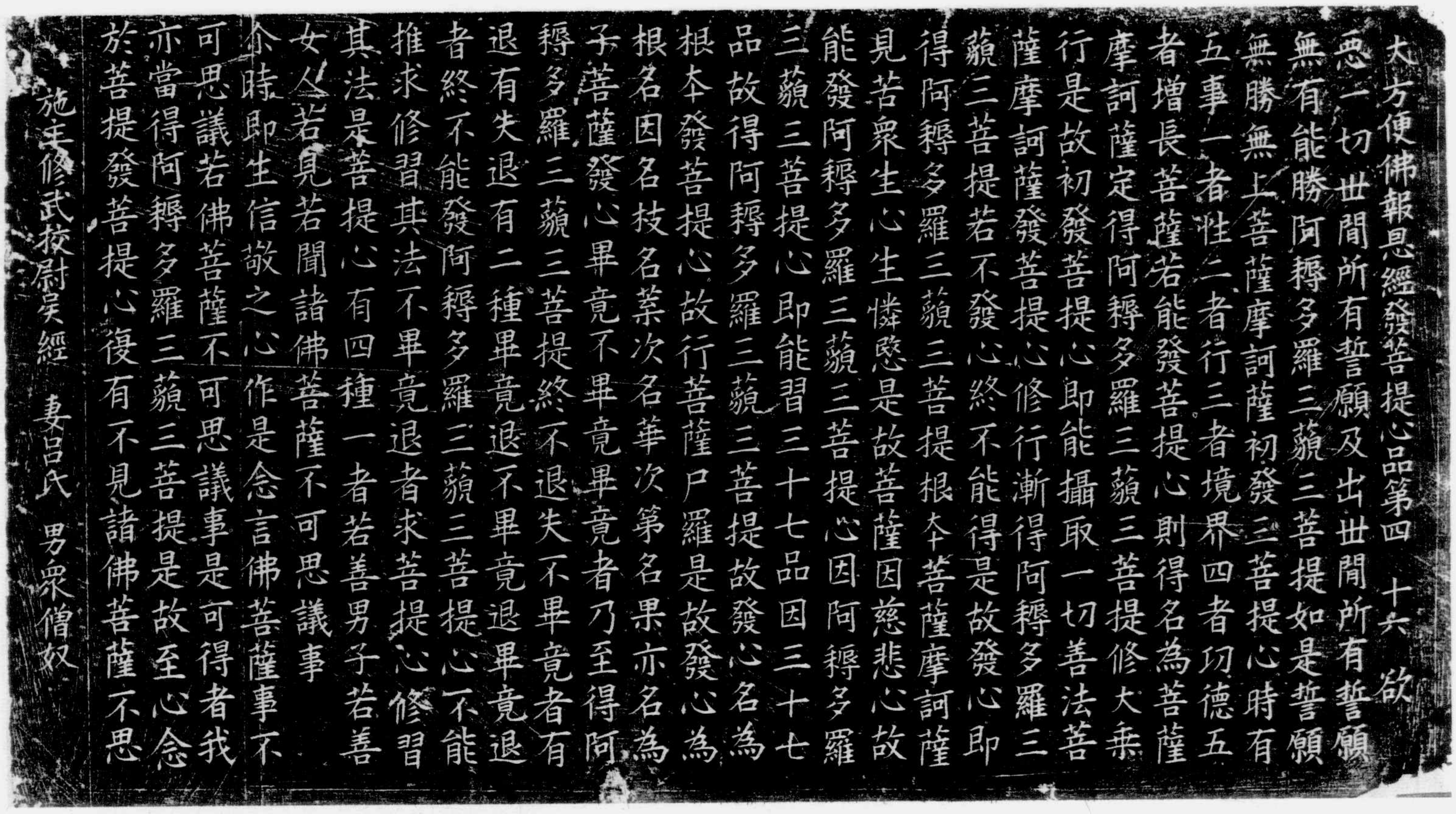
卷第二

大方便佛報恩經對治品第三　十五　欲

王身瘡平復歡喜無量即前頭面礼足却住一面合掌向父異口同音俱發聲言未曾有也今者父王真是大悲慈傷一切王報太子汝等若是孝子者當發阿耨多羅三藐三菩提心是諸太子聞是語已心生歡喜感父王重恩分故尋聲即發阿耨多羅三藐三菩提心二萬夫人百千婇女亦復如是尒時衆中有十七恒河沙等衆生皆發聲聞辟支佛心復有無量天人及乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見聞是已皆發道心歡喜而去

大方便佛報恩經發菩提心品第四

尒時會中有一大菩薩摩訶薩名曰喜王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌仰白如來而作是言菩薩云何知恩報恩佛告喜王菩薩善男子諦聽菩薩摩訶薩知恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心報恩者亦當教一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心若發菩提心云何而發菩薩因何事故所以能發善男子菩薩摩訶薩初發三菩提心時立大誓願作如是言若我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅盤中復當教化一切衆生悉令具足般若波羅蜜是則名為自利亦名利他是故初發菩提心者則得名為菩提因緣衆生因緣正義因緣三十七助道法因緣攝取一切善法根本是故菩薩名為大善亦名一切衆生善根能破一切衆生身口意等三業諸

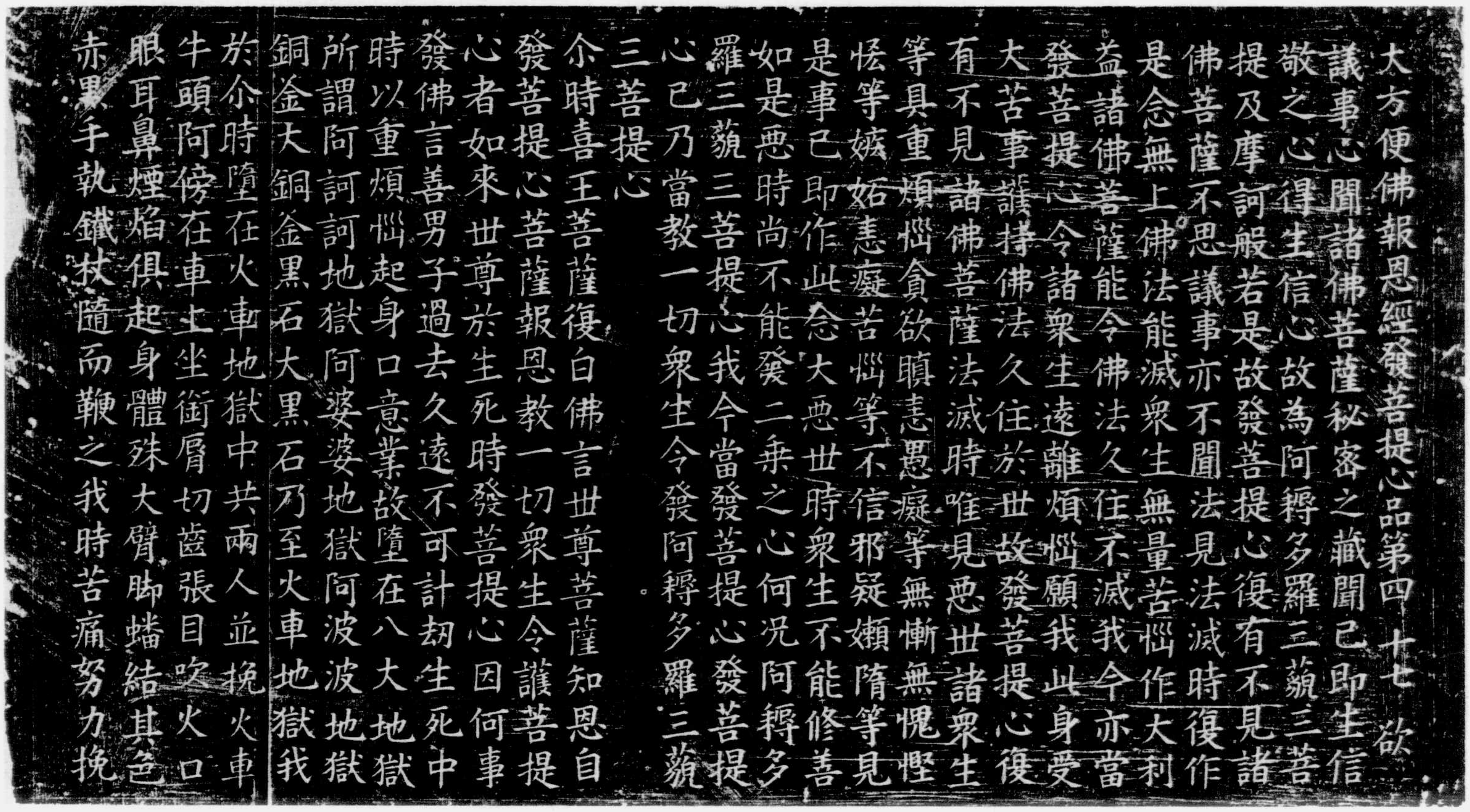


大方便佛報恩經發菩提心品第四　十六　欲

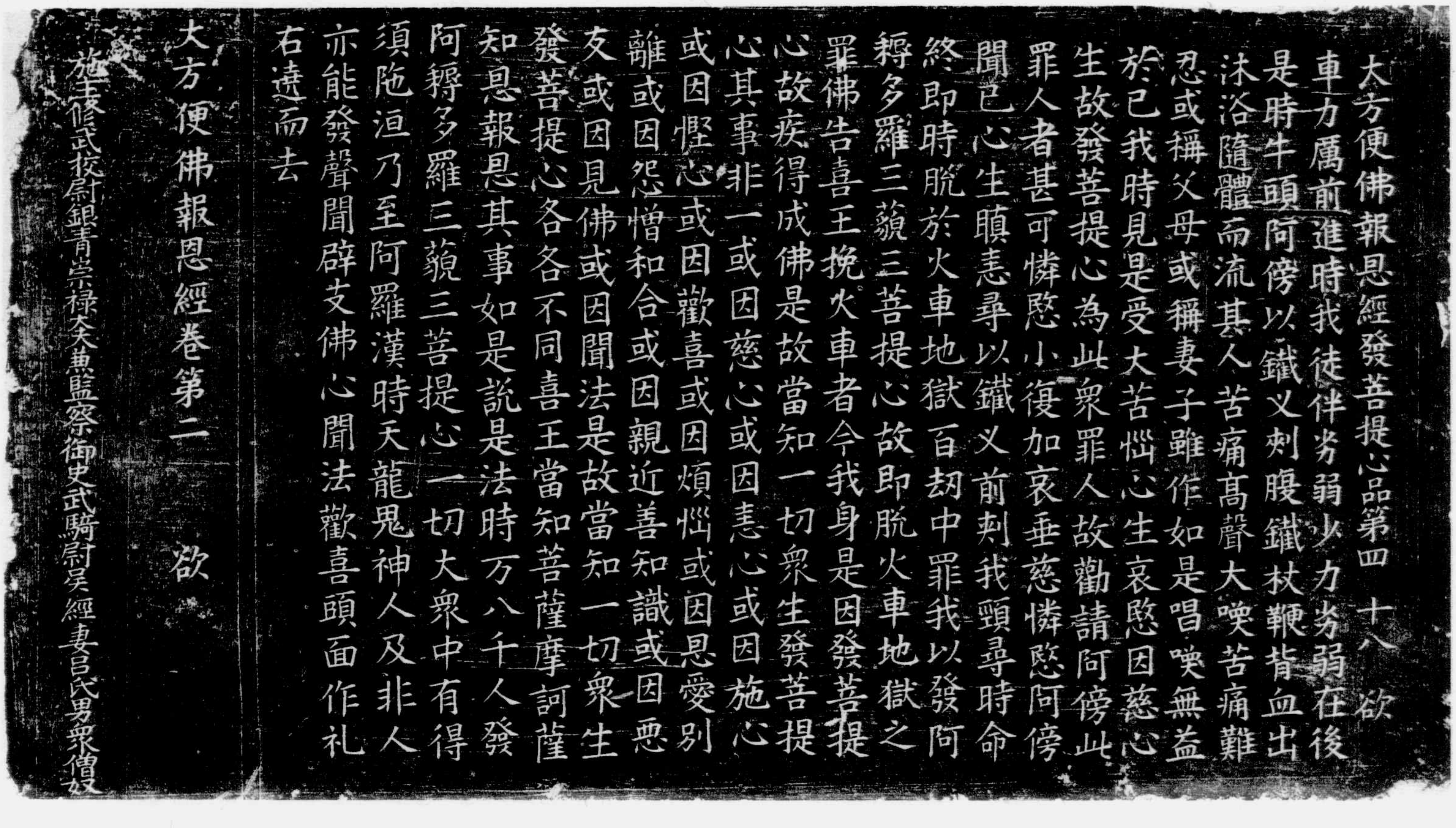
悪一切世間所有誓願及出世間所有誓願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願無勝無上菩薩摩訶薩初發三菩提心時有五事一者性二者行三者境界四者功德五者增長菩薩若能發菩提心則得名為菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提心即能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心修行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心即得阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生憐愍是故菩薩因慈悲心故能發阿耨多羅三藐三菩提心因阿耨多羅三藐三菩提心即能習三十七品因三十七品故得阿耨多羅三藐三菩提故發心名為根本發菩提心故行菩薩尸羅是故發心為根名因名枝名葉次名華次第名果亦名為子菩薩發心畢竟不畢竟畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不退失不畢竟者有退有失退有二種畢竟退不畢竟退畢竟退者終不能發阿耨多羅三藐三菩提心不能推求修習其法不畢竟退者求菩提心修習其法是菩提心有四種一者若善男子若善女人若見若聞諸佛菩薩不可思議事尒時即生信敬之心作是念言佛菩薩事不可思議若佛菩薩不可思議事是可得者我亦當得阿耨多羅三藐三菩提是故至心念於菩提發菩提心復有不見諸佛菩薩不思

施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七四九九



大方便佛報恩經發菩提心品第四　十七　欲
議事心聞諸佛菩薩秘密之藏聞已即生信
敬之心得生信心故為阿耨多羅三藐三菩
提及摩訶般若是故發菩提心復有不見諸
佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時復作
是念無上佛法能滅衆生無量苦惱作大利
益諸佛菩薩能令佛法久住不滅我今亦當
發菩提心令諸衆生遠離煩惱願我此身受
大苦事護持佛法久住於世故發菩提心復
有不見諸佛菩薩法滅時唯見惡世諸衆生
等具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等無慚無愧慳
悋等嫉妬恚癡苦惱等不信邪疑嬾隋等見
是事已即作此念大惡世時衆生不能修善
如是惡時尚不能發二乘之心何況阿耨多
羅三藐三菩提心我今當發菩提心發菩提
心已乃當教一切衆生令發阿耨多羅三藐
三菩提心
尒時喜王菩薩復白佛言世尊菩薩知恩自
發菩提心菩薩報恩教一切衆生令護菩提
心者如來世尊於生死時發菩提心因何事
發佛言善男子過去久遠不可計刧生死中
時以重煩惱起身口意業故墮在八大地獄
所謂阿訶訶地獄阿婆婆地獄阿波波地獄
銅釜大銅釜黑石大黑石乃至火車地獄我
於尒時墮在火車地獄中共兩人並挽火車
牛頭阿傍在車上坐衘脣切齒張目吹火口
眼耳鼻煙焰俱起身體殊大臂脚蟠結其色
赤黑手執鐵杖隨而鞭之我時苦痛努力挽

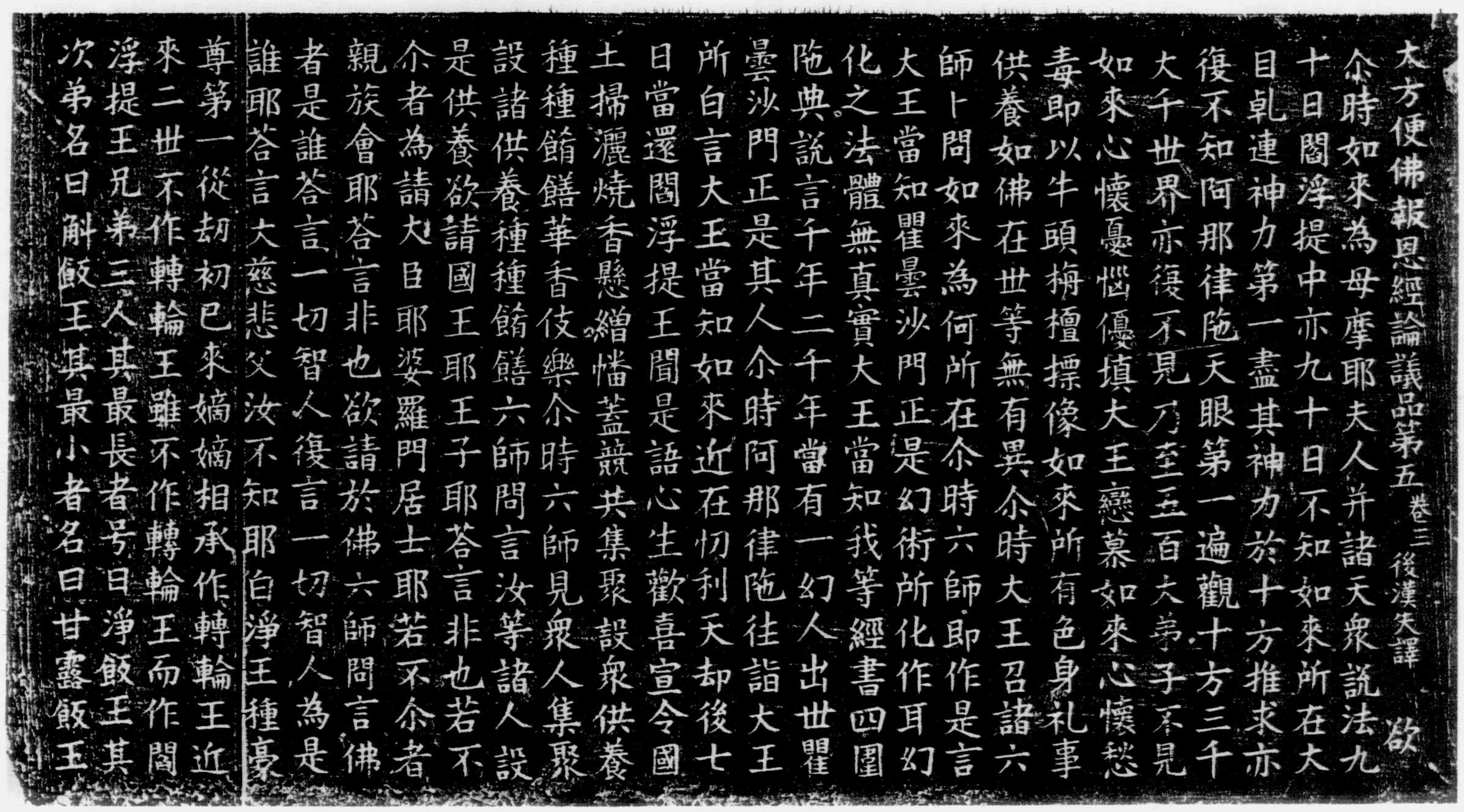


大方便佛報恩經發菩提心品第四　十八　欲
車力厲前進時我徒伴劣弱少力劣弱在後
是時牛頭阿傍以鐵叉刺腹鐵杖鞭背血出
沫浴隨體而流其人苦痛高聲大喚苦痛難
忍或稱父母或稱妻子雖作如是唱喚無益
於已我時見是受大苦惱心生哀愍因慈心
生故發菩提心為此衆罪人故勸請阿傍此
罪人者甚可憐愍小復加哀垂慈憐愍阿傍
聞已心生瞋恚尋以鐵叉前刺我頭尋時命
終即時脫於火車地獄百刧中罪我以發阿
耨多羅三藐三菩提心故即脫火車地獄之
罪佛告喜王挽火車者今我身是因發菩提
心故疾得成佛是故當知一切衆生發菩提
心其事非一或因慈心或因恚心或因施心
或因慳心或因歡喜或因煩惱或因恩愛别
離或因怨憎和合或因親近善知識或因惡
友或因見佛或因聞法是故當知一切衆生
發菩提心各各不同喜王當知菩薩摩訶薩
知恩報恩其事如是説是法時万八千人發
阿耨多羅三藐三菩提心一切大衆中有得
須陁洹乃至阿羅漢時天龍鬼神人及非人
亦能發聲聞辟支佛心聞法歡喜頭面作礼
右遶而去

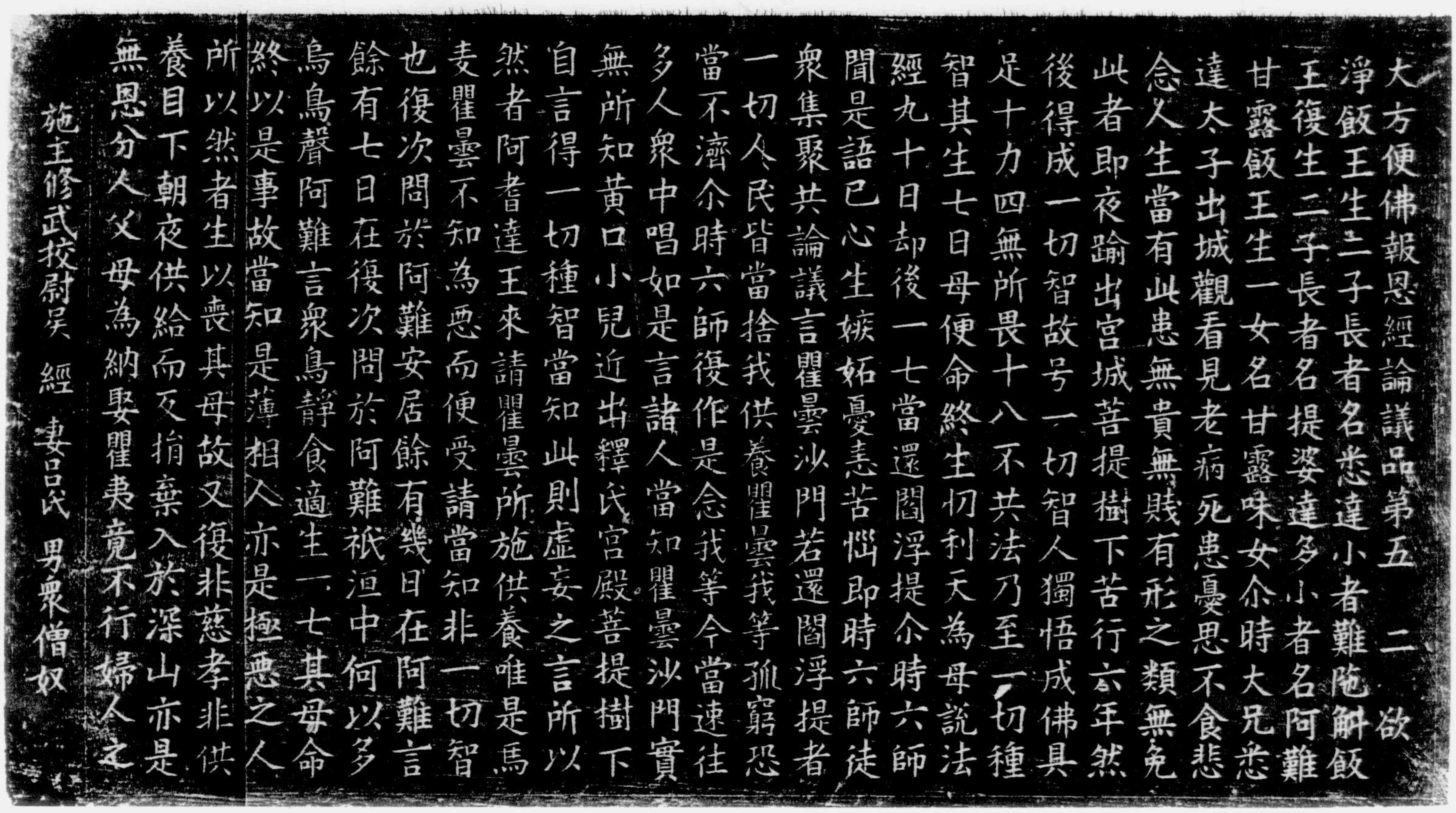
大方便佛報恩經卷第二　欲

施主修武挍尉銀青崇禄大夫兼監察御史武騎尉吴經妻吕氏男衆僧奴

塔下七五〇〇



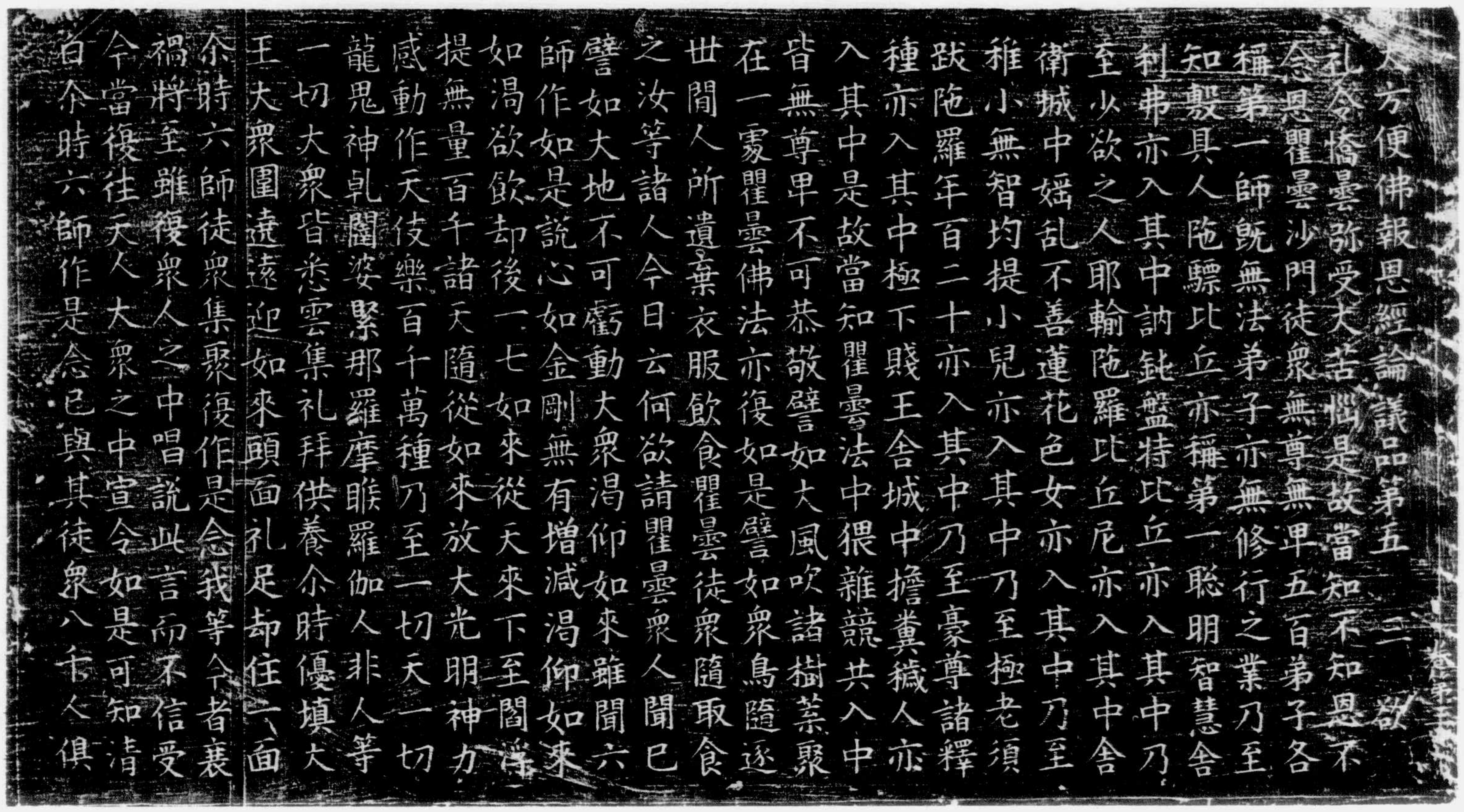
大方便佛報恩經論議品第五（卷三 後漢失譯） 欲
尒時如來為母摩耶夫人并諸天衆說法九十日閻浮提中亦九十日不知如來所在大目乹連神力第一盡其神力於十方推求亦復不知阿那律陁天眼第一遍觀十方三千大千世界亦復不見乃至五百大弟子不見如來心懷憂惱優填大王戀慕如來心懷愁毒即以牛頭栴檀摽像如來所有色身礼事供養如佛在世等無有異尒時大王召諸六師卜問如來為何所在尒時六師即作是言大王當知瞿曇沙門正是幻術所化作耳幻化之法體無真實大王當知我等經書四圍陁典說言千年二千年當有一幻人出世瞿曇沙門正是其人尒時阿那律陁往詣大王所白言大王當知如來近在忉利天却後七日當還閻浮提王聞是語心生歡喜宣令國土掃灑燒香懸繒幡蓋競共集聚設衆供養種種餚饍華香伎樂尒時六師見衆人集聚設諸供養種種餚饍六師問言汝等諸人設是供養欲請國王耶王子耶荅言非也若不尒者為請大臣耶婆羅門居士耶若不尒者親族會耶荅言非也欲請於佛六師問言佛者是誰荅言一切智人復言一切智人為是誰耶荅言大慈悲父汝不知耶白淨王種豪尊第一從刧初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作轉輪王雖不作轉輪王而作閻浮提王兄弟三人其最長者号曰淨飯王其次弟名曰斛飯王其最小者名曰甘露飯王



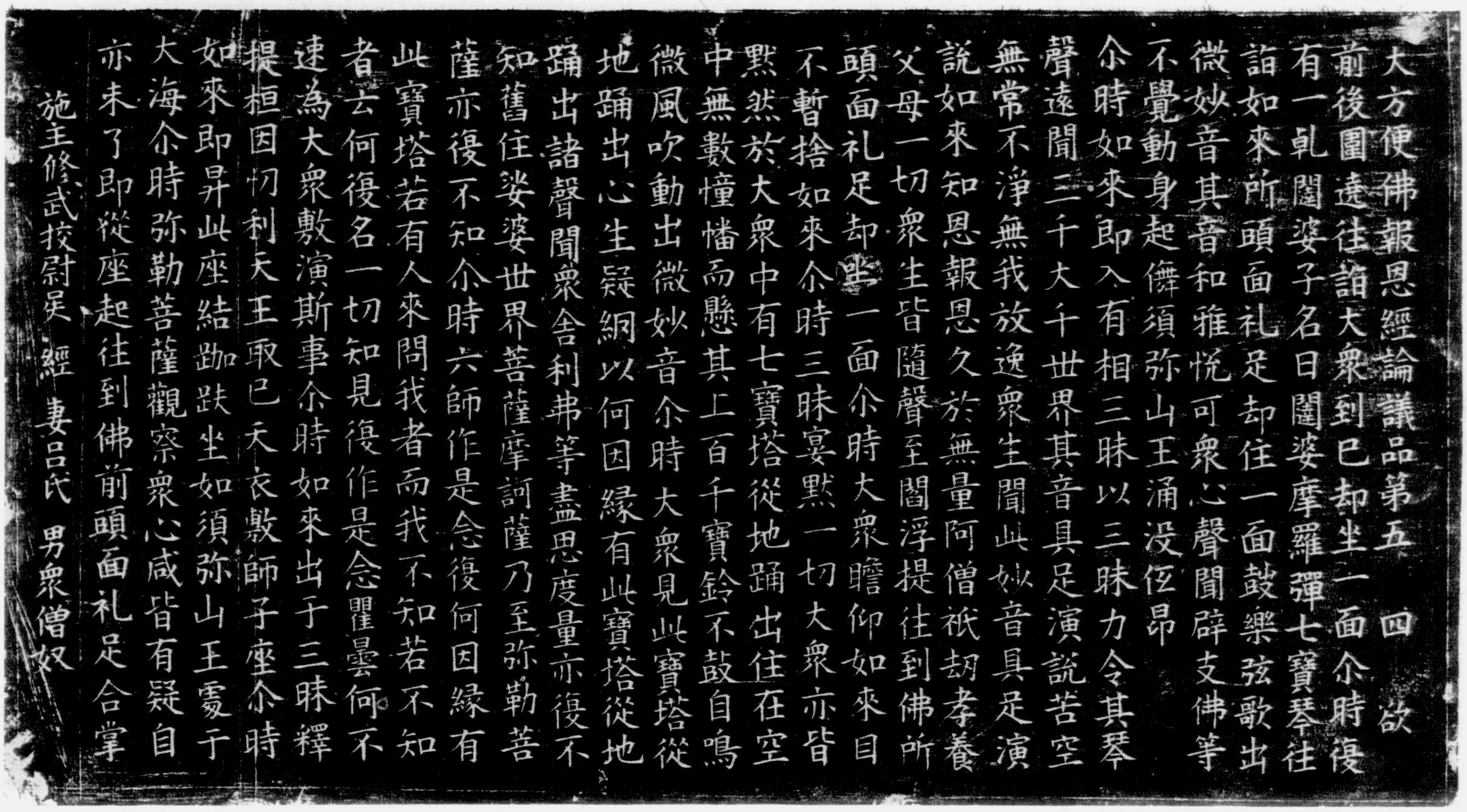
大方便佛報恩經論議品第五 二 欲
淨飯王生二子長者名悉達小者難陁斛飯王復生二子長者名提婆達多小者名阿難甘露飯王生一女名甘露味女尒時大兄悉達太子出城觀看見老病死患憂思不食悲念人生當有此患無貴無賤有形之類無免此者即夜踰出宮城菩提樹下苦行六年然後得成一切智故号一切智人獨悟成佛具足十力四無所畏十八不共法乃至一切種智其生七日母便命終生忉利天為母說法經九十日却後一七當還閻浮提尒時六師聞是語已心生嫉妬憂恚苦惱即時六師徒衆集聚共論議言瞿曇沙門若還閻浮提者一切人民皆當捨我供養瞿曇我等孤窮恐當不濟尒時六師復作是念我等今當速往多人衆中唱如是言諸人當知瞿曇沙門實無所知黃口小兒近出釋氏宮殿菩提樹下自言得一切種智當知此則虛妄之言所以然者阿耆達王來請瞿曇所施供養唯是馬麦瞿曇不知為惡而便受請當知非一切智也復次問於阿難安居餘有幾日在阿難言餘有七日在復次問於阿難祇洹中何以多烏鳥聲阿難言衆鳥靜食適生一七其母命終以是事故當知是薄相人亦是極惡之人所以然者生以喪其母故又復非慈孝非供養目下朝夜供給而反捐棄入於深山亦是無恩分人父母為納娶瞿夷竟不行婦人之

施主修武校尉吳 經 妻呂氏 男衆僧奴

塔下七五〇一



大方便佛報恩經論議品第五　二　欲
礼令憍曇弥受大苦惱是故當知不知恩不
念恩瞿曇沙門徒衆無尊無卑五百弟子各
稱第一師既無法弟子亦無修行之業乃至
知製具人陁驃比丘亦稱第一聰明智慧舍
利弗亦入其中訥鈍槃特比丘亦入其中乃
至少欲之人耶輸陁羅比丘尼亦入其中舍
衛城中婬乱不善蓮花色女亦入其中乃至
稚小無智均提小兒亦入其中乃至極老須
跋陁羅年百二十亦入其中乃至豪尊諸釋
種亦入其中極下賤王舍城中擔糞穢人亦
入其中是故當知瞿曇法中猥雜競共入中
皆無尊卑不可恭敬譬如大風吹諸樹葉聚
在一處瞿曇佛法亦復如是譬如衆鳥隨逐
世間人所遺棄衣服飲食瞿曇徒衆隨取食
之汝等諸人今日云何欲請瞿曇衆人聞已
譬如大地不可虧動大衆渴仰如來雖聞六
師作如是說心如金剛無有增減渴仰如來
如渴欲飲却後一七如來從天來下至閻浮
提無量百千諸天隨從如來放大光明神力
感動作天伎樂百千萬種乃至一切天一切
龍鬼神乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
一切大衆皆悉雲集礼拜供養尒時優填大
王大衆圍遶遠迎如來頭面礼足却住一面
尒時六師徒衆集聚復作是念我等今者衰
禍將至雖復衆人之中唱說此言而不信受
今當復往天人大衆之中宣令如是可知清
白尒時六師作是念已與其徒衆八千人俱



大方便佛報恩經論議品第五　四　欲
前後圍遶往詣大衆到已却坐一面尒時復
有一乹闥婆子名曰闥婆摩羅彈七寶琴往
詣如來所頭面礼足却住一面鼓樂弦歌出
微妙音其音和雅悅可衆心聲聞辟支佛等
不覺動身起儛須弥山王涌沒低昂
尒時如來即入有相三昧以三昧力令其琴
聲遠聞三千大千世界其音具足演說苦空
無常不淨無我放逸衆生聞此妙音具足演
說如來知恩報恩久於無量阿僧祇劫孝養
父母一切衆生皆隨聲至閻浮提往到佛所
頭面礼足却坐一面尒時大衆瞻仰如來目
不暫捨如來尒時三昧宴默一切大衆亦皆
默然於大衆中有七寶塔從地踊出住在空
中無數幢幡而懸其上百千寶鈴不鼓自鳴
微風吹動出微妙音尒時大衆見此寶塔從
地踊出心生疑網以何因緣有此寶塔從地
踊出諸聲聞衆舍利弗等盡思度量亦復不
知舊住娑婆世界菩薩摩訶薩乃至弥勒菩
薩亦復不知尒時六師作是念復何因緣有
此寶塔若有人來問我者而我不知若不知
者云何復名一切知見復作是念瞿曇何不
速為大衆敷演斯事尒時如來出于三昧釋
提桓因忉利天王取已天衣敷師子座尒時
如來即昇此座結跏趺坐如須弥山王處于
大海尒時弥勒菩薩觀察衆心咸皆有疑自
亦未了即從座起往到佛前頭面礼足合掌
施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

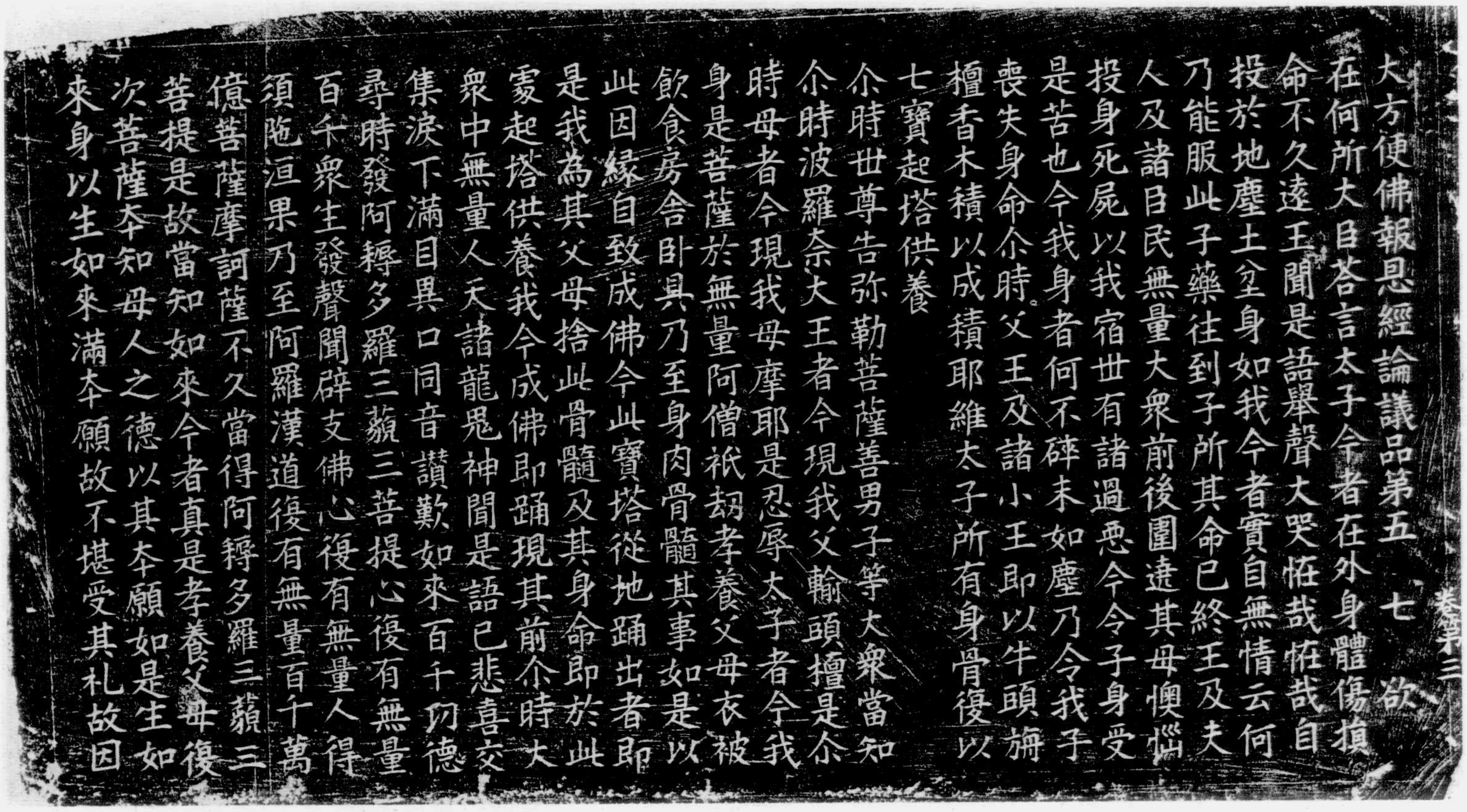
塔下七五〇二

卷第三

大方便佛報恩經論議品第五　五　欲
向佛而作是言世尊以何因緣有此寶塔從
地踊出佛告弥勒菩薩乃往過去不可思議
阿僧祇刼有佛出世号毗婆尸如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊出現於世教化無量百千萬
億阿僧祇衆生皆令堅固阿耨多羅三藐三
菩提其佛滅度後於像法中有國名波羅奈
其波羅奈大王聡叡仁賢常以正法治國不
枉人民王主六十小國八百聚落王了無子
王自供養奉事山神樹神一切神祇經十二
年不懈不息求索有子第一夫人便覺有娠
十月滿足生一男兒其子端正人相具足生
已召諸大臣諸小國王占相吉凶即為立字
以其太子性善不瞋名曰忍辱忍辱太子其
年長大好憙布施聡明慈仁於諸衆生等生
慈心尒時大王有六大臣其性暴悪姧偽倿
諂枉横無道人民猒患時六大臣自知於行
有違常懷嫉妬憎悪太子尒時大王身嬰重
病苦惱顛頼命在旦夕忍辱太子往告諸臣
父王困篤今當奈何諸臣聞已心生瞋恚報
太子言王命不久何以故欲求妙藥不可得
故是以當知命去不遠太子聞巳心生苦惱
悶絶躃地時六大臣即入静室共謀議言忍
辱太子不除去者我等終不得安隱也作是
念已第一大臣言忍辱太子無事可除一臣
復言我有方便能除去之即往太子所報太
子言臣向在外於六十小國八百聚落中求

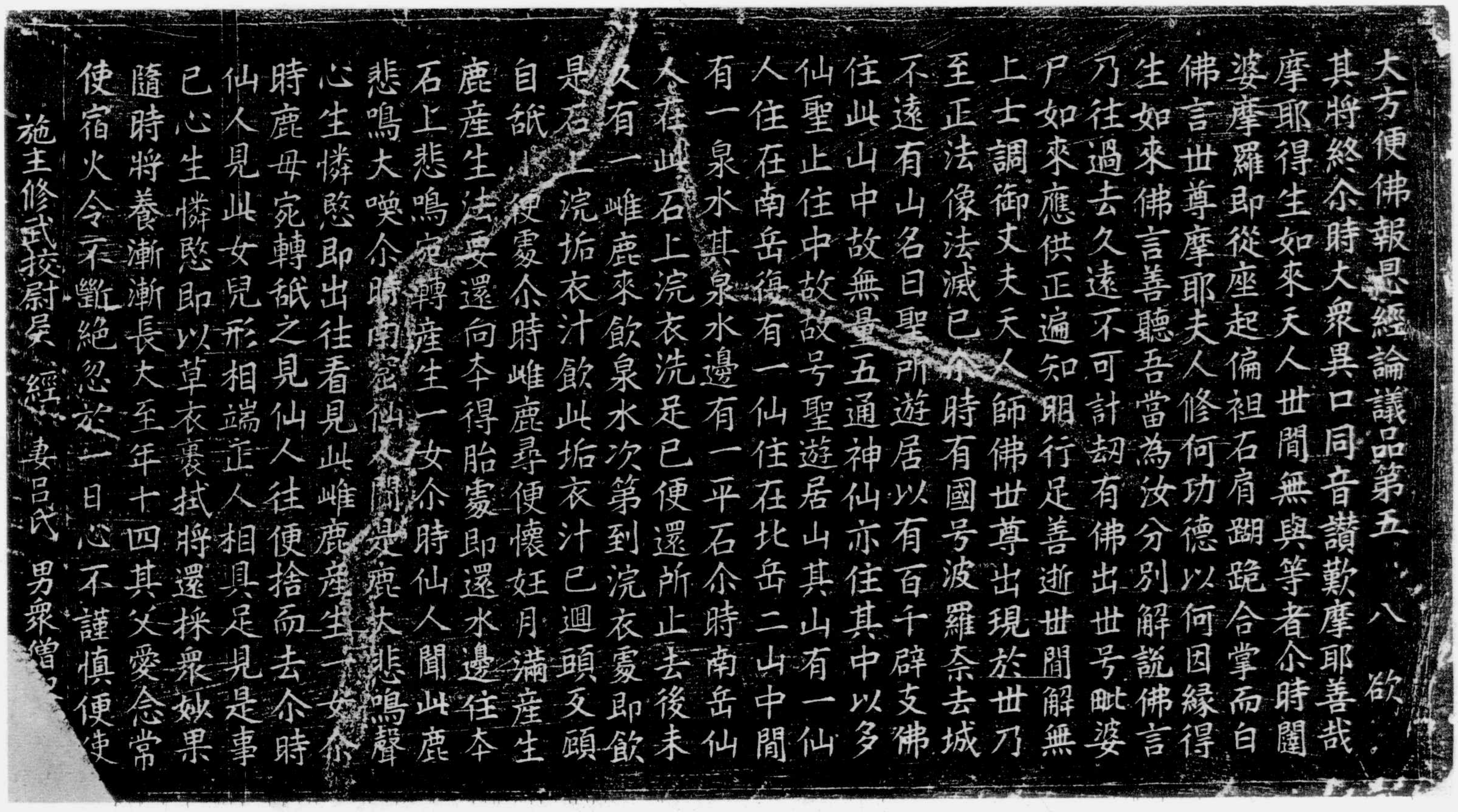
大方便佛報恩經論議品第五　六　欲
覔藥草了不能得太子問言所求藥草為是
何物大臣報言太子當知求藥草者正是從
生至終不瞋人眼睛及其人髓若得此藥得
全王命若不得者命在不久於諸國土無有
此人太子聞已心生憂惱即報大臣今我身
者似是其人何以故我從生巳來未曽瞋
大臣言太子若是其人者此事亦難何以故
天下所重莫若已身太子言不如諸臣所言
也但使父王病得損者假使捨百千身亦不
為難況今日此穢身也大臣報言如此之
事隨太子意尒時忍辱太子生歡喜心而作
是言若使此藥能除父王病者宜應速辦此
事忍辱太子即入宮中到其母所頭面礼足
合掌向母而作是言今者此身欲為父王作
治病藥恐其身命不得存立是故與母共别
願母莫生憂苦戀慕其子其母聞是語已心
生悶絶忘失四方譬如人噎又不得咽不能
勸進又不得吐不能勸退即前抱其太子悶
絶以水灑面良久乃穌尒時太子白其母曰
父王身命須臾之間不得久停宜時速辦令
王服之　尒時太子即呼大臣諸小國王於
大衆中即宣此言我身今者與大衆别尒時
大臣即呼旃陁羅斷骨出髓剜其兩目尒時
大臣即擣藥奉上大王王即服之病得除差
病既差已問諸大臣汝等於何得此妙藥除
我患苦得全身命大臣白王今此藥者忍辱
太子之所辦非諸臣力所堪辦也王聞是語
心驚毛竪微聲問諸臣言忍辱太子今

施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴



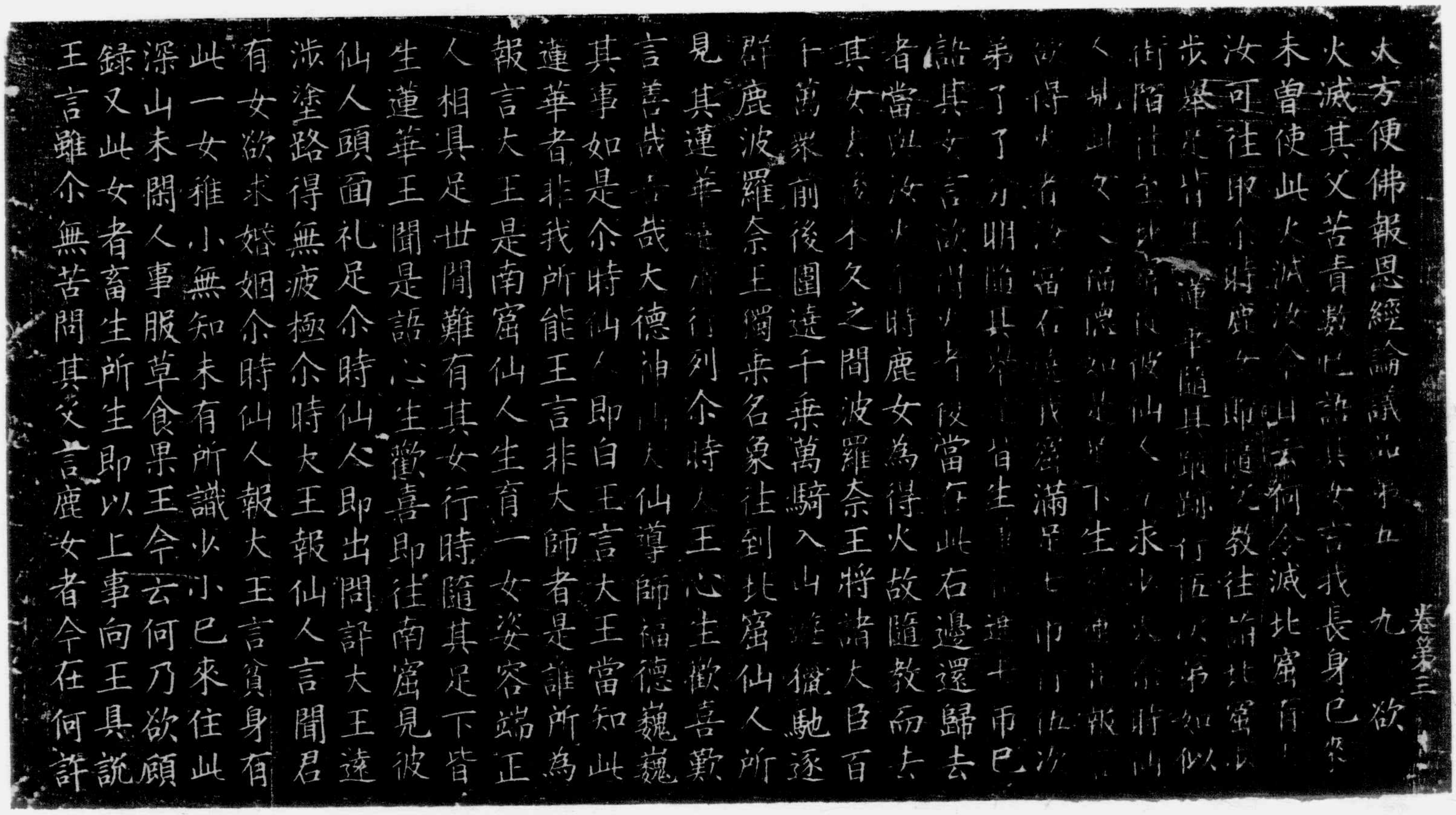
卷第三

大方便佛報恩經論議品第五　七　欲
在何所大臣答言太子今者在外身體傷損
命不久遠王聞是語舉聲大哭恠哉恠哉自
投於地塵土坌身如我今者實自無情云何
乃能服此子藥往到子所其命已終王及夫
人及諸臣民無量大衆前後圍遶其母懊惱
投身死屍以我宿世有諸過惡今令子身受
是苦也今我身者何不碎末如塵乃令我子
喪失身命尒時父王及諸小王即以牛頭旃
檀香木積以成積耶維太子所有身骨復以
七寶起塔供養
尒時世尊告弥勒菩薩善男子等大衆當知
尒時波羅奈大王者今現我父輸頭檀是尒
時母者今現我母摩耶是忍辱太子者今我
身是菩薩於無量阿僧祇劫孝養父母衣被
飲食房舍卧具乃至身肉骨髓其事如是以
此因緣自致成佛今此寶塔從地踊出者即
是我為其父母捨此骨髓及其身命即於此
處起塔供養我今成佛即踊現其前尒時大
衆中無量人天諸龍鬼神聞是語已悲喜交
集淚下滿目異口同音讃歎如來百千功德
尋時發阿耨多羅三藐三菩提心復有無量
百千衆生發聲聞辟支佛心復有無量人得
須陁洹果乃至阿羅漢道復有無量百千萬
億菩薩摩訶薩不久當得阿耨多羅三藐三
菩提是故當知如來今者真是孝養父母復
次菩薩夲知母人之德以其夲願如是生如
來身以生如來滿夲願故不堪受其礼故因

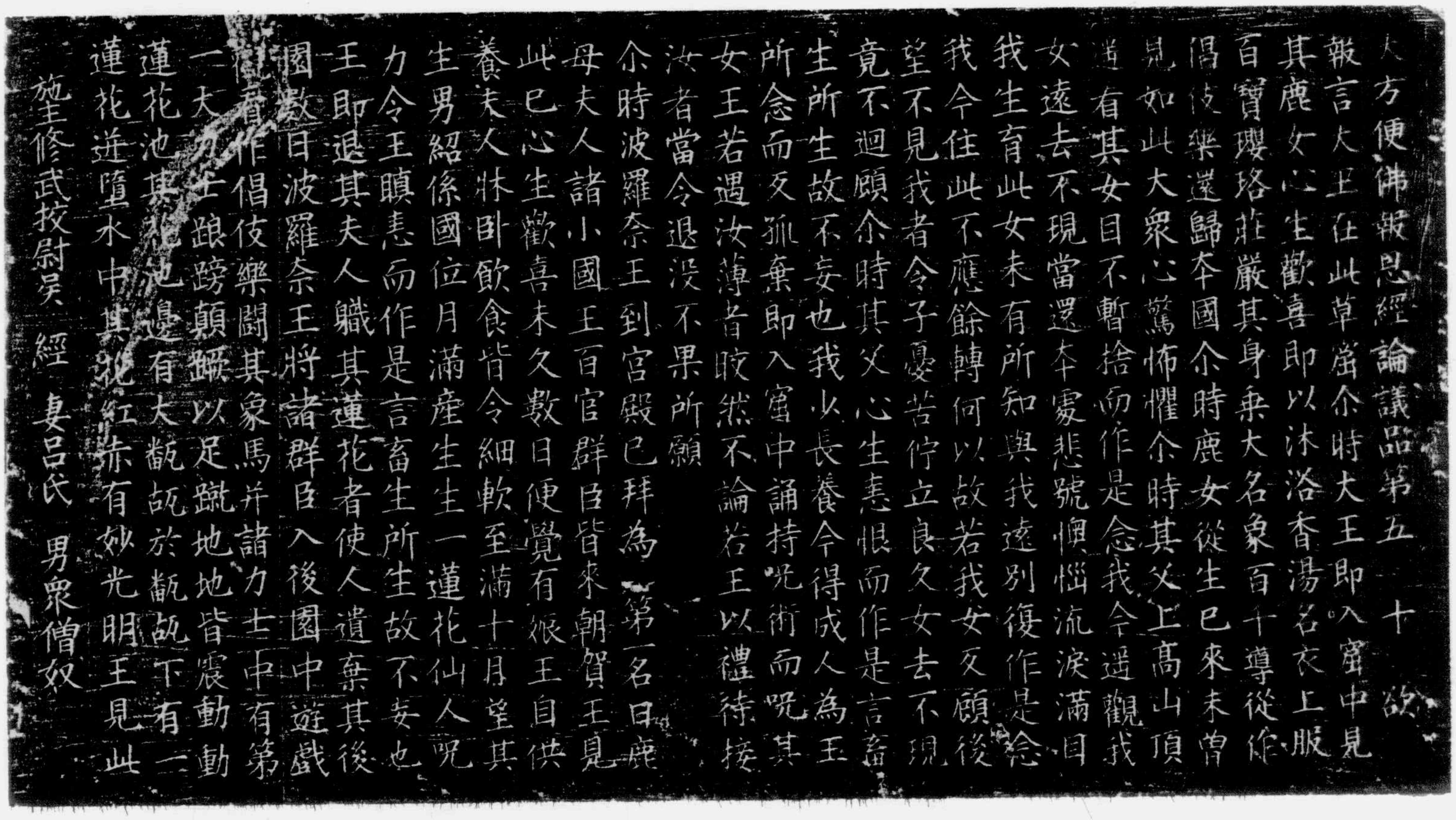


大方便佛報恩經論議品第五　八　欲
其將終尒時大衆異口同音讃歎摩耶善哉
摩耶得生如來天人世間無與等者尒時闍
婆摩羅即從座起偏袒右肩胡跪合掌而白
佛言世尊摩耶夫人修何功德以何因緣得
生如來佛言善聽吾當為汝分別解說佛言
乃往過去久遠不可計劫有佛出世号毗婆
尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世乃
至正法像法滅已尒時有國号波羅奈去城
不遠有山名曰聖所遊居以有百千辟支佛
住此山中故無量五通神仙亦住其中以多
仙聖止住中故故号聖遊居山其山有一仙
人住在南岳復有一仙住在北岳二山中間
有一泉水其泉水邊有一平石尒時南岳仙
人在此石上浣衣洗足已便還所止去後未
久有一雌鹿來飲泉水次第到浣衣處即飲
是石上浣垢衣汁飲此垢衣汁已迴頭反顧
自舐小便處尒時雌鹿尋便懷妊月滿產生
鹿產生法要還向夲得胎處即還水邊住夲
石上悲鳴宛轉產生一女尒時仙人聞此鹿
悲鳴大喚尒時南窟仙人聞是鹿大悲鳴聲
心生憐愍即出往看見此雌鹿產生一女尒
時鹿母宛轉舐之見仙人往便捨而去尒時
仙人見此女兒形相端正人相具足見是事
已心生憐愍即以草衣裹拭將還採衆妙果
隨時將養漸漸長大至年十四其父愛念常
使宿火令不斷絶忽於一日心不謹慎便使
施主修武挍尉吳　經　妻吕氏　男衆僧

塔下七五〇四

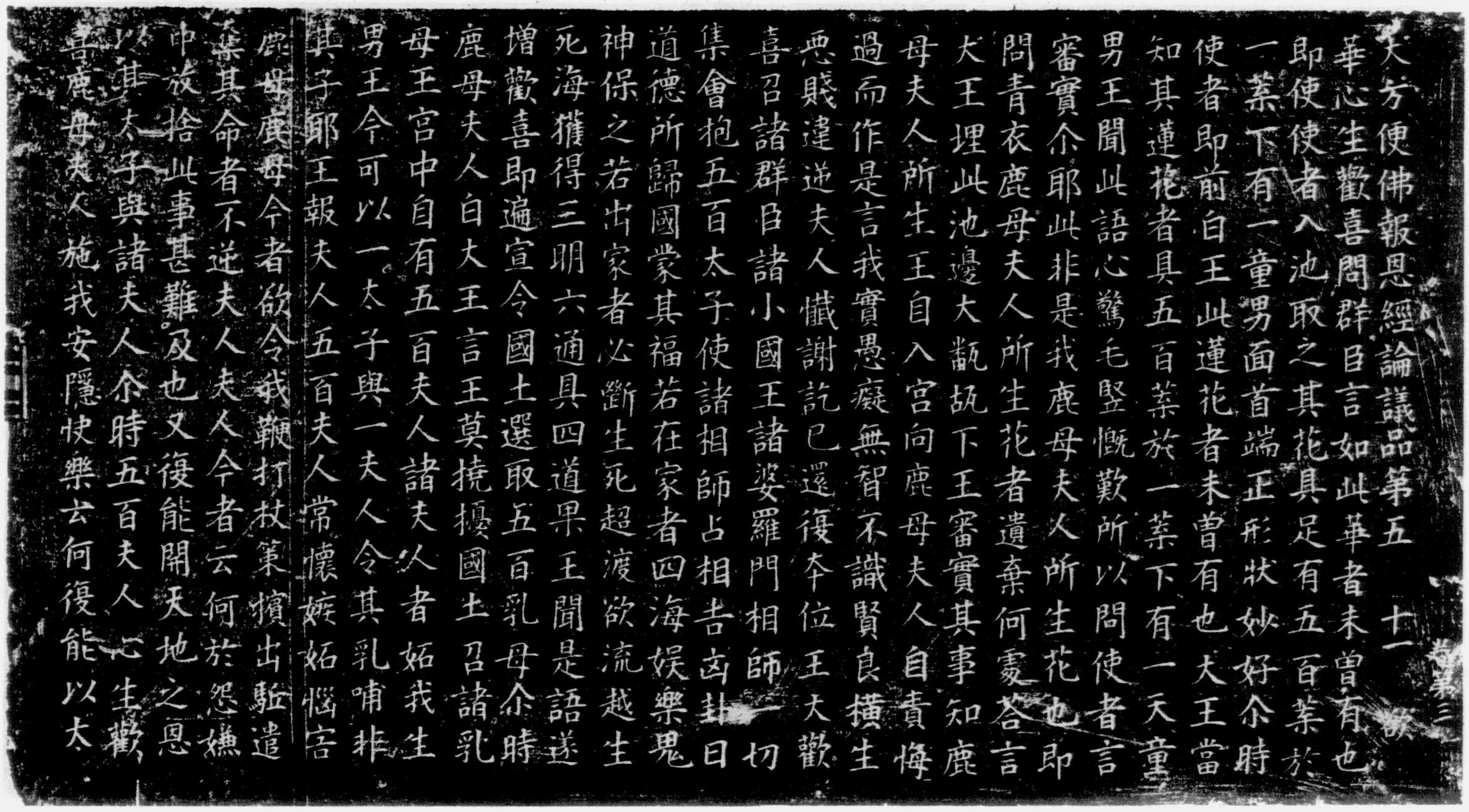


大方便佛報恩經論議品第五　九　欲
卷第三
火滅其父苦責數已語其女言我長身已來
未曾使此火滅汝今日云何令滅北窟有火
汝可往取尒時鹿女即隨父教往詣北窟步
步舉足皆生蓮華隨其蹤跡行伍次第如似
街陌往至北窟從彼仙人求少火尒時仙
人見此女人福德如是足下生蓮華報言
欲得火者汝當右遶我窟滿足七匝行伍次
第了了分明隨其舉足皆生蓮華遶十匝已
語其女言欲得火者復當在此右邊還歸去
者當與汝火尒時鹿女為得火故隨教而去
其女去後不久之間波羅奈王將諸大臣百
千萬衆前後圍遶千乘萬騎入山遊獵馳逐
群鹿波羅奈王獨乘名象往到北窟仙人所
見其蓮華遶窟行列尒時大王心生歡喜歎
言善哉善哉大德神仙大仙尊師福德巍巍
其事如是尒時仙人即白王言大王當知此
蓮華者非我所能王言非大師者是誰所為
報言大王是南窟仙人生育一女姿容端正
人相具足世間難有其女行時隨其足下皆
生蓮華王聞是語心生歡喜即往南窟見彼
仙人頭面礼足尒時仙人即出問訊大王遠
涉塗路得無疲極尒時大王報仙人言聞君
有女欲求婚姻尒時仙人報大王言貧身有
此一女稚小無知未有所識从小已來住此
深山未閑人事服草食果王今云何乃欲願
録又此女者畜生所生即以上事向王具說
王言雖尒無苦問其父言鹿女者今在何許



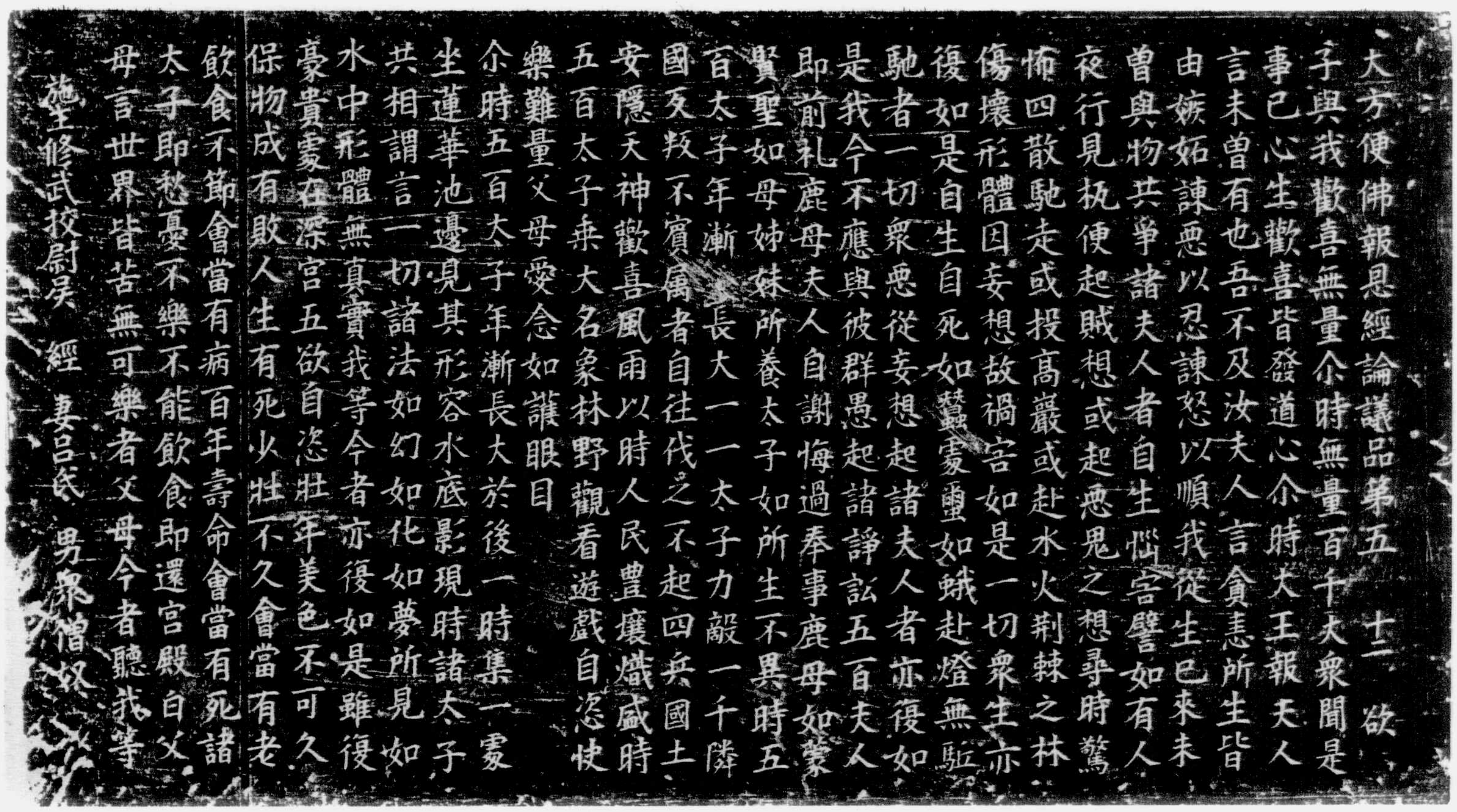
大方便佛報恩經論議品第五　十　欲
報言大王在此草窟尒時大王即入窟中見
其鹿女心生歡喜即以沐浴香湯名衣上服
百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百千導從作
倡伎樂還歸夲國尒時鹿女從生已來未曾
見如此大衆心驚怖懼尒時其父上高山頂
遥有其女目不暫捨而作是念我今遥觀我
女遠去不現當還夲處悲號懊惱流淚滿目
我生育此女未有所知與我遠別復作是念
我今住此不應餘轉何以故若我女反顧後
望不見我者令子憂苦佇立良久女去不現
竟不迴顧尒時其父心生恚恨而作是言畜
生所生故不妄也我从長養今得成人為王
所念而反孤棄即入窟中誦持呪術而呪其
女王若遇汝薄者眩然不論若王以禮待接
汝者當令退沒不果所願
尒時波羅奈王到宮殿已拜為第一名曰鹿
母夫人諸小國王百官群臣皆來朝賀王見
此已心生歡喜未久數日便覺有娠王自供
養夫人牀臥飲食皆令細軟至滿十月望其
生男紹係國位月滿產生生一蓮花仙人呪
力令王瞋恚而作是言畜生所生故不妄也
王即退其夫人職其蓮花者使人遺棄其後
園數日波羅奈王將諸群臣入後園中遊戲
[illegible]看作倡伎樂鬪其象馬并諸力士中有第
一大力士踉蹡顛蹶以足蹴地地皆震動動
蓮花池其花池邊有大甑瓨於甑瓨下有一
蓮花迸墮水中其花紅赤有妙光明王見此
施主修武挍尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五〇五



大方便佛報恩經論議品第五　十一　敬

華心生歡喜問群臣言如此華者未曾有也即使使者入池取之其花具足有五百葉於一葉下有一童男面首端正形狀妙好尒時使者即前白王此蓮花者未曾有也大王當知其蓮花者具五百葉於一葉下有一天童男王聞此語心驚毛竪慨歎所以問使者言審實尒耶此非是我鹿母夫人所生花也即問青衣鹿母夫人所生花者遺棄何處荅言大王埋此池邊大甑瓨下王審實其事知鹿母夫人所生王自入宮向鹿母夫人自責悔過而作是言我實愚癡無智不識賢良擯生惡賤違逆夫人懺謝訖已還復夲位王大歡喜召諸群臣諸小國王諸婆羅門相師一切集會抱五百太子使諸相師占相吉凶卦曰道德所歸國蒙其福若在家者四海娛樂鬼神保之若出家者必斷生死超渡欲流越生死海獲得三明六通具四道果王聞是語遂增歡喜即遍宣令國土選取五百乳母尒時鹿母夫人白大王言王莫撓擾國土召諸乳母王宮中自有五百夫人諸夫人者妬我生男王令可以一太子與一夫人令其乳哺非其子耶王報夫人五百夫人常懷嫉妬惱害鹿母鹿母今者欲令我鞭打杖策擯出駈遣棄其命者不逆夫人夫人今者云何於怨嫌中放捨此事甚難及也又復能開天地之恩以其太子與諸夫人尒時五百夫人心生歡喜鹿母夫人施我安隱快樂云何復能以太



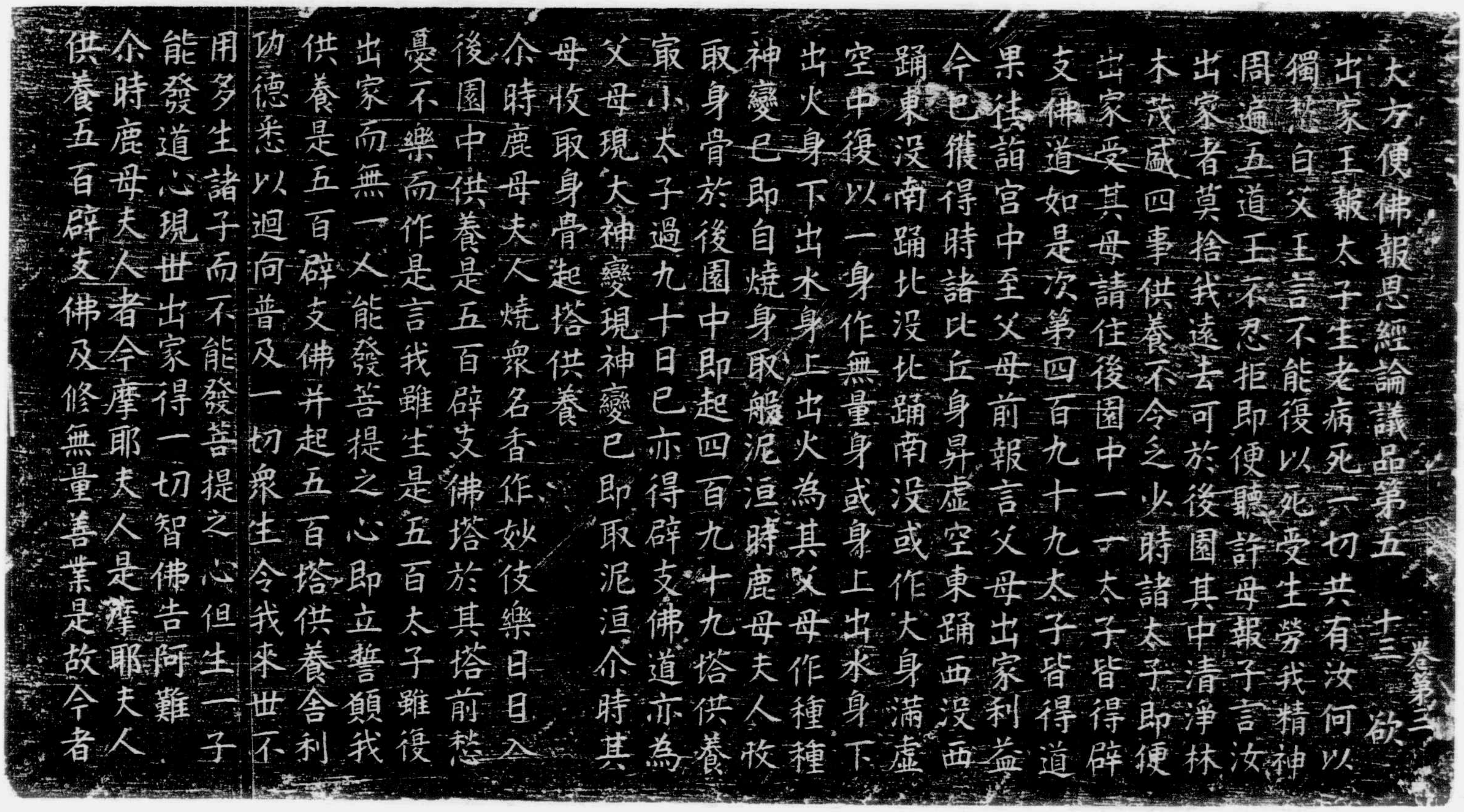
大方便佛報恩經論議品第五　十二　敬

子與我歡喜無量尒時無量百千大衆聞是事已心生歡喜皆發道心尒時大王報夫人言未曾有也吾不及汝夫人言貪恚所生皆由嫉妬諫惡以忍諫怒以順我從生已來未曾與物共爭諸夫人者自生惱害譬如有人夜行見杌便起賊想或起惡鬼之想尋時驚怖四散馳走或投高巖或赴水火荊棘之林傷壞形體因妄想故禍害如是一切衆生亦復如是自生自死如蠶處蠒如蛾赴燈無駈馳者一切衆惡從妄想起諸夫人者亦復如是我今不應與彼群愚起諸諍訟五百夫人即前礼鹿母夫人自謝悔過奉事鹿母如蒙賢聖如母姊妹所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一一太子力敵一千隣國反叛不賓屬者自往伐之不起四兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豊壤熾盛時五百太子乘大名象林野觀看遊戲自恣使樂難量父母愛念如護眼目

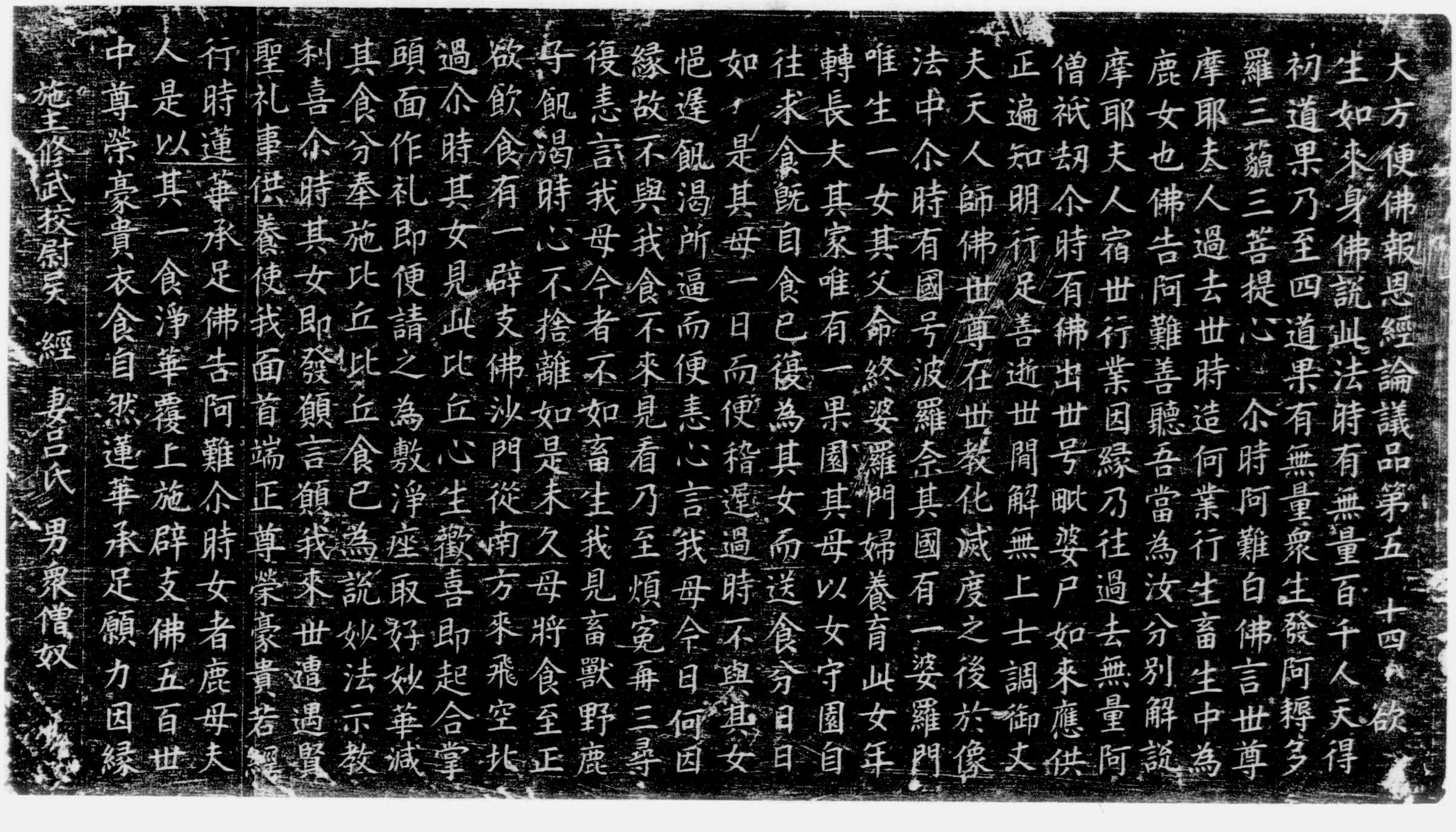
尒時五百太子年漸長大於後一時集一處坐蓮華池邊見其形容水底影現時諸太子共相謂言一切諸法如幻如化如夢所見如水中形體無真實我等今者亦復如是雖復豪貴處在深宮五欲自恣壯年美色不可久保物成有敗人生有死少壯不久會當有老飲食不節會當有病百年壽命會當有死諸太子即愁憂不樂不能飲食即還宮殿白父母言世界皆苦無可樂者父母今者聽我等

施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五〇九

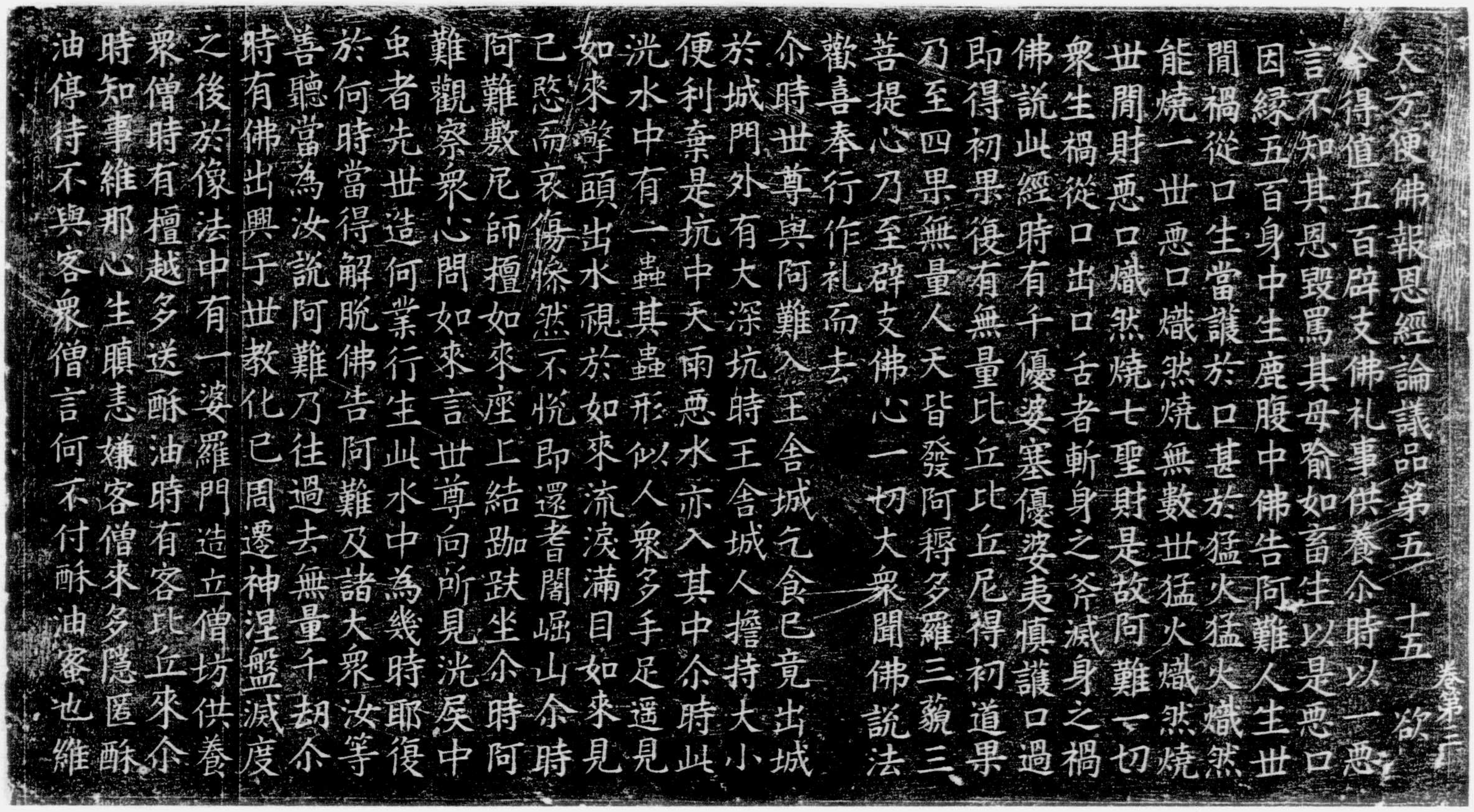


大方便佛報恩經論議品第五　十三　欲（卷第三）
出家王報太子生老病死一切共有汝何以
獨捨自父王言不能復以死受生勞我精神
周遍五道王不忍拒即便聽許母報子言汝
出家者莫捨我遠去可於後園其中清淨林
木茂盛四事供養不令乏少時諸太子即便
出家受其母請住後園中一一太子皆得辟
支佛道如是次第四百九十九太子皆得道
果往詣宮中至父母前報言父母出家利益
今已獲得時諸比丘身昇虛空東踊西沒西
踊東沒南踊北沒北踊南沒或作大身滿虛
空中復以一身作無量身或身上出水身下
出火身下出水身上出火為其父母作種種
神變已即自燒身取般泥洹時鹿母夫人收
取身骨於後園中即起四百九十九塔供養
冣小太子過九十日已亦得辟支佛道亦為
父母現大神變現神變已即取泥洹尒時其
母收取身骨起塔供養
尒時鹿母夫人燒衆名香作妙伎樂日日入
後園中供養是五百辟支佛塔於其塔前愁
憂不樂而作是言我雖生是五百太子雖復
出家而無一人能發菩提之心即立誓願我
供養是五百辟支佛并起五百塔供養舍利
功德悉以迴向普及一切衆生令我來世不
用多生諸子而不能發菩提之心但生一子
能發道心現世出家得一切智佛告阿難
尒時鹿母夫人者今摩耶夫人是摩耶夫人
供養五百辟支佛及修無量善業是故今者



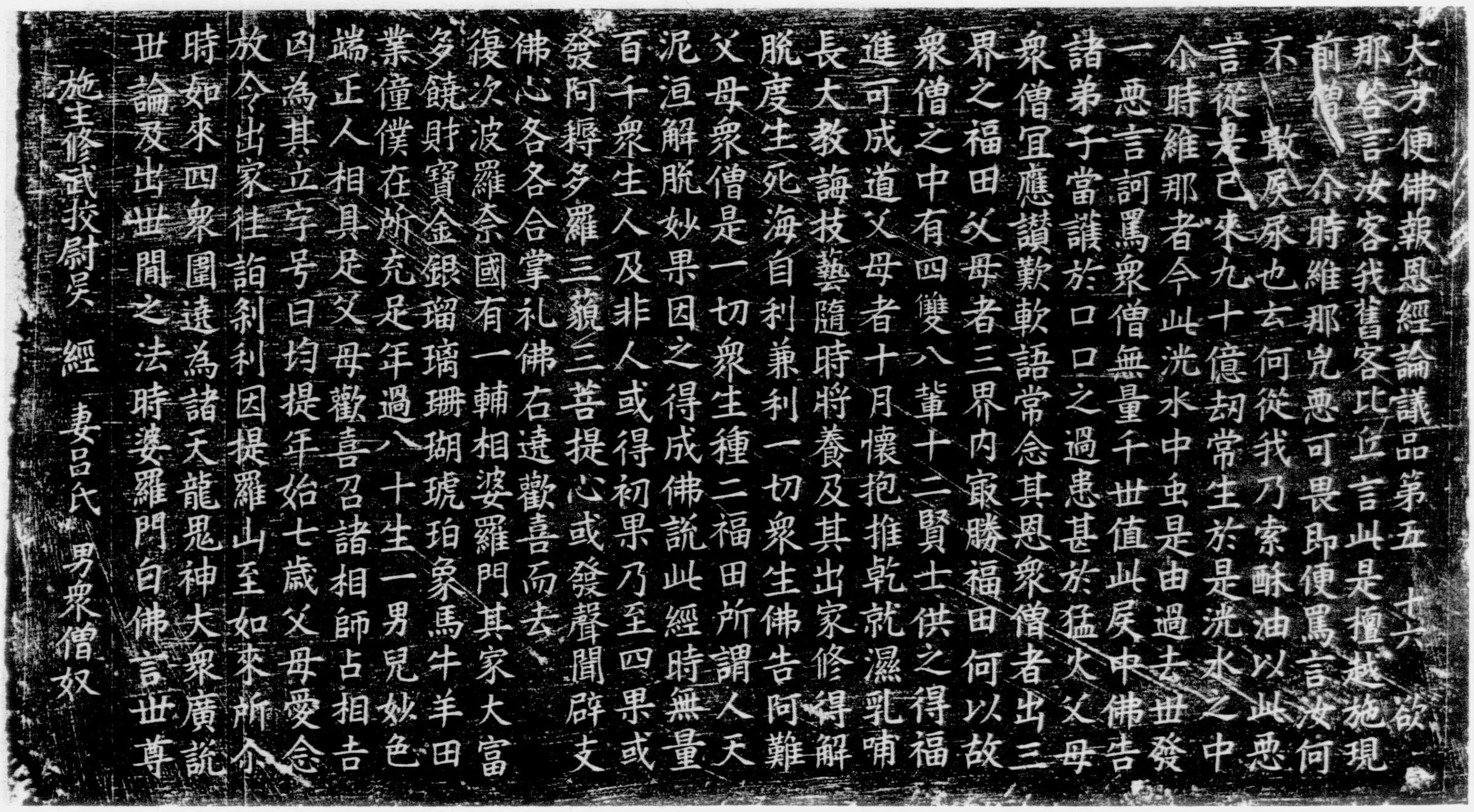
大方便佛報恩經論議品第五　十四　欲
生如來身佛說此法時有無量百千人天得
初道果乃至四道果有無量衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心尒時阿難白佛言世尊
摩耶夫人過去世時造何業行生畜生中為
鹿女也佛告阿難善聽吾當為汝分別解說
摩耶夫人宿世行業因緣乃往過去無量阿
僧祇劫尒時有佛出世号毗婆尸如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊在世教化滅度之後於像
法中尒時有國号波羅奈其國有一婆羅門
唯生一女其父命終婆羅門婦養育此女年
轉長大其家唯有一果園其母以女守園自
往求食既自食已復為其女而送食分日日
如是其母一日而便稽遲過時不與其女
悒遲飢渴所逼而便恚心言我母今日何因
緣故不與我食不來見看乃至煩寃再三尋
復恚言我母今者不如畜生我見畜獸野鹿
子飢渴時心不捨離如是未久母將食至正
欲飲食有一辟支佛沙門從南方來飛空北
過尒時其女見此比丘心生歡喜即起合掌
頭面作礼即便請之為敷淨座取好妙華減
其食分奉施比丘比丘食已為說妙法示教
利喜尒時其女即發願言願我來世遭遇賢
聖礼事供養使我面首端正尊榮豪貴若經
行時蓮華承足佛告阿難尒時女者鹿母夫
人是以其一食淨華覆上施辟支佛五百世
中尊榮豪貴衣食自然蓮華承足願力因緣
施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五〇八



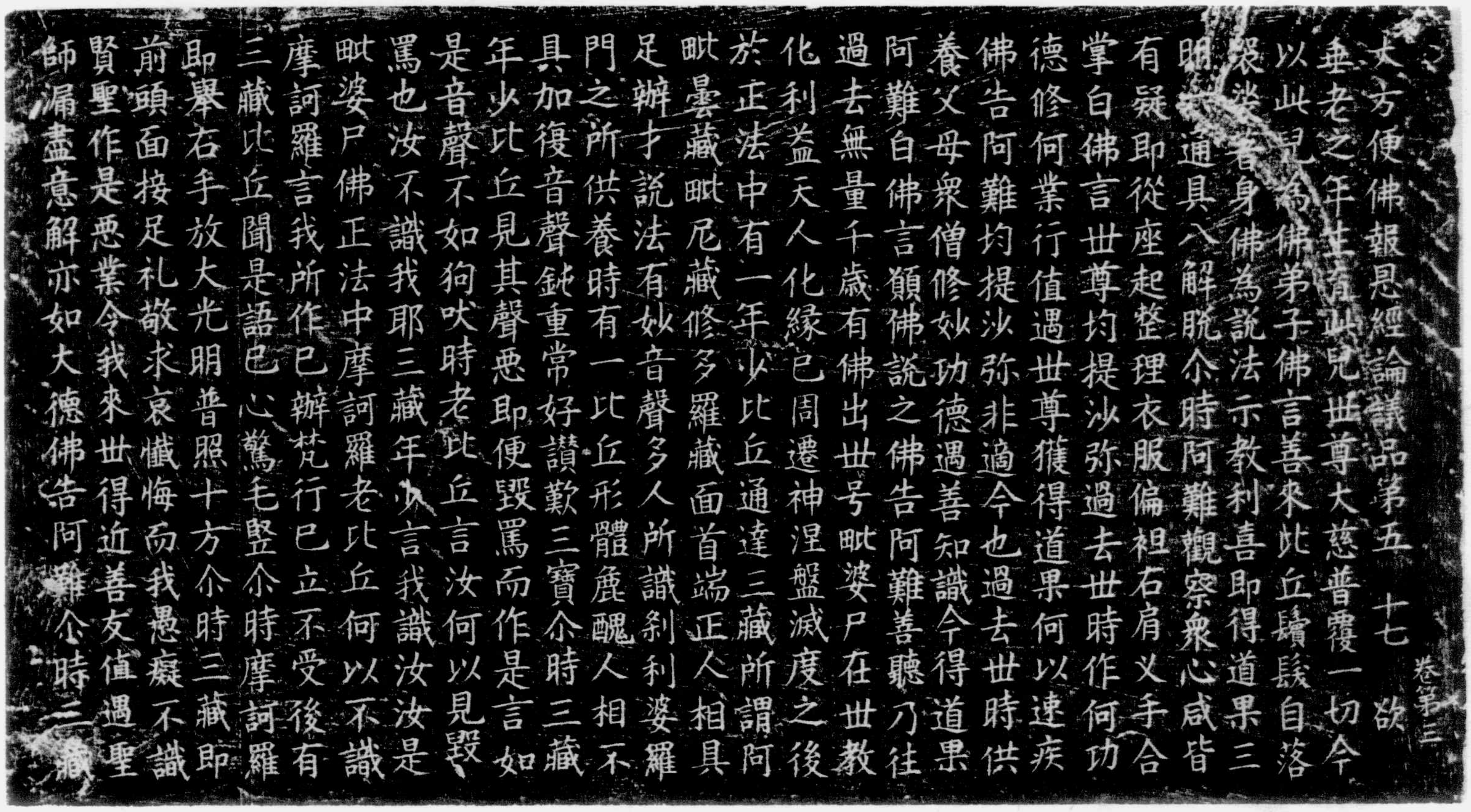
卷第三

大方便佛報恩經論議品第五　十五　欲
令得值五百辟支佛礼事供養尒時以一惡
言不知其恩毀罵其母喻如畜生以是惡口
因緣五百身中生鹿腹中佛告阿難人生世
間禍從口生當護於口甚於猛火猛火熾然
能燒一世惡口熾然燒無數世猛火熾然燒
世間財惡口熾然燒七聖財是故阿難一切
衆生禍從口出口舌者斬身之斧滅身之禍
佛說此經時有千優婆塞優婆夷慎護口過
即得初果復有無量比丘比丘尼得初道果
乃至四果無量人天皆發阿耨多羅三藐三
菩提心乃至辟支佛心一切大衆聞佛說法
歡喜奉行作礼而去
尒時世尊與阿難入王舍城乞食已竟出城
於城門外有大深坑時王舍城人擔持大小
便利棄是坑中天雨惡水亦入其中尒時此
洸水中有一蟲其蟲形似人衆多手足遙見
如來舉頭出水視於如來流淚滿目如來見
已慈愍哀傷慘然不悅即還耆闍崛山尒時
阿難敷尼師檀如來座上結跏趺坐尒時阿
難觀察衆心問如來言世尊向所見洸戻中
虫者先世造何業行生此水中爲幾時耶復
於何時當得解脫佛告阿難及諸大衆汝等
善聽當爲汝說阿難乃往過去無量千劫尒
時有佛出興于世教化已周遷神涅盤滅度
之後於像法中有一婆羅門造立僧坊供養
衆僧時有檀越多送酥油時有客比丘來尒
時知事維那心生瞋恚嫌客僧來多隱匿酥
油停待不與客衆僧言何不付酥油蜜也維

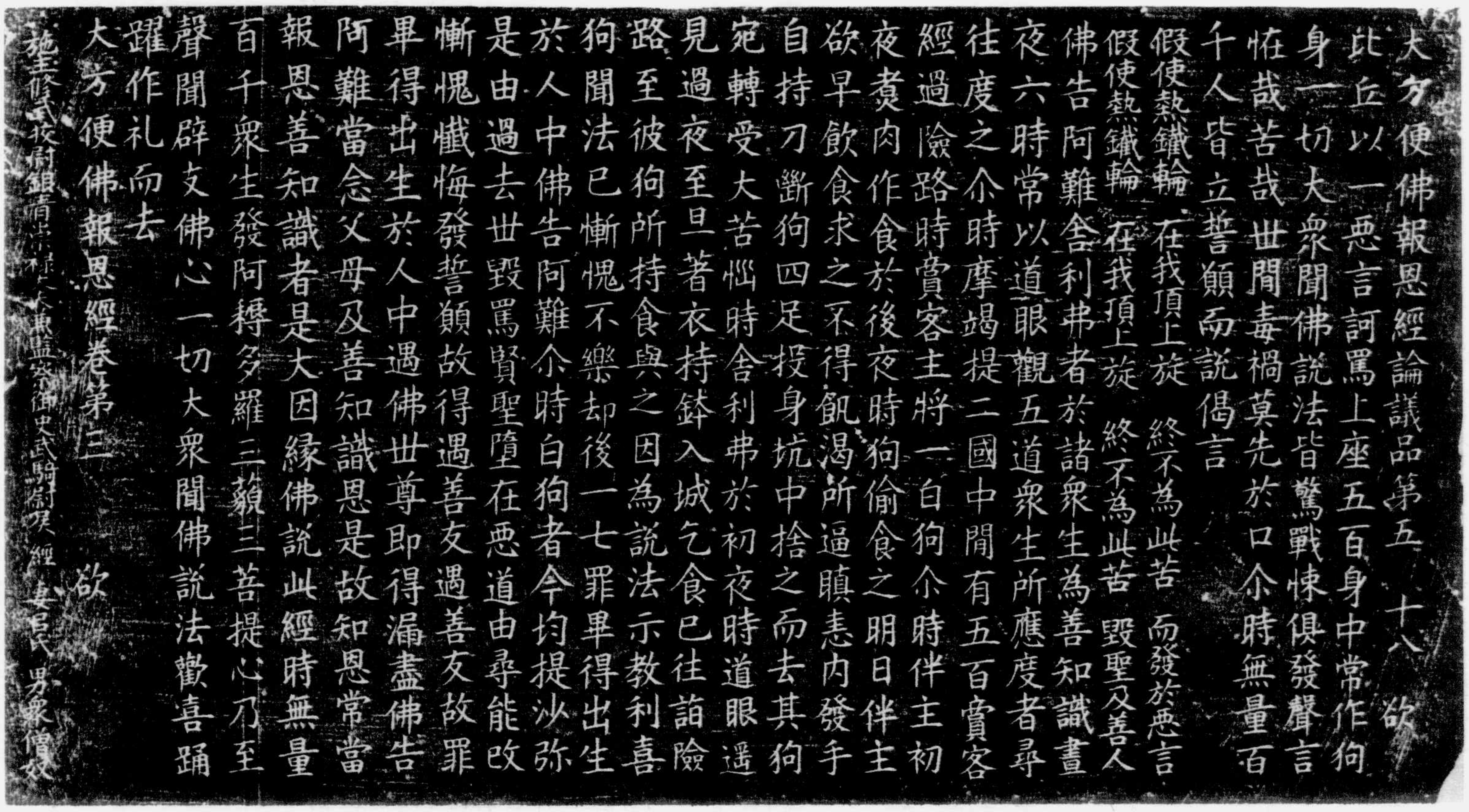


大方便佛報恩經論議品第五　十六　欲
那答言汝客比丘言此是檀越施現
前僧尒時維那兇惡可畏即便罵言汝何
不歠戻尿也去何從我乃索酥油以此惡
言從是已來九十億劫常生於是洸水之中
尒時維那者今此洸水中虫是由過去世發
一惡言訶罵衆僧無量千世值此戻中佛告
諸弟子當護於口口之過患甚於猛火父母
衆僧宜應讃歎軟語常念其恩衆僧者出三
界之福田父母者三界内冣勝福田何以故
衆僧之中有四雙八輩十二賢士供之得福
進可成道父母者十月懷抱推乾就濕乳哺
長大教誨技藝隨時將養及其出家修得解
脫度生死海自利兼利一切衆生佛告阿難
父母衆僧是一切衆生種二福田所謂人天
泥洹解脫妙果因之得成佛說此經時無量
百千衆生人及非人或得初果乃至四果或
發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支
佛心各各合掌礼佛右遶歡喜而去
復次波羅奈國有一輔相婆羅門其家大富
多饒財寶金銀瑠璃珊瑚琥珀象馬牛羊田
業僮僕在所充足年過八十生一男兒妙色
端正人相具足父母歡喜召諸相師占相吉
凶爲其立字号曰均提年始七歲父母愛念
放令出家往詣刹利因提羅山至如來所尒
時如來四衆圍遶爲諸天龍鬼神大衆廣說
世論及出世間之法時婆羅門白佛言世尊
施主修武挍尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五〇七

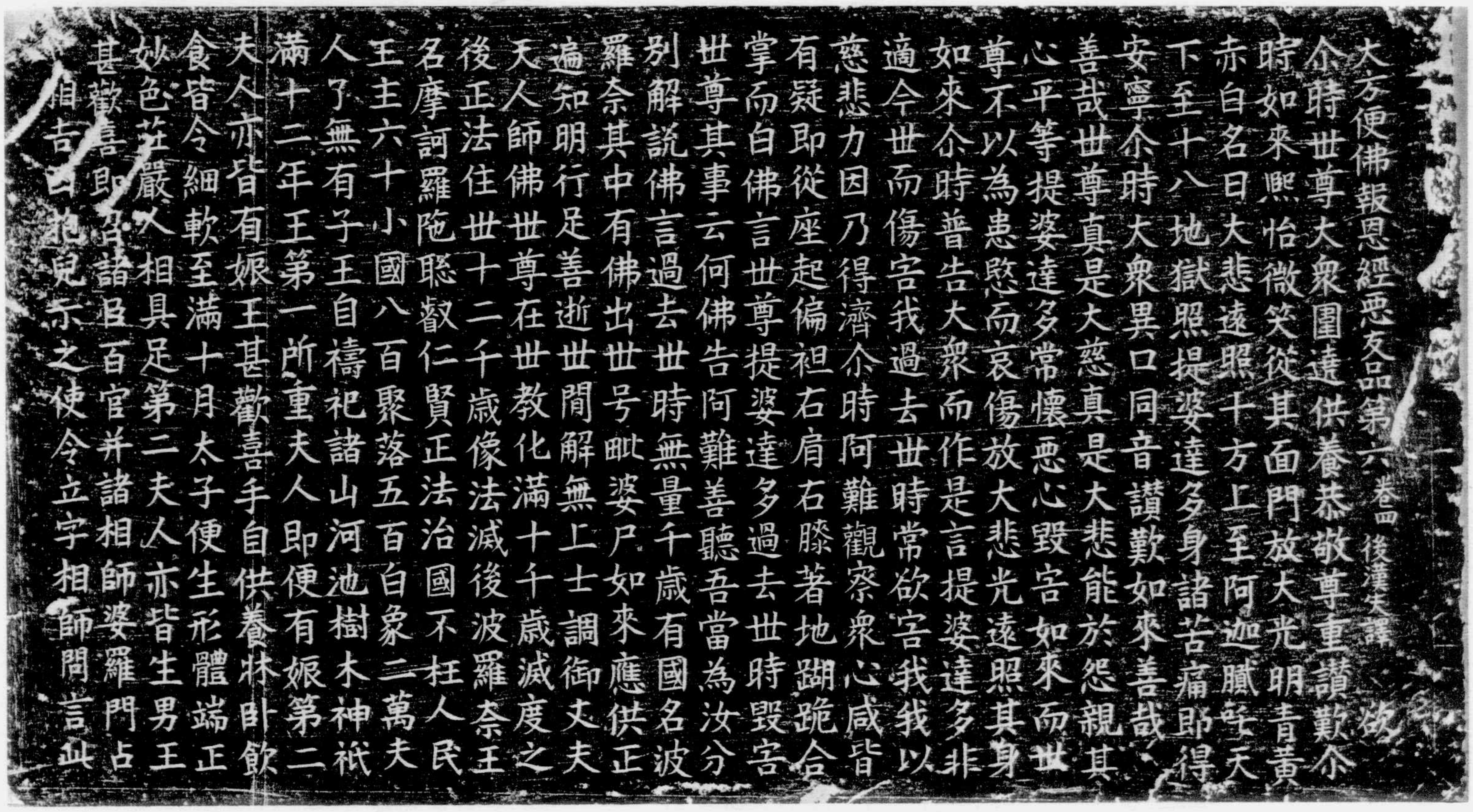


卷第三
大方便佛報恩經論議品第五　十七　欲
垂老之年生育此兒世尊大慈普覆一切今
以此兒為佛弟子佛言善來比丘鬚髮自落
袈裟著身佛為說法示教利喜即得道果三
明六通具八解脫尒時阿難觀察衆心咸皆
有疑即從座起整理衣服偏袒右肩叉手合
掌白佛言世尊均提沙弥過去世時作何功
德修何業行值遇世尊獲得道果何以速疾
佛告阿難均提沙弥非適今也過去世時供
養父母衆僧修妙功德遇善知識今得道果
阿難白佛言願佛說之佛告阿難善聽乃往
過去無量千歲有佛出世号毗婆尸在世教
化利益天人化緣已周遷神涅盤滅度之後
於正法中有一年少比丘通達三藏所謂阿
毗曇藏毗尼藏修多羅藏面首端正人相具
足辯才說法有妙音聲多人所識刹利婆羅
門之所供養時有一比丘形體麁醜人相不
具加復音聲鈍重常好讚歎三寶尒時三藏
年少比丘見其聲惡即便毀罵而作是言如
是音聲不如狗吠時老比丘言汝何以見毀
罵也汝不識我耶三藏年少言我識汝汝是
毗婆尸佛正法中摩訶羅老比丘何以不識
摩訶羅言我所作已辦梵行已立不受後有
三藏比丘聞是語已心驚毛竪尒時摩訶羅
即舉右手放大光明普照十方尒時三藏即
前頭面接足礼敬求哀懺悔而我愚癡不識
賢聖作是惡業今我來世得近善友值遇聖
師漏盡意解亦如大德佛告阿難尒時三藏

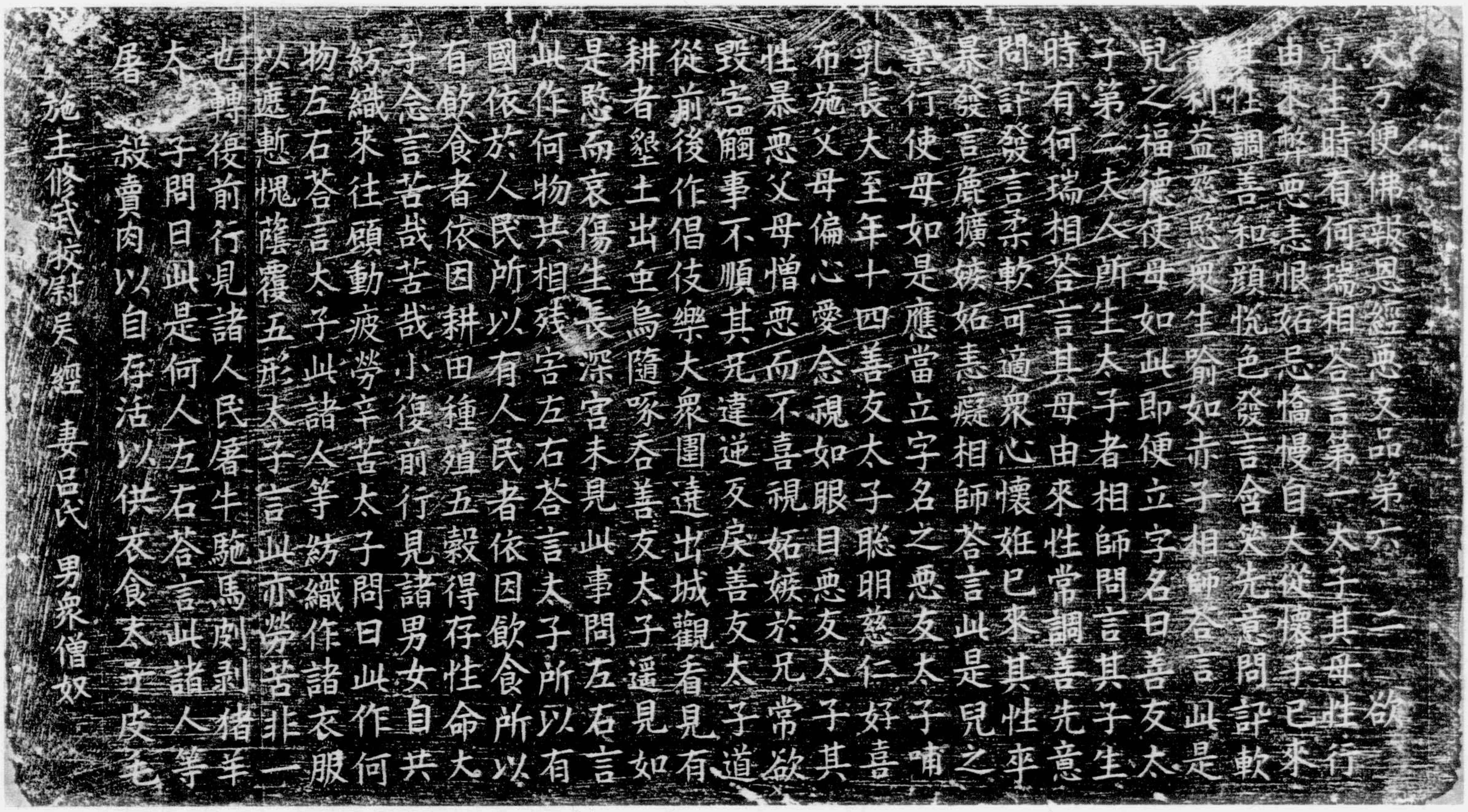


大方便佛報恩經論議品第五　十八　欲
比丘以一惡言訶罵上座五百身中常作狗
身一切大衆聞佛說法皆驚戰悚俱發聲言
恠哉苦哉世間毒禍莫先於口尒時無量百
千人皆立誓願而說偈言
假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦　而發於惡言
假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦　毀聖及善人
佛告阿難舍利弗者於諸衆生為善知識晝
夜六時常以道眼觀五道衆生所應度者尋
往度之尒時摩竭提國中間有五百賈客
經過險路時賈客主將一白狗尒時伴主初
夜煑肉作食於後夜時狗偷食之明日伴主
欲早飲食求之不得飢渴所逼瞋恚內發手
自持刀斷狗四足投身坑中捨之而去其狗
宛轉受大苦惱時舍利弗於初夜時道眼遥
見過夜至旦著衣持鉢入城乞食已往詣險
路至彼狗所持食與之因為說法示教利喜
狗聞法已慚愧不樂却後一七罪畢得出生
於人中佛告阿難尒時白狗者今均提沙弥
是由過去世毀罵賢聖墮在惡道由尋能改
慚愧懺悔發誓願故得遇善友遇善友故罪
畢得出生於人中遇佛世尊即得漏盡佛告
阿難當念父母及善知識恩是故知恩常當
報恩善知識者是大因緣佛說此經時無量
百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
聲聞辟支佛心一切大衆聞佛說法歡喜踊
躍作礼而去
大方便佛報恩經卷第三　欲
施主修武校尉銀青崇祿大夫兼監察御史武騎尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五〇六

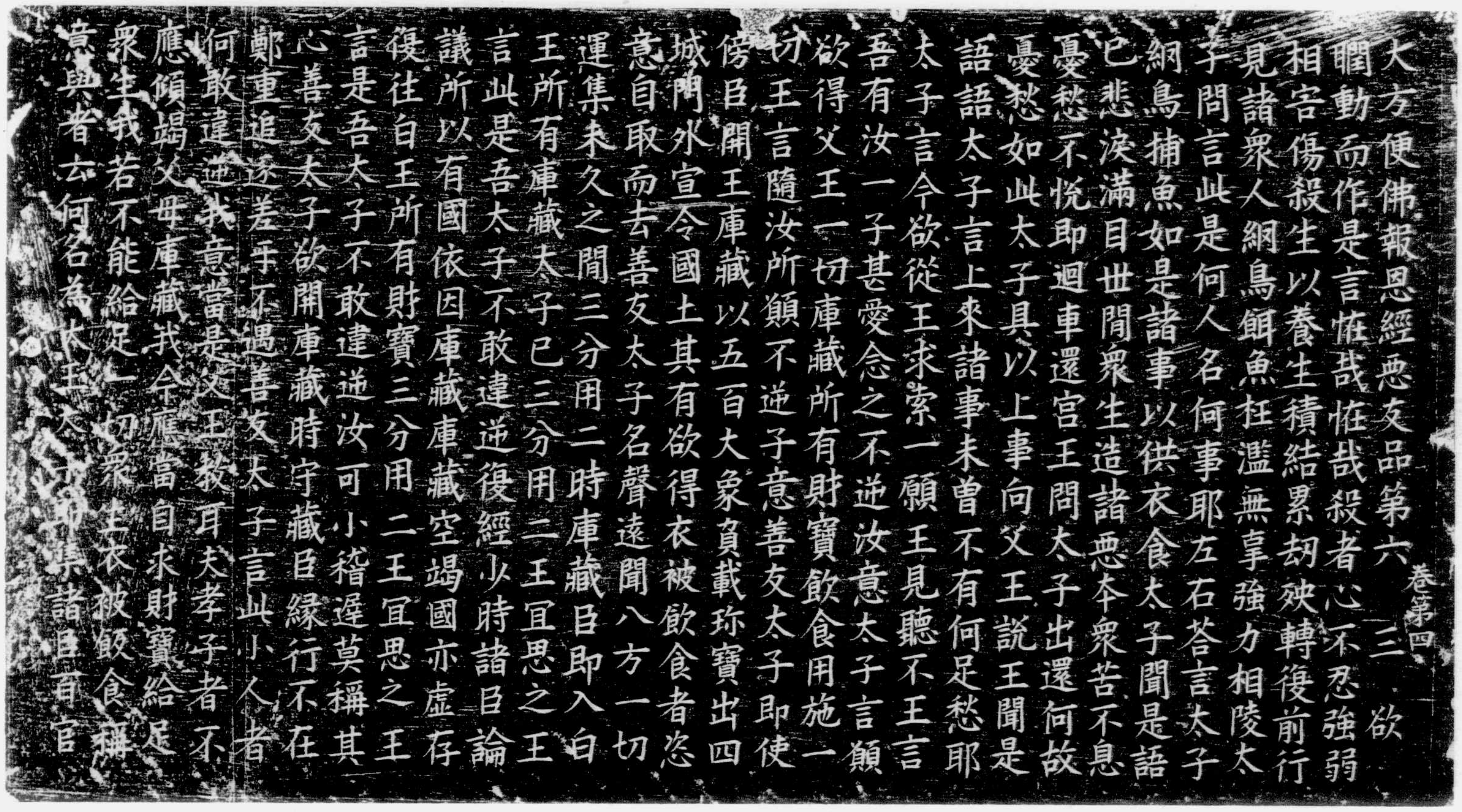


大方便佛報恩經悪友品第六　卷四　後漢失譯　欲
尒時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎尒
時如來熙怡微笑從其面門放大光明青黃
赤白名曰大悲遠照十方上至阿迦膩吒天
下至十八地獄照提婆達多身諸苦痛即得
安寧尒時大衆異口同音讃歎如來善哉〻
善哉世尊真是大慈真是大悲能於怨親其
心平等提婆達多常懷悪心毀害如來而世
尊不以為患愍而哀傷放大悲光遠照其身
如來尒時普告大衆而作是言提婆達多非
適今世而傷害我過去世時常欲害我我以
慈悲力因乃得濟尒時阿難觀察衆心咸皆
有疑即從座起偏袒右肩右膝著地𨂂跪合
掌而白佛言世尊提婆達多過去世時毀害
世尊其事云何佛告阿難善聽吾當為汝分
別解説佛言過去世時無量千歲有國名波
羅奈其中有佛出世号毗婆尸如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊在世教化滿十千歲滅度之
後正法住世十二千歲像法滅後波羅奈王
名摩訶羅陁聡叡仁賢正法治國不枉人民
王主六十小國八百聚落五百白象二萬夫
人了無有子王自禱祀諸山河池樹木神祇
滿十二年王第一所重夫人即便有娠第二
夫人亦皆有娠王甚歡喜手自供養牀卧飲
食皆令細軟至滿十月太子便生形體端正
妙色莊嚴人相具足第二夫人亦皆生男王
甚歡喜即召諸臣百官并諸相師婆羅門占
相吉凶抱兒示之使令立字相師問言此

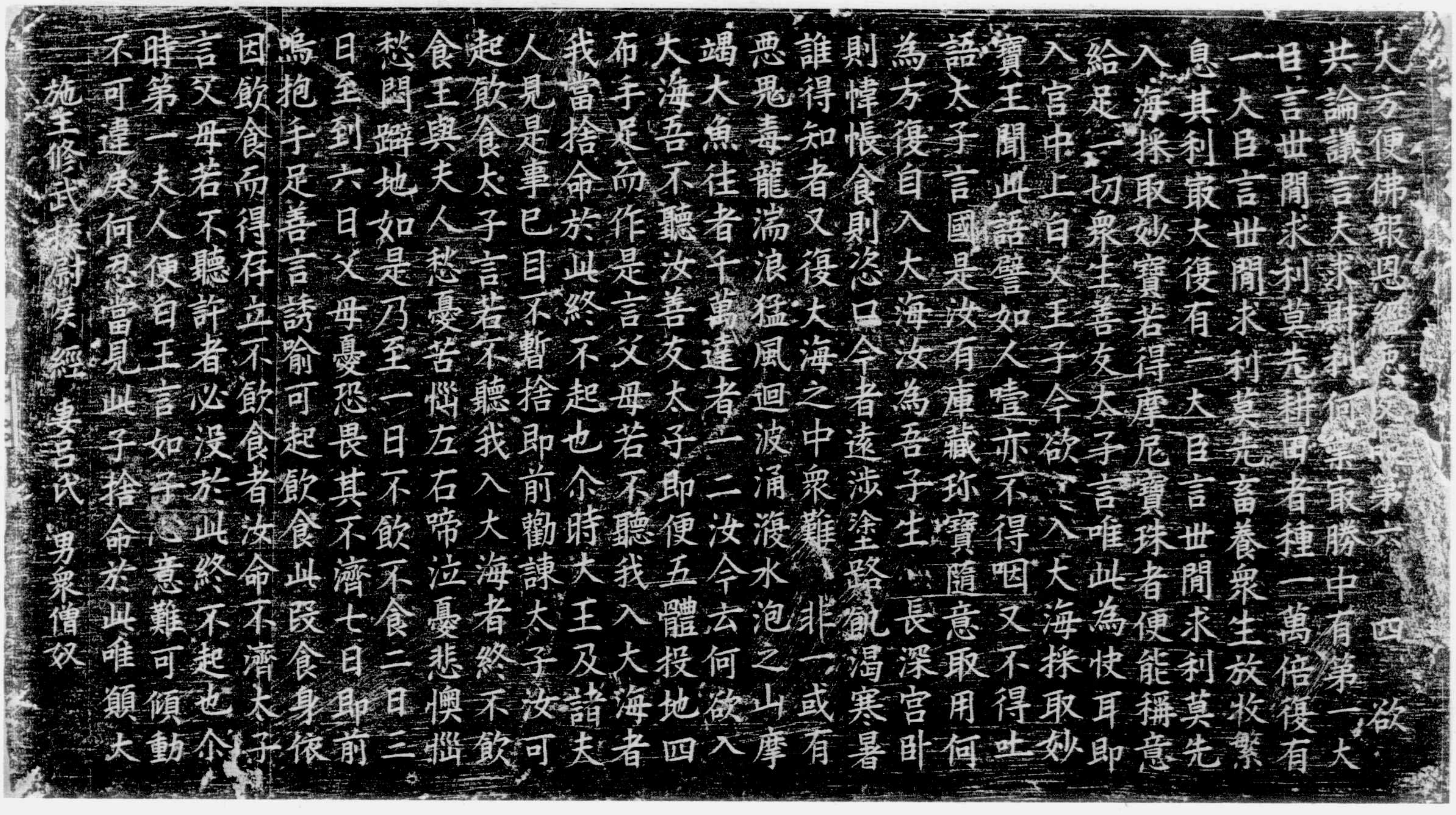


大方便佛報恩經悪友品第六　二　欲
見生時有何瑞相荅言第一太子其母性行
由來弊悪恚恨妬忌憍慢自大從懷子已來
其性調善和顔悅色發言含笑先意問訊軟
語利益慈愍衆生喻如赤子相師荅言此是
兒之福徳使母如此即便立字名曰善友太
子第二夫人所生太子者相師問言其子生
時有何瑞相荅言其母由來性常調善先意
問訊發言柔軟可適衆心懷姙已來其性率
暴發言麁獷嫉妬恚癡相師荅言此是兒之
業行使母如是應當立字名之悪友太子哺
乳長大至年十四善友太子聡明慈仁好喜
布施父母偏心愛念視如眼目悪友太子其
性暴悪父母憎悪而不喜視妬嫉於兄常欲
毀害觸事不順其兄違逆反戾善友太子道
從前後作倡伎樂大衆圍遶出城觀看見有
耕者墾土出虫烏隨啄呑善友太子遙見如
是愍而哀傷生長深宮未見此事問左右言
此作何物共相残害左右荅言太子所以有
國依於人民所以有人民者依因飲食所以
有飲食者依因耕田種殖五穀得存性命大
子念言苦哉苦哉小復前行見諸男女自共
紡織來往顧動疲勞辛苦太子問曰此作何
物左右荅言太子此諸人等紡織作諸衣服
以遮軀愧蔭覆五形太子言此亦勞苦非一
也轉復前行見諸人民屠牛驢馬刳剝猪羊
太子問曰此是何人左右荅言此諸人等
屠殺賣肉以自存活以供衣食太子皮毛
施主修武校尉吴經　妻吕氏　男衆僧奴

塔下七五一〇

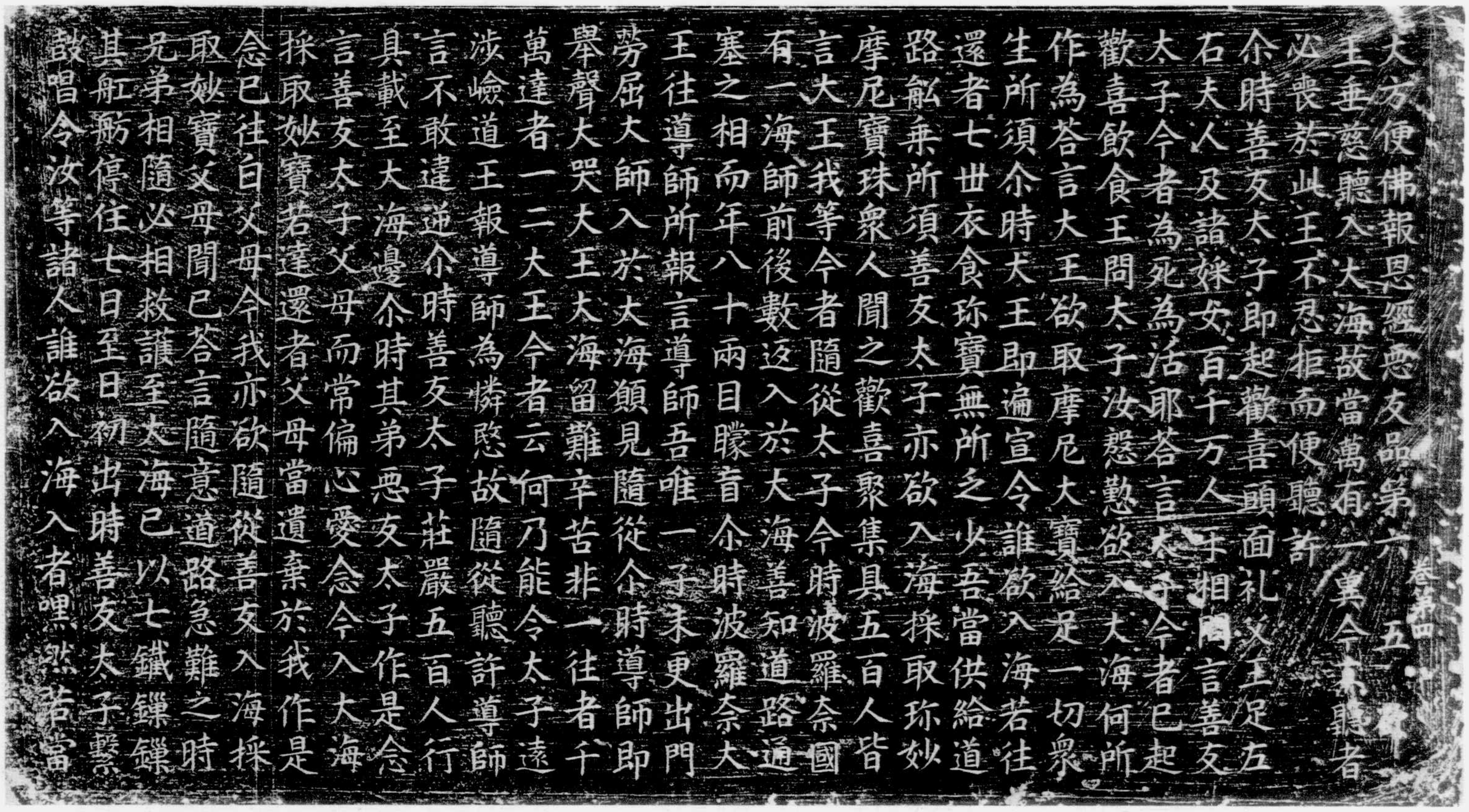


大方便佛報恩經惡友品第六 卷第四 三 欲
瞤動而作是言恠哉恠哉殺者心不忍強弱
相害傷殺生以養生積結累劫殃轉復前行
見諸衆人網鳥餌魚枉濫無辜強力相陵太
子問言此是何人名何事耶左右荅言太子
網鳥捕魚如是諸事以供衣食太子聞是語
已悲淚滿目世間衆生造諸惡本衆苦不息
憂愁不悅即迴車還宮王問太子出還何故
憂愁如此太子具以上事向父王說王聞是
語語太子言上來諸事未曾不有何足愁耶
太子言今欲從王求索一願王見聽不王言
吾有汝一子甚愛念之不逆汝意太子言願
欲得父王一切庫藏所有財寶飲食用施一
切王言隨汝所願不逆子意善友太子即使
傍臣開王庫藏以五百大象負載珎寶出四
城門外宣令國土其有欲得衣被飲食者恣
意自取而去善友太子名聲遠聞八方一切
運集未久之間三分用二時庫藏臣即入白
王所有庫藏太子已三分用二王宜思之王
言此是吾太子不敢違逆復經少時諸臣論
議所以有國依因庫藏庫藏空竭國亦虛存
復往白王所有財寶三分用二王宜思之王
言是吾太子不敢違逆汝可小稽遲莫稱其
心善友太子欲開庫藏時守藏臣緣行不在
鄭重追逐差互不遇善友太子言此小人者
何敢違逆我意當是父王教耳夫孝子者不
應傾竭父母庫藏我今應當自求財寶給足
衆生我若不能給足一切衆生衣被飲食稱
意與者云何名為大王太子即集諸臣百官

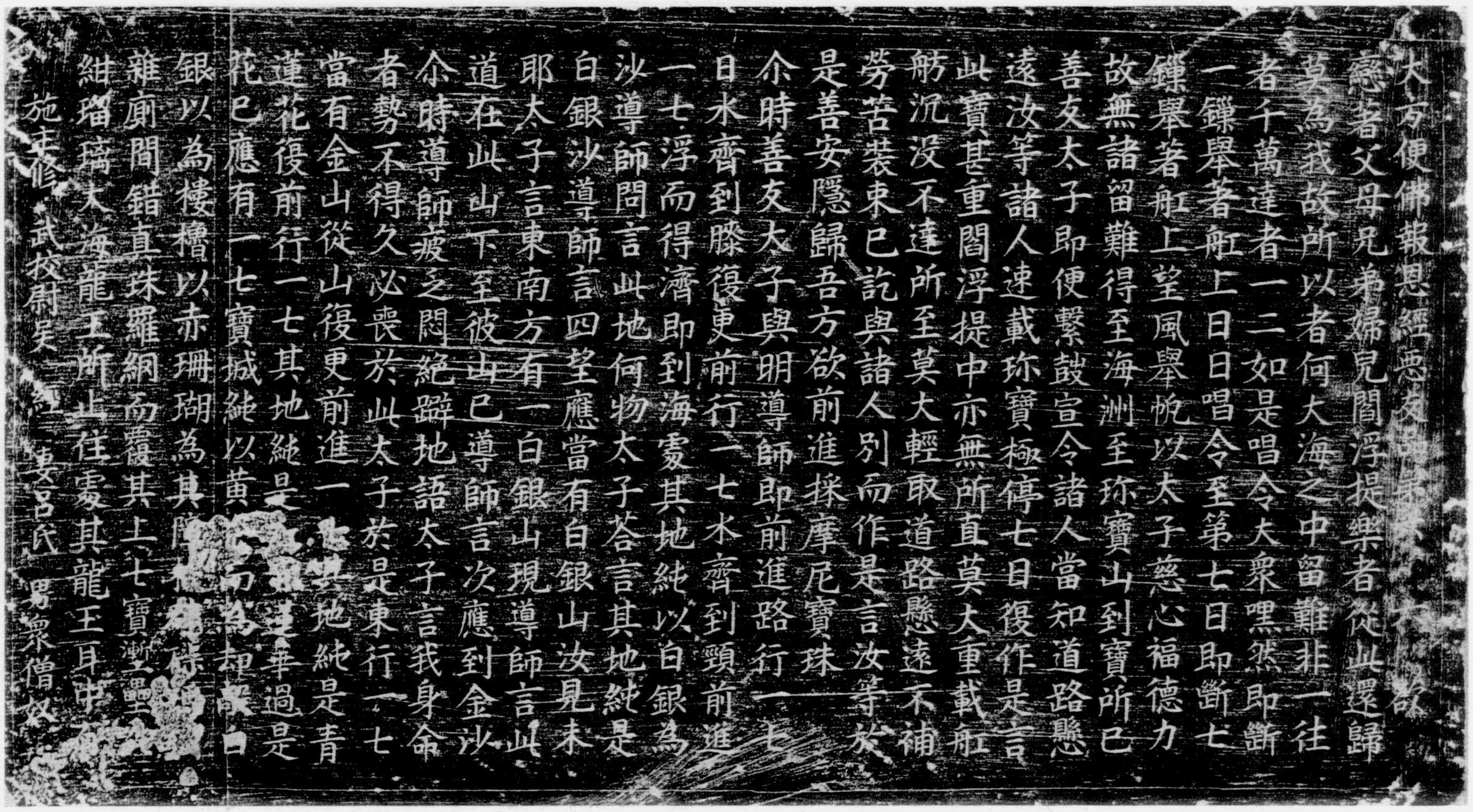


大方便佛報恩經惡友品第六 四 欲
共論議言夫求財利何業最勝中有第一大
臣言世間求利莫先耕田者種一萬倍復有
一大臣言世間求利莫先畜養衆生放牧繁
息其利最大復有一大臣言世間求利莫先
入海採取妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意
給足一切衆生善友太子言唯此為快耳即
入宮中上白父王子今欲入大海採取妙
寶王聞此語譬如人噎亦不得咽又不得吐
語太子言國是汝有庫藏珎寶隨意取用何
為方便自入大海汝為吾子生長深宮卧
則幃帳食則恣口今者遠涉塗路飢渴寒暑
誰得知者又復大海之中衆難非一或有
惡鬼毒龍湍浪猛風迴波涌澓水泡之山摩
竭大魚往者千萬達者一二汝今云何欲入
大海吾不聽汝善友太子即便五體投地四
布手足而作是言父母若不聽我入大海者
我當捨命於此終不起也尒時大王及諸夫
人見是事已目不暫捨即前勸諫太子汝可
起飲食太子言若不聽我入大海者終不飲
食王與夫人愁憂苦惱左右啼泣憂悲懊惱
愁悶躃地如是乃至一日不飲不食二日三
日至到六日父母憂恐畏其不濟七日即前
鳴抱手足善言誘喻可起飲食此段食身依
因飲食而得存立不飲食者汝命不濟太子
言父母若不聽許者必没於此終不起也尒
時第一夫人便白王言如子心意難可傾動
不可違戾何忍當見此子捨命於此唯願大
施主修武縣尉吴經 妻吕氏 男衆僧奴

塔下七五一一

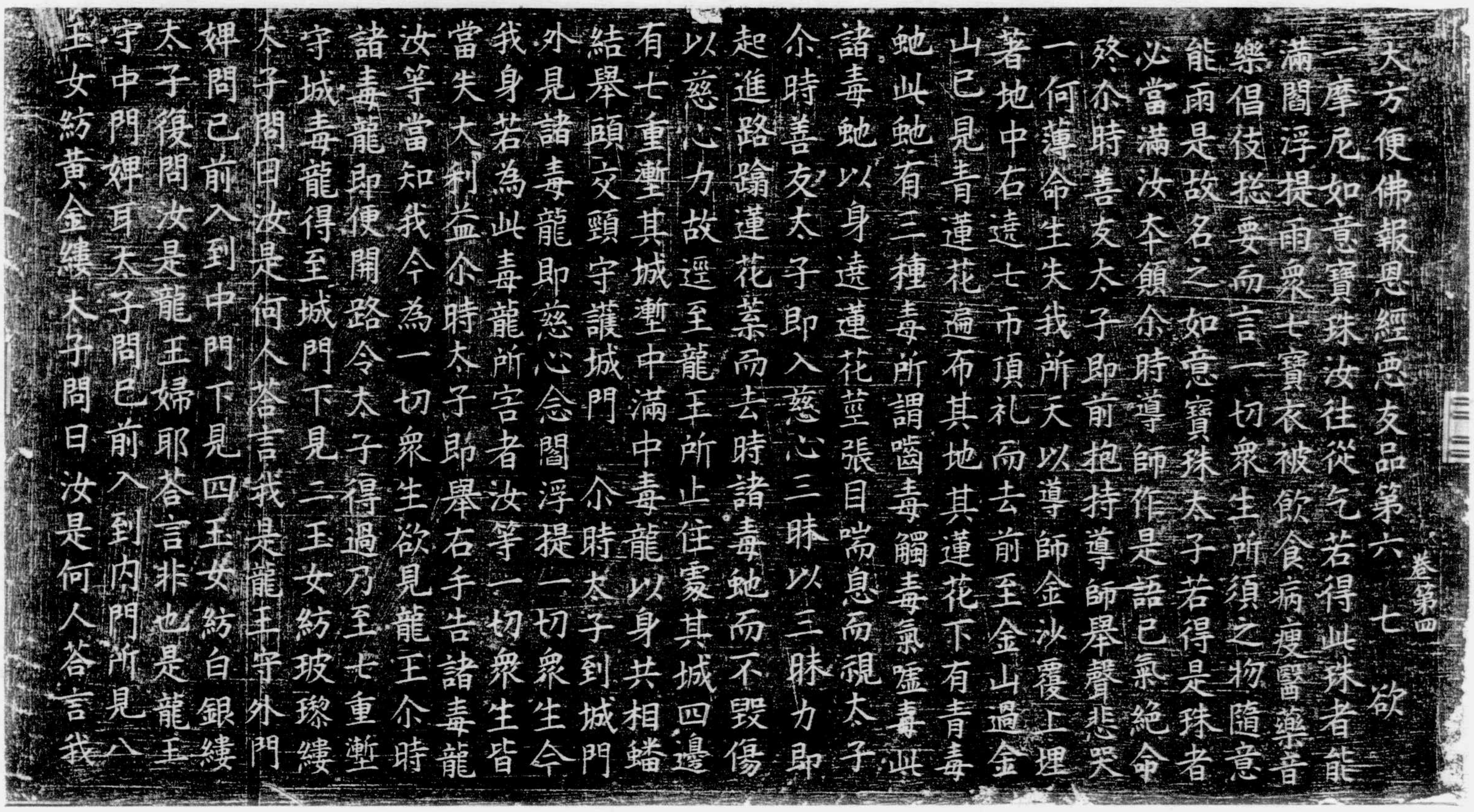


大方便佛報恩經惡友品第六五（卷第四）
王垂慈聽入大海故當萬有一冀今若聽者
必喪於此王不忍拒而便聽許
尒時善友太子即起歡喜頭面礼父王足五
石夫人及諸婇女百千万人手相問言善友
太子今者為死為活耶荅言太子今者已起
歡喜飲食王問太子汝慇懃欲入大海何所
作為荅言大王欲取摩尼大寶給足一切衆
生所須尒時大王即遍宣令誰欲入海若往
還者七世衣食珎寶無所乏少吾當供給道
路船乘所須善友太子亦欲入海採取珎妙
摩尼寶珠衆人聞之歡喜衆集具五百人皆
言大王我等今者隨從太子今時波羅奈國
有一海師前後數返入於大海善知道路通
塞之相而年八十兩目矇盲尒時波羅奈大
王往導師所報言導師吾唯一子未更出門
勞屈大師入於大海頗見隨從尒時導師即
舉聲大哭大王大海留難辛苦非一往者千
萬達者一二大王今者云何乃能令太子遠
涉嶮道王報導師為憐愍故隨從聽許導師
言不敢違逆尒時善友太子莊嚴五百人行
具載至大海邊尒時其弟惡友太子作是念
言善友太子父母而常偏心愛念今入大海
採取妙寶若達還者父母當遺棄於我作是
念已往白父母令我亦欲隨從善友入海採
取妙寶父母聞已荅言隨意道路急難之時
兄弟相隨必相救護至大海已以七鐵鏁鏁
其舡舫停住七日至日初出時善友太子繫
鼓唱令汝等諸人誰欲入海入者嘿然若當



大方便佛報恩經惡友品[illegible]欲
戀著父母兄弟婦兒閻浮提樂者從此還歸
莫為我故所以者何大海之中留難非一往
者千萬達者一二如是唱令大衆嘿然即斷
一鏁舉著舡上日日唱令至第七日即斷七
鏁舉著舡上望風舉帆以太子慈心福德力
故無諸留難得至海洲至珎寶山到寶所已
善友太子即便繫鼓宣令諸人當知道路懸
遠汝等諸人速載珎寶極停七日復作是言
此寶甚重閻浮提中亦無所直莫大重載舡
舫沉没不達所至莫大輕取道路懸遠不補
勞苦裝束已訖與諸人別而作是言汝等於
是善安隱歸吾方欲前進採摩尼寶珠
尒時善友太子與明導師即前進路行一七
日水齊到膝復更前行二七水齊到頸前進
一七浮而得濟即到海處其地純以白銀為
沙導師問言此地何物太子荅言其地純是
白銀沙導師言四望應當有白銀山汝見未
耶太子言東南方有一白銀山現導師言此
道在此山下至彼山已導師言次應到金沙
尒時導師疲乏悶絶躃地語太子言我身命
者勢不得久必喪於此太子於是東行一七
當有金山從山復更前進一七其地純是青
蓮花復前行一七其地純是[illegible]蓮華過是
花已應有一七寶城純以黃[illegible]為却敵白
銀以為樓櫓以赤珊瑚為其陛[illegible]
雜廁間錯真珠羅網而覆其上七寶塹壍[illegible]
紺瑠璃大海龍王所止住處其龍王耳中有
施主修武校尉吴紀妻呂氏男衆僧奴

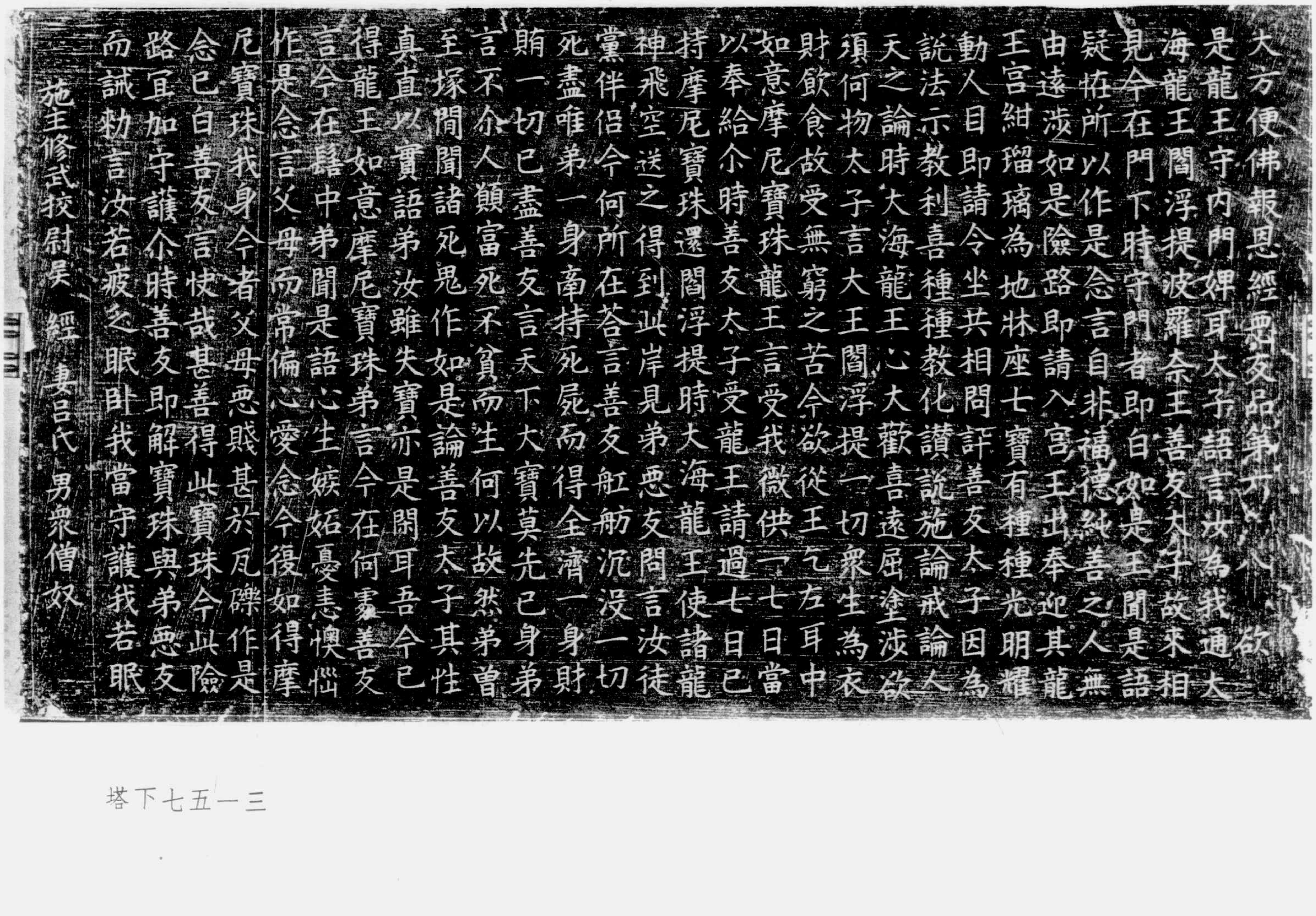
塔下七五一二



卷第四

大方便佛報恩經惡友品第六　七　欲

一摩尼如意寶珠汝往從乞若得此珠者能滿閻浮提雨衆七寶衣被飲食病瘦醫藥音樂倡伎摠要而言一切衆生所須之物隨意能雨是故名之如意寶珠太子若得是珠者必當滿汝本願尒時導師作是語已氣絶命終尒時善友太子即前抱持導師舉聲悲哭一何薄命生失我所天以導師金沙覆上埋著地中右遶七帀頂礼而去前至金山過金山已見青蓮花遍布其地其蓮花下有青毒虵此虵有三種毒所謂嚙毒觸毒氣嘘毒此諸毒虵以身遶蓮花莖張目喘息而視太子尒時善友太子即入慈心三昧以三昧力即起進路蹹蓮花葉而去時諸毒虵而不毀傷以慈心力故遥至龍王所止住處其城四邊有七重塹其城塹中滿中毒龍以身共相蟠結舉頭交頸守護城門尒時太子到城門外見諸毒龍即慈心念閻浮提一切衆生今我身若為此毒龍所害者汝等一切衆生皆當失大利益尒時太子即舉右手告諸毒龍汝等當知我今為一切衆生欲見龍王尒時諸毒龍即便開路令太子得過乃至七重塹守城毒龍得至城門下見二王女紡玻瓈縷太子問曰汝是何人荅言我是龍王守外門婢問已前入到中門下見四王女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶荅言非也是龍王守中門婢耳太子問已前入到內門所見八王女紡黃金縷太子問曰汝是何人荅言我

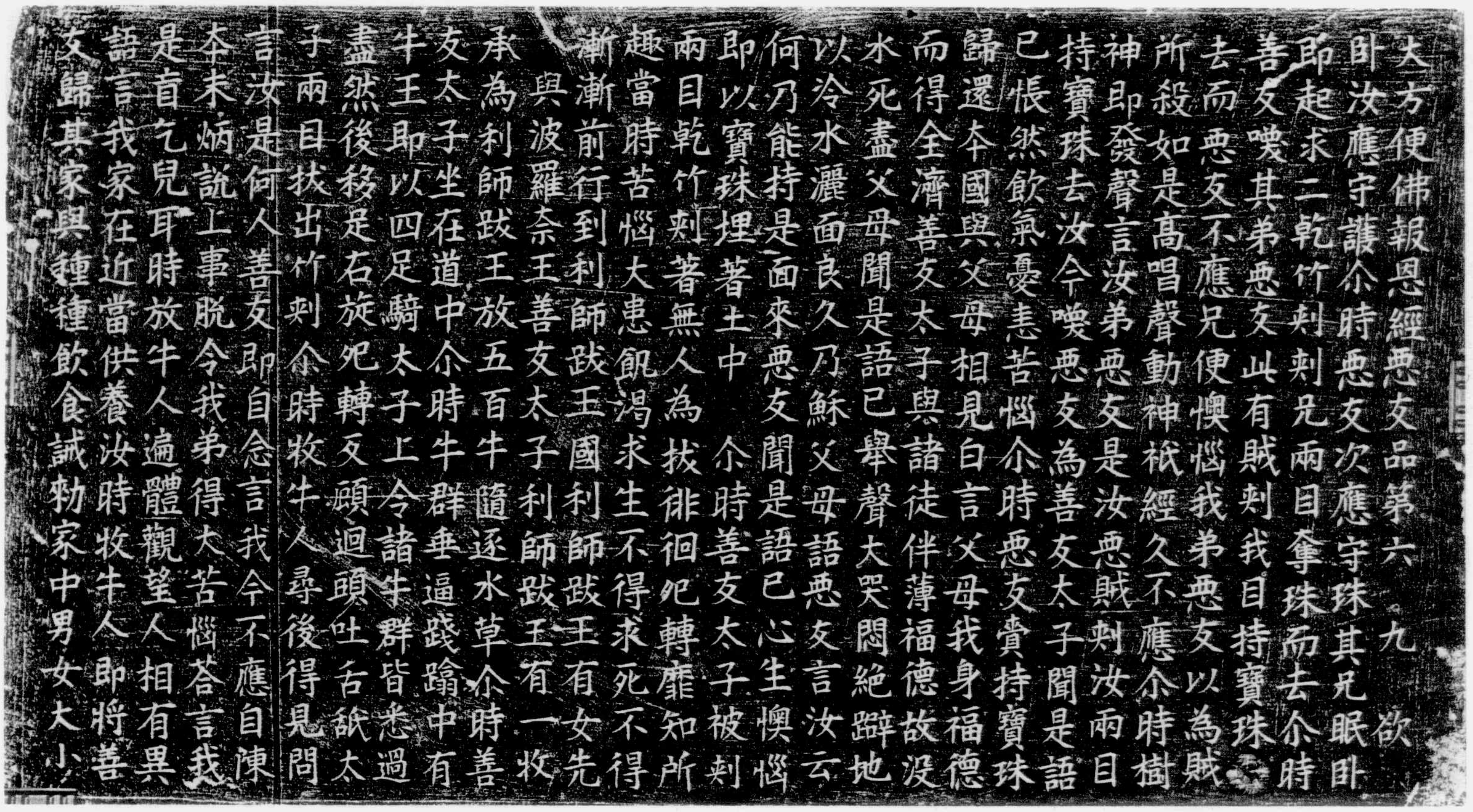


大方便佛報恩經惡友品第六　八　欲

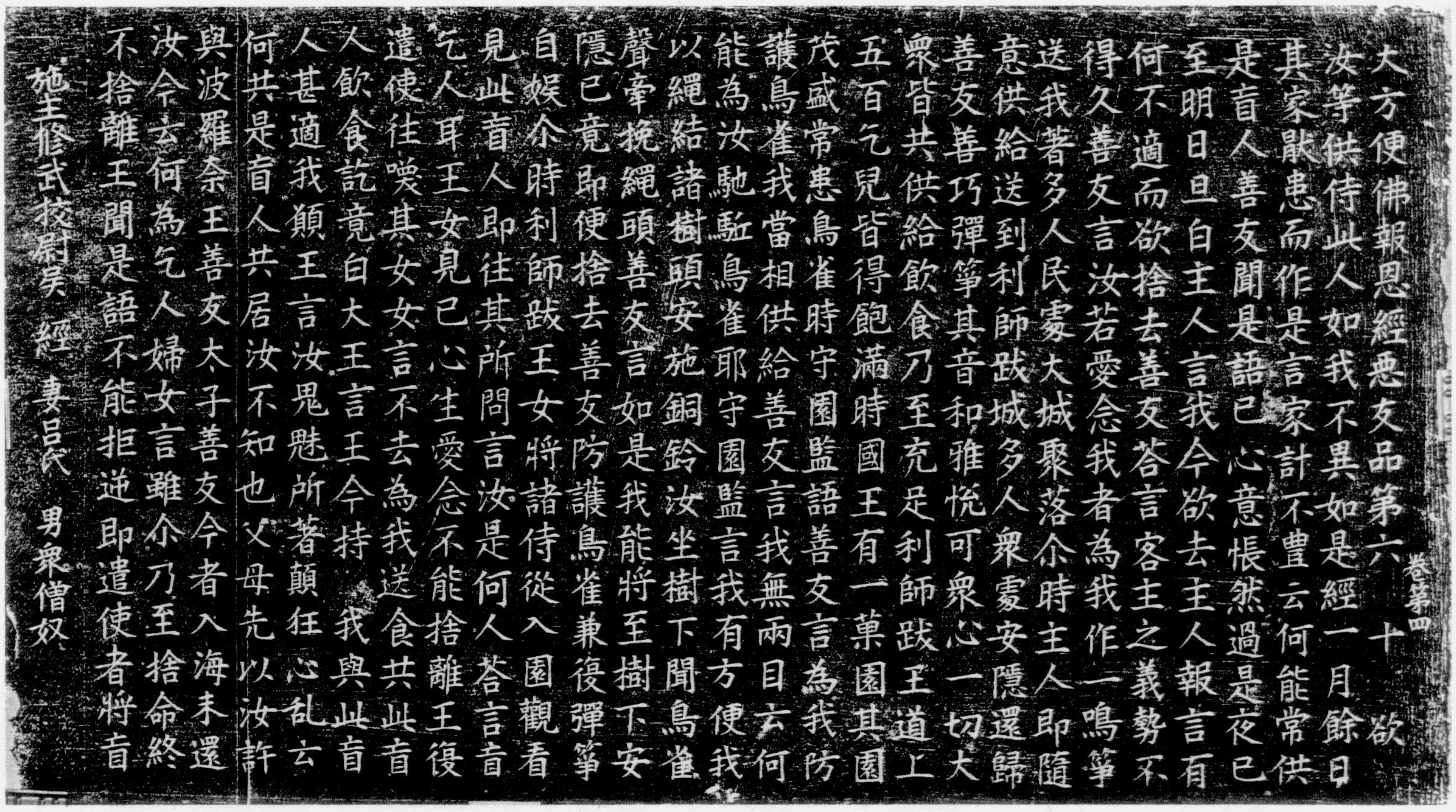
是龍王守內門婢耳太子語言汝為我通大海龍王閻浮提波羅奈王善友太子故來相見今在門下時守門者即白如是王聞是語疑恠所以作是念言自非福德純善之人無由遠涉如是險路即請入宮王出奉迎其龍王宮紺瑠璃為地牀座七寶有種種光明耀動人目即請令坐共相問訊善友太子因為說法示教利喜種種教化讚說施論戒論人天之論時大海龍王心大歡喜遠屈塗涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生為衣財飲食故受無窮之苦今欲從王乞左耳中如意摩尼寶珠龍王言受我微供一七日當以奉給尒時善友太子受龍王請過七日已持摩尼寶珠還閻浮提時大海龍王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在荅言善友舡舫沉没一切死盡唯弟一身牽持死屍而得全濟一身財賄一切已盡善友言天下大寶莫先己身弟言不尒人願富死不貧而生何以故然弟曾至塜間聞諸死鬼作如是論善友太子其性真直以實語弟汝雖失寶亦是閑耳吾今已得龍王如意摩尼寶珠弟言今在何處善友言今在髻中弟聞是語心生嫉妬憂恚懊惱作是念言父母而常偏心愛念今復如得摩尼寶珠我身今者父母惡賤甚於瓦礫作是念已白善友言快哉甚善得此寶珠今此險路宜加守護尒時善友即解寶珠與弟惡友而誡勑言汝若疲乏眠卧我當守護我若眠

施主修武挍尉吳　經　妻吕氏　男衆僧奴

塔下七五一三

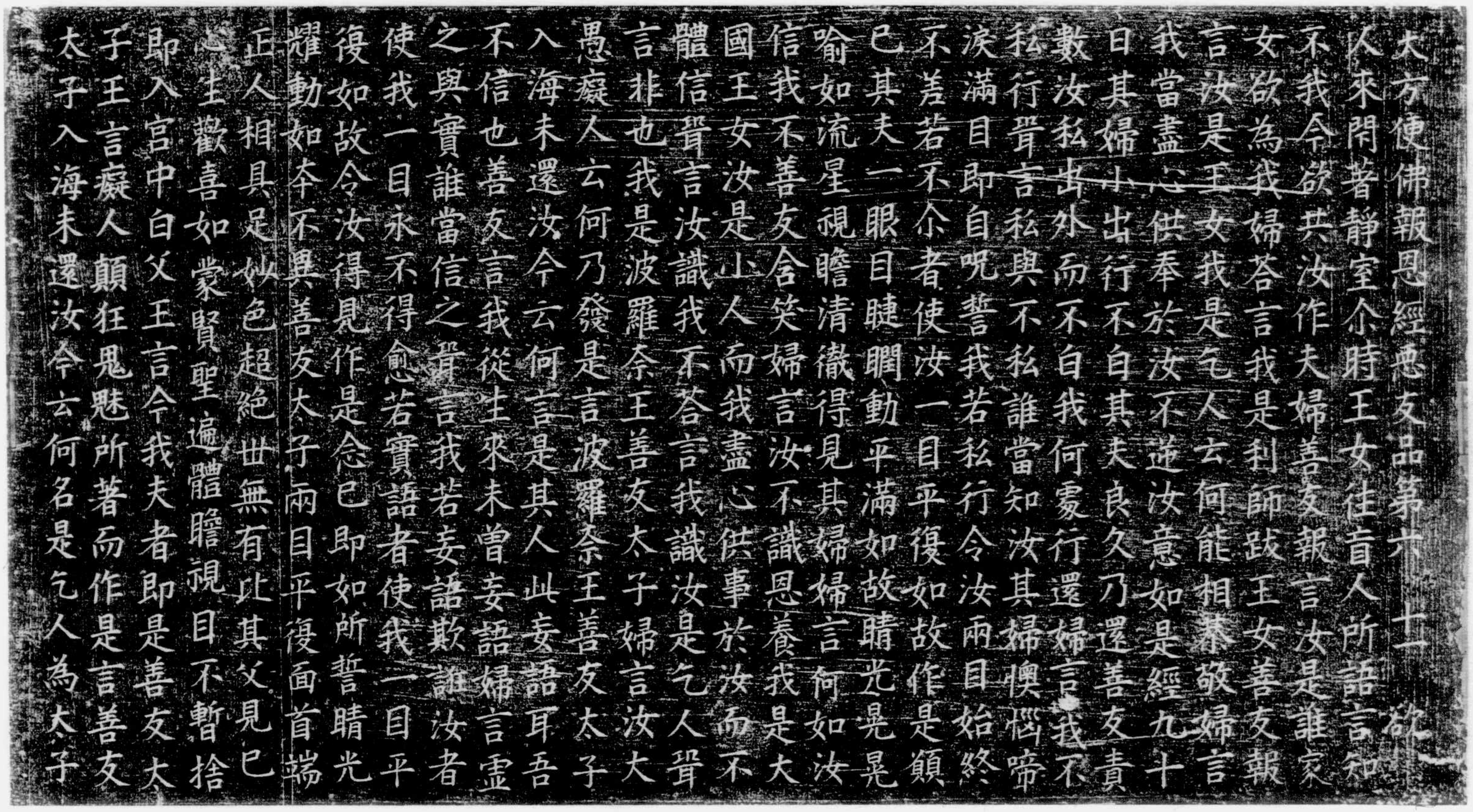


大方便佛報恩經惡友品第六　九　欲
卧汝應守護尒時惡友次應守珠其兄眠卧
即起求二乾竹刺刺兄兩目奪珠而去尒時
善友喚其弟惡友此有賊刺我目持寶珠[illegible]
去而惡友不應兄便懊惱我弟惡友以為賊
所殺如是高唱聲動神祇經久不應尒時樹
神即發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩目
持寶珠去汝今喚惡友為善友太子聞是語
已悵然飲氣憂恚苦惱尒時惡友賫持寶珠
歸還本國與父母相見白言父母我身福德
而得全濟善友太子與諸徒伴薄福德故没
水死盡父母聞是語已舉聲大哭悶絕躃地
以冷水灑面良久乃穌父母語惡友言汝云
何乃能持是面來惡友聞是語已心生懊惱
即以寶珠埋著土中　尒時善友太子被刺
兩目乾竹刺著無人為拔徘徊死轉靡知所
趣當時苦惱大患飢渴求生不得求死不得
漸漸前行到利師跋王國利師跋王有女先
與波羅奈王善友太子利師跋王有一收
承為利師跋王放五百牛隨逐水草尒時善
友太子坐在道中尒時牛群垂逼踐蹹中有
牛王即以四足騎太子上令諸牛群皆悉過
盡然後移是右旋死轉反顧迴頭吐舌舐太
子兩目拔出竹刺尒時收牛人尋後得見問
言汝是何人善友即自念言我今不應自陳
本末炳說上事脫令我弟得大苦惱荅言我
是盲乞兒耳時放牛人遍體觀望人相有異
語言我家在近當供養汝時收牛人即將善
友歸其家與種種飲食誡勑家中男女大小

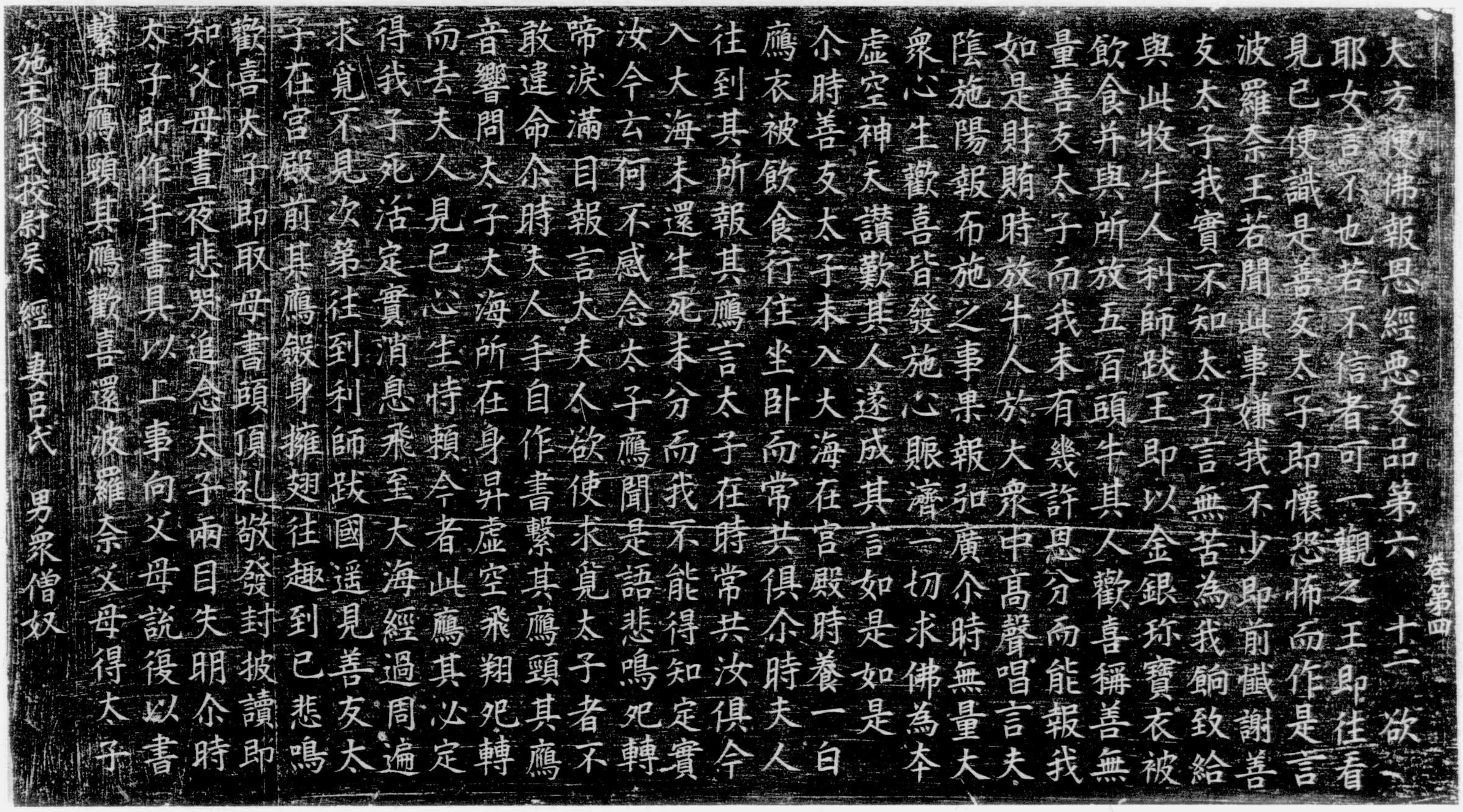


大方便佛報恩經惡友品第六　卷第四　十　欲
汝等供侍此人如我不異如是經一月餘日
其家猒患而作是言家計不豊云何能常供
是盲人善友聞是語已心意悵然過是夜已
至明日旦白主人言我今欲去主人報言有
何不適而欲捨去善友荅言客主之義勢不
得久善友言汝若愛念我者為我作一鳴箏
送我著多人民處大城聚落尒時主人即隨
意供給送到利師跋城多人衆處安隱還歸
善友善巧彈箏其音和雅悅可衆心一切大
衆皆共供給飲食乃至充足利師跋王道上
五百乞兒皆得飽滿時國王有一菓園其園
茂盛常患鳥雀時守園監語善友言為我防
護鳥雀我當相供給善友言我無兩目云何
能為汝駈[illegible]鳥雀耶守園監言我有方便我
以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀
聲牽挽繩頭善友言如是我能將至樹下安
隱已竟即便捨去善友防護鳥雀兼復彈箏
自娛尒時利師跋王女將諸侍從入園觀看
見此盲人即往其所問言汝是何人荅言盲
乞人耳王女見已心生愛念不能捨離王復
遣使往喚其女女言不去為我送食共此盲
人飲食訖竟白大王言王今持　我與此盲
人甚適我願王言汝鬼魅所著顛狂心乱云
何共是盲人共居汝不知也父母先以汝許
與波羅奈王善友太子善友今者入海未還
汝今云何為乞人婦女言雖尒乃至捨命終
不捨離王聞是語不能拒逆即遣使者將盲
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五一四

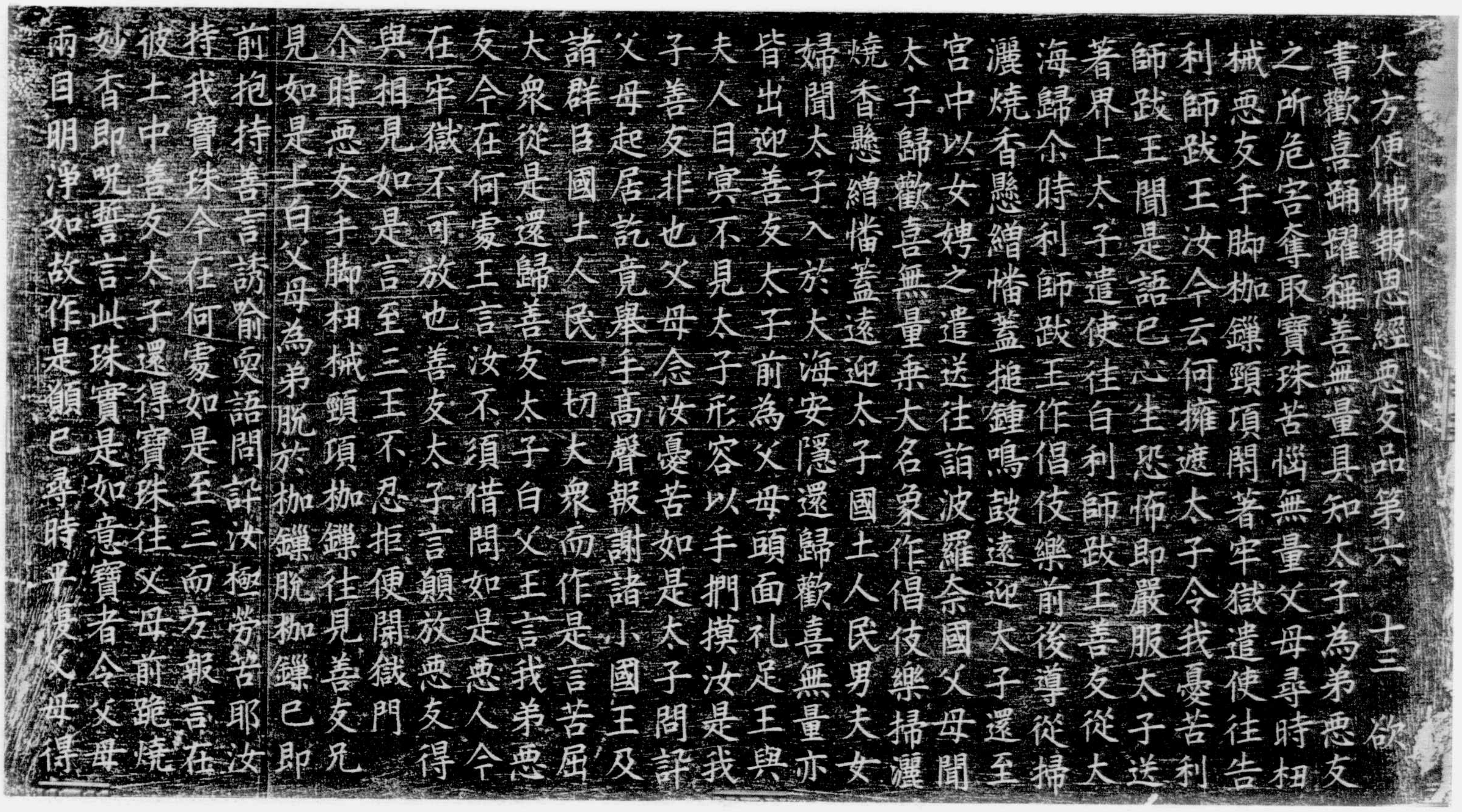


大方便佛報恩經惡友品第六　十一　欲一
人來閉著靜室尒時王女往盲人所語言知
不我今欲共汝作夫婦善友報言汝是誰家
女欲為我婦荅言我是利師跋王女善友報
言汝是王女我是乞人云何能相恭敬婦言
我當盡心供奉於汝不逆汝意如是經九十
日其婦小出行不白其夫良久乃還善友責
數汝私出外而不白我何處行還婦言我不
私行背言私與不私誰當知汝其婦懊惱啼
淚滿目即自呪誓我若私行令汝兩目始終
不差若不尒者使汝一目平復如故作是願
已其夫一眼目睫瞤動平滿如故睛光晃晃
喻如流星視瞻清徹得見其婦婦言何如汝
信我不善友含笑婦言汝不識恩養我是大
國王女汝是小人而我盡心供事於汝而不
體信背言汝識我不荅言我識汝是乞人背
言非也我是波羅奈王善友太子婦言汝大
愚癡人云何乃發是言波羅奈王善友太子
入海未還汝今云何言是其人此妄語耳吾
不信也善友言我從生來未曾妄語婦言虛
之與實誰當信之背言我若妄語欺誑汝者
使我一目永不得愈若實語者使我一目平
復如故令汝得見作是念已即如所誓睛光
耀動如本不異善友太子兩目平復面首端
正人相具足妙色超絕世無有比其父見已
心生歡喜如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨
即入宮中白父王言今我夫者即是善友太
子王言癡人顛狂鬼魅所著而作是言善友
太子入海未還汝今云何名是乞人為太子

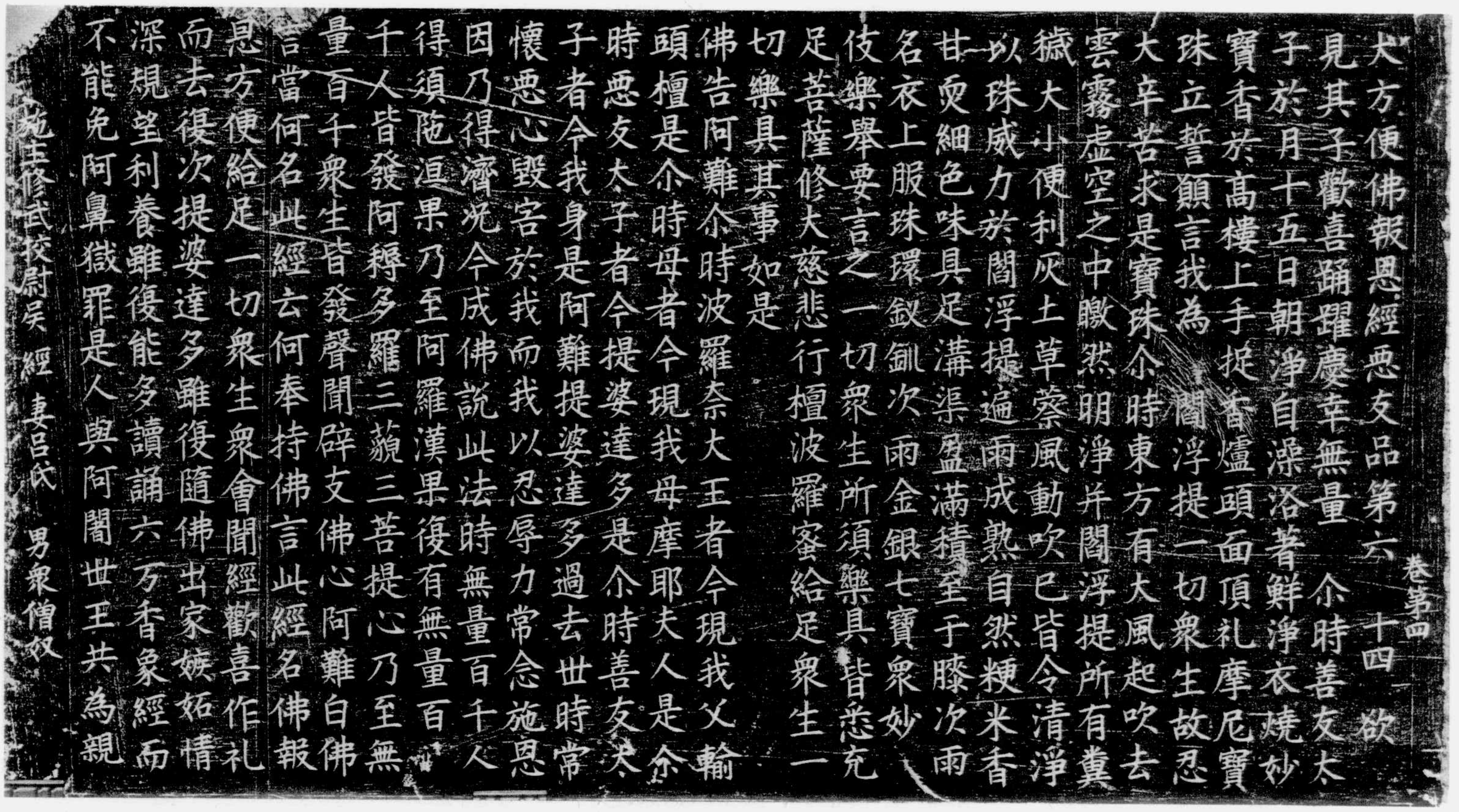


卷第四
大方便佛報恩經惡友品第六　十二　欲一
耶女言不也若不信者可一觀之王即往看
見已便識是善友太子即懷恐怖而作是言
波羅奈王若聞此事嫌我不少即前懺謝善
友太子我實不知太子言無苦為我餉致給
與此牧牛人利師跋王即以金銀珎寶衣被
飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱善無
量善友太子而我未有幾許恩分而能報我
如是財賄時放牛人於大衆中高聲唱言夫
陰施陽報布施之事果報弘廣尒時無量大
衆心生歡喜皆發施心賑濟一切求佛為本
虛空神天讚歎其人遂成其言如是如是
尒時善友太子未入大海在宮殿時養一白
鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱尒時夫人
往到其所報其鴈言太子在時常共汝俱今
入大海未還生死未分而我不能得知定實
汝今云何不感念太子鴈聞是語悲鳴死轉
啼淚滿目報言大夫人欲使求覓太子者不
敢違命尒時夫人手自作書繫其鴈頸其鴈
音響問太子大海所在身昇虛空飛翔死轉
而去夫人見已心生恃賴今者此鴈其必定
得我子死活定實消息飛至大海經過周遍
求覓不見次第往到利師跋國遙見善友太
子在宮殿前其鴈斂身擁翅往趣到已悲鳴
歡喜太子即取母書頭頂礼敬發封披讀即
知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明尒時
太子即作手書具以上事向父母說復以書
繫其鴈頸其鴈歡喜還波羅奈父母得太子
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五一五

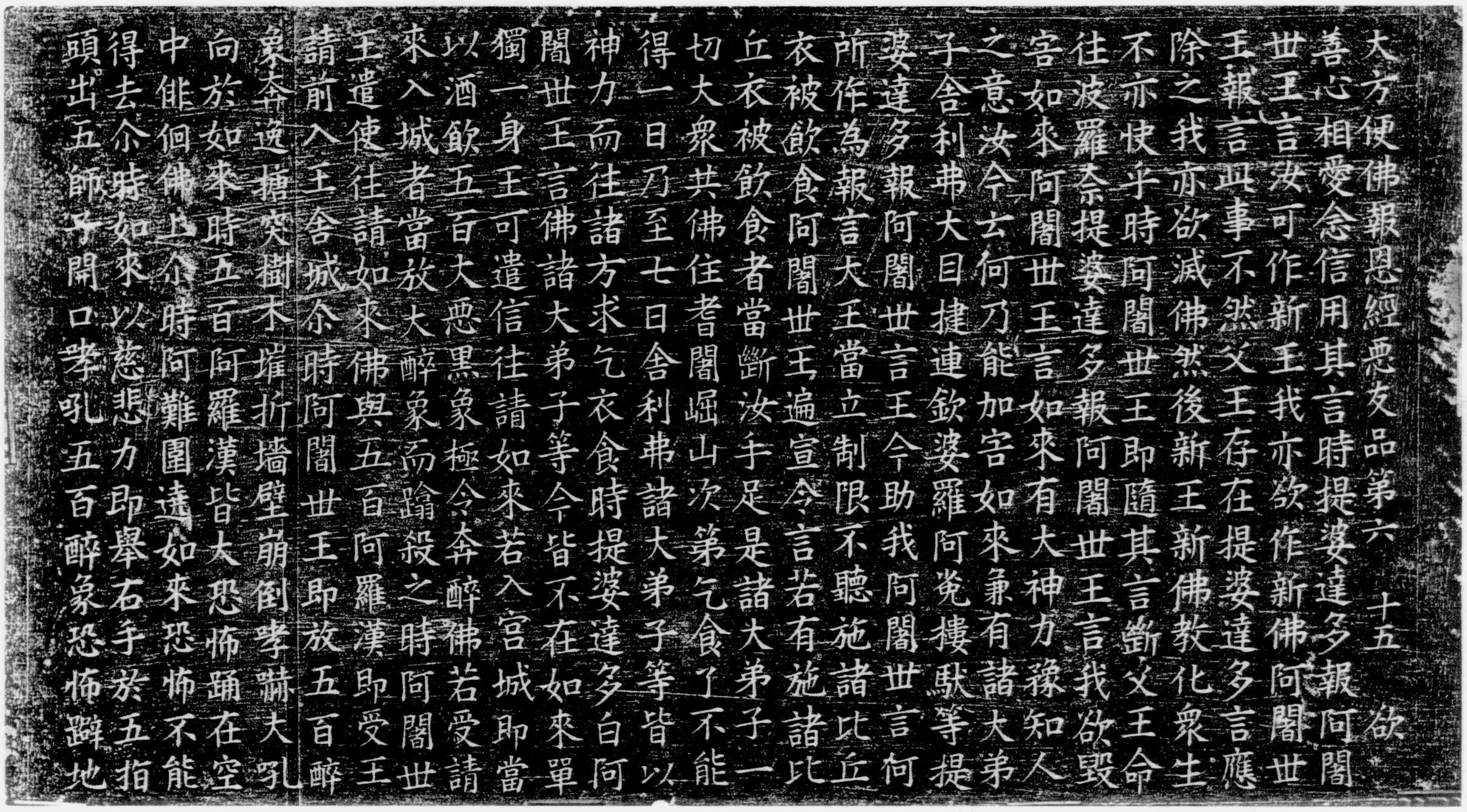


大方便佛報恩經惡友品第六　十三　欲
書歡喜踊躍稱善無量具知太子為弟惡友
之所危害奪取寶珠苦惱無量父母尋時杻
械惡友手脚枷鏁頸項閇著牢獄遣使往告
利師跋王汝今云何擁遮太子令我憂苦利
師跋王聞是語已心生恐怖即嚴服太子送
著界上太子遣使往白利師跋王善友從大
海歸尒時利師跋王作倡伎樂前後導從掃
灑燒香懸繒幡蓋揵鐘鳴鼓遠迎太子還至
宮中以女娉之遣送往詣波羅奈國父母聞
太子歸歡喜無量乘大名象作倡伎樂掃灑
燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男夫女
婦聞太子入於大海安隱還歸歡喜無量亦
皆出迎善友太子前為父母頭面礼足王與
夫人目冥不見太子形容以手捫摸汝是我
子善友非也父母念汝憂苦如是太子問訊
父母起居訖竟舉手高聲報謝諸小國王及
諸群臣國土人民一切大衆而作是言苦屈
大衆從是還歸善友太子白父王言我弟惡
友今在何處王言汝不須借問如是惡人今
在牢獄不可放也善友太子言願放惡友得
與相見如是言至三王不忍拒便開獄門
尒時惡友手脚杻械頸項枷鏁往見善友兄
見如是上白父母為弟脱於枷鏁脱枷鏁已即
前抱持善言誘喻耎語問訊汝極勞苦耶汝
持我寶珠今在何處如是至三而方報言在
彼土中善友太子還得寶珠往父母前跪燒
妙香即呪誓言此珠實是如意寶者令父母
兩目明淨如故作是願已尋時平復父母得

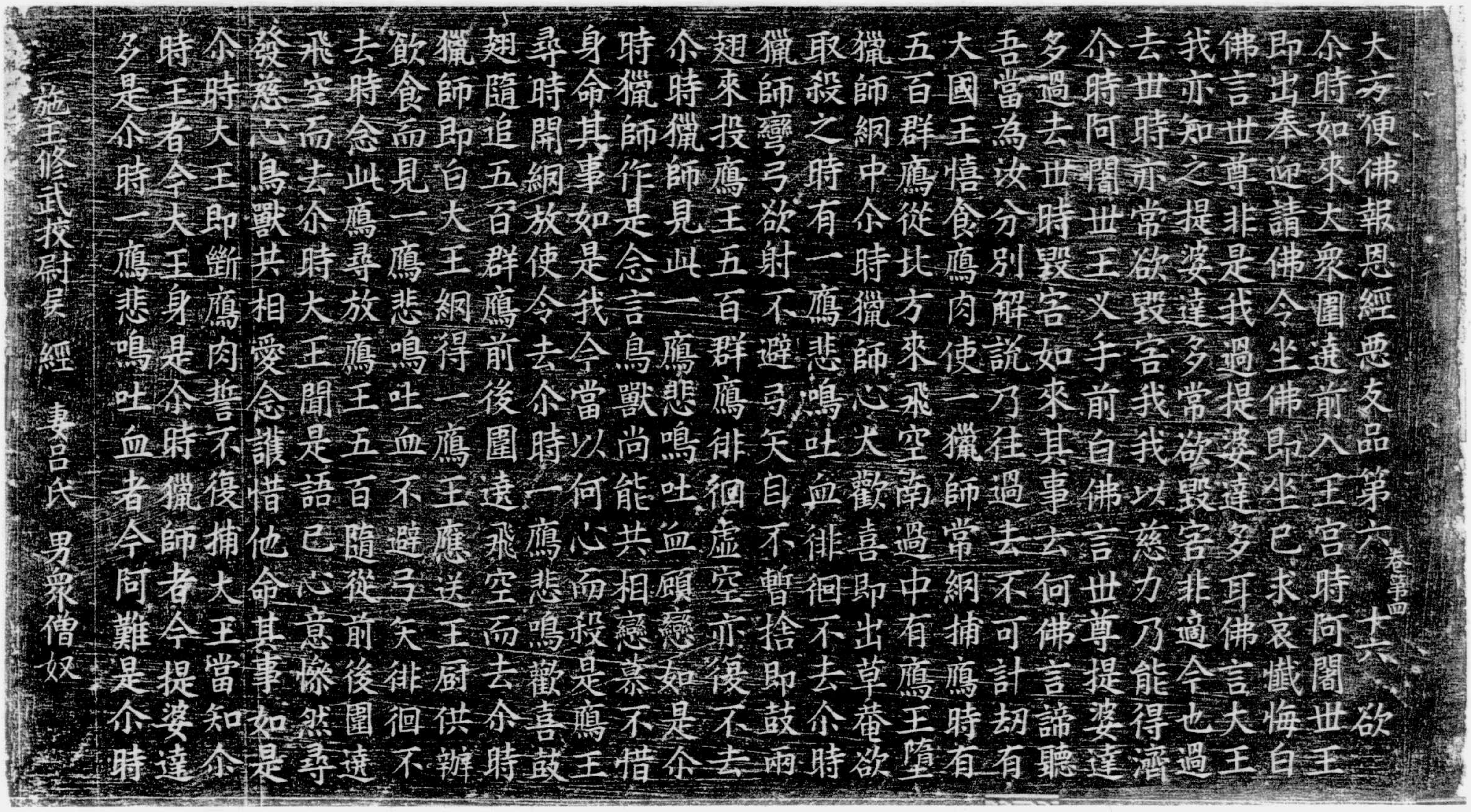


卷第四
大方便佛報恩經惡友品第六　十四　欲
見其子歡喜踊躍慶幸無量尒時善友太
子於月十五日朝淨自澡浴著鮮淨衣燒妙
寶香於高樓上手捉香爐頭面頂礼摩尼寶
珠立誓願言我為閻浮提一切衆生故忍
大辛苦求是寶珠尒時東方有大風起吹去
雲霧虚空之中皦然明淨并閻浮提所有糞
穢大小便利灰土草穢風動吹已皆令清淨
以珠威力於閻浮提遍雨成熟自然粳米香
甘耎細色味具足溝渠盈滿積至于膝次雨
名衣上服珠環釵釧次雨金銀七寶衆妙
伎樂舉要言之一切衆生所須樂具皆悉充
足菩薩修大慈悲行檀波羅蜜給足衆生一
切樂具其事如是
佛告阿難尒時波羅奈大王者今現我父輸
頭檀是尒時母者今現我母摩耶夫人是尒
時惡友太子者今提婆達多是尒時善友太
子者今我身是阿難提婆達多過去世時常
懷惡心毀害於我而我以忍辱力常念施恩
因乃得濟免今成佛說此法時無量百千人
得須陁洹果乃至阿羅漢果復有無量百
千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心乃至無
量百千衆生皆發聲聞辟支佛心阿難白佛
言當何名此經云何奉持佛言此經名佛報
恩方便給足一切衆生會聞經歡喜作礼
而去復次提婆達多雖復隨佛出家嫉妬情
深規望利養雖復能多讀誦六万香象經而
不能免阿鼻獄罪是人與阿闍世王共為親
施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五一六

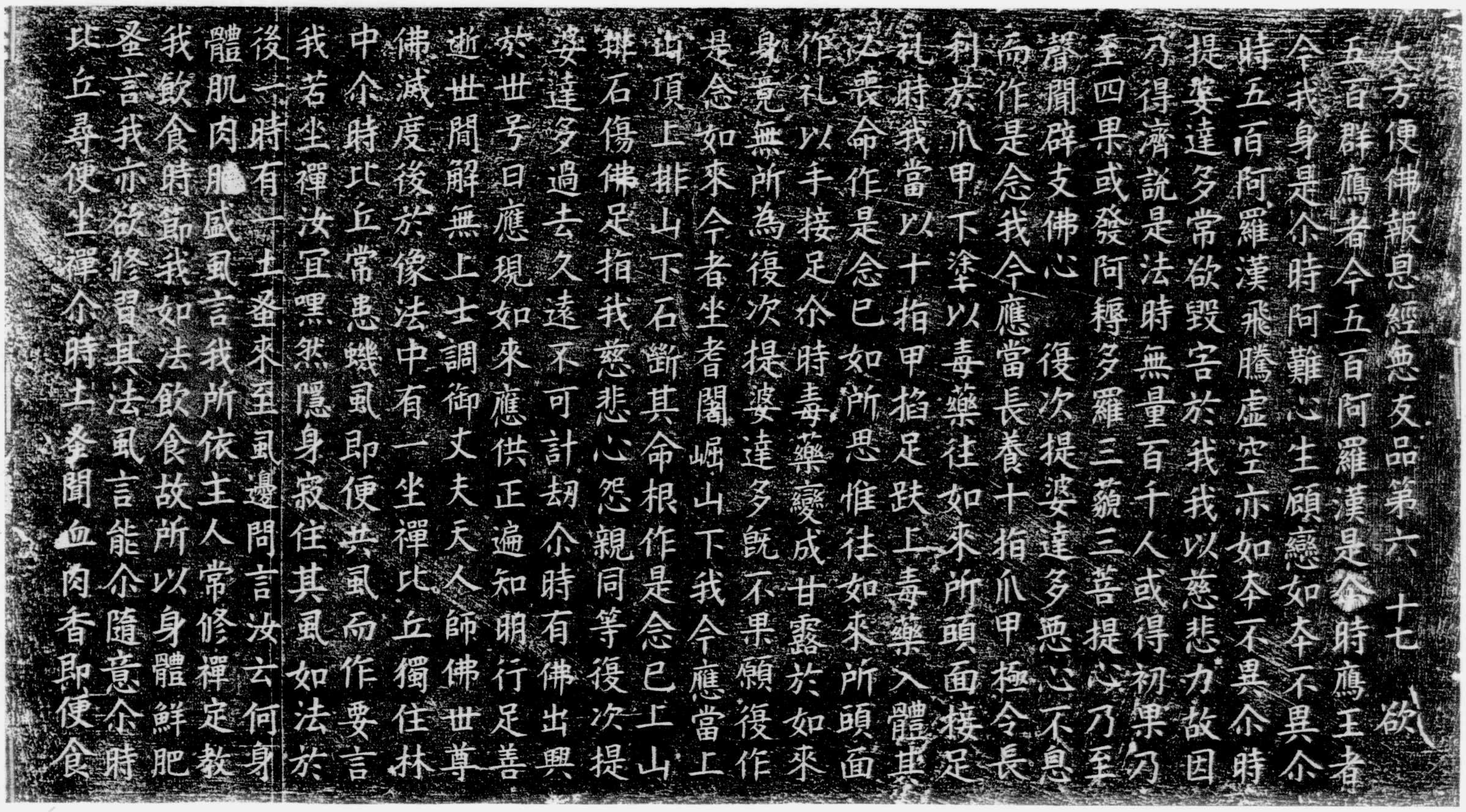


大方便佛報恩經惡友品第六　十五欲
善心相愛念信用其言時提婆達多報阿闍
世王言汝可作新王我亦欲作新佛阿闍世
王報言此事不然父王存在提婆達多言應
除之我亦欲滅佛然後新王新佛教化衆生
不亦快乎時阿闍世王即隨其言斷父王命
往波羅奈提婆達多報阿闍世王言我欲毀
宮如來阿闍世王言如來有大神力豫知人
之意汝今云何乃能加害如來兼有諸大弟
子舍利弗大目揵連欽婆羅阿㝹樓馱等提
婆達多報阿闍世言王今助我阿闍世言何
所作為報言大王當立制限不聽施諸比丘
衣被飲食阿闍世王遍宣令言若有施諸比
丘衣被飲食者當斷汝手足是諸大弟子一
切大衆共佛住耆闍崛山次第乞食了不能
得一日乃至七日舍利弗諸大弟子等皆以
神力而往諸方求乞衣食時提婆達多白阿
闍世王言佛諸大弟子等今皆不在如來單
獨一身王可遣信往請如來若入宮城即當
以酒飲五百大惡黑象極令奔醉佛若受請
來入城者當放大醉象而蹹殺之時阿闍世
王遣使往請如來佛與五百阿羅漢即受王
請前入王舍城尒時阿闍世王即放五百醉
象奔逸搪突樹木摧折墻壁崩倒哮㘎大吼
向於如來時五百阿羅漢皆大恐怖踊在空
中唯佪佛上尒時阿難圍遶如來恐怖不能
得去尒時如來以慈悲力即舉右手於五指
頭出五師子開口哮吼五百醉象恐怖躃地

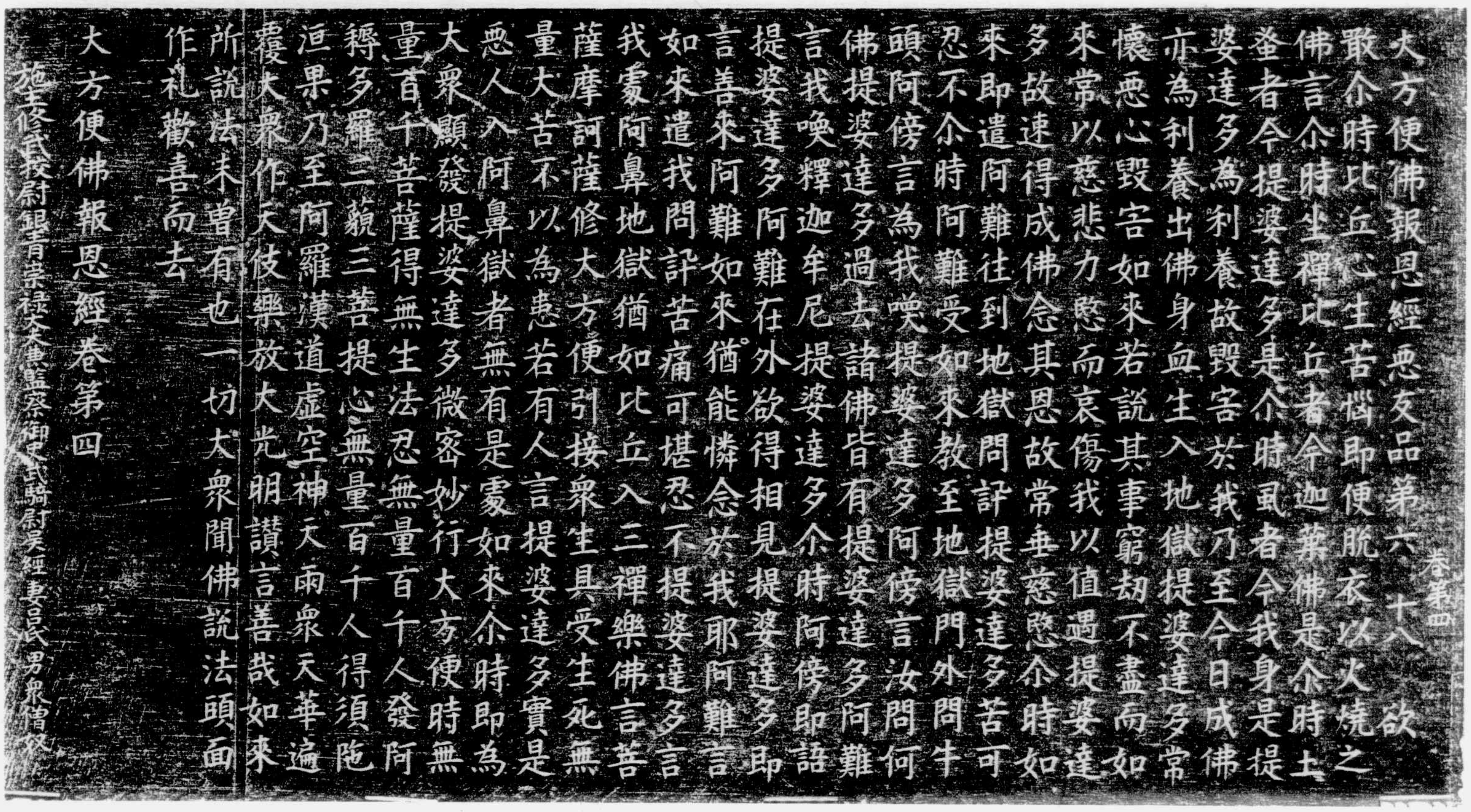


大方便佛報恩經惡友品第六（卷第四）十六欲
尒時如來大衆圍遶前入王宮時阿闍世王
即出奉迎請佛令坐佛即坐已求哀懺悔白
佛言世尊非是我過提婆達多耳佛言大王
我亦知之提婆達多常欲毀宮非適今也過
去世時亦常欲毀宮我我以慈力乃能得濟
尒時阿闍世王叉手前白佛言世尊提婆達
多過去世時毀宮如來其事云何佛言諦聽
吾當為汝分別解說乃往過去不可計劫有
大國王憘食鴈肉使一獵師常網捕鴈時有
五百群鴈從北方來飛空南過中有鴈王墮
獵師網中尒時獵師心大歡喜即出草菴欲
取殺之時有一鴈悲鳴吐血徘徊不去尒時
獵師彎弓欲射不避弓矢目不暫捨即鼓兩
翅來投鴈王五百群鴈徘徊虛空亦復不去
尒時獵師見此一鴈悲鳴吐血顧戀如是尒
時獵師作是念言鳥獸尚能共相戀慕不惜
身命其事如是我今當以何心而殺是鴈王
尋時開網放使令去尒時一鴈悲鳴歡喜鼓
翅隨追五百群鴈前後圍遶飛空而去尒時
獵師即白大王網得一鴈王應送王厨供辦
飲食而見一鴈悲鳴吐血不避弓矢徘徊不
去時念此鴈尋放鴈王五百隨從前後圍遶
飛空而去尒時大王聞是語已心意憐然尋
發慈心鳥獸共相愛念護惜他命其事如是
尒時大王即斷鴈肉誓不復捕大王當知尒
時王者今大王身是尒時獵師者今提婆達
多是尒時一鴈悲鳴吐血者今阿難是尒時
施主修武校尉吴　經　妻吕氏　男衆僧奴

塔下七五一七



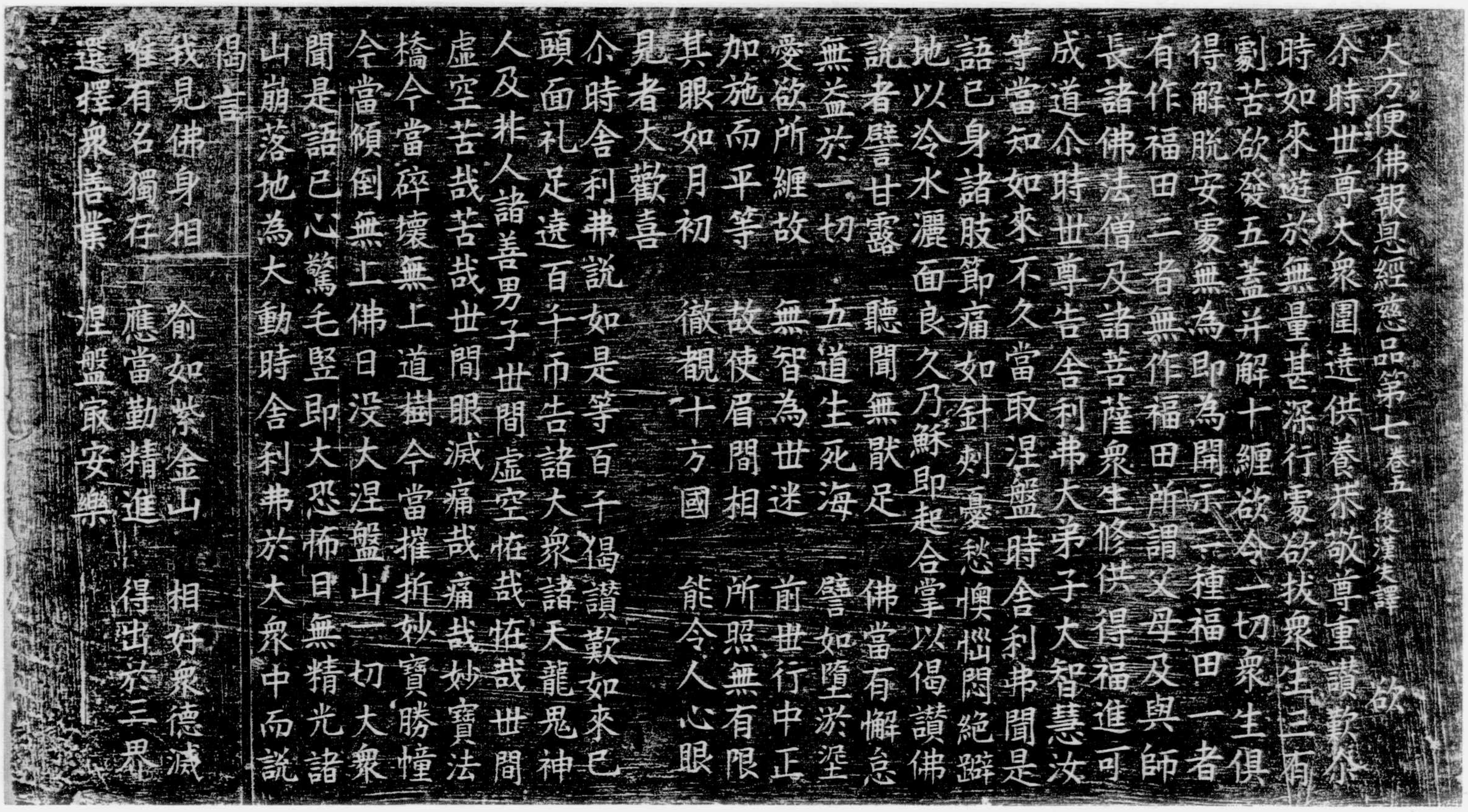
大方便佛報恩經惡友品第六　十七　欲
五百群鴈者今五百阿羅漢是尒時鴈王者
今我身是尒時阿難心生願戀如本不異尒
時五百阿羅漢飛騰虛空亦如本不異尒時
提婆達多常欲毀害於我我以慈悲力故因
乃得濟說是法時無量百千人或得初果乃
至四果或發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
聲聞辟支佛心　復次提婆達多惡心不息
而作是念我今應當長養十指爪甲極令長
利於爪甲下塗以毒藥往如來所頭面接足
礼時我當以十指甲搯足趺上毒藥入體其
必喪命作是念已如所思惟往如來所頭面
作礼以手接足尒時毒藥變成甘露於如來
身竟無所為復次提婆達多既不果願復作
是念如來今者坐耆闍崛山下我今應當上
山頂上排山下石斷其命根作是念已上山
排石傷佛足指我慈悲心怨親同等復次提
婆達多過去久遠不可計劫尒時有佛出興
於世号曰應現如來應供正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林
中尒時比丘常患蟣虱即便共虱而作要言
我若坐禪汝宜嘿然隱身寂住其虱如法於
後一時有一土蚤來至虱邊問言汝云何身
體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教
我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥
蚤言我亦欲修習其法虱言能尒隨意尒時
比丘尋便坐禪尒時土蚤聞血肉香即便食



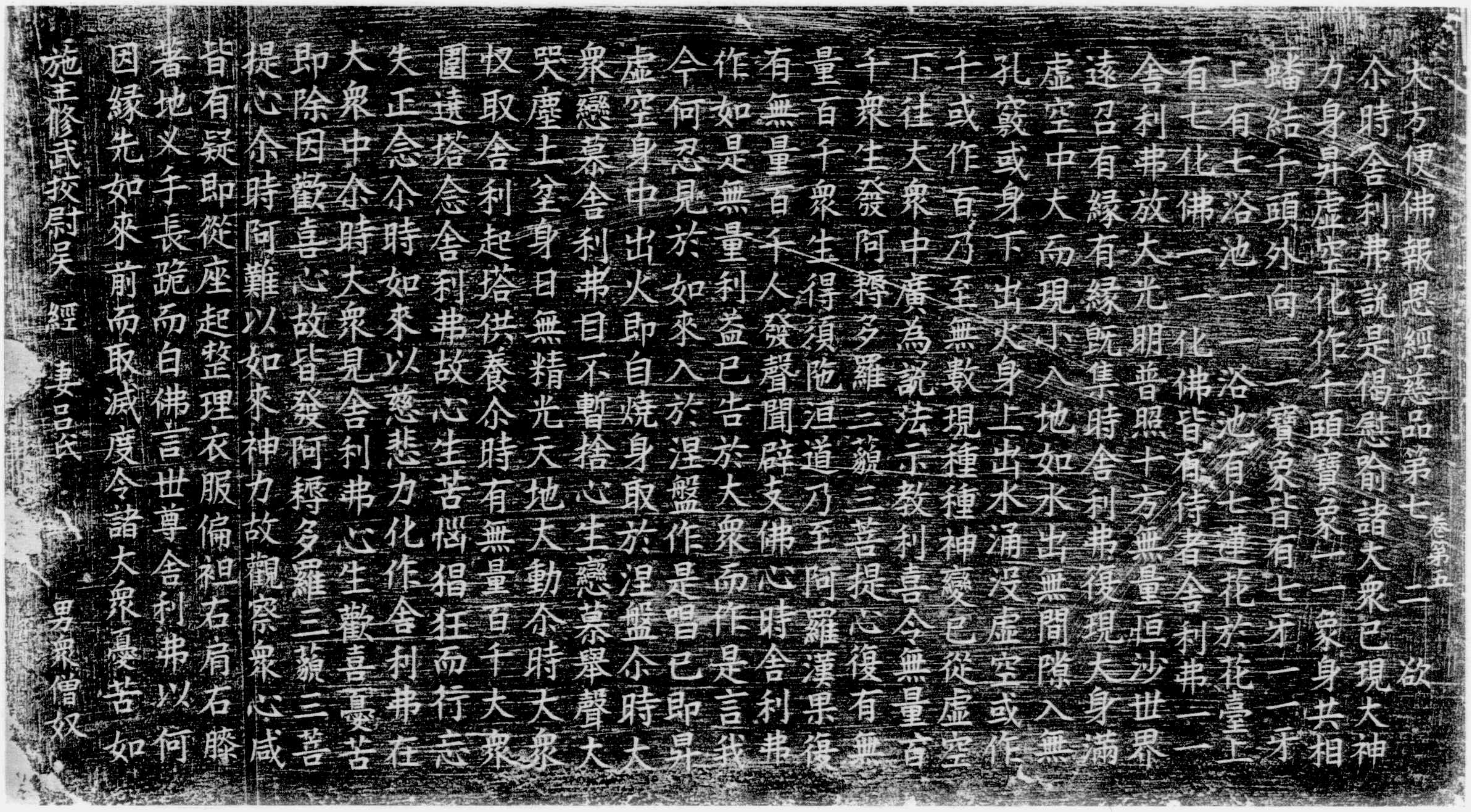
卷第四
大方便佛報恩經惡友品第六　十八　欲
敢尒時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之
佛言尒時坐禪比丘者今迦葉佛是尒時土
蚤者今提婆達多是尒時虱者今我身是提
婆達多為利養故毀害於我乃至今日成佛
亦為利養出佛身血生入地獄提婆達多常
懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡而如
來常以慈悲力慜而哀傷我以值遇提婆達
多故速得成佛念其恩故常垂慈慜尒時如
來即遣阿難往到地獄問訊提婆達多苦可
忍不尒時阿難受如來教至地獄門外問牛
頭阿傍言為我喚提婆達多阿傍言汝問何
佛提婆達多過去諸佛皆有提婆達多阿難
言我喚釋迦牟尼提婆達多尒時阿傍即語
提婆達多阿難在外欲得相見提婆達多即
言善來阿難如來猶能憐念於我耶阿難言
如來遣我問訊苦痛可堪忍不提婆達多言
我處阿鼻地獄猶如比丘入三禪樂佛言菩
薩摩訶薩修大方便引接衆生具受生死無
量大苦不以為患若有人言提婆達多實是
惡人入阿鼻獄者無有是處如來尒時即為
大衆顯發提婆達多微密妙行大方便時無
量百千菩薩得無生法忍無量百千人發阿
耨多羅三藐三菩提心無量百千人得須陁
洹果乃至阿羅漢道虛空神天雨衆天華遍
覆大衆作天伎樂放大光明讚言善哉如來
所說法未曾有也一切大衆聞佛說法頭面
作礼歡喜而去

大方便佛報恩經卷第四

施主修武校尉銀青崇祿大夫監察御史武騎尉吳經妻呂氏男衆僧叙

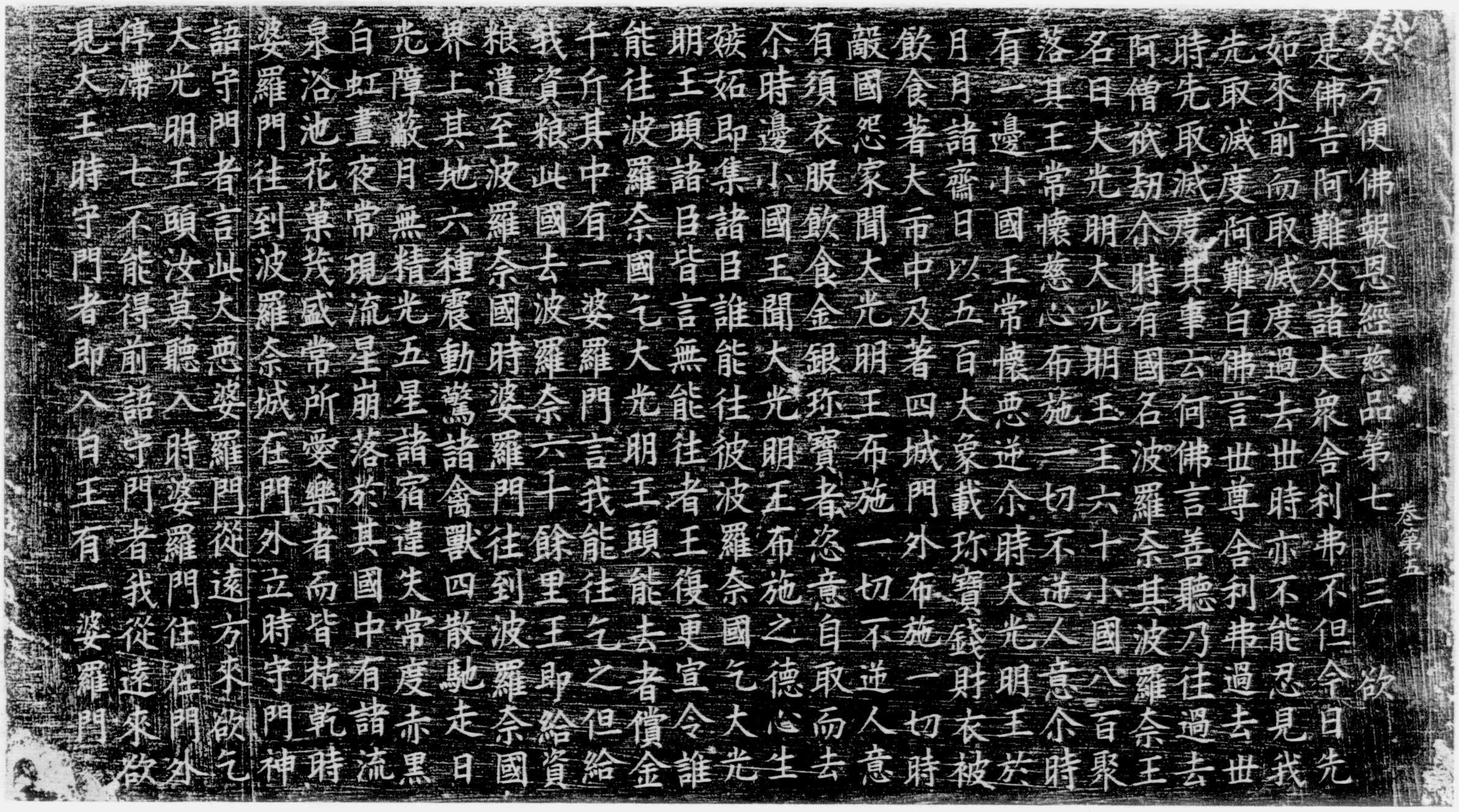


大方便佛報恩經慈品第七卷五（後漢失譯）欲
介時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎介
時如來遊於無量甚深行處欲拔衆生三有
劇苦欲發五蓋并解十纏欲令一切衆生俱
得解脫安處無為即為開示二種福田一者
有作福田二者無作福田所謂父母及與師
長諸佛法僧及諸菩薩衆生修供得福進可
成道介時世尊告舍利弗大弟子大智慧汝
等當知如來不久當取涅盤時舍利弗聞是
語已身諸肢節痛如針刺憂愁懊惱悶絶躃
地以冷水灑面良久乃蘇即起合掌以偈讃佛
說者譬甘露　聽聞無猒足　佛當有懈怠
無益於一切　五道生死海　譬如墮淤埿
愛欲所纏故　無智為世迷　前世行中正
加施而平等　故使眉間相　所照無有限
其眼如月初　徹觀十方國　能令人心眼
見者大歡喜
介時舍利弗說如是等百千偈讃歎如來已
頭面礼足遶百千帀告諸大衆諸天龍鬼神
人及非人諸善男子世間虛空㾗哉㾗哉世間
虛空苦哉苦哉世間眼滅痛哉痛哉妙寶法
橋今當碎壞無上道樹今當摧折妙寶勝幢
今當傾倒無上佛日沒大涅盤山一切大衆
聞是語已心驚毛竪即大恐怖日無精光諸
山崩落地為大動時舍利弗於大衆中而說
偈言
我見佛身相　喻如紫金山　相好衆德滅
唯有名獨存　應當勤精進　得出於三界
選擇衆善業　涅盤寂安樂

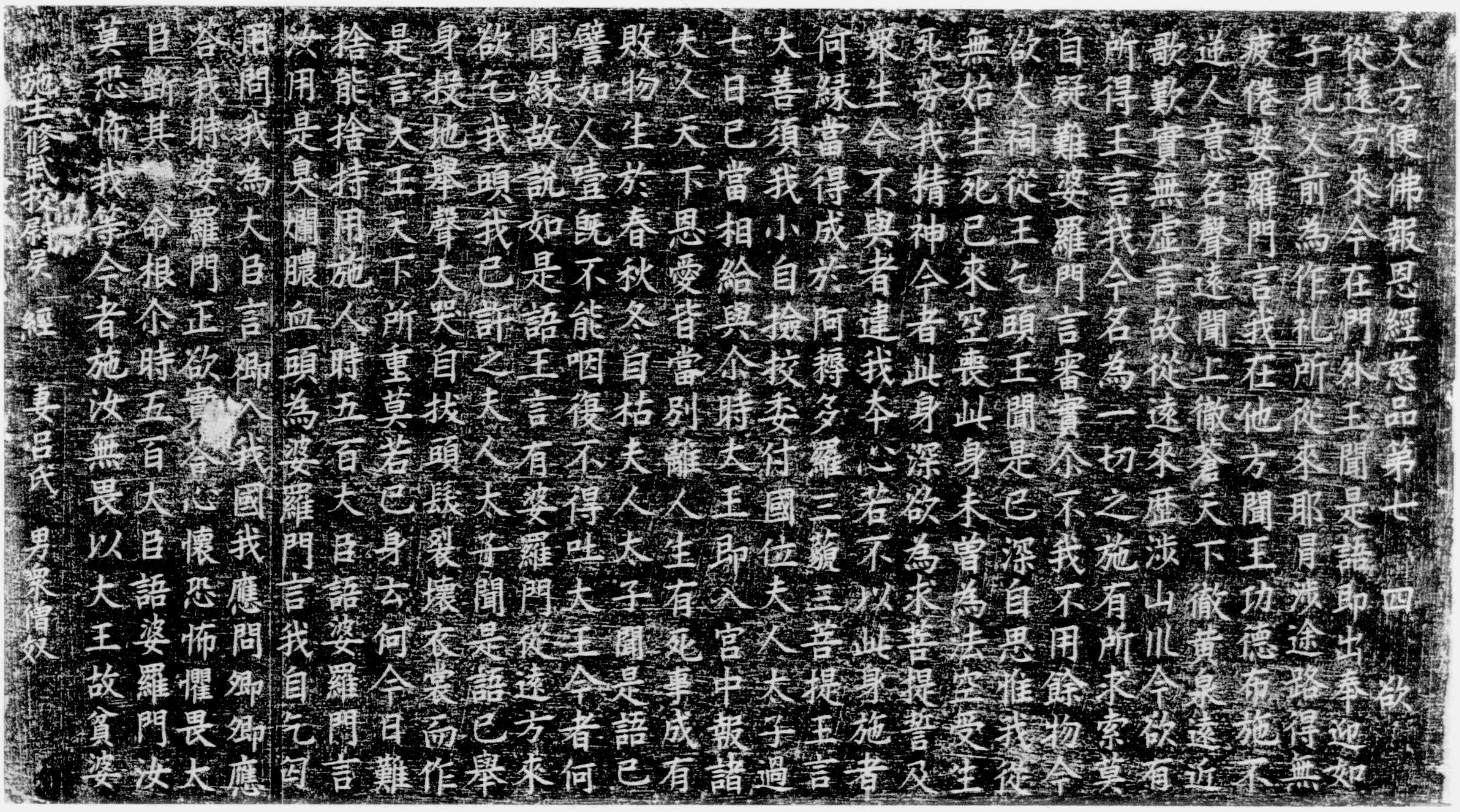


大方便佛報恩經慈品第七 卷第五 二 欲
介時舍利弗說是偈慰喻諸大衆已現大神
力身昇虛空化作千頭寶象一一象身共相
蟠結千頭外向一一寶象皆有七牙一一牙
上有七浴池一一浴池有七蓮花於花臺上
有七化佛一一化佛皆有侍者舍利弗一一
舍利弗放大光明普照十方無量恒沙世界
遠召有緣有緣既集時舍利弗復現大身滿
虛空中大而現小小入地如水出無間隙入無
孔竅或身下出火身上出水涌沒虛空或作
千或作百乃至無數現種種神變已從虛空
下往大衆中廣為說法示教利喜令無量百
千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有無
量百千衆生得須陁洹道乃至阿羅漢果復
有無量百千人發聲聞辟支佛心時舍利弗
作如是無量利益已告於大衆而作是言我
今何忍見於如來入於涅盤作是唱已即昇
虛空身中出火即自燒身取於涅盤介時大
衆戀慕舍利弗目不暫捨心生戀慕舉聲大
哭塵土坌身日無精光天地大動介時大衆
收取舍利起塔供養介時有無量百千大衆
圍遶塔念舍利弗故心生苦惱猖狂而行忘
失正念介時如來以慈悲力化作舍利弗在
大衆中介時大衆見舍利弗心生歡喜憂苦
即除因歡喜心故皆發阿耨多羅三藐三菩
提心介時阿難以如來神力故觀察衆心咸
皆有疑即從座起整理衣服偏袒右肩右膝
著地叉手長跪而白佛言世尊舍利弗以何
因緣先如來前而取滅度令諸大衆憂苦如
施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五一九

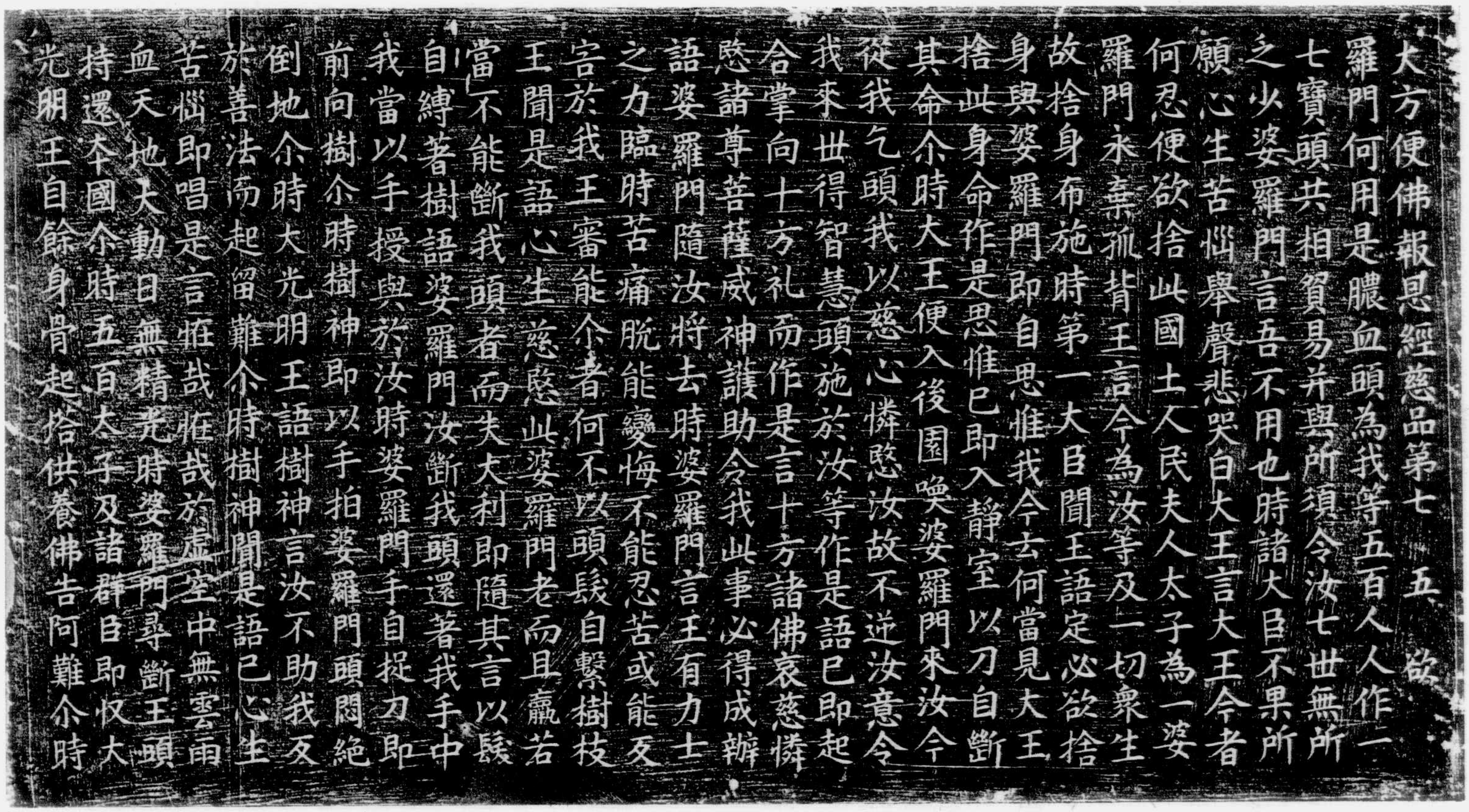


大方便佛報恩經慈品第七　三　欲　卷第五
是佛告阿難及諸大衆舍利弗不但今日先
如來前而取滅度過去世時亦不能忍見我
先取滅度阿難白佛言世尊舍利弗過去世
時先取滅度其事云何佛言善聽乃往過去
阿僧祇劫尒時有國名波羅奈其波羅奈王
名曰大光明大光明王主六十小國八百聚
落其王常懷慈心布施一切不逆人意尒時
有一邊小國王常懷惡逆尒時大光明王於
月月諸齋日以五百大象載珎寶錢財衣被
飲食著大市中及著四城門外布施一切時
敵國怨家聞大光明王布施一切不逆人意
有須衣服飲食金銀珎寶者悉意自取而去
尒時邊小國王聞大光明王布施之德心生
嫉妬即集諸臣誰能往彼波羅奈國乞大光
明王頭諸臣皆言無能往者王復更宣令誰
能往波羅奈國乞大光明王頭能去者償金
千斤其中有一婆羅門言我能往乞之但給
我資粮此國去波羅奈六千餘里王即給資
粮遣至波羅奈國時婆羅門往到波羅奈國
界上其地六種震動驚諸禽獸四散馳走日
光障蔽月無精光五星諸宿違失常度赤黑
白虹晝夜常現流星崩落於其國中有諸流
泉浴池花菓茂盛常所愛樂者而皆枯乾時
婆羅門往到波羅奈城在門外立時守門神
語守門者言此大惡婆羅門從遠方來欲乞
大光明王頭汝莫聽入時婆羅門往在門外
停滯一七不能得前語守門者我從遠來欲
見大王時守門者即入白王有一婆羅門

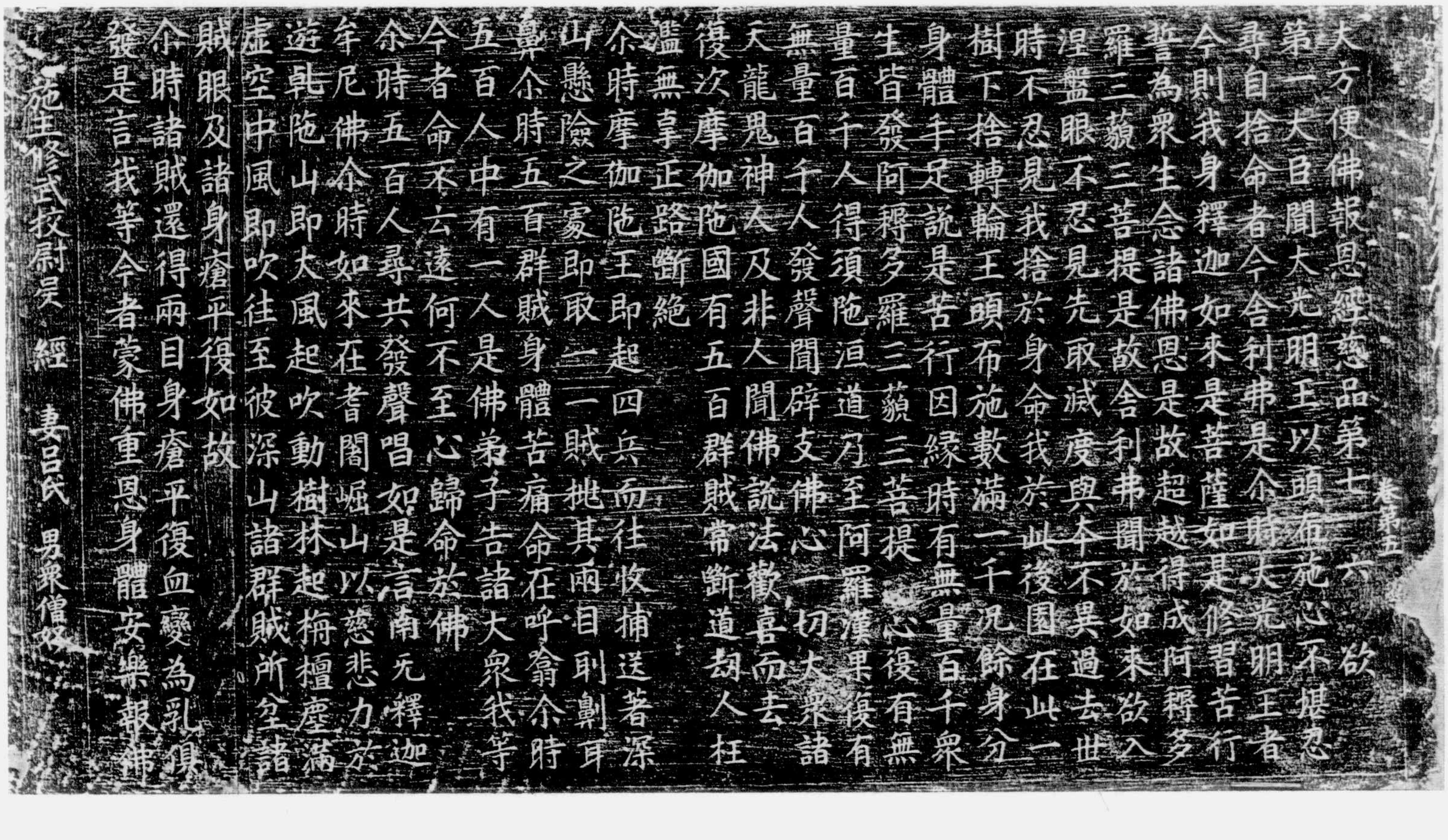


大方便佛報恩經慈品第七　四　欲
從遠方來今在門外王聞是語即出奉迎如
子見父前為作礼所從來耶冒涉途路得無
疲倦婆羅門言我在他方聞王功德布施不
逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉遠近
歌歎實無虛言故從遠來歷涉山川今欲有
所得王言我今名為一切之施有所求索莫
自疑難婆羅門言審實尒不我不用餘物今
欲大祠從王乞頭王聞是已深自思惟我從
無始生死已來空喪此身未曾為法空受生
死勞我精神今者此身深欲為求菩提誓及
衆生今不與者違我本心若不以此身施者
何緣當得成於阿耨多羅三藐三菩提王言
大善須我小自撿挍委付國位夫人太子過
七日已當相給與尒時大王即入宮中報諸
夫人天下恩愛皆當別離人生有死事成有
敗物生於春秋冬自枯夫人太子聞是語已
譬如人壹既不能咽復不得吐大王今者何
因緣故說如是語王言有婆羅門從遠方來
欲乞我頭我已許之夫人太子聞是語已舉
身投地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作
是言大王天下所重莫若己身云何今日難
捨能捨持用施人時五百大臣語婆羅門言
汝用是臭爛膿血頭為婆羅門言我自乞匃
用問我為大臣言卿入我國我應問卿卿應
荅我時婆羅門正欲實荅心懷恐怖懼畏大
臣斷其命根尒時五百大臣語婆羅門汝
莫恐怖我等今者施汝無畏以大王故貧婆
施主修武校尉吳一經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五二〇

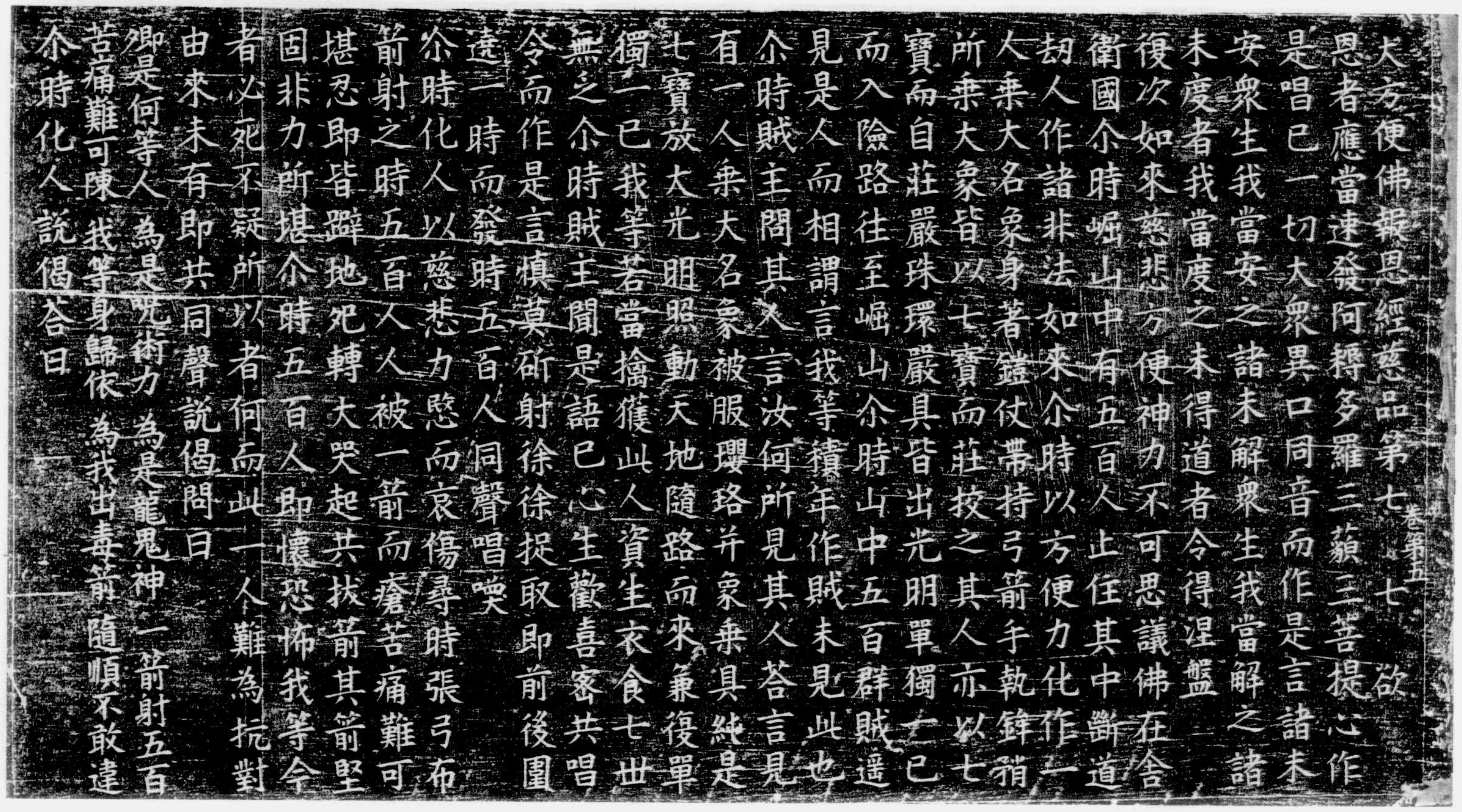


大方便佛報恩經慈品第七　五　欲
羅門何用是膿血頭為我等五百人人作一
七寶頭共相貿易并與所須令汝七世無所
之少婆羅門言吾不用也時諸大臣不果所
願心生苦惱舉聲悲哭白大王言大王今者
何忍便欲捨此國土人民夫人太子為一婆
羅門永棄孤背王言今為汝等及一切衆生
故捨身布施時第一大臣聞王語定必欲捨
身與婆羅門即自思惟我今去何當見大王
捨此身命作是思惟已即入靜室以刀自斷
其命尒時大王便入後園喚婆羅門來汝今
從我乞頭我以慈心憐愍汝故不逆汝意令
我來世得智慧頭施於汝等作是語已即起
合掌向十方礼而作是言十方諸佛哀慈憐
愍諸尊菩薩威神護助令我此事必得成辦
語婆羅門隨汝將去時婆羅門言王有力士
之力臨時苦痛脫能變悔不能忍苦或能反
害於我王審能尒者何不以頭髮自繫樹枝
王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且羸若
當不能斷我頭者而失大利即隨其言以髮
自縛著樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中
我當以手授與於汝時婆羅門手自捉刀即
前向樹尒時樹神即以手拍婆羅門頭悶絕
倒地尒時大光明王語樹神言汝不助我反
於善法而起留難尒時樹神聞是語已心生
苦惱即唱是言怪哉怪哉於虛空中無雲雨
血天地大動日無精光時婆羅門尋斷王頭
持還本國尒時五百太子及諸群臣即收大
光明王自餘身骨起搭供養佛告阿難尒時



大方便佛報恩經慈品第七　卷第五　六　欲
第一大臣聞大光明王以頭布施心不堪忍
尋自捨命者今舍利弗是尒時大光明王者
今則我身釋迦如来是菩薩如是修習苦行
誓為衆生念諸佛恩是故超越得成阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利弗聞於如来欲入
涅盤眼不忍見先取滅度與本不異過去世
時不忍見我捨於身命我於此後園在此一
樹下捨轉輪王頭布施數滿一千况餘身分
身體手足說是苦行因緣時有無量百千衆
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有無
量百千人得須陁洹道乃至阿羅漢果復有
無量百千人發聲聞辟支佛心一切大衆諸
天龍鬼神人及非人聞佛說法歡喜而去
復次摩伽陁國有五百群賊常斷道劫人枉
濫無辜正路斷絕
尒時摩伽陁王即起四兵而往收捕送著深
山懸險之處即取一一賊挑其兩目刵劓耳
鼻尒時五百群賊身體苦痛命在呼翕尒時
五百人中有一人是佛弟子告諸大衆我等
今者命不云遠何不至心歸命於佛
尒時五百人尋共發聲唱如是言南无釋迦
牟尼佛尒時如来在耆闍崛山以慈悲力於
遊乾陁山即大風起吹動樹林起栴檀塵滿
虛空中風即吹往至彼深山諸群賊所坌諸
賊眼及諸身瘡平復如故
尒時諸賊還得兩目身瘡平復血變為乳俱
發是言我等今者蒙佛重恩身體安樂報佛
施主脩武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五二一



大方便佛報恩經慈品第七　卷第五　欲

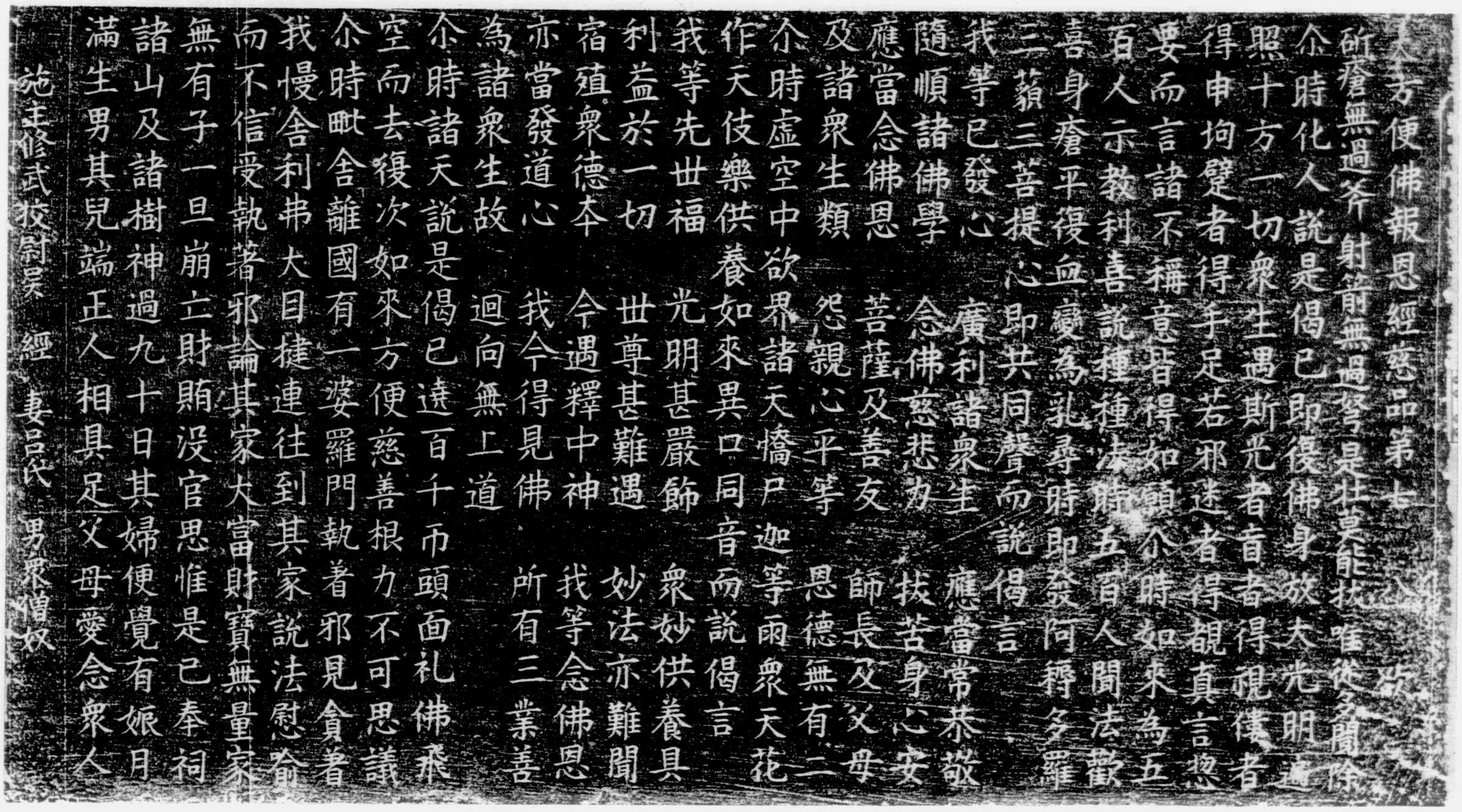
恩者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心作是唱已一切大衆異口同音而作是言諸未安衆生我當安之諸未解衆生我當解之諸未度者我當度之未得道者令得涅盤

復次如來慈悲方便神力不可思議佛在舍衛國尒時崛山中有五百人止住其中斷道刼人作諸非法如來尒時以方便力化作一人乗大名象身著鎧仗帶持弓箭手執鉾矟所乗大象皆以七寶而莊挍之其人亦以七寶而自莊嚴珠環嚴具皆出光明單獨一己而入險路往至崛山尒時山中五百群賊遥見是人而相謂言我等積年作賊未見此也尒時賊主問其人言汝何所見其人荅言見有一人乗大名象被服瓔珞并象乗具純是七寶放大光明照動天地隨路而來兼復單獨一已我等若當擒獲此人資生衣食七世無之尒時賊主聞是語已心生歡喜審共唱令而作是言慎莫斫射徐徐捉取即前後圍遶一時而發時五百人同聲唱哭

尒時化人以慈悲力愍而哀傷尋時張弓布箭射之時五百人人被一箭而瘡苦痛難可堪忍即皆躃地宛轉大哭起共拔箭其箭堅固非力所堪尒時五百人即懷恐怖我等今者必死不疑所以者何而此一人難為抗對由來未有即共同聲說偈問曰

卿是何等人　為是呪術力　為是龍鬼神　一箭射五百
苦痛難可陳　我等身歸依　為我出毒箭　隨順不敢違

尒時化人說偈荅曰



大方便佛報恩經慈品第七　欲

所瘡無過斧　射箭無過弩　是壯莫能拔　唯從多聞除

尒時化人說是偈已即復佛身放大光明遍照十方一切衆生遇斯光者盲者得視僂者得申拘躄者得手足若邪迷者得覩真言愍要而言諸不稱意皆得如願尒時如來為五百人示教利喜說種種法時五百人聞法歡喜身瘡平復血變為乳尋時即發阿耨多羅三藐三菩提心即共同聲而說偈言

我等已發心　廣利諸衆生　拔苦身心安
隨順諸佛學　念佛慈悲力　應當常恭敬
應當念佛恩　菩薩及善友　師長及父母
及諸衆生類　怨親心平等　恩德無有二

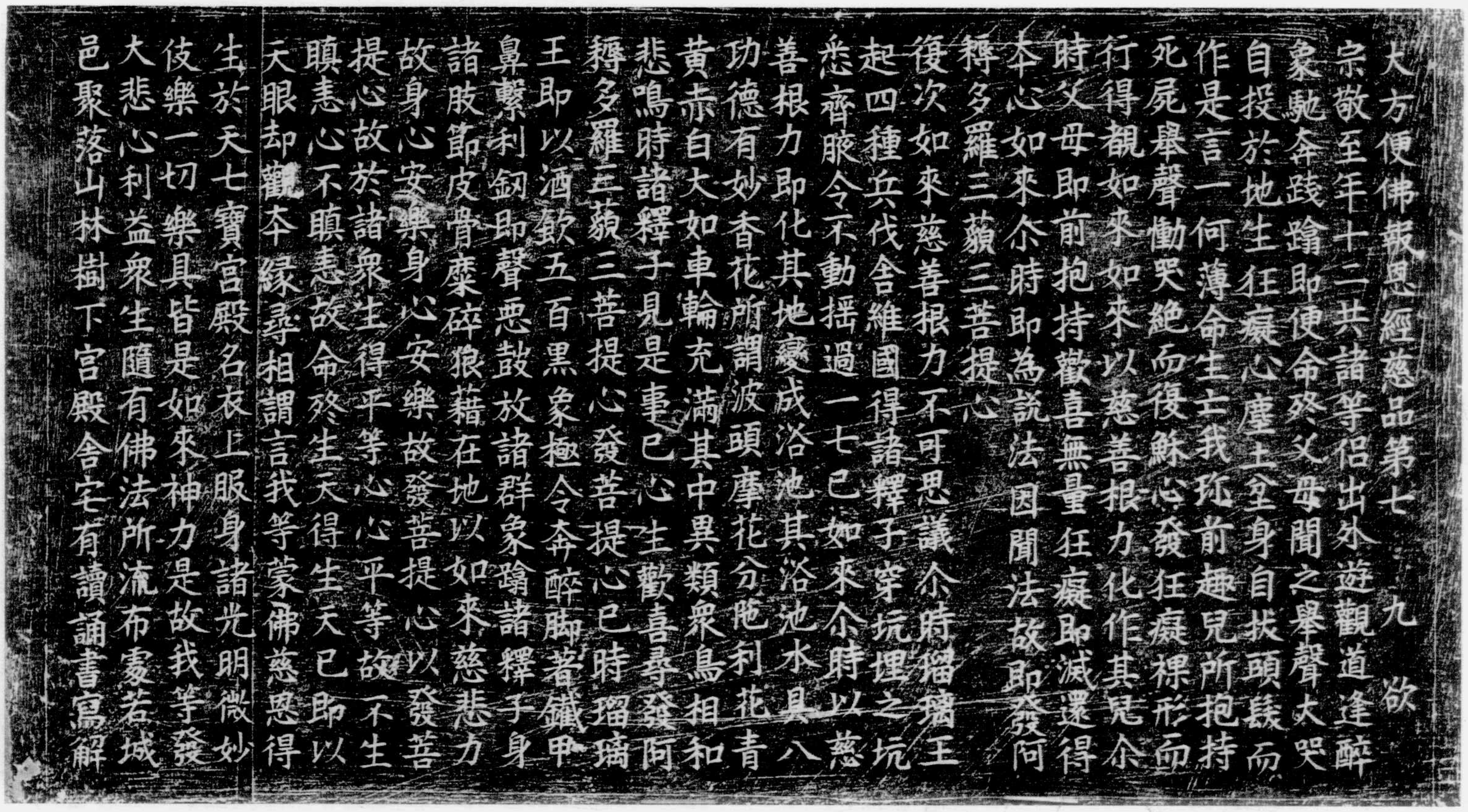
尒時虛空中欲界諸天憍尸迦等雨衆天花作天伎樂供養如來異口同音而說偈言

我等先世福　光明甚嚴飾　衆妙供養具
利益於一切　世尊甚難遇　妙法亦難聞
宿殖衆德本　今遇釋中神　我等念佛恩
亦當發道心　我今得見佛　所有三業善
為諸衆生故　迴向無上道

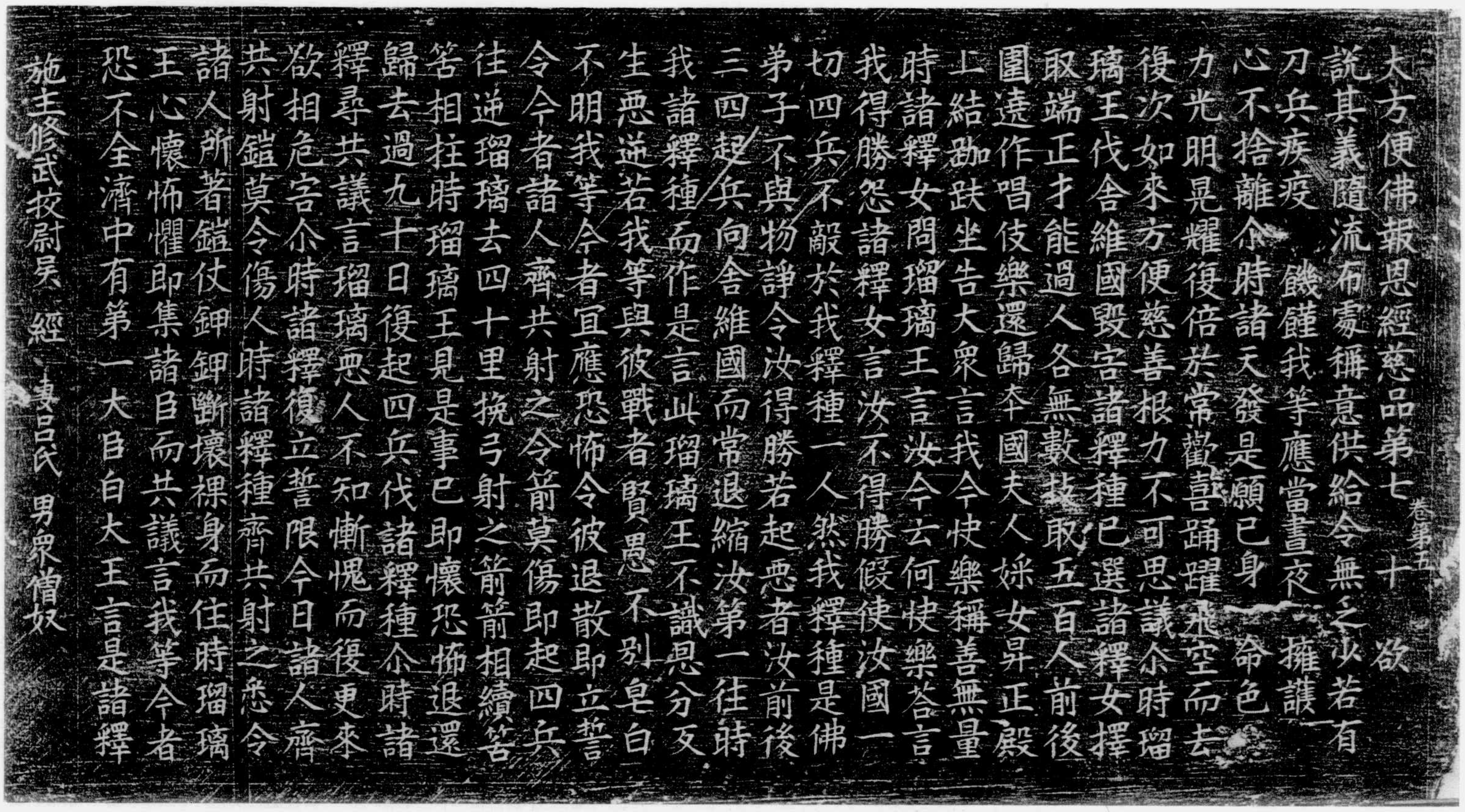
尒時諸天說是偈已遶百千帀頭面礼佛飛空而去復次如來方便慈善根力不可思議尒時毗舍離國有一婆羅門執着邪見貪着我慢舍利弗大目揵連往到其家說法慰喻而不信受執著邪論其家大富財寶無量家無有子一旦崩亡財賄没官思惟是已奉祠諸山及諸樹神過九十日其婦便覺有娠月滿生男其兒端正人相具足父母愛念衆人

施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五二二

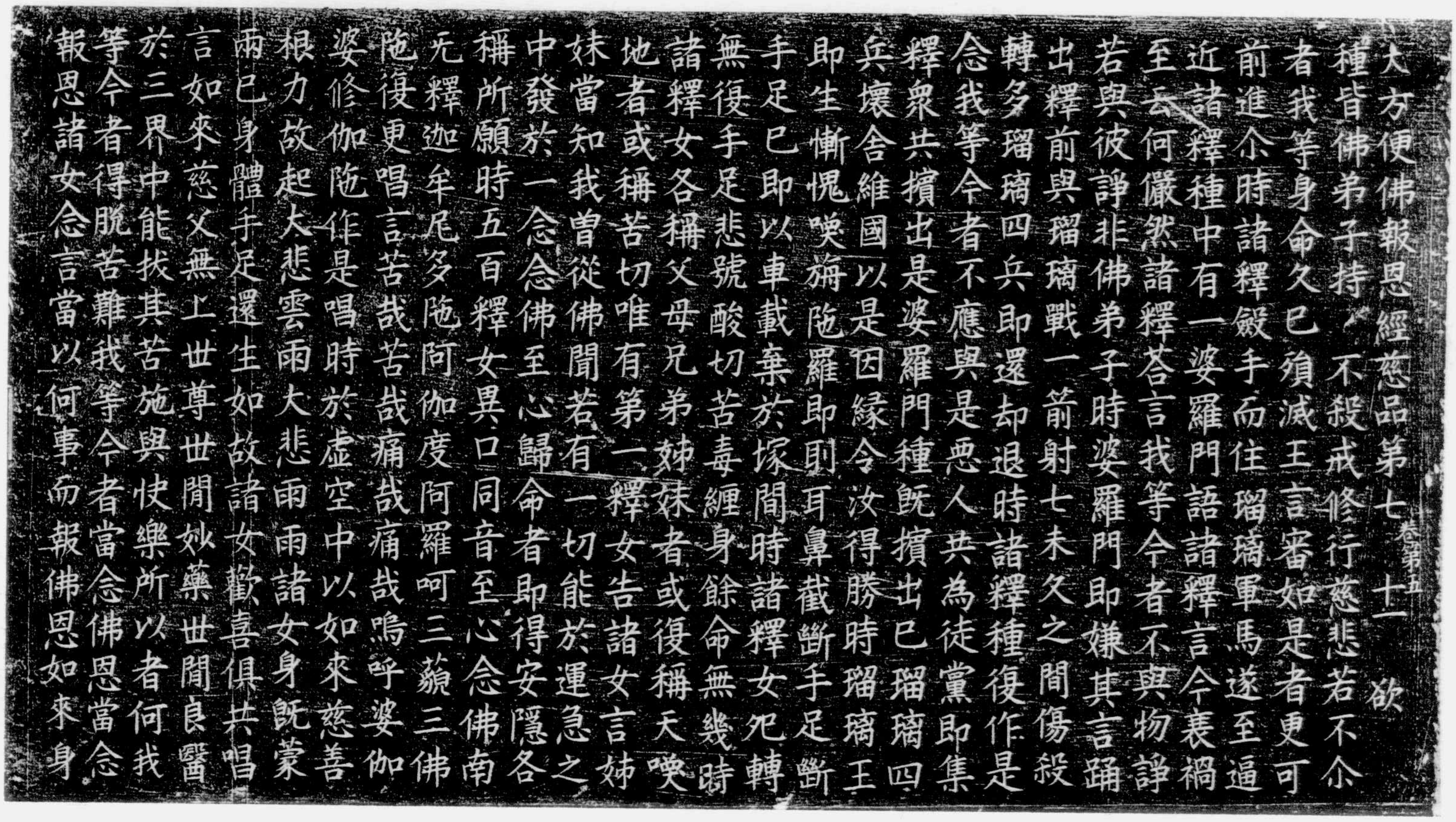


大方便佛報恩經慈品第七　九　欲
宗敬至年十二共諸等侶出外遊觀道逢醉
象馳奔踐蹹即使命終父母聞之舉聲大哭
自投於地生狂癡心塵土坌身自拔頭鬢而
作是言一何薄命生亡我孫前趣見所抱持
死屍舉聲慟哭絕而復穌心發狂癡裸形而
行得覩如來如來以慈善根力化作其屍尒
時父母即前抱持歡喜無量狂癡即滅還得
本心如來尒時即為說法因聞法故即發阿
耨多羅三藐三菩提心
復次如來慈善根力不可思議尒時瑠璃王
起四種兵伐舍維國得諸釋子穿坑埋之坑
悉齊腋令不動搖過一七已如來尒時以慈
善根力即化其地變成浴池其浴池水具八
功德有妙香花所謂波頭摩花分陁利花青
黃赤白大如車輪充滿其中異類衆鳥相和
悲鳴時諸釋子見是事已心生歡喜尋發阿
耨多羅三藐三菩提心發菩提心已時瑠璃
王即以酒飲五百黑象極令奔醉脚著鐵甲
鼻繫利劍即聲惡鼓放諸群象蹹諸釋子身
諸肢節皮骨糜碎狼藉在地以如來慈悲力
故身心安樂身心安樂故發菩提心以發菩
提心故於諸衆生得平等心平等故不生
瞋恚心不瞋恚故命終生天得生天已即以
天眼却觀本緣尋相謂言我等蒙佛慈恩得
生於天七寶宮殿名衣上服身諸光明微妙
伎樂一切樂具皆是如來神力是故我等發
大悲心利益衆生隨有佛法所流布處若城
邑聚落山林樹下宮殿舍宅有讀誦書寫解

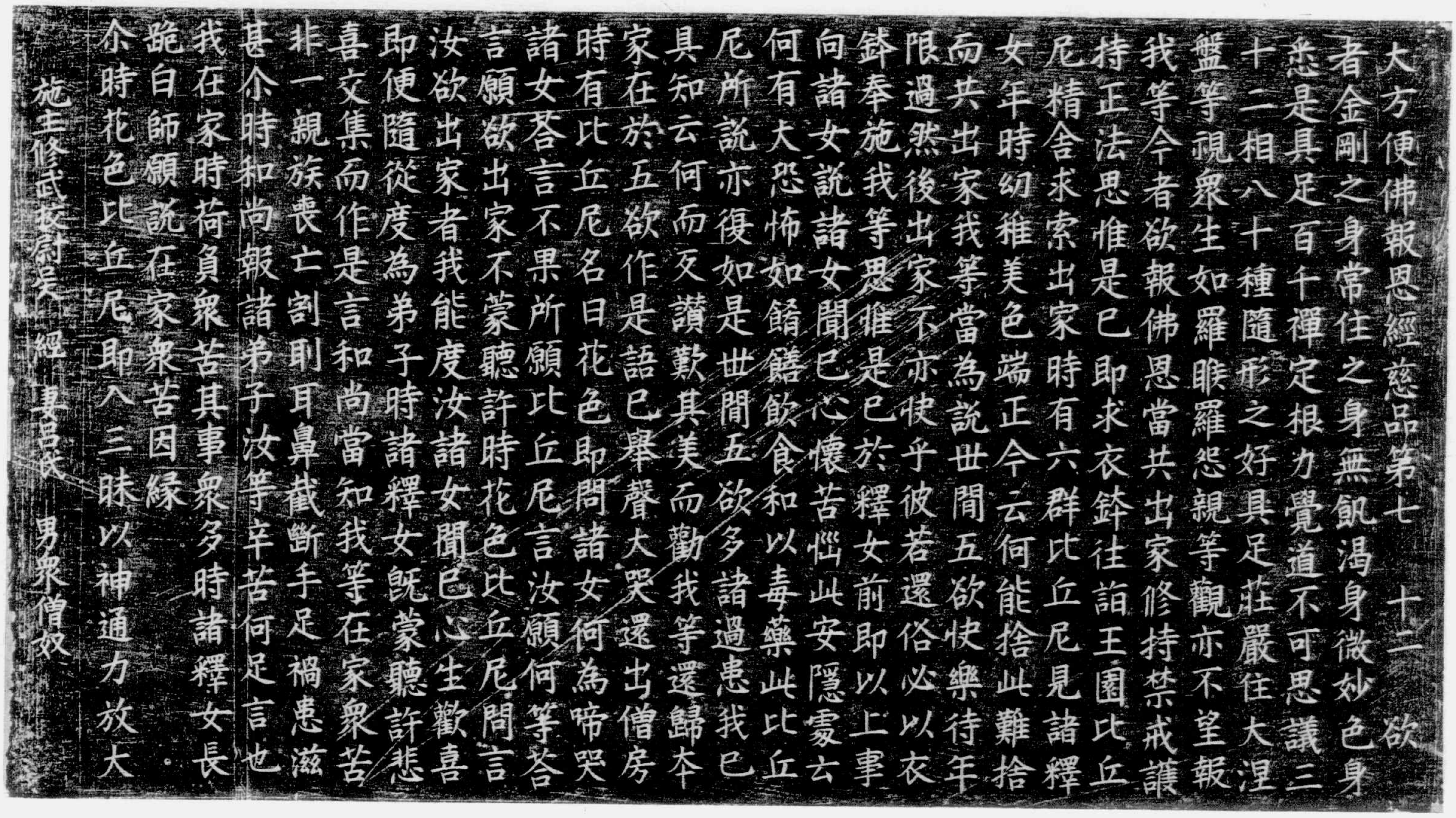


大方便佛報恩經慈品第七（卷第五）十　欲
說其義隨流布處稱意供給令無乏少若有
刀兵疾疫　饑饉我等應當晝夜擁護一
心不捨離尒時諸天發是願已身命色
力光明晃耀復倍於常歡喜踊躍飛空而去
復次如來方便慈善根力不可思議尒時瑠
璃王伐舍維國毀害諸釋種已選諸釋女擇
取端正才能過人各無數技取五百人前後
圍遶作唱伎樂還歸本國夫人婇女昇正殿
上結跏趺坐告大衆言我今快樂稱善無量
時諸釋女問瑠璃王言汝今云何快樂答言
我得勝怨諸釋女言汝不得勝假使汝國一
切四兵不敵於我釋種一人然我釋種是佛
弟子不與物諍令汝得勝若起惡者汝前後
三四起兵向舍維國而常退縮汝第一往時
我諸釋種而作是言此瑠璃王不識恩分反
生惡逆若我等與彼戰者賢愚不別皂白
不明我等今者宜應恐怖令彼退散即立誓
令令者諸人齊共射之令箭莫傷即起四兵
往逆瑠璃去四十里挽弓射之箭箭相續筈
筈相拄時瑠璃王見是事已即懷恐怖退還
歸去過九十日復起四兵伐諸釋種尒時諸
釋尋共議言瑠璃惡人不知慚愧而復更來
欲相危害尒時諸釋復立誓限今日諸人齊
共射鎧莫令傷人時諸釋種齊共射之悉令
諸人所著鎧仗鉀鉀斷壞裸身而住時瑠璃
王心懷怖懼即集諸臣而共議言我等今者
恐不全濟中有第一大臣白大王言是諸釋
施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五二三

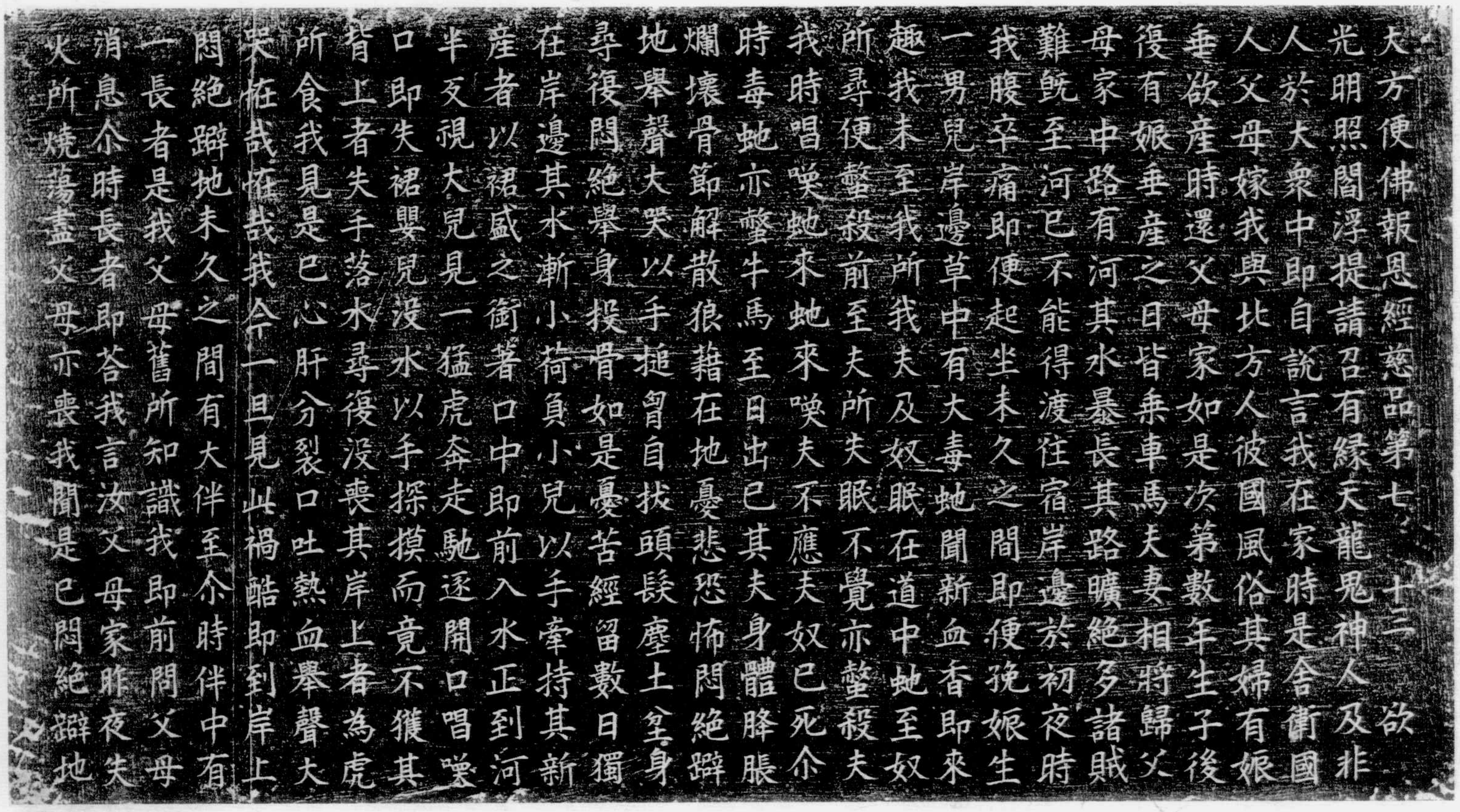


大方便佛報恩經慈品第七（卷第五）十一　欲
種皆佛弟子持不殺戒修行慈悲若不尒
者我等身命久已殞滅王言審如是者更可
前進尒時諸釋斂手而住瑠璃軍馬遂至逼
近諸釋種中有一婆羅門語諸釋言今衰禍
至云何儼然諸釋荅言我等今者不與物諍
若與彼諍非佛弟子時婆羅門即嫌其言踊
出釋前與瑠璃戰一箭射七未久之間傷殺
轉多瑠璃四兵即還却退時諸釋種復作是
念我等今者不應與是惡人共為徒黨即集
釋衆共擯出是婆羅門種既擯出已瑠璃四
兵壞舍維國以是因緣令汝得勝時瑠璃王
即生慚愧嘆旃陁羅即刵耳鼻截斷手足斷
手足已即以車載棄於塚間時諸釋女死轉
無復手足悲號酸切苦毒纏身餘命無幾時
諸釋女各稱父母兄弟姊妹者或復稱天嘆
地者或稱苦切唯有第一釋女告諸女言姊
妹當知我曾從佛聞若有一切能於運急之
中發於一念念佛至心歸命者即得安隱各
稱所願時五百釋女異口同音至心念佛南
无釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁復更唱言苦哉苦哉痛哉痛哉嗚呼婆伽
婆修伽陁作是唱時於虛空中以如來慈善
根力故起大悲雲雨大悲雨雨諸女身既蒙
雨已身體手足還生如故諸女歡喜俱共唱
言如來慈父無上世尊世間妙藥世間良醫
於三界中能拔其苦施與快樂所以者何我
等今者得脫苦難我等今者當念佛恩當念
報恩諸女念言當以何事而報佛恩如來身

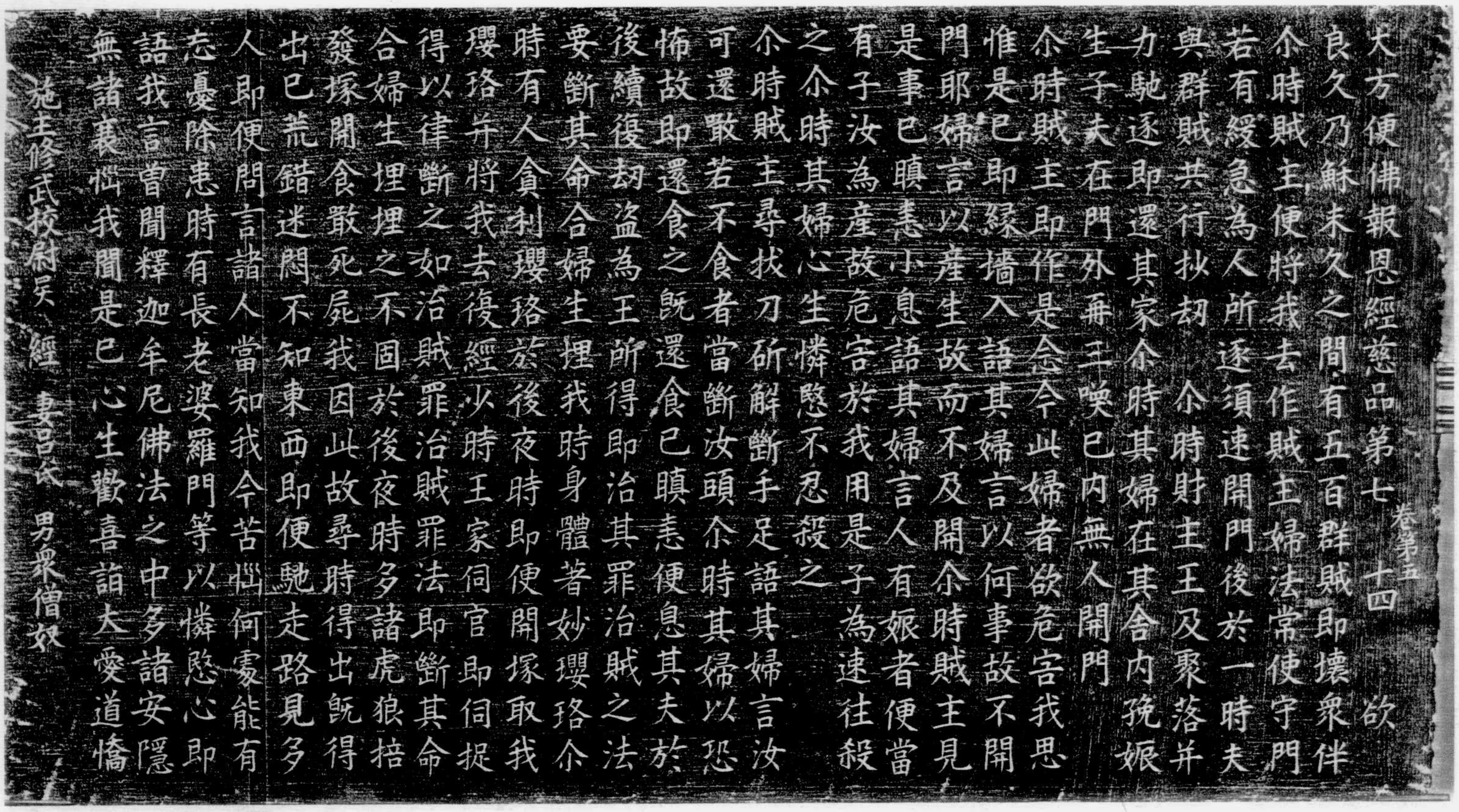


大方便佛報恩經慈品第七　十二　欲
者金剛之身常住之身無飢渴身微妙色身
悉是具足百千禪定根力覺道不可思議三
十二相八十種隨形之好具足莊嚴住大涅
盤等視衆生如羅睺羅怨親等觀亦不望報
我等今者欲報佛恩當共出家修持禁戒讓
持正法思惟是已即求衣鉢往詣王園比丘
尼精舍求索出家時有六群比丘尼見諸釋
女年時幼稚美色端正今云何能捨此難捨
而共出家我等當為說世間五欲快樂待年
限過然後出家不亦快乎彼若還俗必以衣
鉢奉施我等思惟是已於釋女前即以上事
向諸女說諸女聞已心懷苦惱此安隱處云
何有大恐怖如餓饍飲食和以毒藥此比丘
尼所說亦復如是世間五欲多諸過患我已
具知云何而反讚歎其美而勸我等還歸本
家在於五欲作是語已舉聲大哭還出僧房
時有比丘尼名曰花色即問諸女何為啼哭
諸女荅言不果所願比丘尼問汝願何等荅
言願欲出家不蒙聽許時花色比丘尼問言
汝欲出家者我能度汝諸女聞已心生歡喜
即便隨從度為弟子時諸釋女既蒙聽許悲
喜交集而作是言和尚當知我等在家衆苦
非一親族喪亡劓刵耳鼻截斷手足禍患滋
甚尒時和尚報諸弟子汝等辛苦何足言也
我在家時荷負衆苦其事衆多時諸釋女長
跪白師願說在家衆苦因緣
尒時花色比丘尼即入三昧以神通力放大
施主修武校尉吴經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五二四

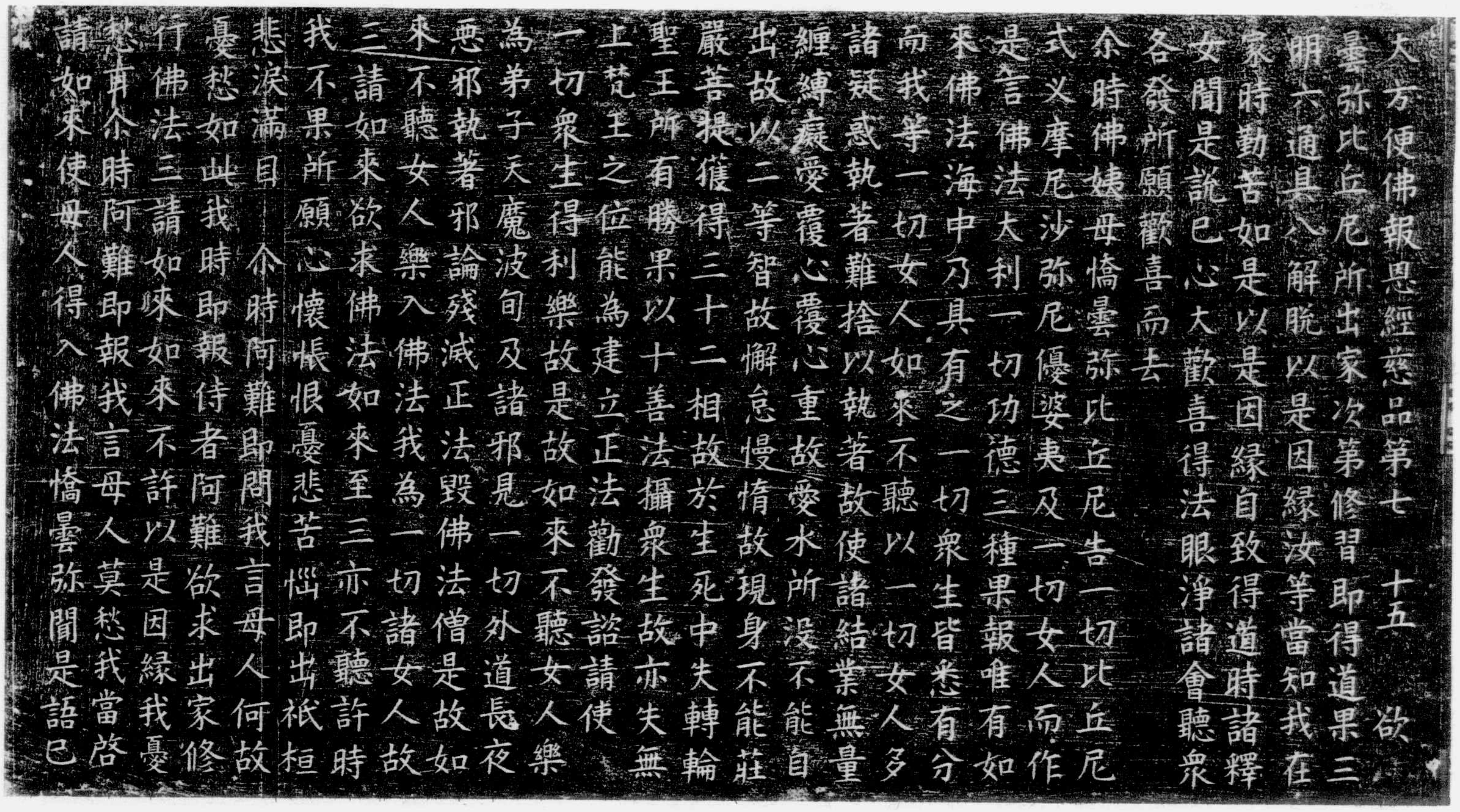


大方便佛報恩經慈品第七　十三　欲
光明照閻浮提請召有緣天龍鬼神人及非
人於大衆中即自說言我在家時是舍衛國
人父母嫁我與北方人彼國風俗其婦有娠
垂欲產時還父母家如是次第數年生子後
復有娠垂產之日皆乗車馬夫妻相將歸父
母家中路有河其水暴長其路曠絕多諸賊
難既至河已不能得渡往宿岸邊於初夜時
我腹辛痛即便起坐未久之間即便挽娠生
一男兒岸邊草中有大毒虵聞新血香即來
趣我未至我所我夫及奴眠在道中虵至奴
所尋便螫殺前至夫所夫眠不覺亦螫殺夫
我時唱喚虵來虵來喚夫不應夫奴已死尒
時毒虵亦螫牛馬至日出已其夫身體胮脹
爛壞骨節解散狼藉在地憂悲恐怖悶絕躃
地舉聲大哭以手搥胷自拔頭髮塵土坌身
尋復悶絕舉身投骨如是憂苦經留數日獨
在岸邊其水漸小荷負小兒以手牽持其新
產者以裙盛之銜著口中即前入水正到河
半反視大兒見一猛虎奔走馳逐開口唱喚
口即失裙嬰兒沒水以手探摸而竟不獲其
背上者失手落水尋復沒喪其岸上者為虎
所食我見是已心肝分裂口吐熱血舉聲大
哭恠哉恠哉我今一旦見此禍酷即到岸上
悶絕躃地未久之間有大伴至尒時伴中有
一長者是我父母舊所知識我即前問父母
消息尒時長者即答我言汝父母家昨夜失
火所燒蕩盡父母亦喪我聞是已悶絕躃地

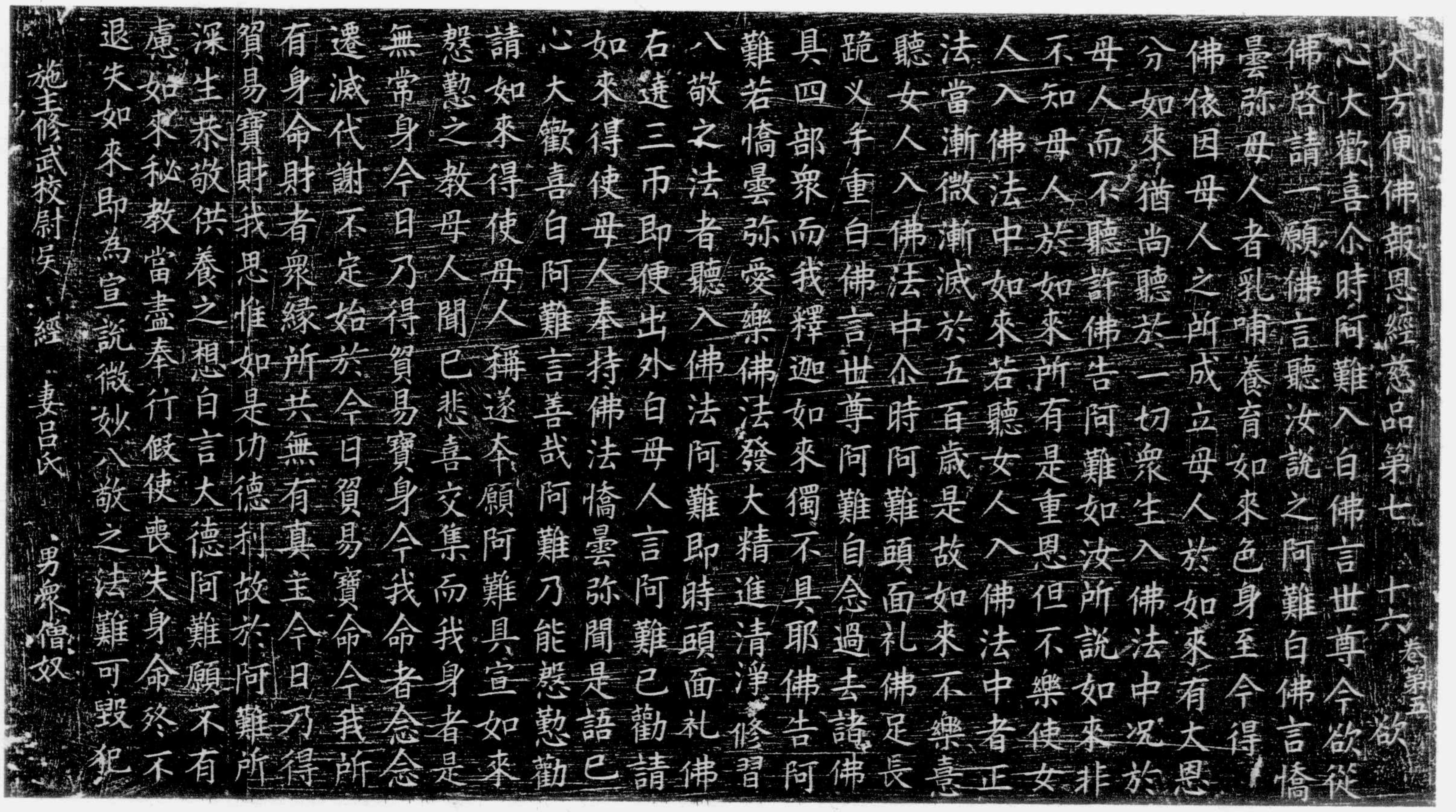


大方便佛報恩經慈品第七　卷第五　十四　欲
良久乃穌未久之間有五百群賊即壞衆伴
尒時賊主便將我去作賊主婦法常使守門
若有緩急為人所逐須速開門後於一時夫
與群賊共行抄刼尒時財主王及衆落并
力馳逐即還其家尒時其婦在其舍內挽娠
生子夫在門外弄手喚已內無人開門
尒時賊主即作是念今此婦者欲危害我思
惟是已即緣墻入語其婦言以何事故不開
門耶婦言以產生故而不及開尒時賊主見
是事已瞋恚小息語其婦言人有娠者便當
有子汝為產故危害於我用是子為速往殺
之尒時其婦心生憐愍不忍殺之
尒時賊主尋拔刀斫解斷手足語其婦言汝
可還噉若不食者當斷汝頭尒時其婦以恐
怖故即還食之既還食已瞋恚便息其夫於
後續復刼盜為王所得即治其罪治賊之法
要斷其命合婦生埋我時身體著妙瓔珞尒
時有人貪利瓔珞於後夜時即便開塚取我
瓔珞并將我去復經少時王家伺官即伺捉
得以律斷之如治賊罪治賊罪法即斷其命
合婦生埋埋之不固於後夜時多諸虎狼掊
發塚開食噉死屍我因此故尋時得出既得
出已荒錯迷悶不知東西即便馳走路見多
人即便問言諸人當知我今苦惱何處能有
志憂除患時有長老婆羅門等以憐愍心即
語我言曾聞釋迦牟尼佛法之中多諸安隱
無諸衰惱我聞是已心生歡喜詣大愛道憍
施主修武校尉吴經　妻呂氏　男衆僧奴

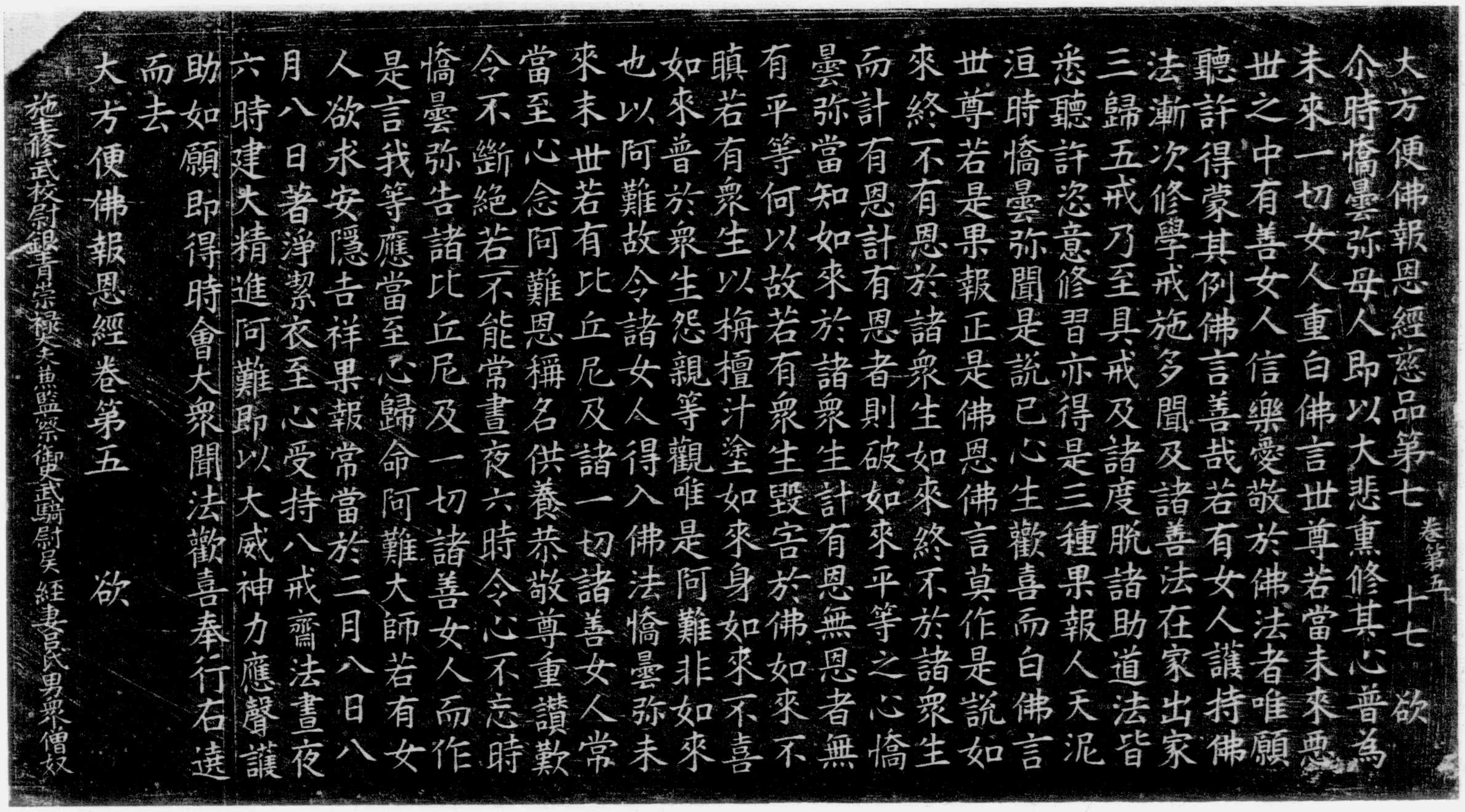
塔下七五二六



大方便佛報恩經慈品第七　十五　欲
曇弥比丘尼所出家次第修習即得道果三
明六通具八解脫以是因緣汝等當知我在
家時勤苦如是以是因緣自致得道時諸釋
女聞是說已心大歡喜得法眼淨諸會聽衆
各發所願歡喜而去
尒時佛姨母憍曇弥比丘尼告一切比丘尼
式义摩尼沙弥尼優婆夷及一切女人而作
是言佛法大利一切功德三種果報唯有如
來佛法海中乃具有之一切衆生皆悉有分
而我等一切女人如來不聽以一切女人多
諸疑惑執著難捨以執著故使諸結業無量
纏縛癡愛覆心覆心重故愛水所沒不能自
出故以二等智故懈怠慢惰故現身不能莊
嚴菩提獲得三十二相故於生死中失轉輪
聖王所有勝果以十善法攝衆生故亦失無
上梵王之位能為建立正法勸發諮請使
一切衆生得利樂故是故如來不聽女人樂
為弟子天魔波旬及諸邪見一切外道長夜
惡邪執著邪論殘滅正法毀佛法僧是故如
來不聽女人樂入佛法我為一切諸女人故
三請如來欲求佛法如來至三亦不聽許時
我不果所願心懷悵恨憂悲苦惱即出祇桓
悲淚滿目尒時阿難即問我言母人何故
憂愁如此我時即報侍者阿難欲求出家修
行佛法三請如來如來不許以是因緣我憂
愁耳尒時阿難即報我言母人莫愁我當啓
請如來使母人得入佛法憍曇弥聞是語已



大方便佛報恩經慈品第七　十六　卷第五
心大歡喜尒時阿難入白佛言世尊今欲從
佛啓請一願佛言聽汝說之阿難白佛言憍
曇弥母人者乳哺養育如來色身至今得
佛依因母人之所成立母人於如來有大恩
分如來猶尚聽於一切衆生入佛法中況於
母人而不聽許佛告阿難如汝所說如來非
不知母人於如來所有是重恩但不樂使女
人入佛法中如來若聽女人入佛法中者正
法當漸微漸滅於五百歲是故如來不樂意
聽女人入佛法中尒時阿難頭面礼佛足長
跪义手重白佛言世尊阿難自念過去諸佛
具四部衆而我釋迦如來獨不具耶佛告阿
難若憍曇弥愛樂佛法發大精進清淨修習
八敬之法者聽入佛法阿難即時頭面礼佛
右遶三帀即便出外白母人言阿難已勸請
如來得使母人奉持佛法憍曇弥聞是語已
心大歡喜白阿難言善哉阿難乃能慇懃勸
請如來得使母人稱遂本願阿難具宣如來
慇懃之教母人聞已悲喜交集而我身者是
無常身今日乃得貿易寶身今我命者念念
遷滅代謝不定始於今日貿易寶命今我所
有身命財者衆緣所共無有真主今日乃得
貿易寶財我思惟如是功德利故於阿難所
深生恭敬供養之想白言大德阿難願不有
慮如來秘教當盡奉行假使喪失身命終不
退失如來即為宣說微妙八敬之法難可毀犯
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴



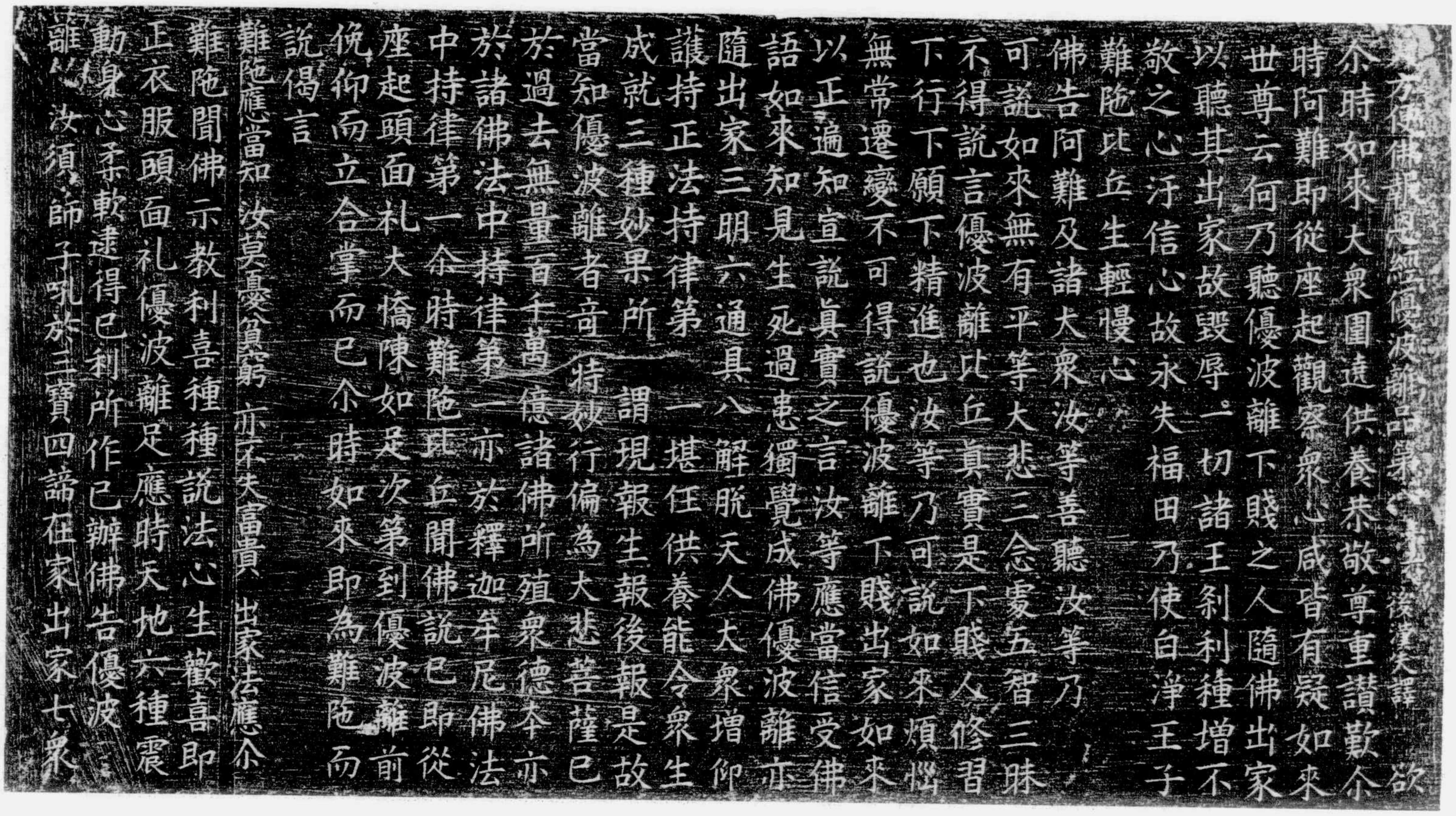
大方便佛報恩經慈品第七　卷第五　十七　欲

介時憍曇弥母人即以大悲熏修其心普為未來一切女人重白佛言世尊若當未來悪世之中有善女人信樂愛敬於佛法者唯願聽許得蒙其例佛言善哉若有女人護持佛法漸次修學戒施多聞及諸善法在家出家三歸五戒乃至具戒及諸度脫諸助道法皆悉聽許恣意修習亦得是三種果報人天泥洹時憍曇弥聞是說已心生歡喜而白佛言世尊若是果報正是佛恩佛言莫作是説如來終不有恩於諸衆生如來終不於諸衆生而計有恩計有恩者則破如來平等之心憍曇弥當知如來於諸衆生計有恩無恩者無有平等何以故若有衆生毀害於佛如來不瞋若有衆生以栴檀汁塗如來身如來不喜如來普於衆生怨親等觀唯是阿難非如來也以阿難故令諸女人得入佛法憍曇弥未來末世若有比丘尼及諸一切諸善女人常當至心念阿難恩稱名供養恭敬尊重讚歎令不斷絶若不能常晝夜六時令心不忘時憍曇弥告諸比丘尼及一切諸善女人而作是言我等應當至心歸命阿難大師若有女人欲求安隱吉祥果報常當於二月八日八月八日著淨絜衣至心受持八戒齋法晝夜六時建大精進阿難即以大威神力應聲護助如願即得時會大衆聞法歡喜奉行右遶而去

大方便佛報恩經卷第五　欲

施主脩武校尉銀青崇禄大夫監察御史武騎尉吳　經妻邑氏男衆僧奴

塔下七五二七



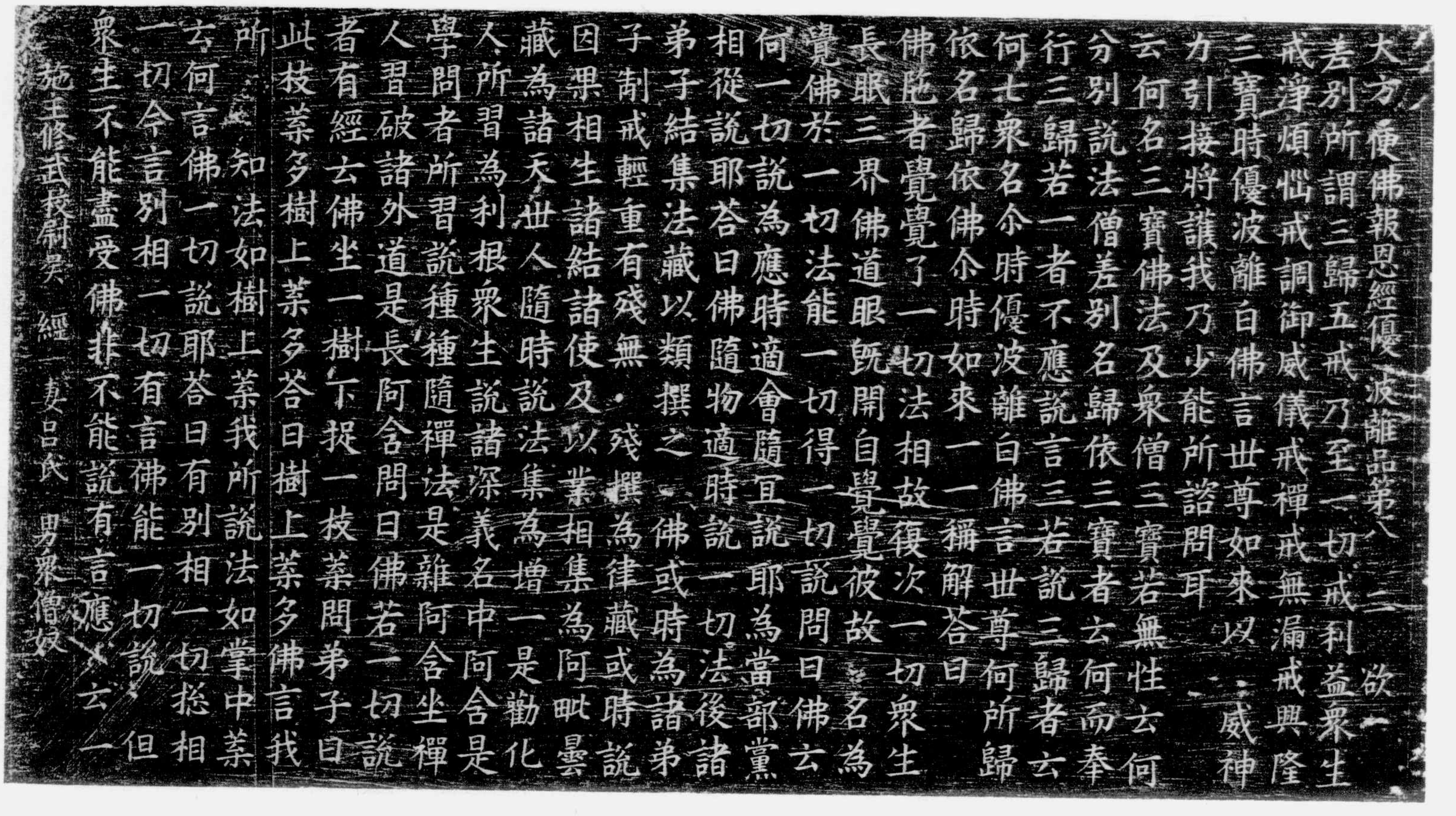
方便佛報恩經優波離品第 後漢失譯 欲

尒時如來大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎尒時阿難即從座起觀察衆心咸皆有疑如來世尊云何乃聽優波離下賤之人隨佛出家以聽其出家故毀辱一切諸王刹利種增不敬之心汙信心故永失福田乃使白淨王子難陀比丘生輕慢心

佛告阿難及諸大衆汝等善聽汝等乃可說如來無有平等大悲三念處五智三昧不得說言優波離比丘眞實是下賤人修習下行下願下精進也汝等乃可說如來煩惱無常遷變不可得說優波離下賤出家如來以正遍知宣說眞實之言汝等應當信受佛語如來知見生死過患獨覺成佛優波離亦隨出家三明六通具八解脫天人大衆增仰護持正法持律第一堪任供養能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後報是故當知優波離者竒特妙行偏為大悲菩薩已於過去無量百千萬億諸佛所殖衆德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦牟尼佛法中持律第一尒時難陀比丘聞佛說已即從座起頭面礼大憍陳如是次第到優波離前俛仰而立合掌而已尒時如來即為難陀而說偈言

難陀應當知　汝莫憂貧窮　亦不失富貴　出家法應尒

難陀聞佛示教利喜種種說法心生歡喜即正衣服頭面礼優波離足應時天地六種震動身心柔軟逮得已利所作已辦佛告優波離汝須師子吼於三寶四諦在家出家七衆



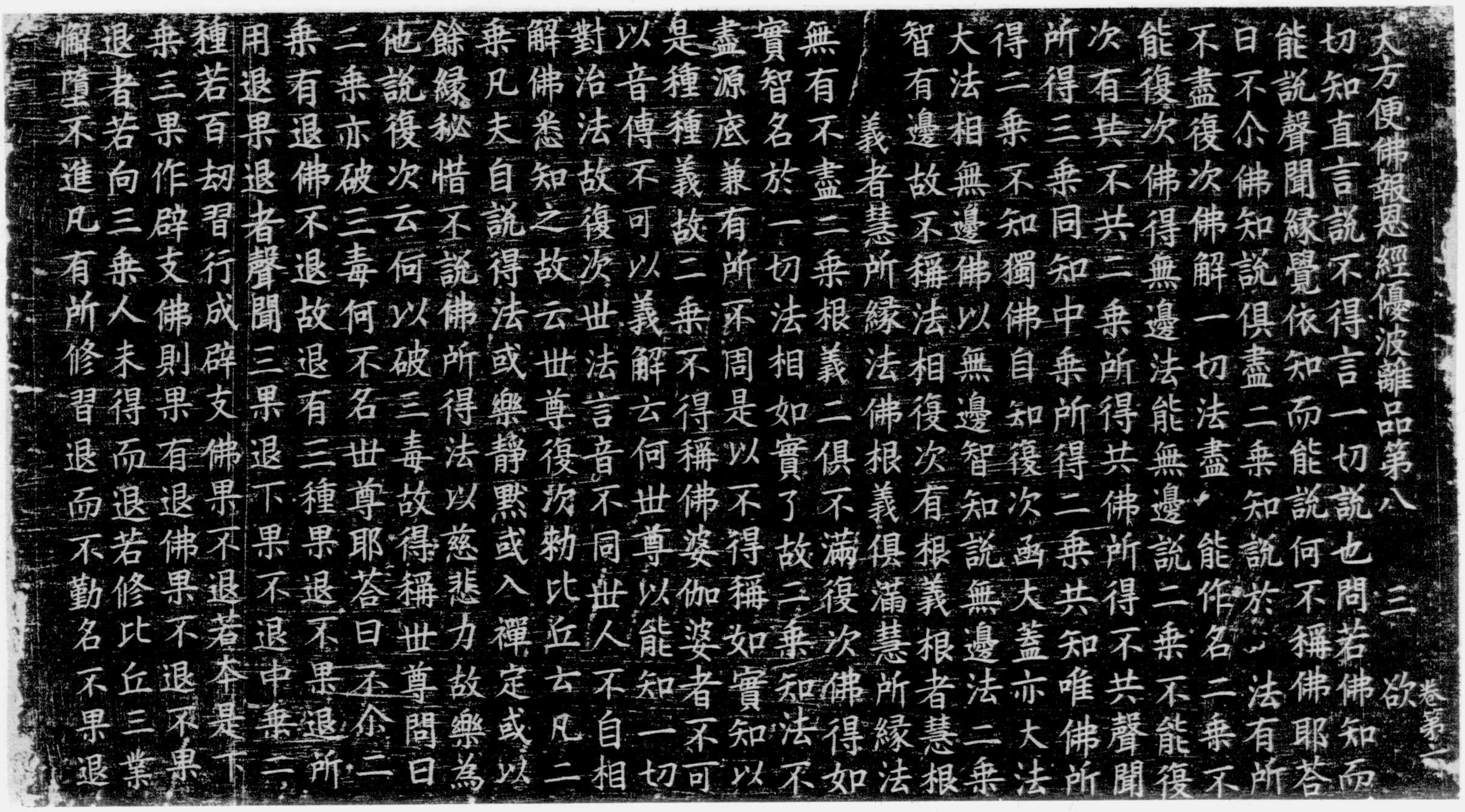
大方便佛報恩經優波離品第八 欲一

差別所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆生戒淨煩惱戒調御威儀戒禪戒無漏戒興隆三寶時優波離白佛言世尊如來以威神力引接將護我乃少能所諮問耳

云何名三寶佛法及衆僧三寶若無性云何分別說法僧差別名歸依三寶者云何奉行三歸若一者不應說三若說三歸者云何七衆名尒時優波離白佛言世尊何所歸依名歸依佛尒時如來一一稱解答曰佛陁者覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名為覺佛於一切法能一切得一切說問曰佛云何一切說為應時適會隨宜說耶為當部黨相從說耶答曰佛隨物適時說一切法後諸弟子結集法藏以類撰之佛或時為諸弟子制戒輕重有殘無殘撰為律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨時說法集為增一是勸化人所習為利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種隨禪法是雜阿含是坐禪人習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多答曰樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如掌中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切揔相一切今言別相一切有言佛能一切說但衆生不能盡受佛非不能說有言應云一

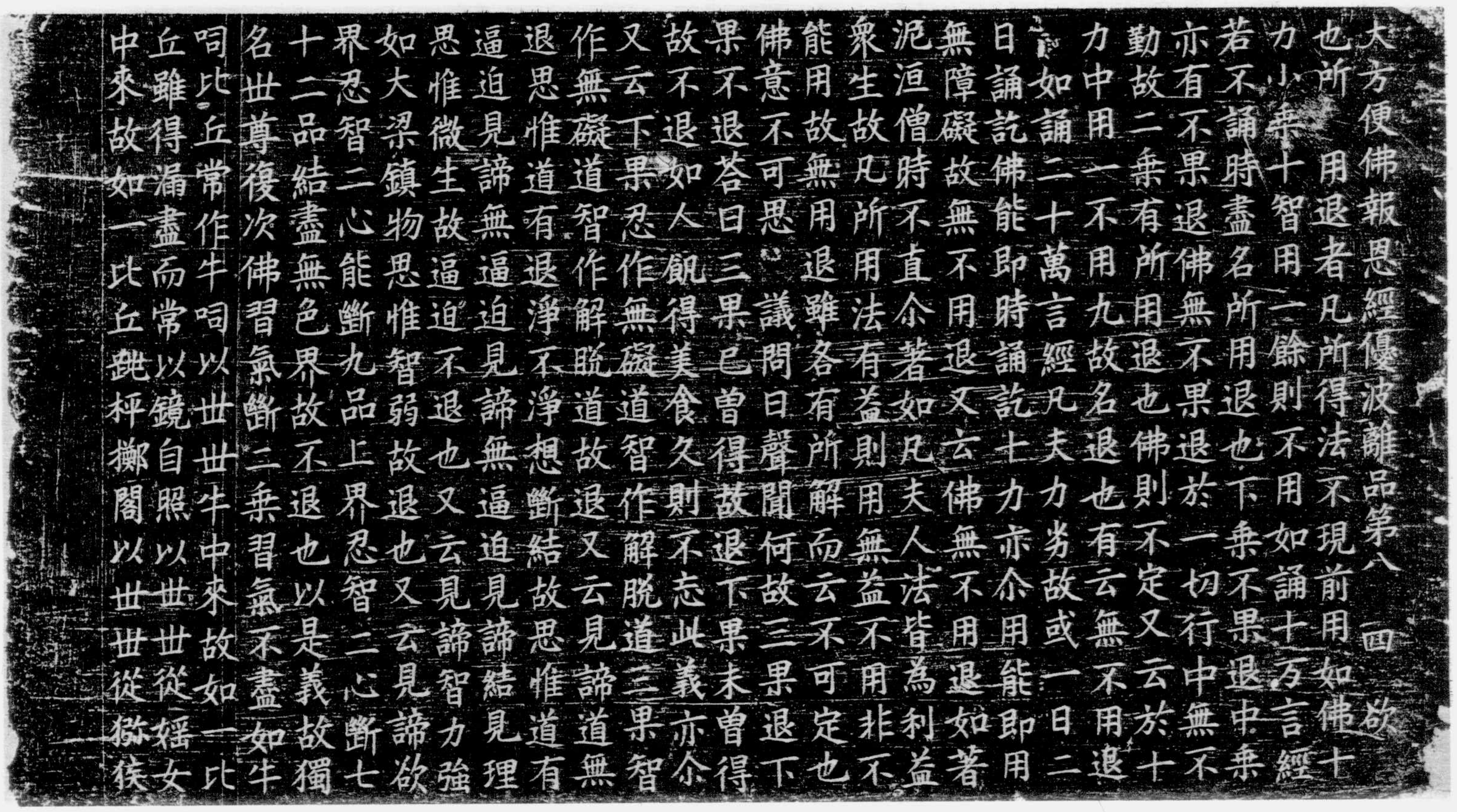
施主修武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五二八



大方便佛報恩經優波離品第八　三　欲（卷第六）

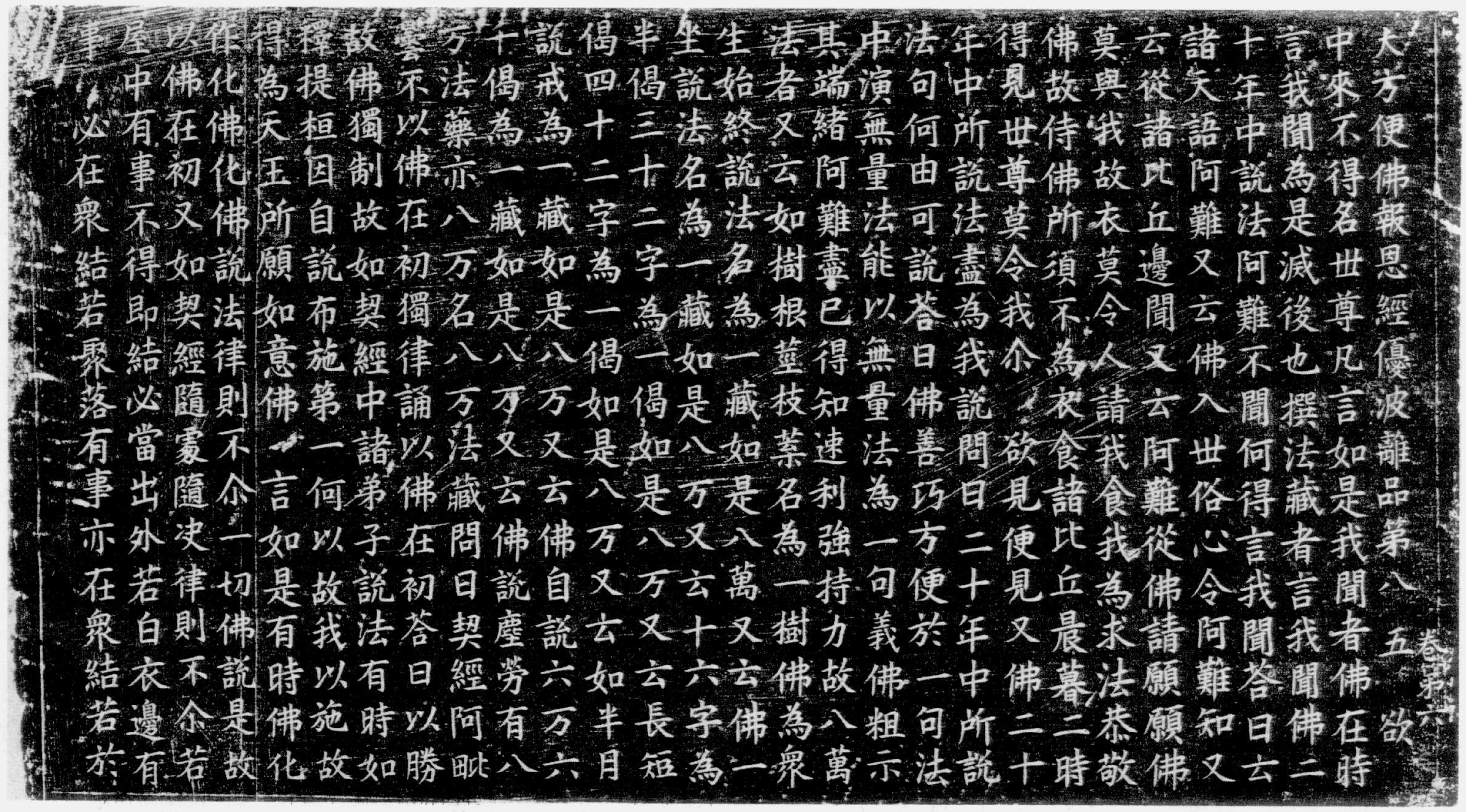
切知直言說不得言一切說也問若佛知而能說聲聞緣覺依知而能說何不稱佛耶荅曰不尒佛知說俱盡二乘知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共二乘所得共佛所得不共聲聞所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法大法相無邊佛以無邊智知說無邊法二乘智有邊故不稱法相復次有根義無根者慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧所緣法無有不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡源底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛婆伽婆者不可以音傳不可以義解云何世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人不自相解佛悉知之故云世尊復次勑比丘云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣秘惜不說佛所得法以慈悲力故樂為他說復次云何以破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶荅曰不尒二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果退者聲聞三果退下果不退中乘二種若百刧習行成辟支佛果不退若本是下乘三果作辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人未得而退若修比丘三業懈墮不進凡有所修習退而不勤名不果退



大方便佛報恩經優波離品第八　四　欲

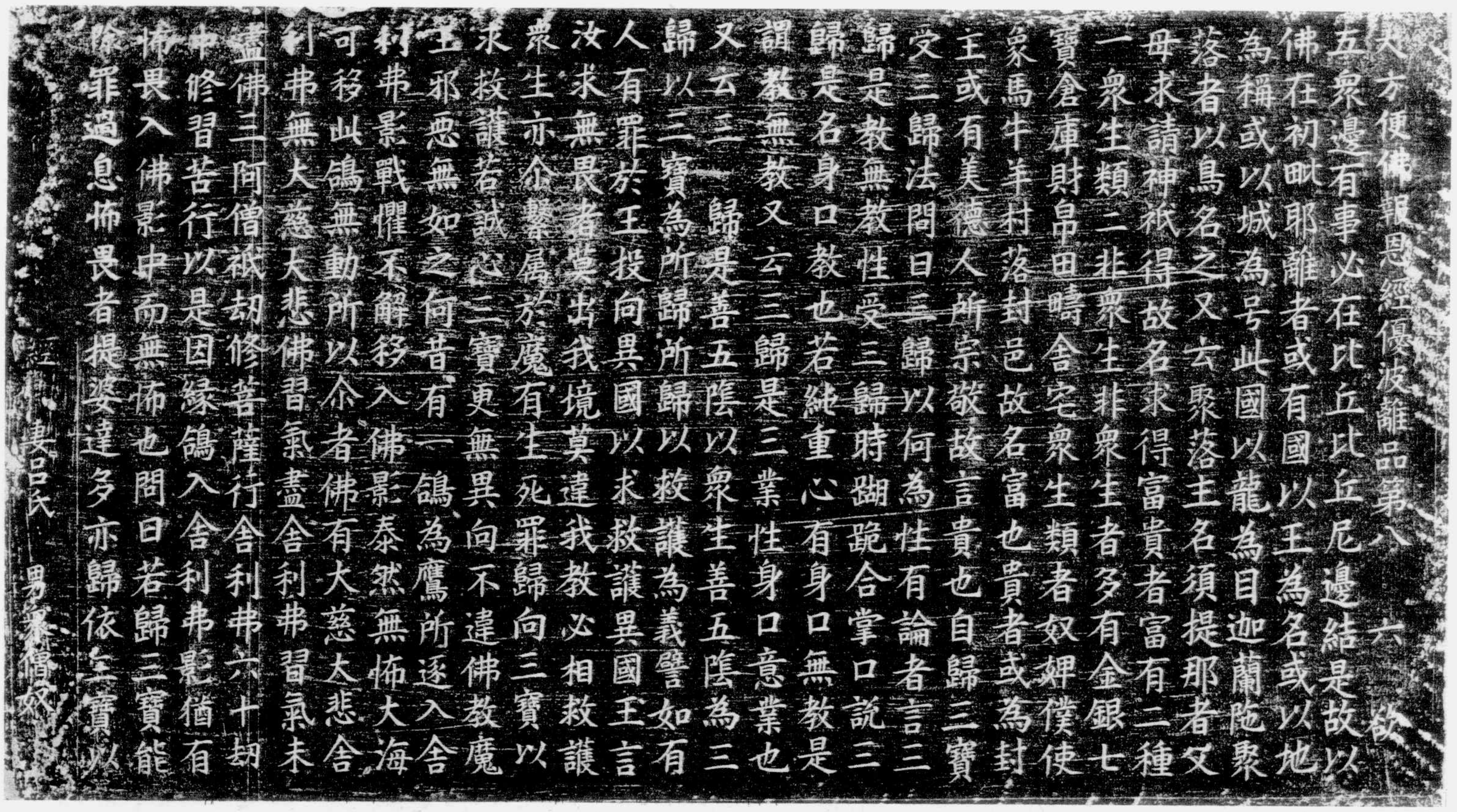
也所用退者凡所得法不現前用如佛十力小乘十智用一餘則不用如誦十万言經若不誦時盡名所用退也下乘不果退中乘亦有不果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所用退也佛則不定又云於十力中用一不用九故名退也有云無不用退如誦二十萬言經凡夫力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦尒用能即用無障礙故無不用退又云佛無不用退如著泥洹僧時不直尒著如凡夫人法皆為利益衆生故凡所用法有益則用無益不用非不能用故無用退雖各有所解而云不可定也佛意不可思議問曰聲聞何故三果退下果不退荅曰三果已曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義亦尒又云下果忍作無礙道智作解脫道三果智作無礙道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有逼迫見諦無逼迫見諦無逼迫見諦結見理思惟微生故逼迫不退也又云見諦智力強如大梁鎮物思惟智弱故退也又云見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也以是義故獨名世尊復次佛習氣斷二乘習氣不盡如牛呞比丘常作牛呞以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中來故如一比丘跳枰擲閣以世世從獼猴

塔下七五二九



大方便佛報恩經優波離品第八　五（卷第六）欲

中來不得名世尊凡言如是我聞者佛在時言我聞為是滅後也撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿難不聞何得言我聞荅曰云諸天語阿難又云佛入世俗心令阿難知又云從諸比丘邊聞又云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我為求法恭敬佛故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我尒欲見便見又佛二十年中所說法盡為我說問曰二十年中所說法句何由可說荅曰佛善巧方便於一句法中演無量法能以無量法為一句義佛粗示其端緒阿難盡已得知速利強持力故八萬法者又云如樹根莖枝葉名為一樹佛為衆生始終說法名為一藏如是八萬又云佛一坐說法名為一藏如是八万又云十六字為半偈三十二字為一偈如是八万又云長短偈四十二字為一偈如是八万又云如半月說戒為一藏如是八万又云佛自說六万六千偈為一藏如是八万又云佛說塵勞有八万法藥亦八万名八万法藏問曰契經阿毗曇不以佛在初獨律誦以佛在初荅曰以勝故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施第一何以故我以施故得為天王所願如意佛一言如是有時佛化作化佛化佛說法律則不尒一切佛說是故以佛在初又如契經隨處隨決律則不尒若屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落有事亦在衆結若於

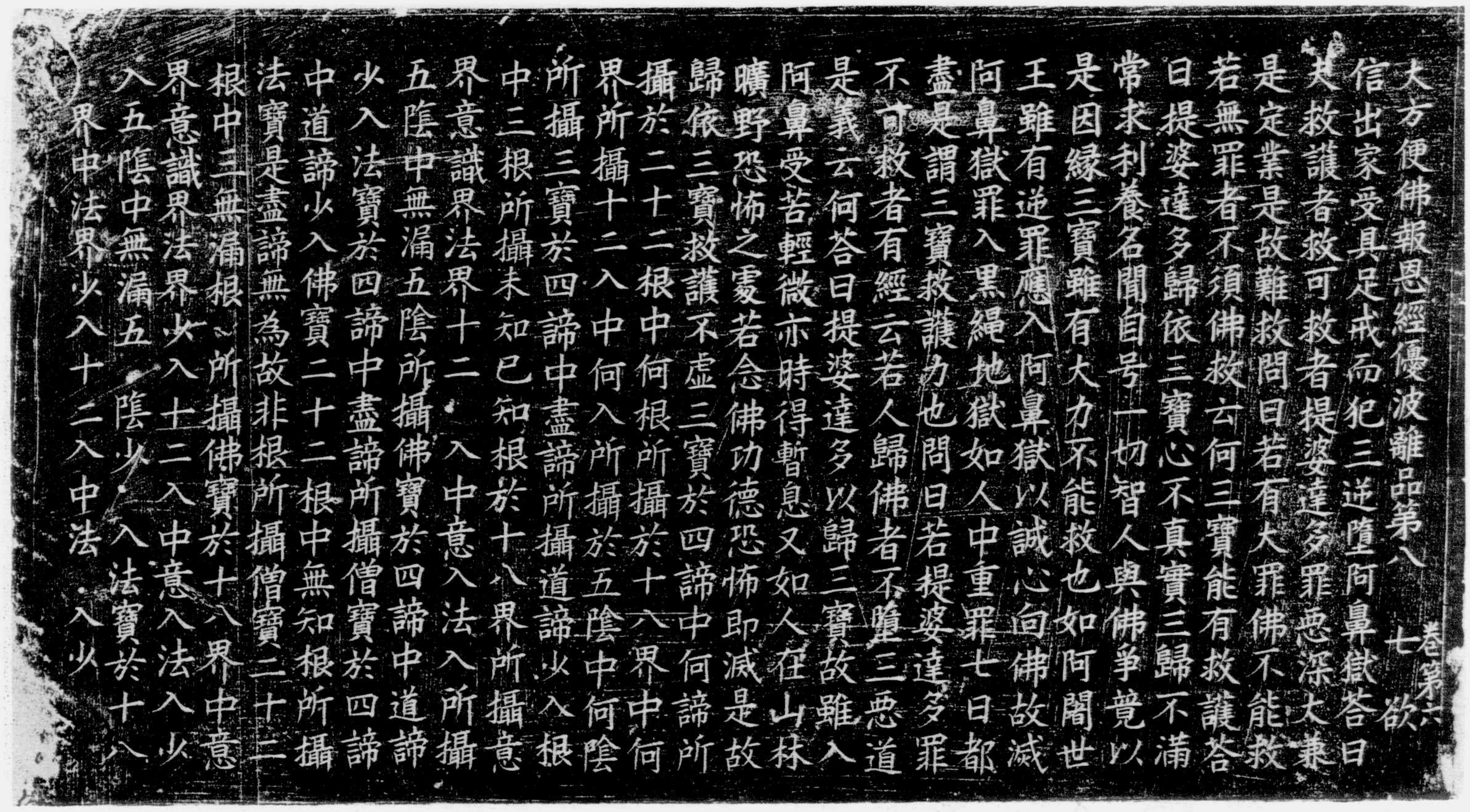


大方便佛報恩經優波離品第八　六　欲

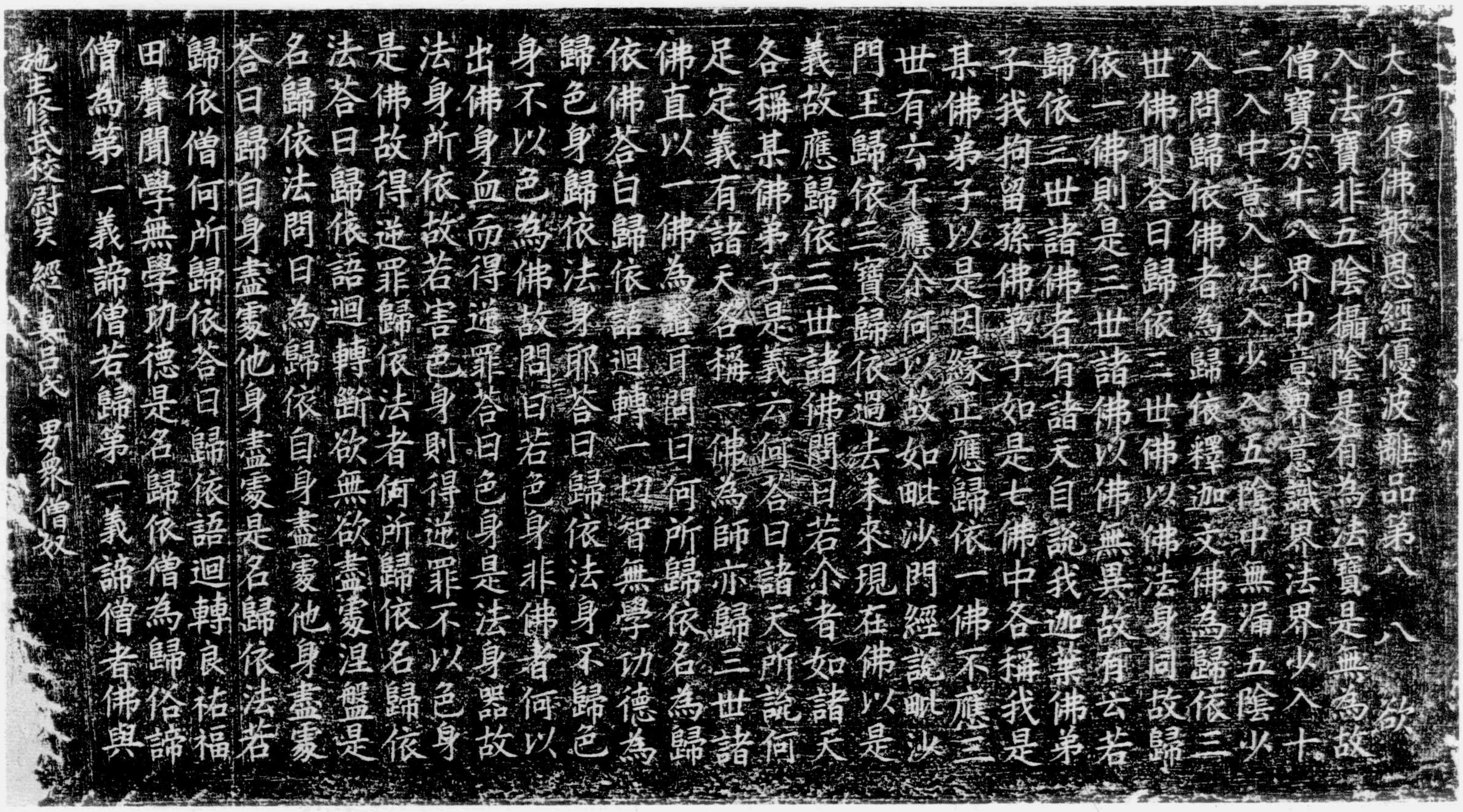
五衆邊有事必在比丘比丘尼邊結是故以佛在初毗耶離者或有國以王為名或以地為稱或以城為号此國以龍為目迦蘭陁聚落者以鳥名之又云聚落主名須提那者又母求請神祇得故名求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生非衆生者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富也貴者或為封王或有美德人所宗敬故言貴也自歸三寶受三歸法問曰三歸以何為性有論者言三歸是教無教性受三歸時䠒跪合掌口說三歸是名身口教也若純重心有身口無教是謂教無教又云三歸是三業性身口意業也又云三一歸是善五陰以衆生善五陰為三歸以三寶為所歸所歸以救護為義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我境莫違我教必相救護衆生亦尒繫屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔王邪惡無如之何昔有一鴿為鷹所逐入舍利弗影戰懼不解移入佛影泰然無怖大海可移此鴿無動所以尒者佛有大慈大悲舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影猶有怖畏入佛影中而無怖也問曰若歸三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸依三寶以

經[illegible]妻呂氏　男[illegible]僧奴

塔下七五三〇

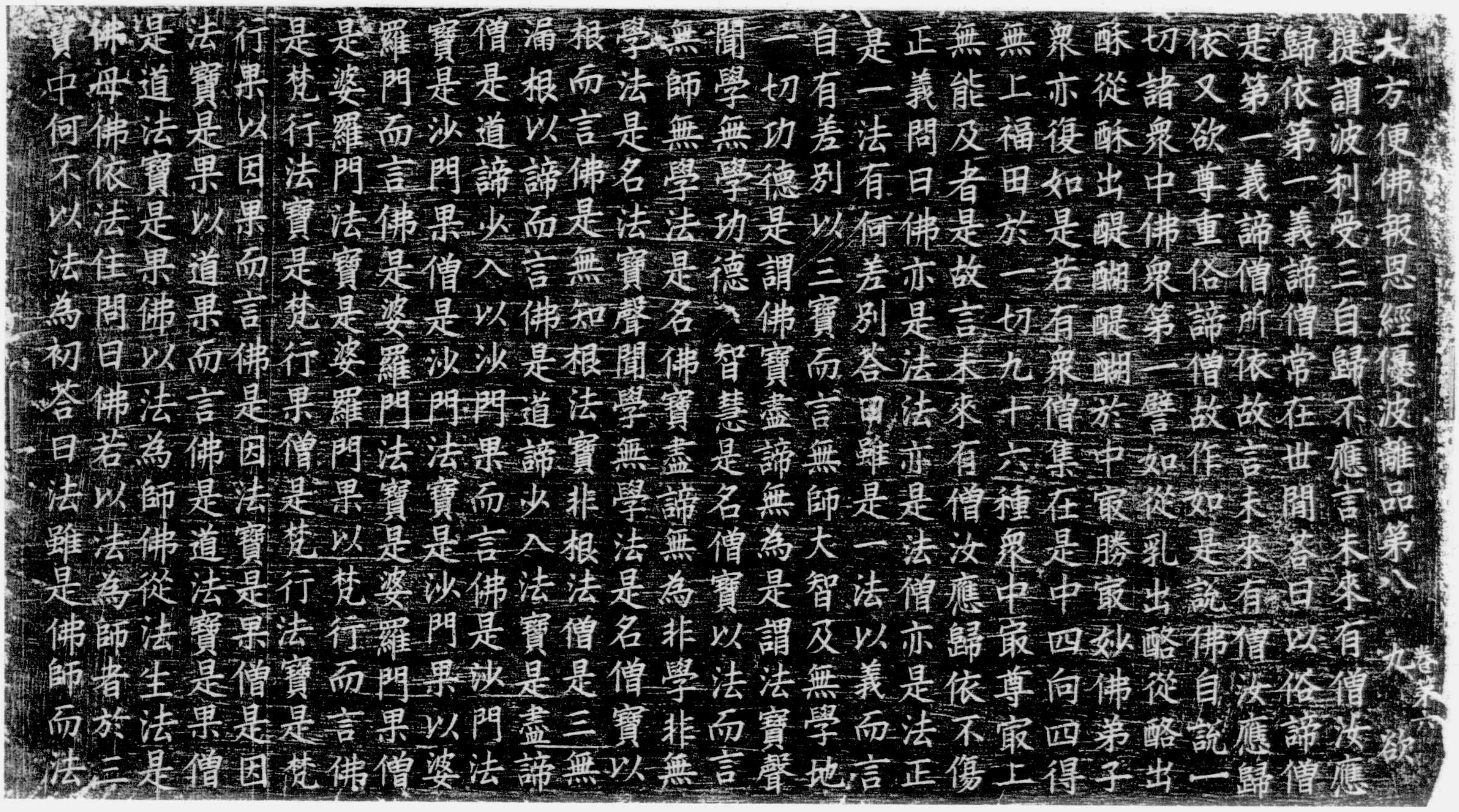


大方便佛報恩經優波離品第八　七　欲　卷第六
信出家受具足戒而犯三逆墮阿鼻獄答曰
夫救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼
是定業是故難救問曰若有大罪佛不能救
若無罪者不須佛救云何三寶能有救護答
曰提婆達多歸依三寶心不真實三歸不滿
常求利養名聞自号一切智人與佛爭覺以
是因緣三寶雖有大力不能救也如阿闍世
王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅
阿鼻獄罪入黑繩地獄如人中重罪七日都
盡是謂三寶救護力也問曰若提婆達多罪
不可救者有經云若人歸佛者不墮三惡道
是義云何答曰提婆達多以歸三寶故雖入
阿鼻受苦輕微亦時得暫息又如人在山林
曠野恐怖之處若念佛功德恐怖即滅是故
歸依三寶救護不虛三寶於四諦中何諦所
攝於二十二根中何根所攝於十八界中何
界所攝十二入中何入所攝於五陰中何陰
所攝三寶於四諦中盡諦所攝道諦少入根
中三根所攝未知已知根於十八界所攝意
界意識界法界十二入中意入法入所攝
五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦
少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦
中道諦少入佛寶二十二根中無知根所攝
法寶是盡諦無為故非根所攝僧寶二十二
根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意
界意識界法界少入十二入中意入法入少
入五陰中無漏五陰少入法寶於十八
界中法界少入十二入中法入少



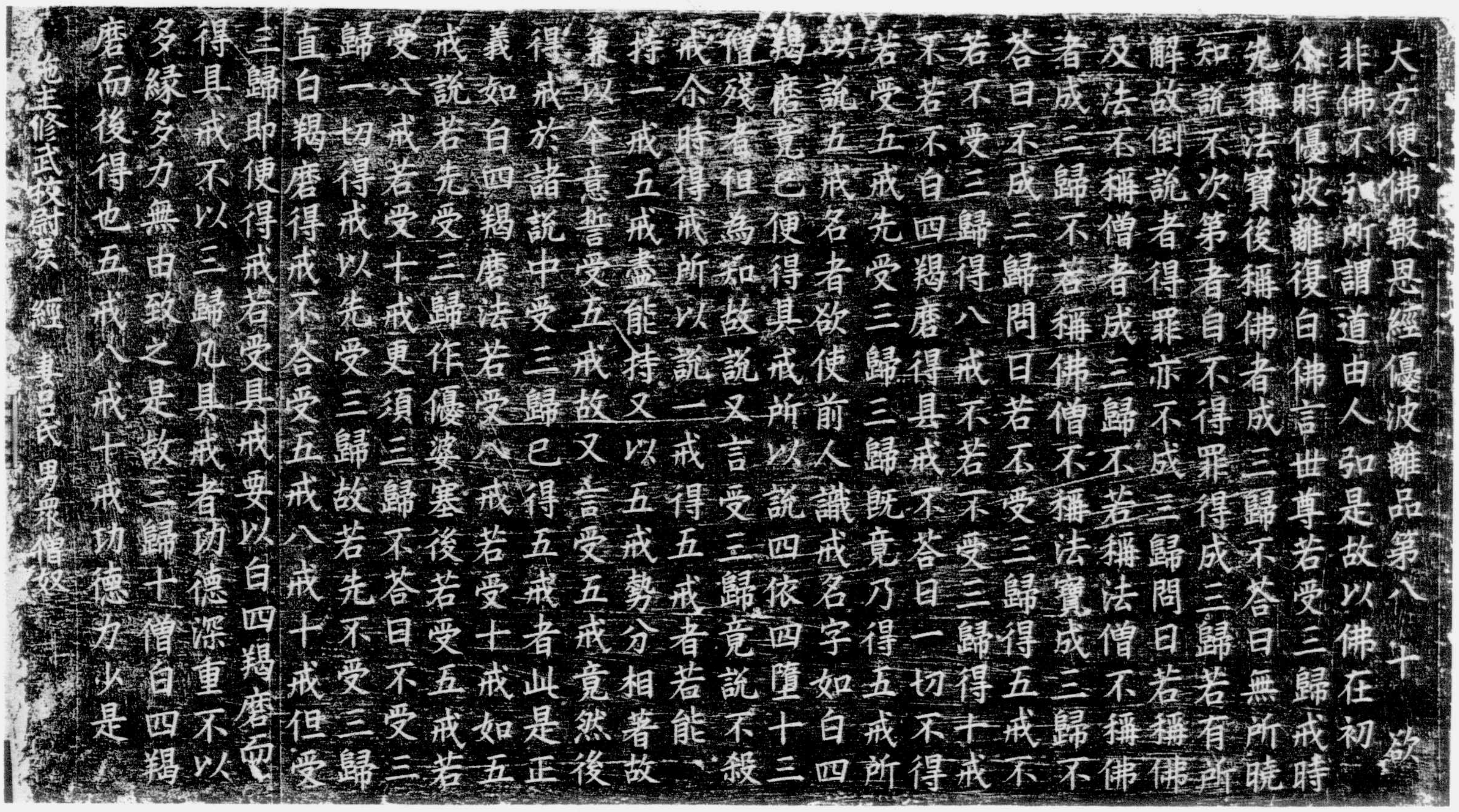
大方便佛報恩經優波離品第八　八　欲
入法寶非五陰攝陰是有為法寶是無為故
僧寶於十八界中意界意識界法界少入十
二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少
入問歸依佛者為歸依釋迦文佛為歸依三
世佛耶答曰歸依三世佛以佛法身同故歸
依一佛則是三世諸佛以佛無異故有云若
歸依三世諸佛者有諸天自說我迦葉佛弟
子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是
某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三
世有云不應尒何以故如毗沙門經說毗沙
門王歸依三寶歸依過去未來現在佛以是
義故應歸依三世諸佛問曰若尒者如諸天
各稱某佛弟子是義云何答曰諸天所說何
足定義有諸天各稱一佛為師亦歸三世諸
佛直以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸
依佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德為
歸色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸色
身不以色為佛故問曰若色身非佛者何以
出佛身血而得逆罪答曰色身是法身器故
法身所依故若害色身則得逆罪不以色身
是佛故得逆罪歸依法者何所歸依名歸依
法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡處涅槃是
名歸依法問曰為歸依自身盡處他身盡處
荅曰歸自身盡處他身盡處是名歸依法若
歸依僧何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福
田聲聞學無學功德是名歸依僧為歸俗諦
僧為第一義諦僧若歸第一義諦僧者佛與
施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三一



大方便佛報恩經優波離品第八　九　卷第六　欲

提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧常在世間荅曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依又欲尊重俗諦僧故作如是說佛自說一切諸衆中佛衆第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙佛弟子衆亦復如是若有衆僧集在是中四向四得無上福田於一切九十六種衆中最尊最上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義問曰佛亦是法法亦是法僧亦是法正是一法有何差別荅曰雖是一法以義而言自有差別以三寶而言無師大智及無學地一切功德是謂佛寶盡諦無為是謂法寶聲聞學無學功德、智慧是名僧寶以法而言無師無學法是名佛寶盡諦無為非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法僧是三無漏根以諦而言佛是道諦必入法寶是盡諦僧是道諦必入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是果僧是道法寶是果佛以法為師佛從法生法是佛母佛依法住問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法為初荅曰法雖是佛師而法



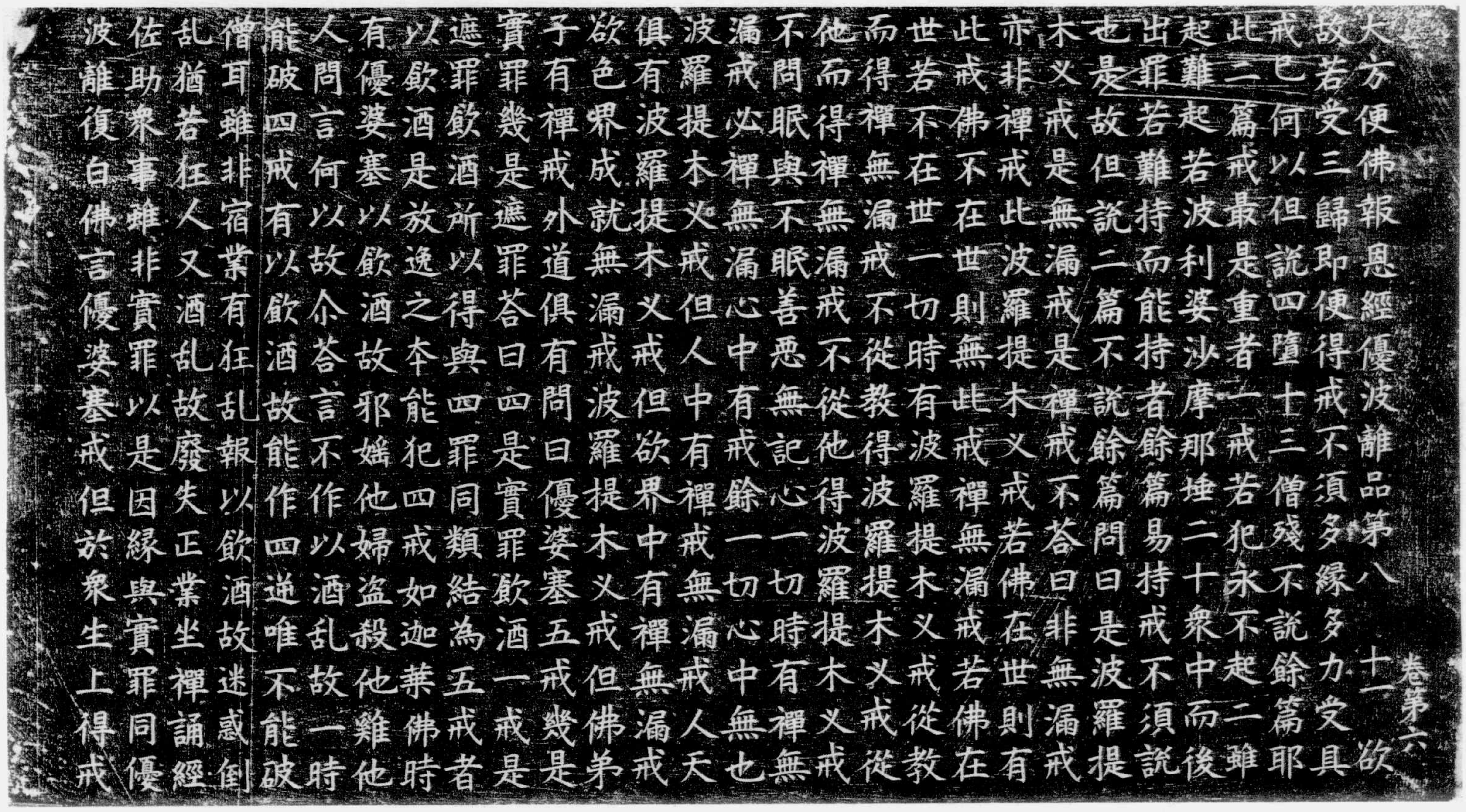
大方便佛報恩經優波離品第八　十　欲

非佛不弘所謂道由人弘是故以佛在初

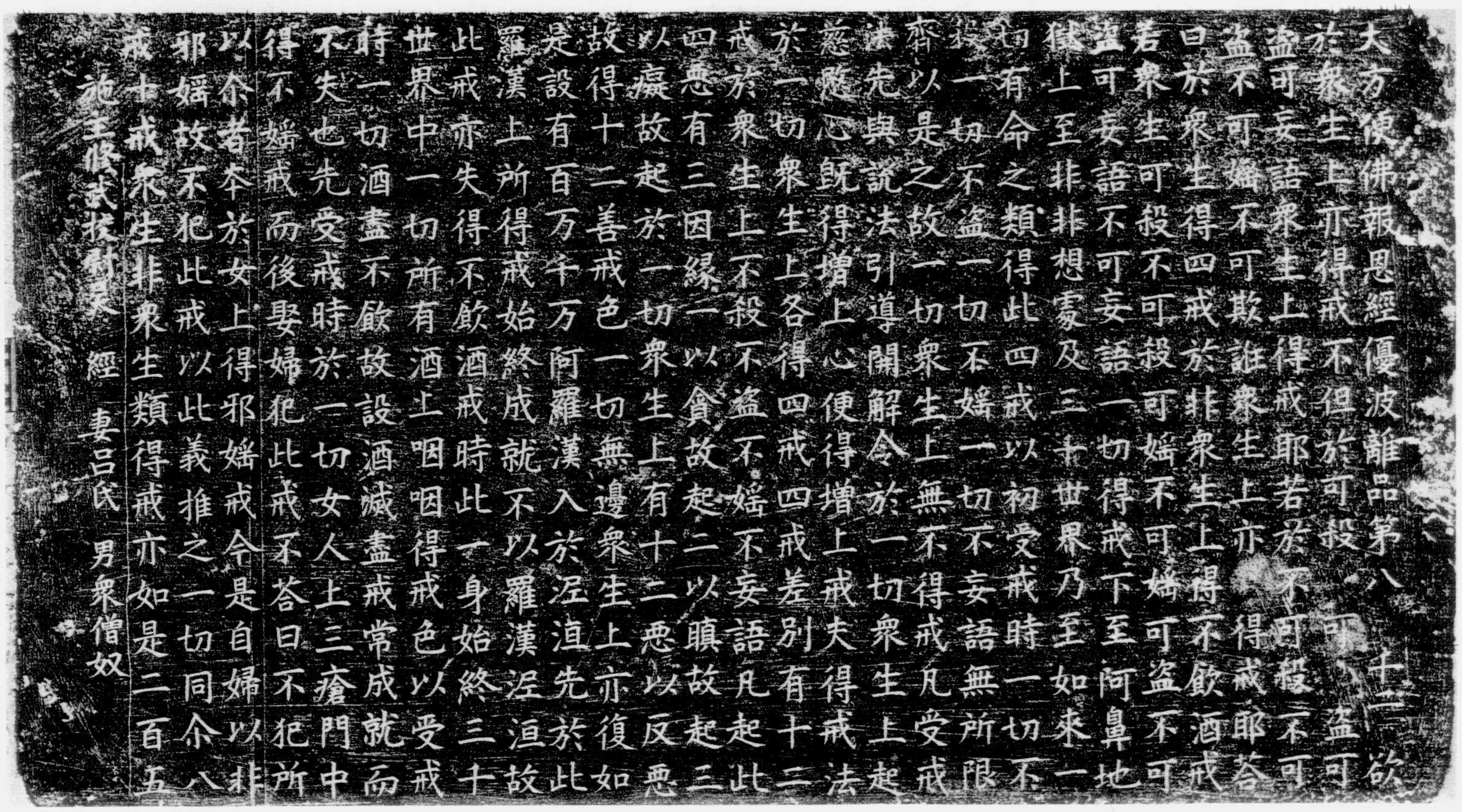
尒時優波離復白佛言世尊若受三歸戒時先稱法寶後稱佛者成三歸不荅曰無所曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得罪亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛者成三歸不若稱佛僧不稱法竟成三歸不荅曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八戒不若不受三歸得十戒不若不白四羯磨得具戒不荅曰一切不得若受五戒先受三歸三歸既竟乃得五戒所以說五戒名者欲使前人識戒名字如白四羯磨竟已便得具戒所以說四依四墮十三僧殘者但為知故說又言受三歸竟說不殺戒尒時得戒所以說一戒得五戒者若能、持一戒五戒盡能持又以五戒勢分相著故兼以本意誓受五戒故又言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是正義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若先受三歸作優婆塞後若受五戒若受八戒若受十戒更須三歸不荅曰不受三歸一切得戒以先受三歸故若先不受三歸直白羯磨得戒不荅受五戒八戒十戒但受三歸即便得戒若受具戒要以白四羯磨而得具戒不以三歸凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致之是故三歸十僧白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力必是

施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三二

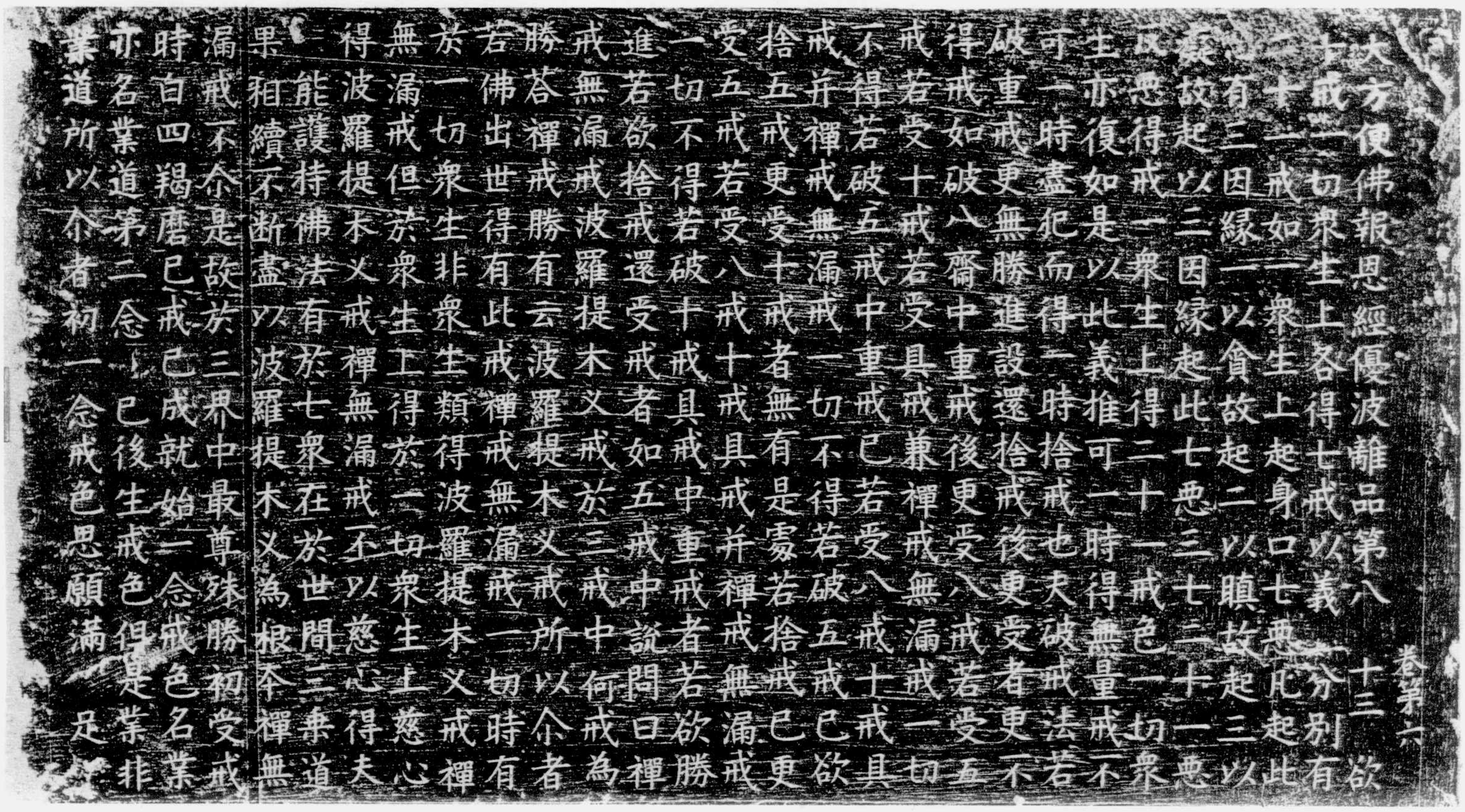


大方便佛報恩經優波離品第八　卷第六　十一　欲
故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具
戒已何以但說四墮十三僧殘不說餘篇耶
此二篇戒最是重者一戒若犯永不起二雖
起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後
出罪若難持而能持者餘篇易持戒不須說
也是故但說二篇不說餘篇問曰是波羅提
木叉戒是無漏戒是禪戒不荅曰非無漏戒
亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有
此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在
世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教
而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉戒從
他而得禪無漏戒不從他得波羅提木叉戒
不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無
漏戒必禪無漏心中有戒餘一切心中無也
波羅提木叉戒但人中有禪戒無漏戒人天
俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪無漏戒
欲色界成就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟
子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是
實罪幾是遮罪荅曰四是實罪飲酒一戒是
遮罪飲酒所以得與四罪同類結為五戒者
以飲酒是放逸之夲能犯四戒如迦葉佛時
有優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜殺他雞他
人問言何以故尒荅言不作以酒乱故一時
能破四戒有以飲酒故能作四逆唯不能破
僧耳雖非宿業有狂乱報以飲酒故迷惑倒
乱猶若狂人又酒乱故廢失正業坐禪誦經
佐助衆事雖非實罪以是因緣與實罪同優
波離復白佛言優婆塞戒但於衆生上得戒



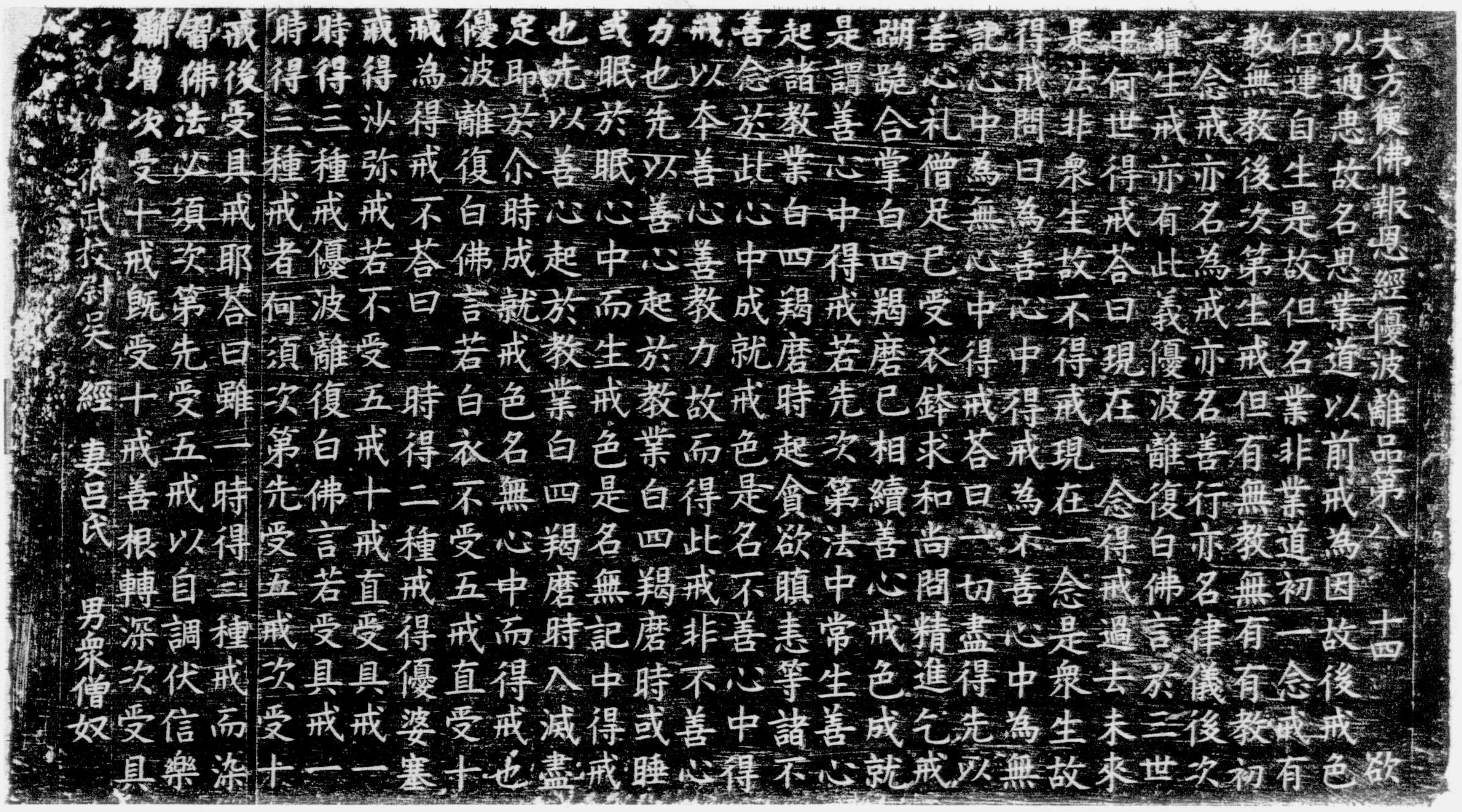
大方便佛報恩經優波離品第八　十二　欲
於衆生上亦得戒不但於可殺可盜可
盜可妄語衆生上得戒耶若於不可殺不可
盜不可婬不可欺誑衆生上亦得戒耶荅
曰於衆生得四戒於非衆生上得不飲酒戒
若衆生可殺不可殺可婬不可婬可盜不可
盜可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地
獄上至非非想處及三千世界乃至如來一
切有命之類得此四戒以初受戒時一切不
殺一切不盜一切不婬一切不妄語無所限
齊以是之故一切衆生上無不得戒凡受戒
法先與說法引導開解令於一切衆生上起
慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒法
於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二
戒於衆生上不殺不盜不婬不妄語凡起此
四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三
以癡故起於一切衆生上有十二惡以反惡
故得十二善戒色一切無邊衆生上亦復如
是設有百万千万阿羅漢入於涅洹先於此
羅漢上所得戒始終成就不以羅漢涅洹故
此戒亦失得不飲酒戒時此一身始終三十
世界中一切所有酒上咽咽得戒色以受戒
時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而
不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中
得不婬戒而後娶婦犯此戒不荅曰不犯所
以尒若夲於女上得邪婬戒令是自婦以非
邪婬故不犯此戒以此義推之一切同尒八
戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三三



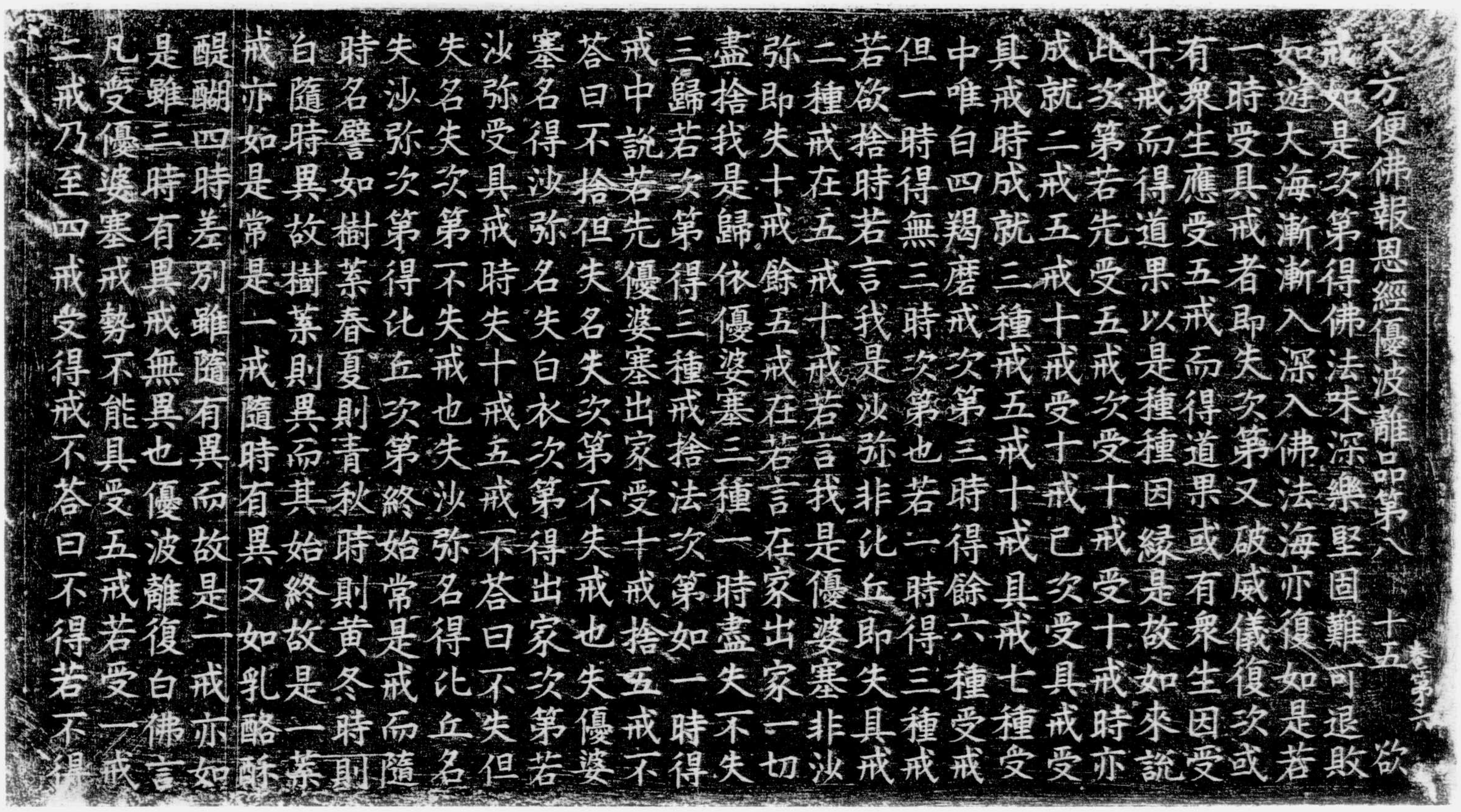
卷第六

大方便佛報恩經優波離品第八　十三　欲
十戒一切衆生上各得七戒以義一分別有
二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此
惡有三因縁一以貪故起二以瞋故起三以
癡故起以三因縁起此七惡三七二十一惡
反惡得戒一衆生上得二十一戒色一切衆
生亦復如是以此義推可一時得無量戒不
可一時盡犯而得一時捨戒也夫破戒法若
破重戒更無勝進設還捨戒後更受者更不
得戒如破八齋中重戒後更受八戒若受五
戒若受十戒若受具戒兼禪戒無漏戒一切
不得若破五戒中重戒已若受八戒十戒具
戒并禪戒無漏戒一切不得若破五戒已欲
捨五戒更受十戒者無有是處若捨戒已更
受五戒若受八戒十戒具戒并禪戒無漏戒
一切不得若破十戒具戒中重戒者若欲勝
進若欲捨戒還受戒者如五戒中説問曰禪
戒無漏戒波羅提木叉戒於三戒中何戒為
勝荅禪戒勝有云波羅提木叉戒所以尒者
若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有
於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪
無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心
得波羅提木叉戒禪無漏戒不以慈心得夫
二能護持佛法有於七衆在於世間三乘道
果相續不斷盡以波羅提木叉為根本禪無
漏戒不尒是故於三界中最尊殊勝初受戒
時白四羯磨已戒已成就始一念戒色名業
亦名業道第二念ゝ已後生戒色得是業非
業道所以尒者初一念戒色思願滿足[illegible]

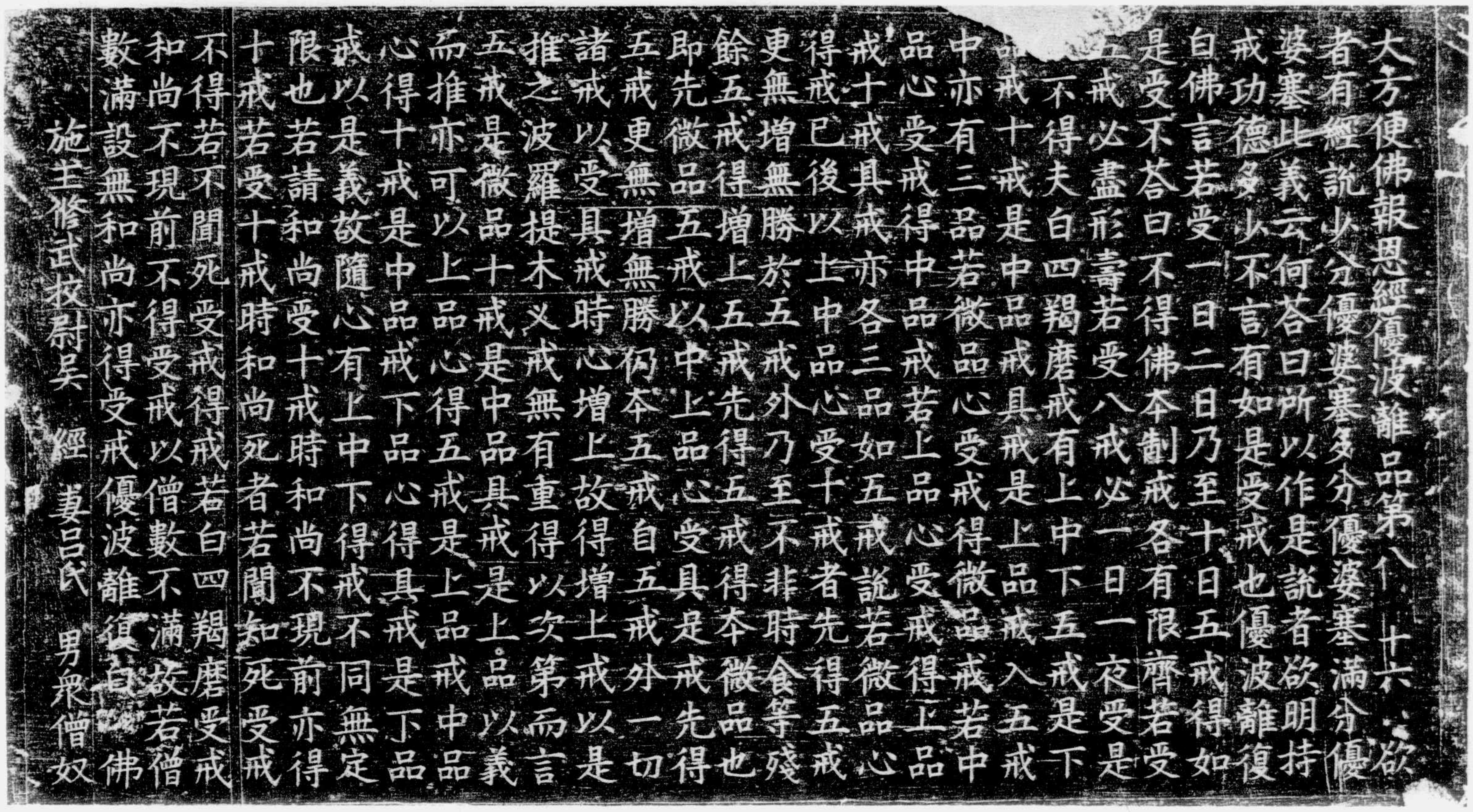


大方便佛報恩經優波離品第八　十四　欲
以通惡故名惡業道以前戒為因故後戒色
任運自生是故但名業非業道初一念戒有
教無教後次第生戒但有無教無有有教初
一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次
續生戒亦有此義優波離復白佛言於三世
中何世得戒荅曰現在一念得戒過去未來
是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故
得戒問曰為善心中得戒為不善心中為無
記心中為無心中得戒荅曰一切盡得先以
善心礼僧是已受衣鉢求和尚問精進乞戒
踊躍合掌白四羯磨已相續善心戒色成就
是謂善心中得戒若先次第法中常生善心
起諸教業白四羯磨時起貪欲瞋恚等諸不
善念於此心中成就戒色是名不善心中得
戒以本善心善教力故而得此戒非不善心
力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡
或眠於眠心中而生戒色是名無記中得戒
也先以善心起於教業白四羯磨時入滅盡
定即於尒時成就戒色名無心中而得戒也
優波離復白佛言若白衣不受五戒直受十
戒為得戒不荅曰一時得二種戒得優婆塞
戒得沙弥戒若不受五戒十戒直受具戒一
時得三種戒優波離復白佛言若受具戒一
時得三種戒者何須次第先受五戒次受十
戒後受具戒耶荅曰雖一時得三種戒而漸
習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂
漸增次受十戒既受十戒善根轉深次受具
[illegible]武挍尉吴經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三四

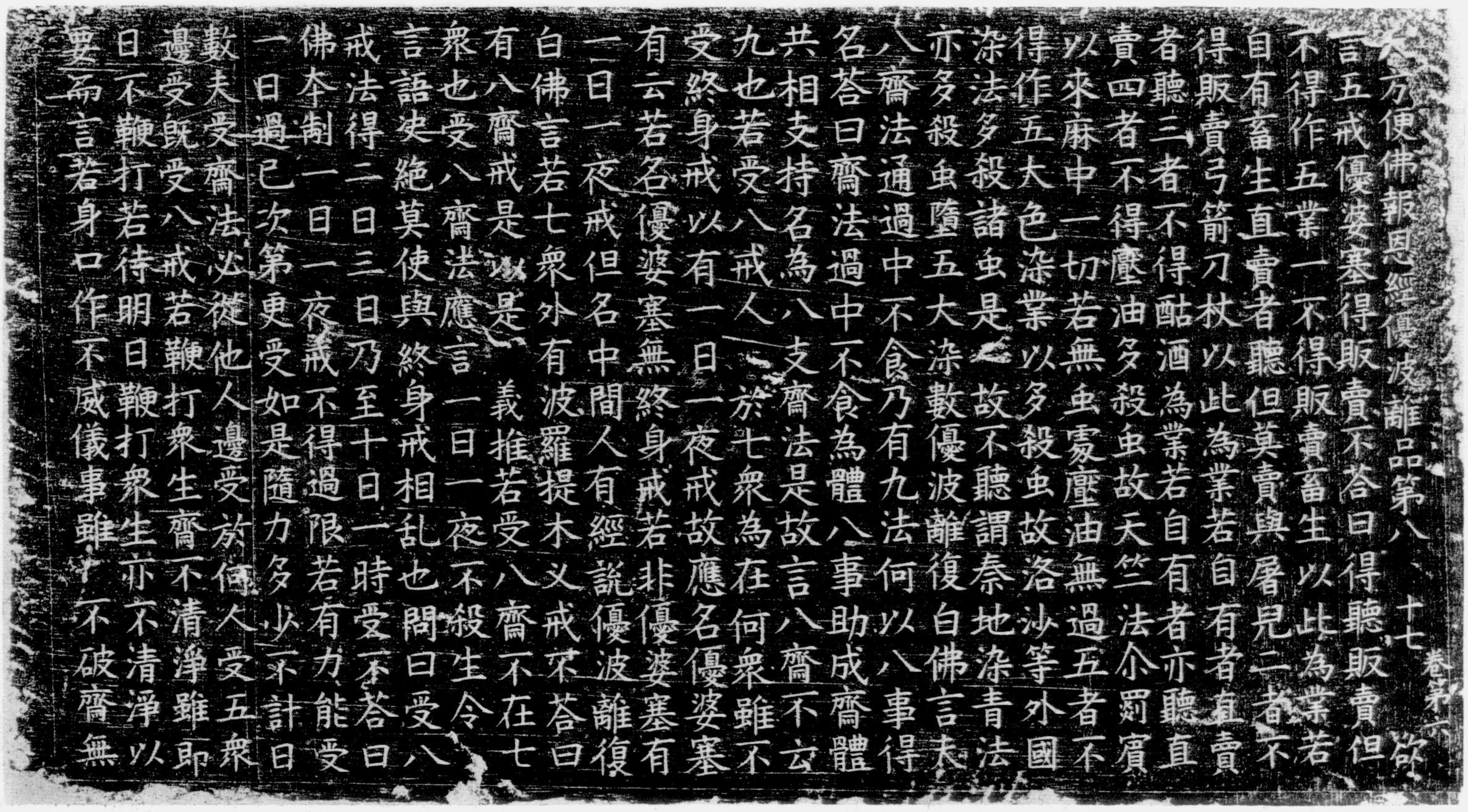


大方便佛報恩經優波離品第八　十五　卷第六　欲
戒如是次第得佛法味深樂堅固難可退敗
如遊大海漸漸入深入佛法海亦復如是若
一時受具戒者即失次第又破威儀復次或
有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受
十戒而得道果以是種種因緣是故如來說
此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦
成就二戒五戒十戒受十戒已次受具戒受
具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受
中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒
但一時得無三時次第也若一時得三種戒
若欲捨時若言我是沙弥非比丘即失具戒
二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙
弥即失十戒餘五戒在若言在家出家一切
盡捨我是歸依優婆塞三種一時盡失不失
三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得
戒中說若先優婆塞出家受十戒捨五戒不
答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆
塞名得沙弥名失白衣次第得出家次第若
沙弥受具戒時失十戒五戒不答曰不失但
失名失次第不失戒也失沙弥名得比丘名
失沙弥次第得比丘次第終始常是戒而隨
時名譬如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則
白隨時異故樹葉則異而其始終故是一葉
戒亦如是常是一戒隨時有異又如乳酪酥
醍醐四時差別雖隨有異而故是一戒亦如
是雖三時有異戒無異也優波離復白佛言
凡受優婆塞戒勢不能具受五戒若受一戒
二戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得

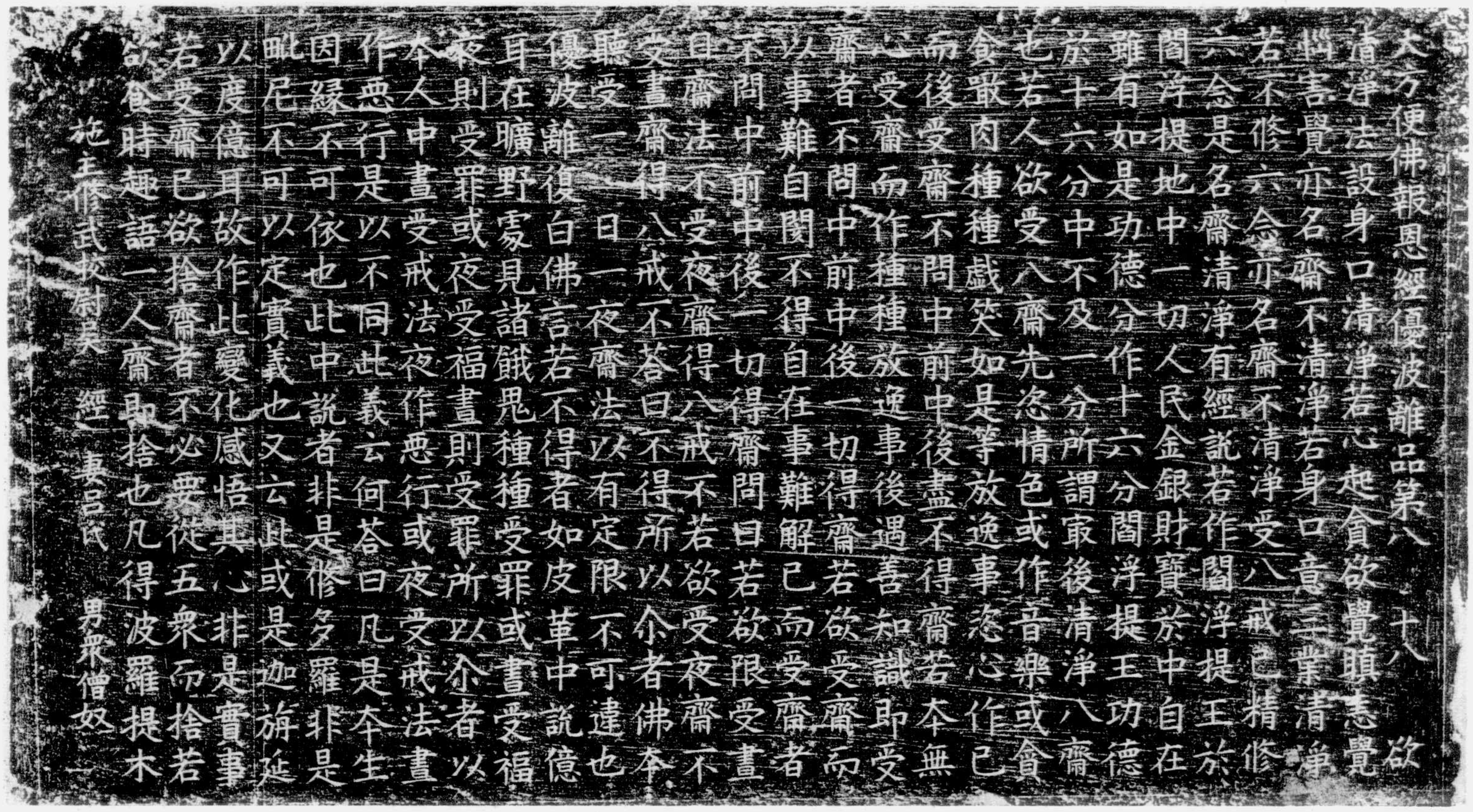


大方便佛報恩經優波離品第八　十六　欲
者有經說少分優婆塞多分優婆塞滿分優
婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持
戒功德多少不言有如是受戒也優波離復
白佛言若受一日二日乃至十日五戒得如
是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受
五戒必盡形壽若受八戒必一日一夜受是
[illegible]不得夫白四羯磨戒有上中下五戒是下
品戒十戒是中品戒具戒是上品戒入五戒
中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中
品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品
戒十戒具戒亦各三品如五戒說若微品心
得戒已後以上中品心受十戒者先得五戒
更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘
餘五戒得增上五戒先得五戒得本微品也
即先微品五戒以中上品心受具是戒先得
五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切
諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是
推之波羅提木叉戒無有重得以次第而言
五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義
而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品
心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品
戒以是義故隨心有上中下得戒不同無定
限也若請和尚受十戒時和尚不現前亦得
十戒若受十戒時和尚死者若聞知死受戒
不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受戒
和尚不現前不得受戒以僧數不滿故若僧
數滿設無和尚亦得受戒優波離復白佛
施主脩武校尉吴　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三五

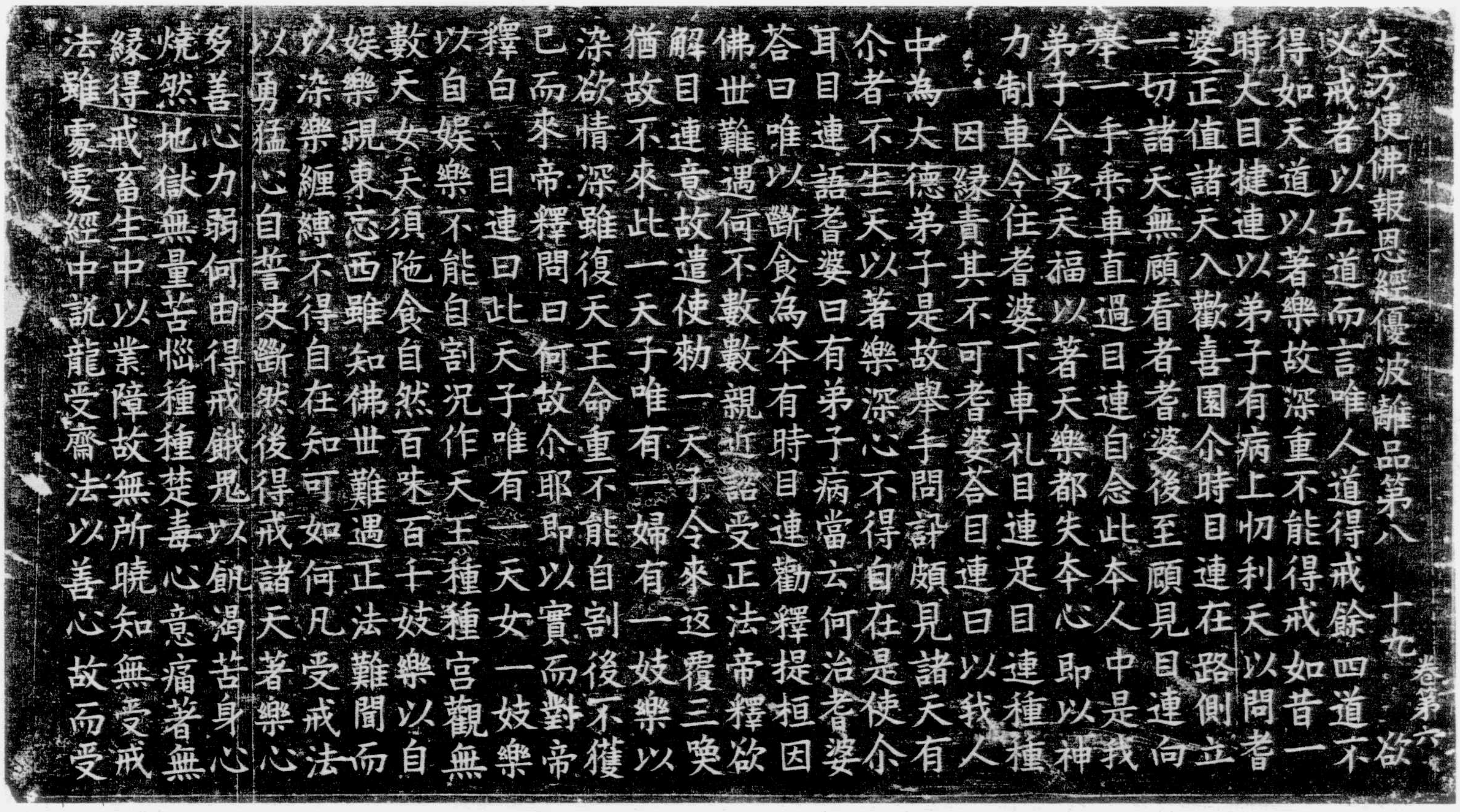


大方便佛報恩經優波離品第八　十七　卷第六　欲
言五戒優婆塞得販賣不荅曰得聽販賣但
不得作五業一不得販賣畜生以此為業若
自有畜生直賣者聽但莫賣與屠兒二者不
得販賣弓箭刀杖以此為業若自有者直賣
者聽三者不得酤酒為業若自有者亦聽直
賣四者不得壓油多殺虫故天竺法尒罽賓
以來麻中一切若無虫處壓油無過五者不
得作五大色染業以多殺虫故洛沙等外國
染法多殺諸虫是故不聽謂秦地染青法
亦多殺虫墮五大染數優波離復白佛言夫
八齋法通過中不食乃有九法何以八事得
名荅曰齋法過中不食為體八事助成齋體
共相支持名為八支齋法是故言八齋不云
九也若受八戒人於七衆為在何衆雖不
受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞
有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有
一日一夜戒但名中間人有經說優波離復
白佛言若七衆外有波羅提木叉戒不荅曰
有八齋戒是以是義推若受八齋不在七
衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令八
言語史絶莫使與終身戒相乱也問曰受八
戒法得二日三日乃至十日一時受不荅曰
佛本制一日一夜戒不得過限若有力能受
一日過已次第更受如是隨力多少不計日
數夫受齋法必從他人邊受於何人受五衆
邊受既受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即
日不鞭打若待明日鞭打衆生亦不清淨以
要而言若身口作不威儀事雖不破齋無

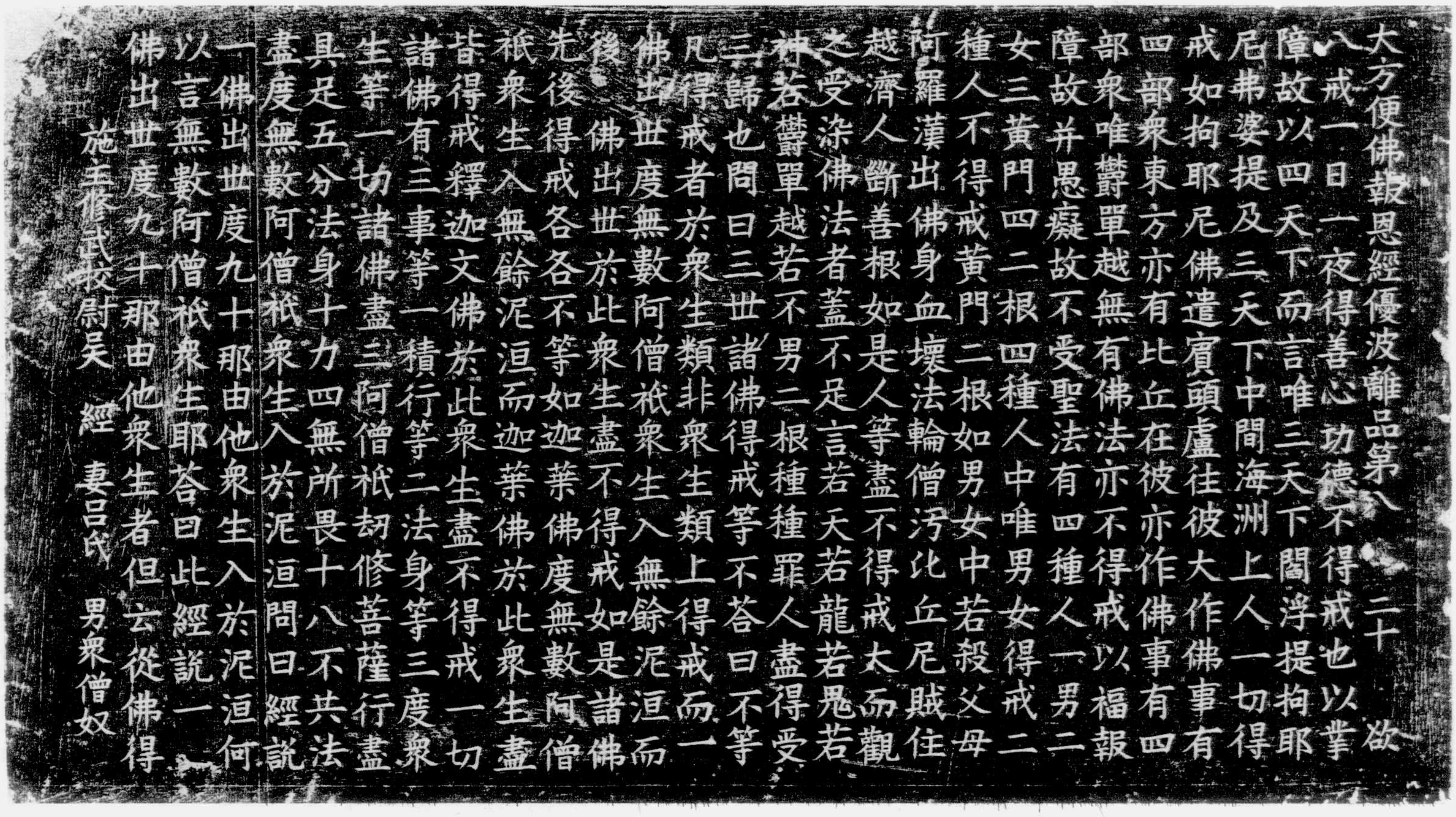


大方便佛報恩經優波離品第八　十八　欲
清淨法設身口清淨若心起貪欲覺瞋恚覺
惱害覺亦名齋不清淨若身口意三業清淨
若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修
六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於
閻浮提地中一切人民金銀財寶於中自在
雖有如是功德分作十六分閻浮提王功德
於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋
也若人欲受八齋先恣情色或作音樂或貪
食噉肉種種戲笑如是等放逸事恣心作已
而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無
心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受
齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而
以事難自閡不得自在事難解已而受齋者
不問中前中後一切得齋問曰若欲限受晝
日齋法不受夜齋得八戒不若欲受夜齋不
受晝齋得八戒不荅曰不得所以尒者佛本
聽受一日一夜齋法以有定限不可違也
優波離復白佛言若不得者如皮革中說億
耳在曠野處見諸餓鬼種種受罪或晝受福
夜則受罪或夜受福晝則受罪所以尒者以
本人中晝受戒法夜作惡行或夜受戒法晝
作惡行是以不同此義云何荅曰凡是本生
因縁不可依也此中說者非是修多羅非是
毗尼不可以定實義也又云此或是迦旃延
以度億耳故作此變化感悟其心非是實事
若受齋已欲捨齋者不必要從五衆而捨若
欲食時趣語一人齋即捨也凡得波羅提木
施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三六

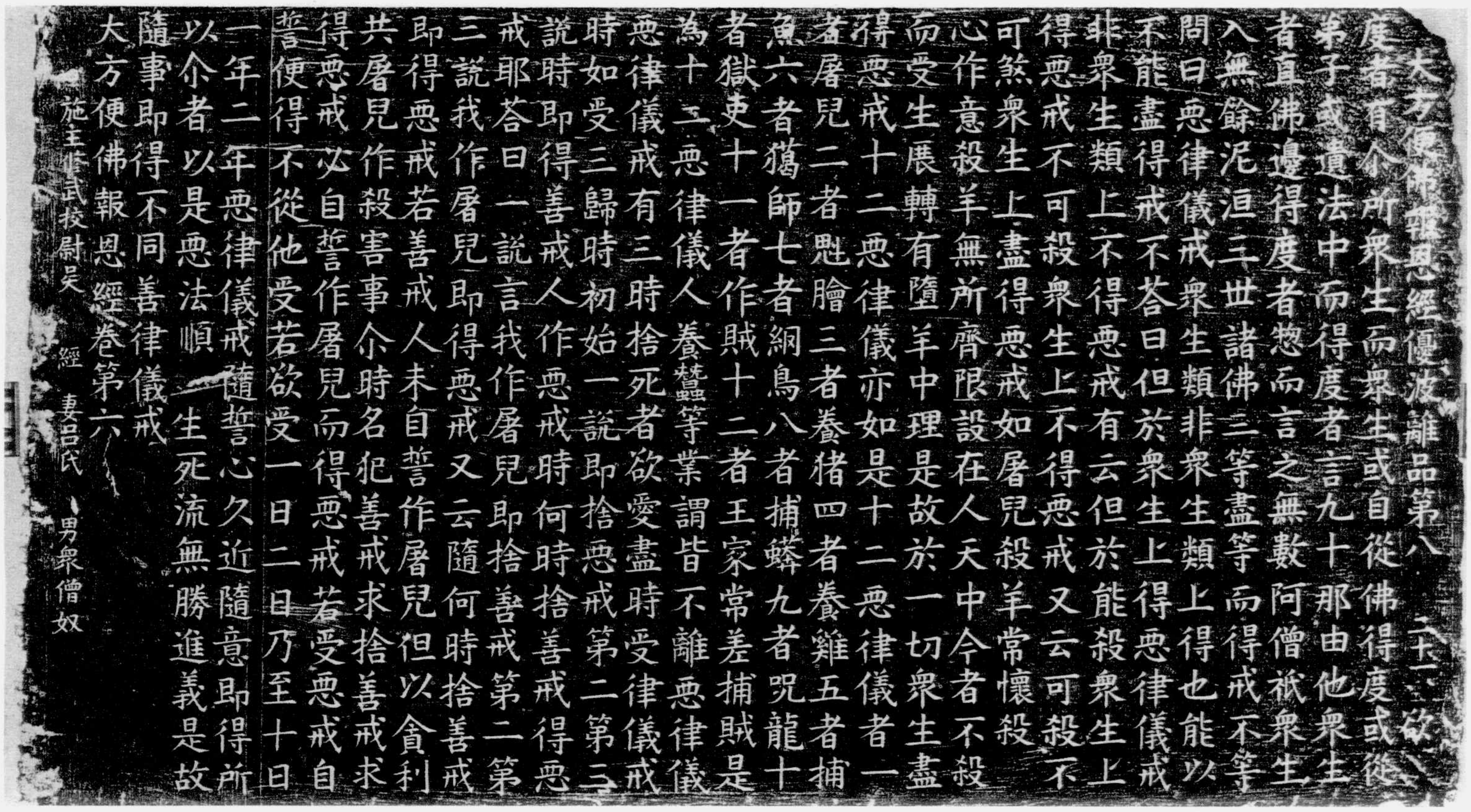


大方便佛報恩經優波離品第八　十七　卷第六　欲
以戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不
得如天道以著樂故深重不能得戒如昔一
時大目揵連以弟子有病上忉利天以問耆
婆正值諸天入歡喜園尒時目連在路側立
一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向
舉一手乘車直過目連自念此本人中是我
弟子令受天福以著天樂都失本心即以神
力制車令住耆婆下車礼目連足目連種種
因緣責其不可耆婆荅目連曰以我人
中為大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有
尒者不生天以著樂深心不得自在是使尒
耳目連語耆婆曰有弟子病當云何治耆婆
荅曰唯以斷食為本有時目連勸釋提桓因
佛世難遇何不數數親近諮受正法帝釋欲
解目連意故遣使勑一天子令來返覆三喚
猶故不來此一天子唯有一婦有一妓樂以
染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲
已而來帝釋問曰何故尒耶即以實而對帝
釋白、目連曰此天子唯有一天女一妓樂無
以自娛樂不能自割況作天王種種宮觀無
數天女天須陁食自然百味百千妓樂以自
娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而
以染樂纒縛不得自在知可如何凡受戒法
以勇猛心自誓决斷然後得戒諸天著樂心
多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心
燒然地獄無量苦惱種種楚毒心意痛著無
緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒
法雖處處經中說龍受齋法以善心故而受



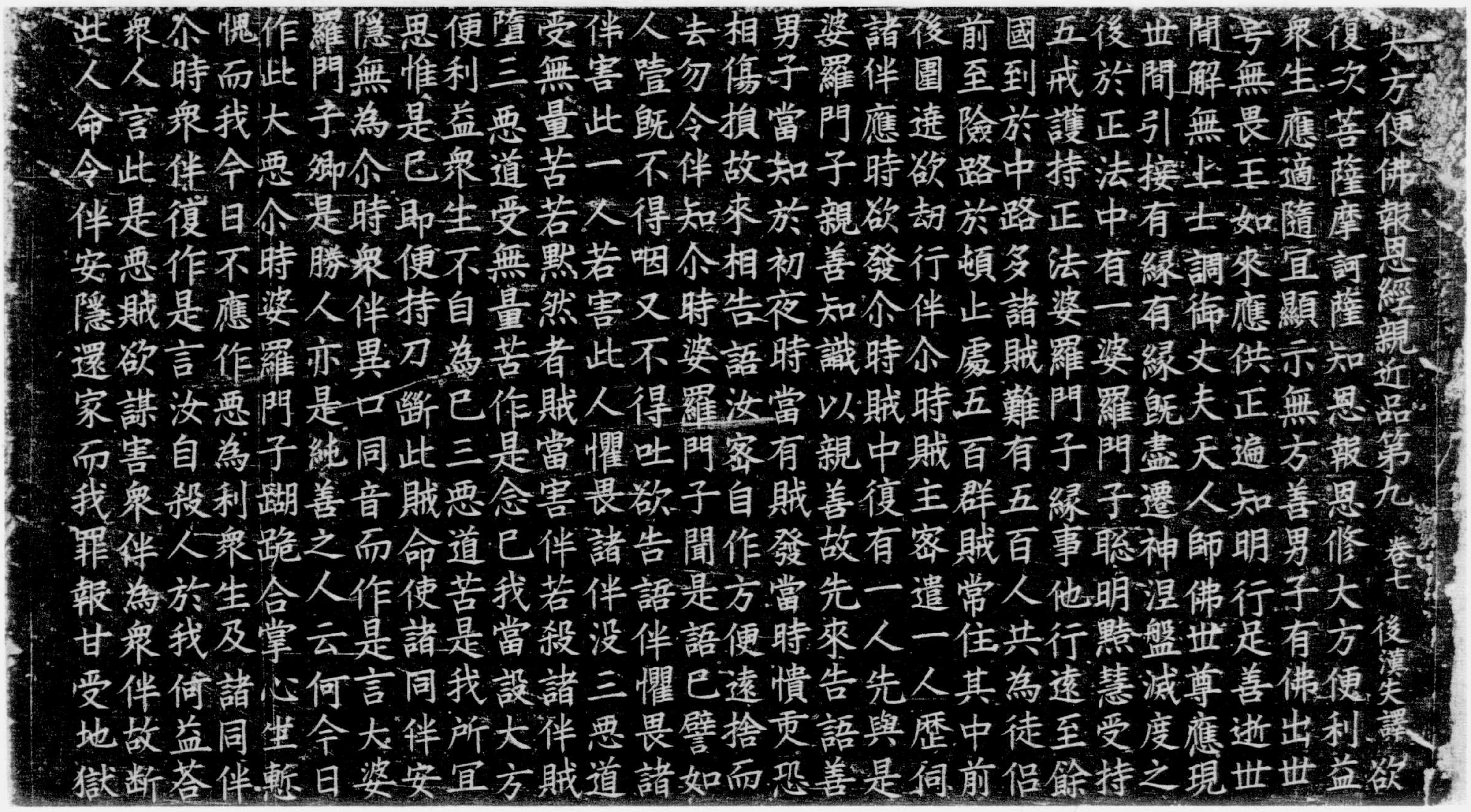
大方便佛報恩經優波離品第八　二十　欲
八戒一日一夜得善心功德不得戒也以業
障故以四天下而言唯三天下閻浮提拘耶
尼弗婆提及三天下中間海洲上人一切得
戒如拘耶尼佛遣賔頭盧往彼大作佛事有
四部衆東方亦有比丘在彼亦作佛事有四
部衆唯欝單越無有佛法亦不得戒以福報
障故并愚癡故不受聖法有四種人一男二
女三黃門四二根四種人中唯男女得戒二
種人不得戒黃門二根如男女中若殺父母
阿羅漢出佛身血壞法輪僧汚比丘尼賊住
越濟人斷善根如是人等盡不得戒太而觀
之受染佛法者蓋不足言若天若龍若鬼若
神若欝單越若不男二根種種罪人盡得受
三歸也問曰三世諸佛得戒等不荅曰不等
凡得戒者於衆生類非衆生類上得戒而一
佛出世度無數阿僧祇衆生入無餘泥洹而
後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛
先後得戒各各不等如迦葉佛度無數阿僧
祇衆生入無餘泥洹而迦葉佛於此衆生盡
皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切
諸佛有三事等一積行等二法身等三度衆
生等一切諸佛盡三阿僧祇刼修菩薩行盡
具足五分法身十力四無所畏十八不共法
盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹問曰經說
一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹何
以言無數阿僧祇衆生耶荅曰此經說一
佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得
施主修武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三七

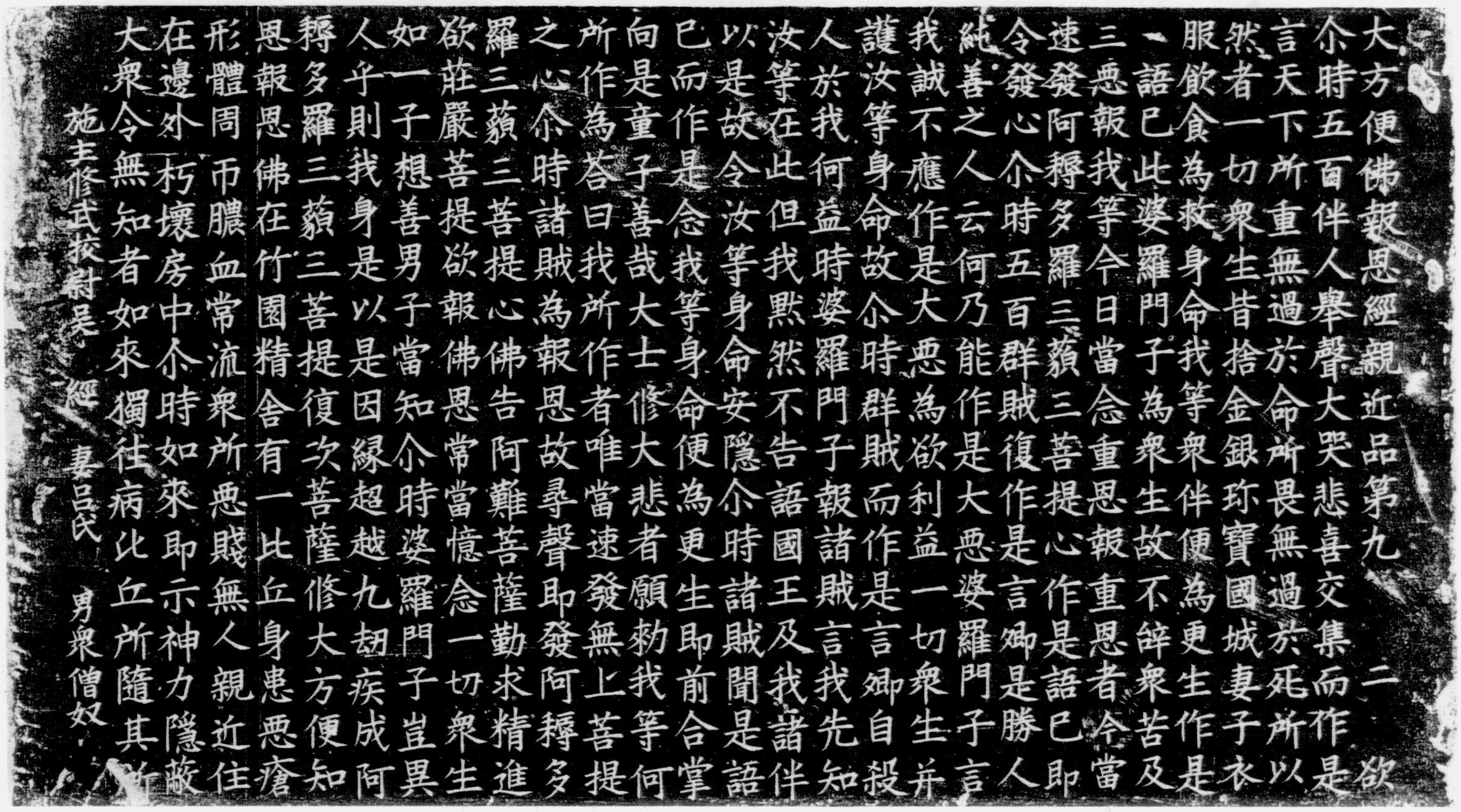


大方便佛報恩經優波離品第八　二十二　欲
度者有介所衆生而衆生或自從佛得度或從
弟子或遺法中而得度者言九十那由他衆生
者直佛邊得度者惣而言之無數阿僧祇衆生
入無餘泥洹三世諸佛三等盡等而得戒不等
問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得也能以
不能盡得戒不荅曰但於衆生上得惡律儀戒
非衆生類上不得惡戒有云但於能殺衆生上
得惡戒不可殺衆生上不得惡戒又云可殺不
可煞衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷殺
心作意殺羊無所齊限設在人天中今者不殺
而受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡
得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一
者屠兒二者魁膾三者養猪四者養雞五者捕
魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者呪龍十
者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊是
為十二惡律儀人養蠶等業謂皆不離惡律儀
惡律儀戒有三時捨死者欲愛盡時受律儀戒
時如受三歸時初始一說即捨惡戒第二第三
說時即得善戒人作惡戒時何時捨善戒得惡
戒耶荅曰一說言我作屠兒即捨善戒第二第
三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒
即得惡戒若善戒人未自誓作屠兒但以貪利
共屠兒作殺害事介時名犯善戒求捨善戒求
得惡戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自
誓便得不從他受若欲受一日二日乃至十日
一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即得所
以介者以是惡法順一生死流無勝進義是故
隨事即得不同善律儀戒
大方便佛報恩經卷第六
施主崔武校尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五三八

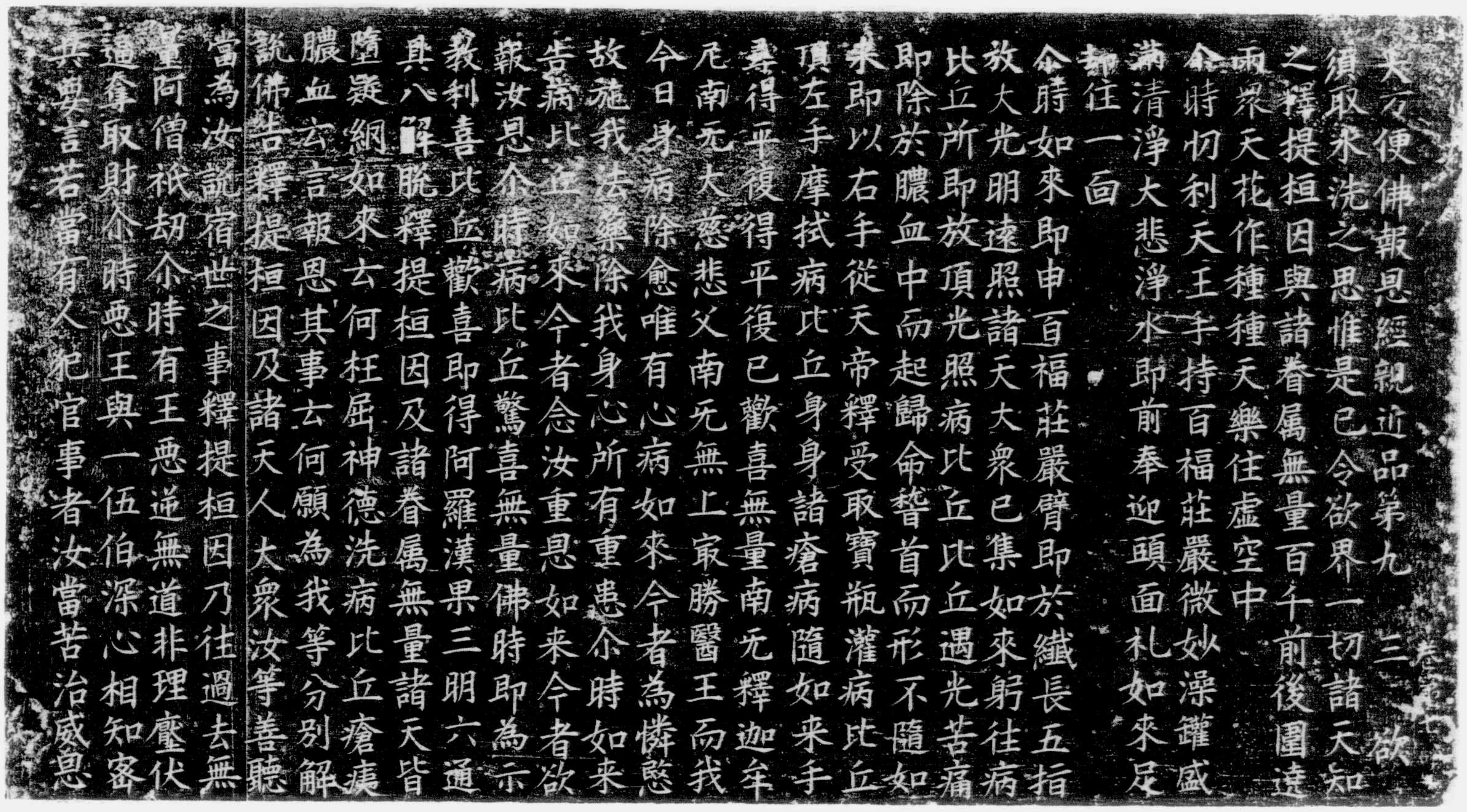


大方便佛報恩經親近品第九　卷七　後漢失譯　欲
復次菩薩摩訶薩知恩報恩修大方便利益
衆生應適隨宜顯示無方善男子有佛出世
号無畏王如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊應現
世間引接有緣有緣既盡遷神涅盤滅度之
後於正法中有一婆羅門子聰明黠慧受持
五戒護持正法婆羅門子緣事他行遠至餘
國到於中路多諸賊難有五百人共為徒侶
前至險路於頓止處五百群賊常住其中前
後圍遶欲劫行伴尒時賊主密遣一人歷伺
諸伴應時欲發尒時賊中復有一人先與是
婆羅門子親善知識以親善故先來告語善
男子當知於初夜時當有賊發當時憒吏恐
相傷損故來相告語汝密自作方便遠捨而
去勿令伴知尒時婆羅門子聞是語已譬如
人噎既不得咽又不得吐欲告語伴懼畏諸
伴害此一人若害此人懼畏諸伴没三悪道
受無量苦若默然者賊當害伴若殺諸伴賊
墮三悪道受無量苦作是念已我當設大方
便利益衆生不自為已三悪道苦是我所宜
思惟是已即便持刀斷此賊命使諸同伴安
隱無為尒時衆伴異口同音而作是言大婆
羅門子卿是勝人亦是純善之人云何今日
作此大悪尒時婆羅門子䠒跪合掌心生慙
愧而我今日不應作悪為利衆生及諸同伴
尒時衆伴復作是言汝自殺人於我何益荅
衆人言此是悪賊欲謀害衆伴為衆伴故斷
此人命令伴安隱還家而我罪報甘受地獄



大方便佛報恩經親近品第九　二　欲
尒時五百伴人舉聲大哭悲喜交集而作是
言天下所重無過於命所畏無過於死所以
然者一切衆生皆捨金銀珎寶國城妻子衣
服飲食為救身命我等衆伴便為更生作是
一語已此婆羅門子為衆生故不辝衆苦及
三悪報我等今日當念重恩報重恩者今當
速發阿耨多羅三藐三菩提心作是語已即
令發心尒時五百群賊復作是言卿是勝人
純善之人云何乃能作是大悪婆羅門子言
我誠不應作是大悪為欲利益一切衆生并
護汝等身命故尒時群賊而作是言卿自殺
人於我何益時婆羅門子報諸賊言我先知
汝等在此但我默然不告語國王及我諸伴
以是故令汝等身命安隱尒時諸賊聞是語
已而作是念我等身命便為更生即前合掌
向是童子善哉大士修大悲者願勑我等何
所作為荅曰我所作者唯當速發無上菩提
之心尒時諸賊為報恩故尋聲即發阿耨多
羅三藐三菩提心佛告阿難菩薩勤求精進
欲莊嚴菩提欲報佛恩常當憶念一切衆生
如一子想善男子當知尒時婆羅門子豈異
人乎則我身是以是因緣超越九劫疾成阿
耨多羅三藐三菩提復次菩薩修大方便知
恩報恩佛在竹園精舍有一比丘身患悪瘡
形體周帀膿血常流衆所悪賤無人親近住
在邊外朽壞房中尒時如來即示神力隱蔽
大衆令無知者如來獨往病比丘所隨其所
施主修武挍尉吴經　妻吕氏　男衆僧奴

塔下七五三九

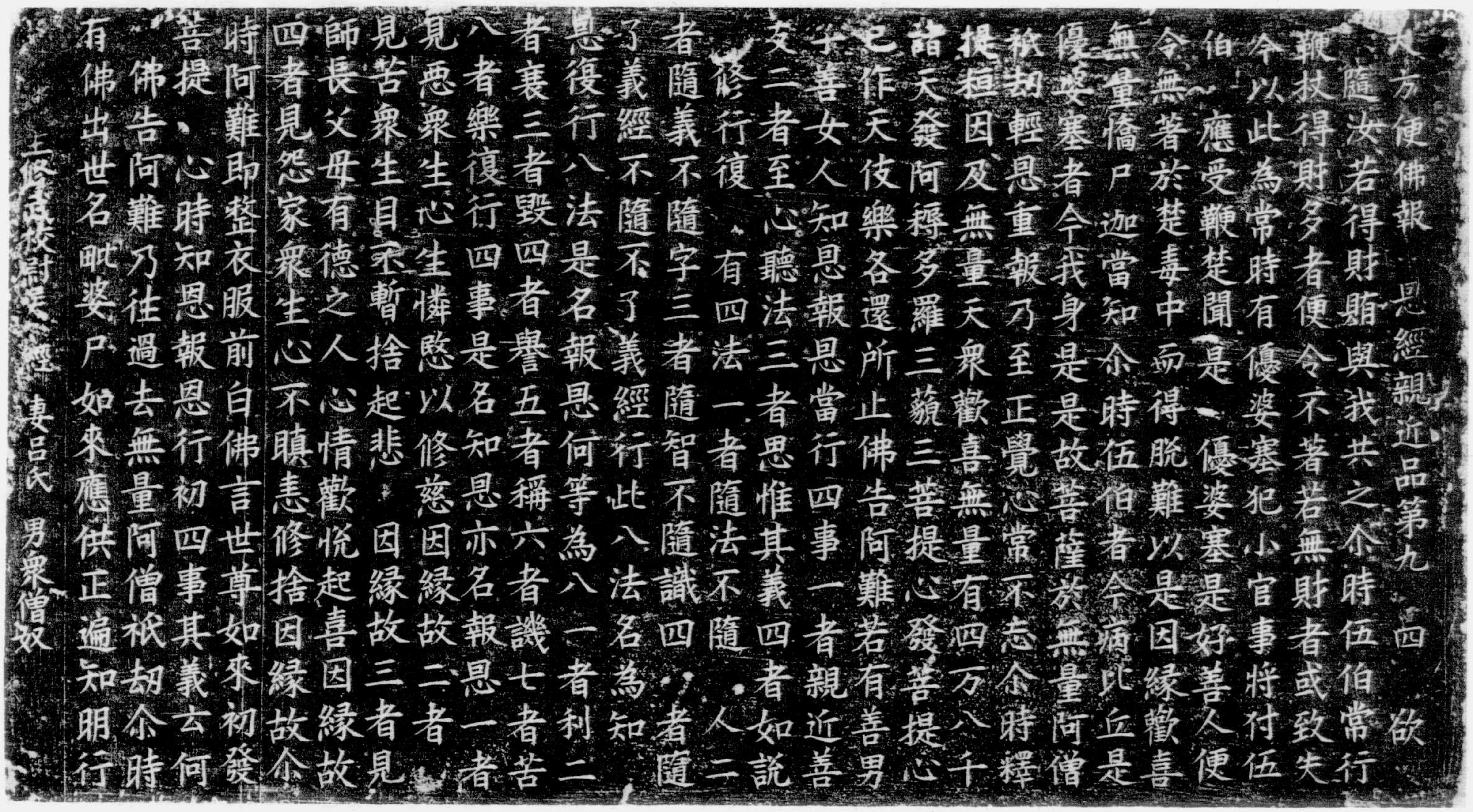


大方便佛報恩經親近品第九　三　欲

須取米洗之恩惟是已令欲界一切諸天知之釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶雨衆天花作種種天樂住虛空中

尒時忉利天王手持百福莊嚴微妙澡鑵盛滿清淨大悲淨水即前奉迎頭面礼如來足却住一面

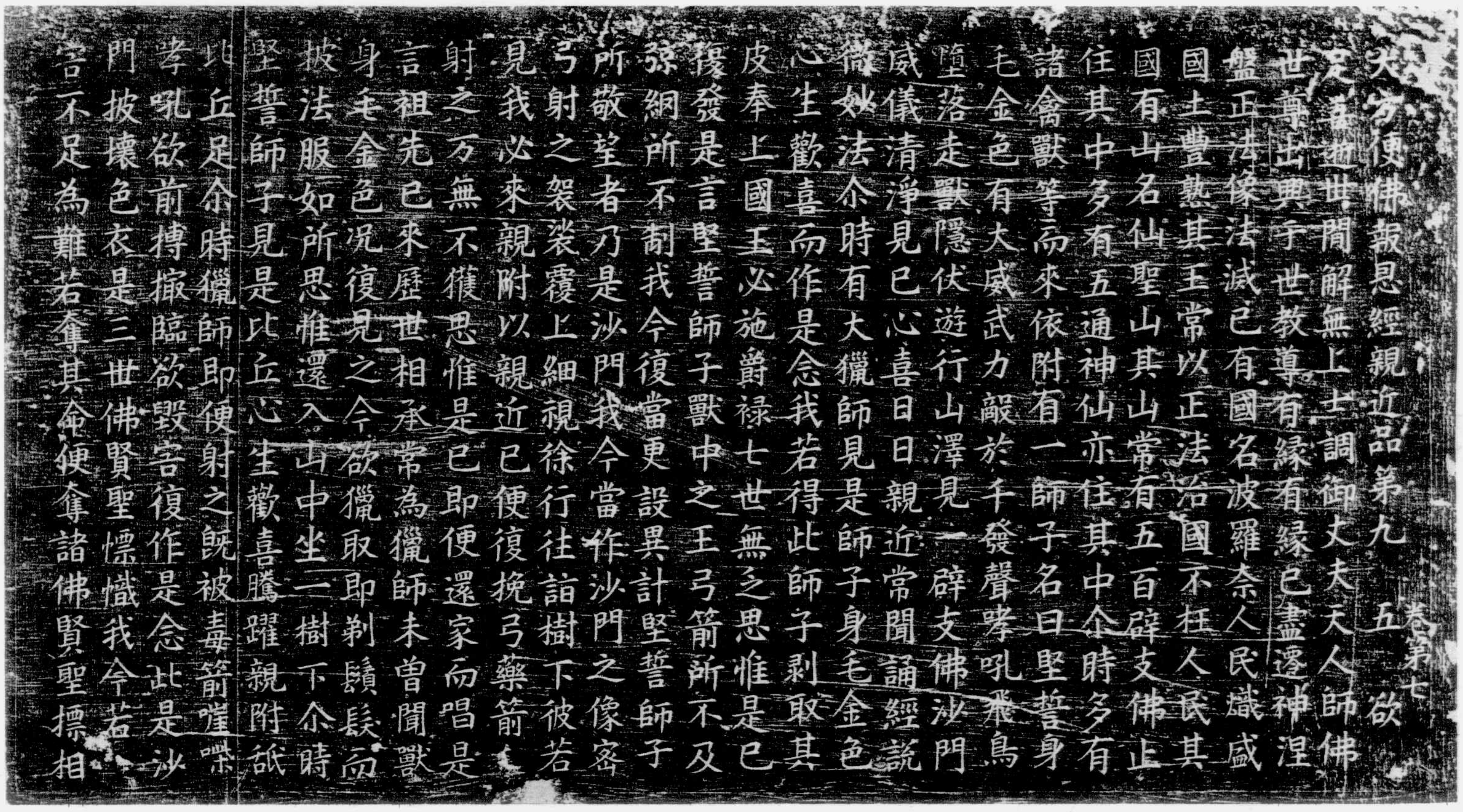
尒時如來即申百福莊嚴臂即於纖長五指放大光明遠照諸天大衆已集如來躬往病比丘所即放頂光照病比丘比丘遇光苦痛即除於膿血中而起歸命稽首而形不隨如來即以右手從天帝釋受取寶瓶灌病比丘頂左手摩拭病比丘身身諸瘡病隨如來手尋得平復得平復已歡喜無量南无釋迦牟尼南无大慈悲父南无無上冣勝醫王而我今日身病除愈唯有心病如來今者為憐愍故施我法藥除我身心所有重患尒時如來告病比丘如來今者念汝重恩如來今者欲報汝恩尒時病比丘驚喜無量佛時即為示教利喜比丘歡喜即得阿羅漢果三明六通具八解脫釋提桓因及諸眷屬無量諸天皆墮疑網如來云何枉屈神德洗病比丘瘡痍膿血云言報恩其事云何願為我等分別解說佛告釋提桓因及諸天人大衆汝等善聽當為汝說宿世之事釋提桓因乃往過去無量阿僧祇劫尒時有王惡逆無道非理壓伏逼奪取財尒時惡王與一伍伯深心相知密共要言若當有人犯官事者汝當苦治威恩



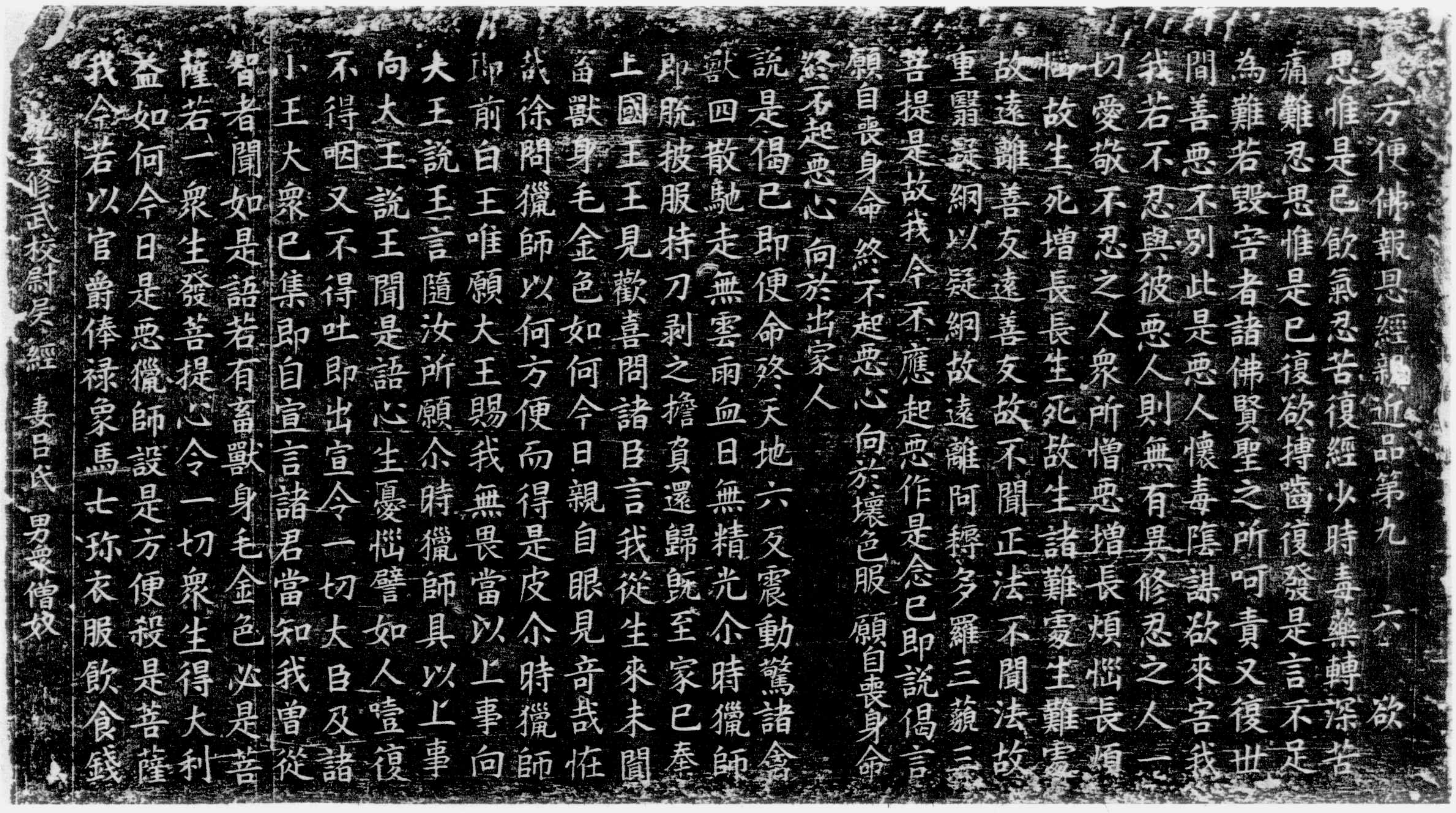
大方便佛報恩經親近品第九　四　欲

隨汝若得財賄與我共之尒時伍伯常行鞭杖得財多者便令不著若無財者或致失命以此為常時有優婆塞犯小官事將付伍伯〻應受鞭楚聞是優婆塞是好善人便令無著於楚毒中而得脫難以是因緣歡喜無量憍尸迦當知尒時伍伯者今病比丘是優婆塞者今我身是是故菩薩於無量阿僧祇劫輕恩重報乃至正覺心常不忘尒時釋提桓因及無量天衆歡喜無量有四万八千諸天發阿耨多羅三藐三菩提心發菩提心已作天伎樂各還所止佛告阿難若有善男子善女人知恩報恩當行四事一者親近善友二者至心聽法三者思惟其義四者如說修行復、有四法一者隨法不隨人二者隨義不隨字三者隨智不隨識四者隨了義經不隨不了義經行此八法名為知恩復行八法是名報恩何等為八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱六者譏七者苦八者樂復行四事是名知恩亦名報恩一者見惡衆生心生憐愍以修慈因緣故二者見苦衆生目不暫捨起悲因緣故三者見師長父母有德之人心情歡悅起喜因緣故四者見怨家衆生心不瞋恚修捨因緣故尒時阿難即整衣服前白佛言世尊如來初發菩提、心時知恩報恩行初四事其義云何佛告阿難乃往過去無量阿僧祇劫尒時有佛出世名毗婆尸如來應供正遍知明行

上[illegible]武校尉吳[illegible]經　妻呂氏　男衆僧奴

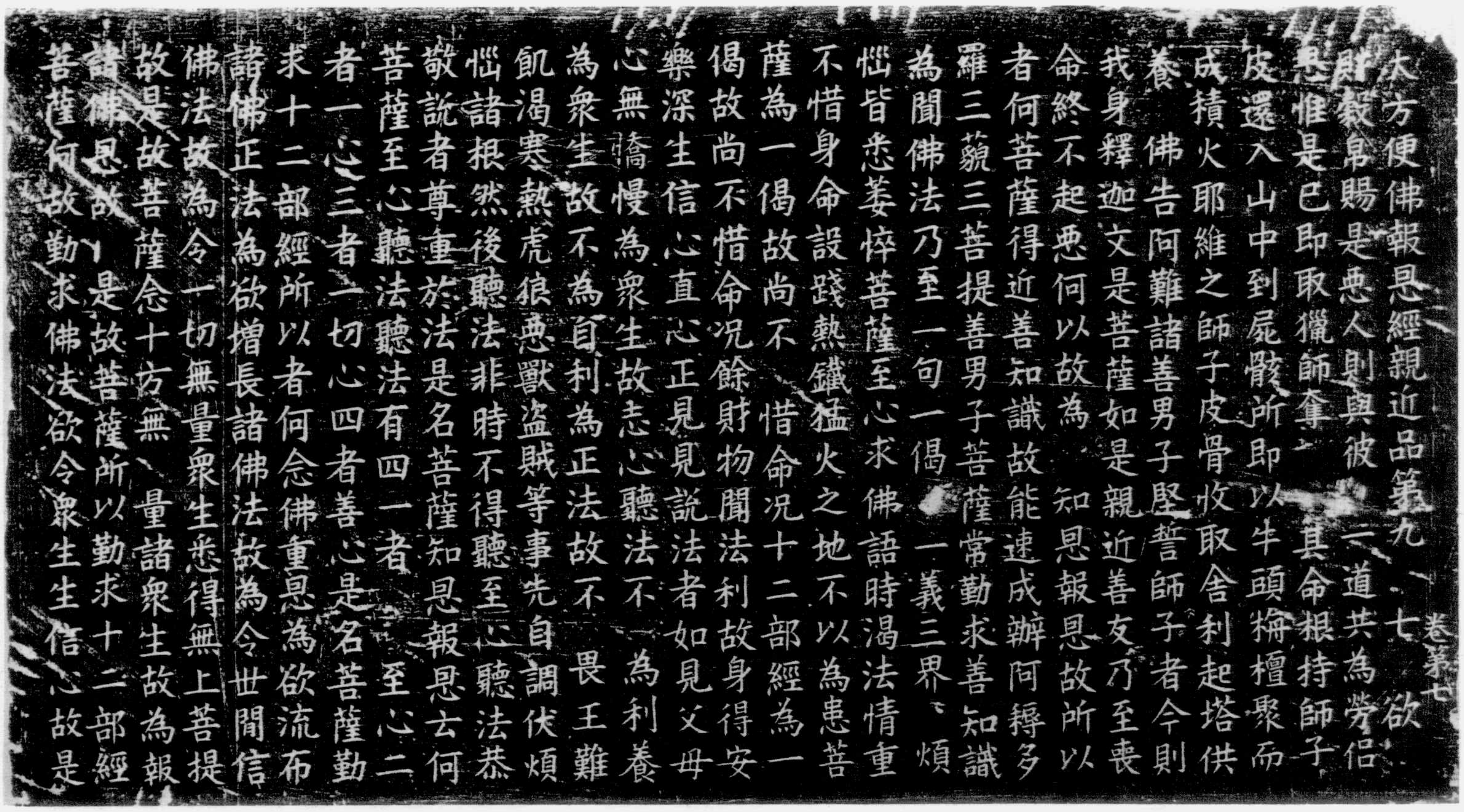


大方便佛報恩經親近品第九　五　卷第七　欲
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊出興于世教導有緣有緣已盡遷神涅
槃正法像法滅已有國名波羅奈人民熾盛
國土豐熟其王常以正法治國不枉人民其
國有山名仙聖山其山常有五百辟支佛止
住其中多有五通神仙亦住其中尒時多有
諸禽獸等而來依附有一師子名曰堅誓身
毛金色有大威武力敵於千發聲哮吼飛鳥
墮落走獸隱伏遊行山澤見一辟支佛沙門
威儀清淨見已心喜日日親近常聞誦經說
微妙法尒時有大獵師見是師子身毛金色
心生歡喜而作是念我若得此師子剥取其
皮奉上國王必施爵禄七世無乏思惟是已
復發是言堅誓師子獸中之王弓箭所不及
羅網所不制我今復當更設異計堅誓師子
所敬望者乃是沙門我今當作沙門之像密
弓射之袈裟覆上細視徐行往詣樹下彼若
見我必來親附以親近已便復挽弓藥箭
射之方無不獲思惟是已即便還家而唱是
言祖先已來歷世相承常為獵師未曾聞獸
身毛金色況復見之今欲獵取即剃鬚髮而
披法服如所思惟還入山中坐一樹下尒時
堅誓師子見是比丘心生歡喜騰躍親附舐
比丘足尒時獵師即便射之既被毒箭嚾喋
孝吼欲前搏撮臨欲毀害復作是念此是沙
門披壞色衣是三世佛賢聖標幟我今若
害不足為難若奪其命便奪諸佛賢聖摽相

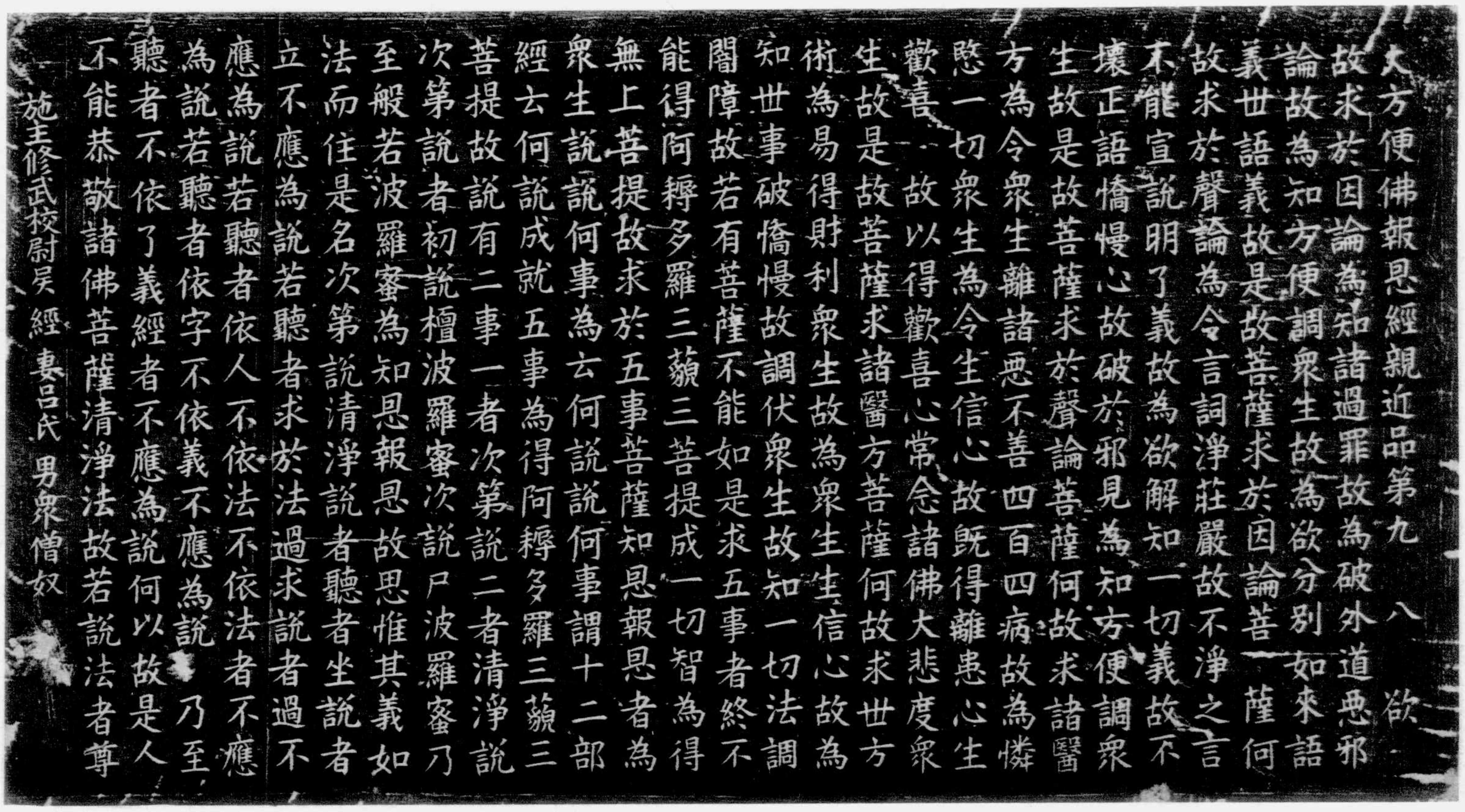


大方便佛報恩經親近品第九　六　欲
思惟是已飲氣忍苦復經少時毒藥轉深苦
痛難忍思惟是已復欲搏齧復發是言不足
為難若毀害者諸佛賢聖之所呵責又復世
間善惡不別此是惡人懷毒陰謀欲來害我
我若不忍與彼惡人則無有異修忍之人一
切愛敬不忍之人衆所憎惡增長煩惱長煩
惱故生死增長長生死故生諸難處生難處
故遠離善友遠善友故不聞正法不聞法故
重翳疑網以疑網故遠離阿耨多羅三藐三
菩提是故我今不應起惡作是念已即說偈言
願自喪身命　終不起惡心　向於壞色服　願自喪身命
終不起惡心　向於出家人
說是偈已即便命終天地六反震動驚諸禽
獸四散馳走無雲雨血日無精光尒時獵師
即脫披服持刀剥之擔負還歸既至家已奉
上國王王見歡喜問諸臣言我從生來未聞
畜獸身毛金色如何今日親自眼見奇哉怪
哉徐問獵師以何方便而得是皮尒時獵師
即前白王唯願大王賜我無畏當以上事向
大王說王言隨汝所願尒時獵師具以上事
向大王說王聞是語心生憂惱譬如人噎復
不得咽又不得吐即出宣令一切大臣及諸
小王大衆已集即自宣言諸君當知我曾從
智者聞如是語若有畜獸身毛金色必是菩
薩若一衆生發菩提心令一切衆生得大利
益如何今日是惡獵師設是方便殺是菩薩
我今若以官爵俸禄象馬七珎衣服飲食錢
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男衆僧奴

塔下七五四一



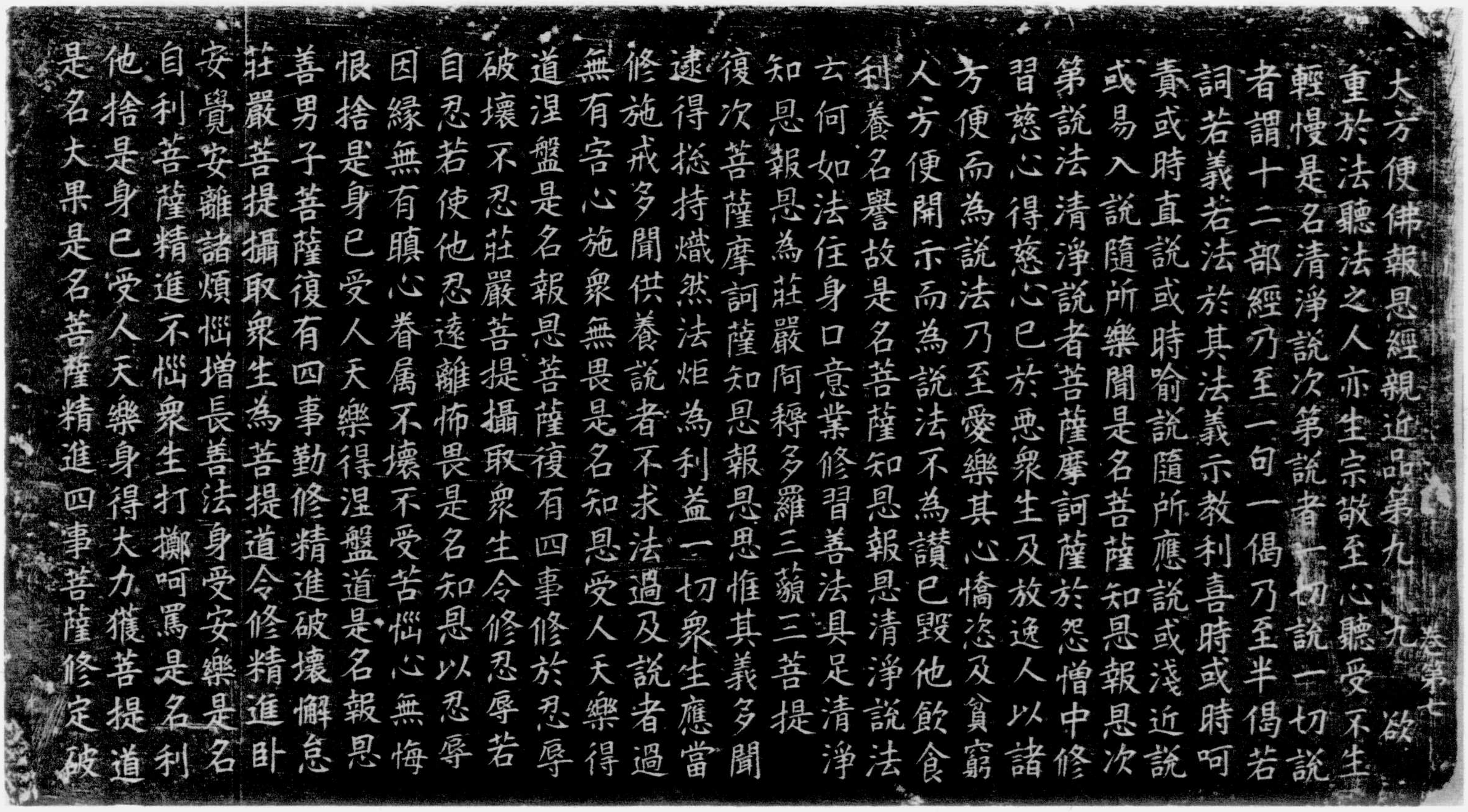
大方便佛報恩經親近品第九　七（卷第七）欲財穀帛賜是惡人則與彼一道共為勞侶思惟是已即取獵師奪其命根持師子皮還入山中到屍骸所即以牛頭栴檀聚而成積火耶維之師子皮骨收取舍利起塔供養　佛告阿難諸善男子堅誓師子者今則我身釋迦文是菩薩如是親近善友乃至喪命終不起惡何以故為知恩報恩故所以者何菩薩得近善知識故能速成辦阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩常勤求善知識為聞佛法乃至一句一偈一義三界、煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以為患菩薩為一偈故尚不惜命況十二部經為一偈故尚不惜命況餘財物聞法利故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢為眾生故志心聽法不為利養為眾生故不為自利為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不得聽至心聽法恭敬說者尊重於法是名菩薩知恩報恩云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名菩薩勤求十二部經所以者何念佛重恩為欲流布諸佛正法為欲增長諸佛法故為令世間信佛法故為令一切無量眾生悉得無上菩提故是故菩薩念十方無、量諸眾生故為報諸佛恩故、是故菩薩所以勤求十二部經菩薩何故勤求佛法欲令眾生生信心故是



大方便佛報恩經親近品第九　八　欲故求於因論為知諸過罪故為破外道惡邪論故為知方便調眾生故為欲分別如來語義世語義故是故菩薩求於因論菩薩何故求於聲論為令言詞淨莊嚴故不淨之言不能宣說明了義故為欲解知一切義故不壞正語憍慢心故破於邪見為知方便調眾生故是故菩薩求於聲論菩薩何故求諸醫方為令眾生離諸惡不善四百四病故為憐愍一切眾生為令生信心故既得離患心生歡喜故以得歡喜心常念諸佛大悲度眾生故是故菩薩求諸醫方菩薩何故求世方術為易得財利眾生故為眾生生信心故為知世事破憍慢故調伏眾生故知一切法調闇障故若有菩薩不能如是求五事者終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智為得無上菩提故求於五事菩薩知恩報恩者為眾生說說何事為云何說說何事謂十二部經云何說成就五事為得阿耨多羅三藐三菩提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說檀波羅蜜次說尸波羅蜜乃至般若波羅蜜為知恩報恩故思惟其義如法而住是名次第說清淨說者聽者坐說者立不應為說若聽者求於法過求說者過不應為說若聽者依人不依法不依法者不應為說若聽者依字不依義不應為說　乃至聽者不依了義經者不應為說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說法者尊

施主修武校尉吴經　妻呂氏　男眾僧奴

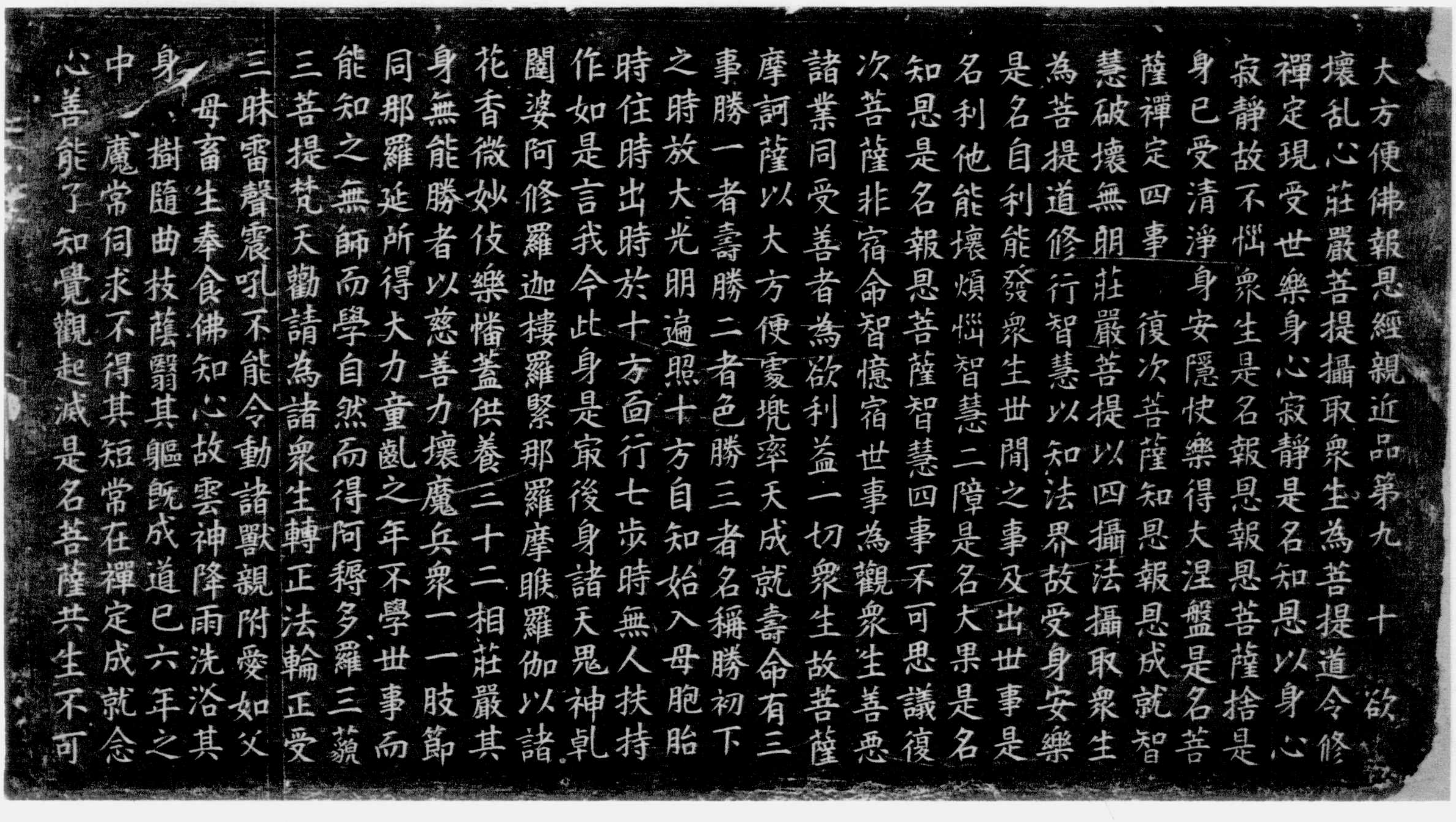
塔下七五四二



大方便佛報恩經親近品第九　九（卷第七）欲

重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說次第說者一切說一切說者謂十二部經乃至一句一偈乃至半偈若詞若義若法於其法義示教利喜時或時呵責或時直說或時喻說隨所應說或淺近說或易入說隨所樂聞是名菩薩知恩報恩次第說法清淨說者菩薩摩訶薩於怨憎中修習慈心得慈心已於惡衆生及放逸人以諸方便而為說法乃至愛樂其心憍恣及貧窮人方便開示而為說法不為讚己毀他飲食利養名譽故是名菩薩知恩報恩清淨說法云何如法住身口意業修習善法具足清淨知恩報恩為莊嚴阿耨多羅三藐三菩提

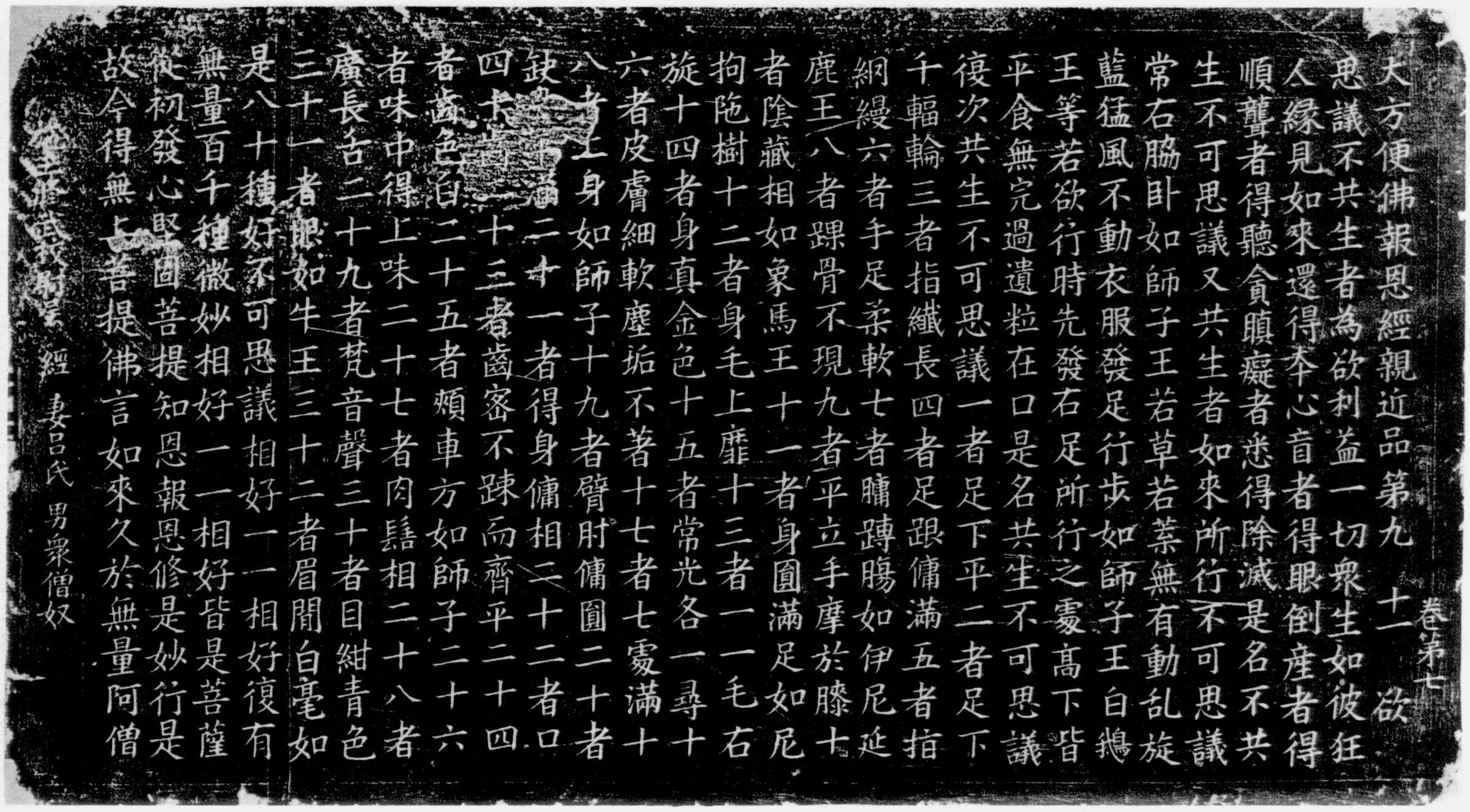
復次菩薩摩訶薩知恩報恩思惟其義多聞遠得捴持熾然法炬為利益一切衆生應當修施戒多聞供養說者不求法過及說者過無有害心施衆無畏是名知恩受人天樂得道涅盤是名報恩菩薩復有四事修於忍辱破壞不忍莊嚴菩提攝取衆生令修忍辱若自忍若使他忍遠離怖畏是名知恩以忍辱因緣無有瞋心眷屬不壞不受苦惱心無悔恨捨是身已受人天樂得涅盤道是名報恩善男子菩薩復有四事勤修精進破壞懈怠莊嚴菩提攝取衆生為菩提道令修精進卧安覺安離諸煩惱增長善法身受安樂是名自利菩薩精進不惱衆生打擲呵罵是名利他捨是身已受人天樂身得大力獲菩提道是名大果是名菩薩精進四事菩薩修定破



大方便佛報恩經親近品第九　十　欲

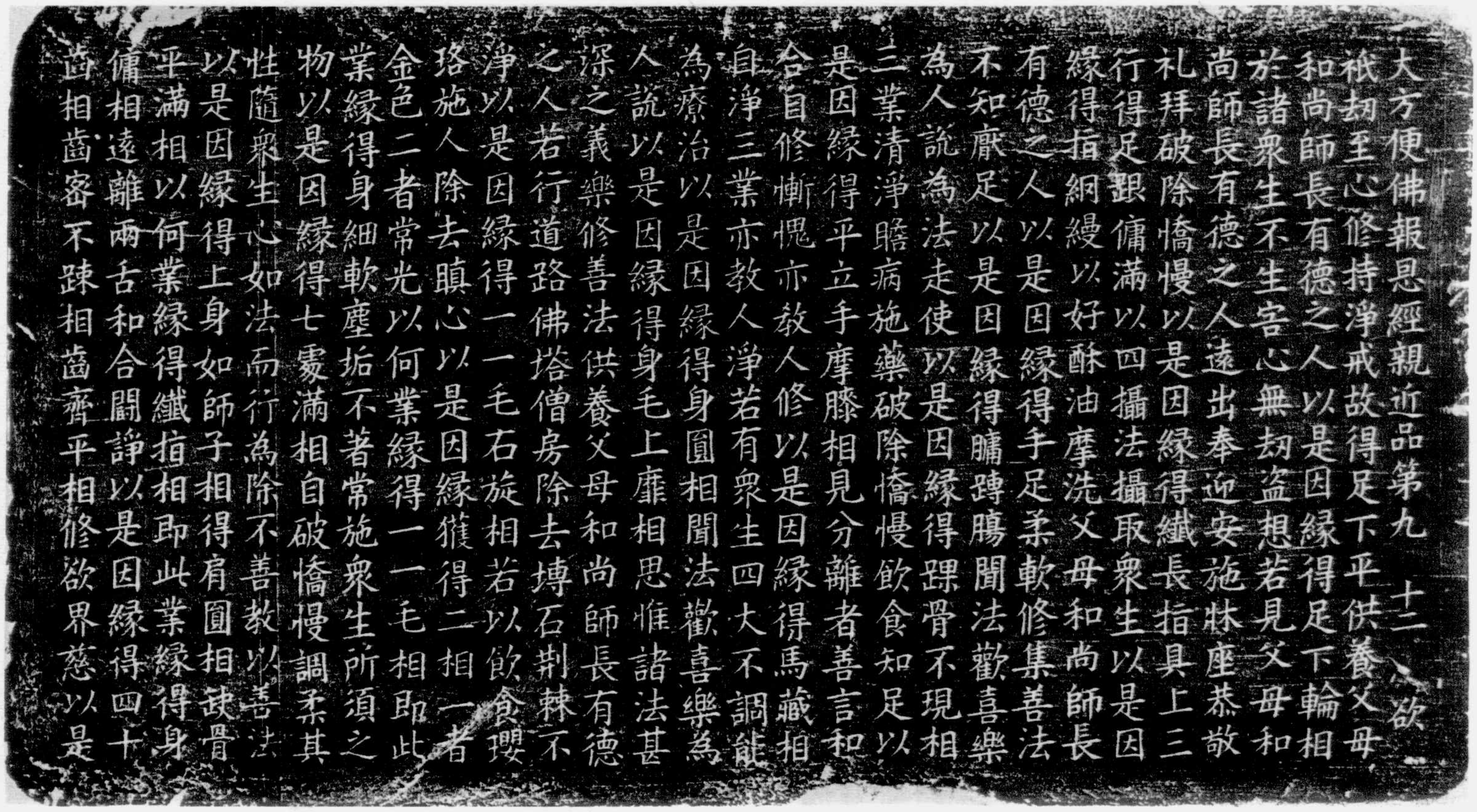
壞乱心莊嚴菩提攝取衆生為菩提道令修禪定現受世樂身心寂靜是名知恩以身心寂靜故不惱衆生是名報恩菩薩捨是身已受清淨身安隱快樂得大涅盤是名菩薩禪定四事　復次菩薩知恩報恩成就智慧破壞無明莊嚴菩提以四攝法攝取衆生為菩提道修行智慧以知法界故受身安樂是名自利能發衆生世間之事及出世事是名利他能壞煩惱智慧二障是名大果是名知恩是名報恩菩薩智慧四事不可思議復次菩薩非宿命智憶宿世事為觀衆生善惡諸業同受善者為欲利益一切衆生故菩薩摩訶薩以大方便處兜率天成就壽命有三事勝一者壽勝二者色勝三者名稱勝初下之時放大光明遍照十方自知始入母胞胎時住時出時於十方面行七步時無人扶持作如是言我今此身是最後身諸天鬼神乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以諸花香微妙伎樂幡蓋供養三十二相莊嚴其身無能勝者以慈善力壞魔兵衆一一肢節同那羅延所得大力童戲之年不學世事而能知之無師而學自然而得阿耨多羅三藐三菩提梵天勸請為諸衆生轉正法輪正受三昧雷聲震吼不能令動諸獸親附愛如父母畜生奉食佛知心故雲神降雨洗浴其身樹隨曲枝蔭翳其軀既成道已六年之中魔常伺求不得其短常在禪定成就念心善能了知覺觀起滅是名菩薩共生不可

塔下七五四三



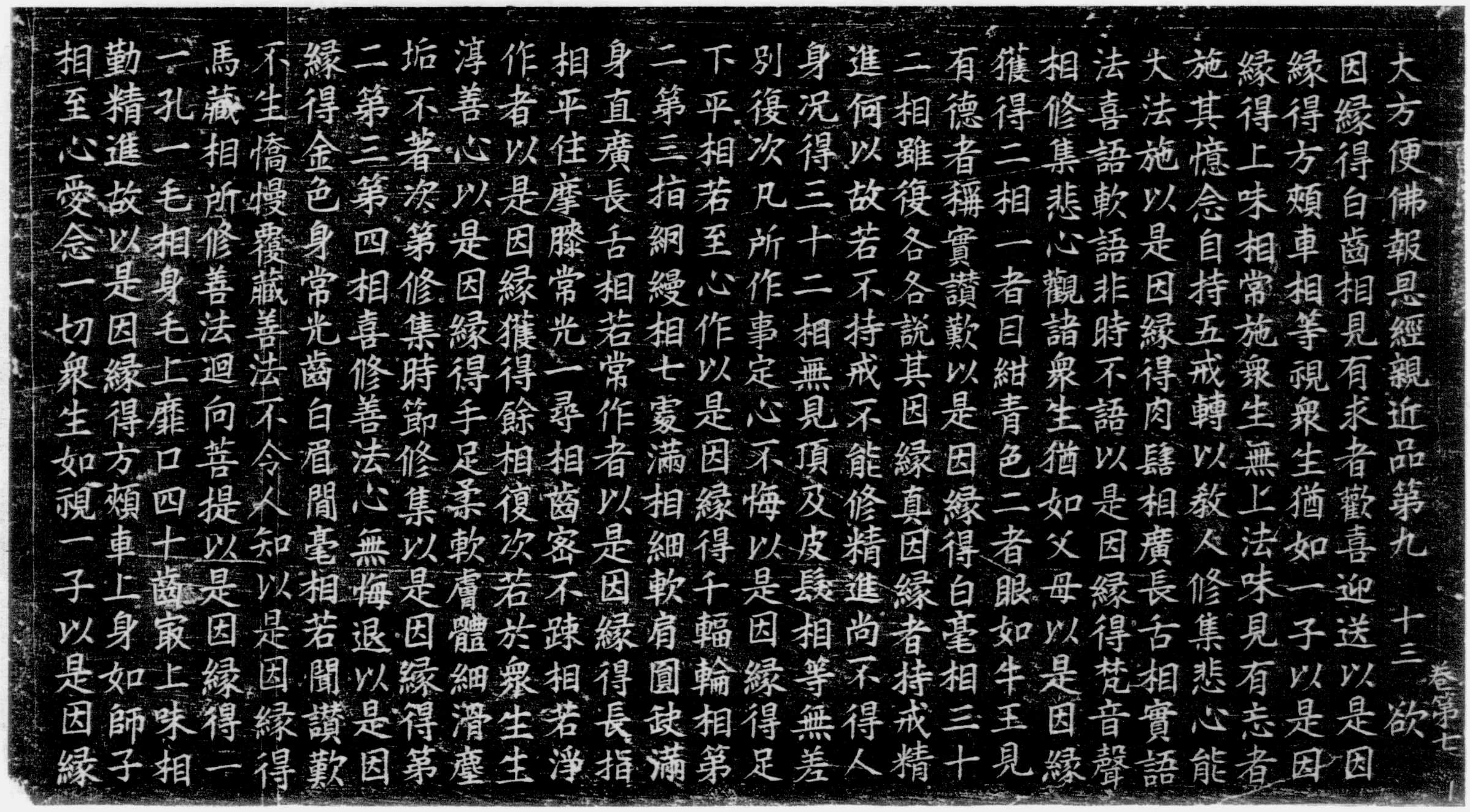
卷第七

大方便佛報恩經親近品第九　十一　欲
思議不共生者為欲利益一切衆生如彼狂
人緣見如來還得本心盲者得眼倒産者得
順聾者得聽貪瞋癡者悉得除滅是名不共
生不可思議又共生者如來所行不可思議
常右脇卧如師子王若草若葉無有動乱旋
藍猛風不動衣服發足行步如師子王白鵝
王等若欲行時先發右足所行之處高下皆
平食無完過遺粒在口是名共生不可思議
復次共生不可思議一者足下平二者足下
千輻輪三者指纖長四者足跟傭滿五者指
網縵六者手足柔軟七者臃踌腸如伊尼延
鹿王八者踝骨不現九者平立手摩於膝十
者陰藏相如象馬王十一者身圓滿足如尼
拘陁樹十二者身毛上靡十三者一一毛右
旋十四者身真金色十五者常光各一尋十
六者皮膚細軟塵垢不著十七者七處滿十
八者上身如師子十九者臂肘傭圓二十者
鈌[illegible]滿二十一者得身傭相二十二者口
四十齒二十三者齒密不踈而齊平二十四
者齒色白二十五者頰車方如師子二十六
者味中得上味二十七者肉髻相二十八者
廣長舌二十九者梵音聲三十者目紺青色
三十一者眼如牛王三十二者眉間白毫如
是八十種好不可思議相好一一相好復有
無量百千種微妙相好一一相好皆是菩薩
從初發心堅固菩提知恩報恩修是妙行是
故令得無上菩提佛言如來久於無量阿僧
[illegible]經　妻呂氏　男衆僧奴

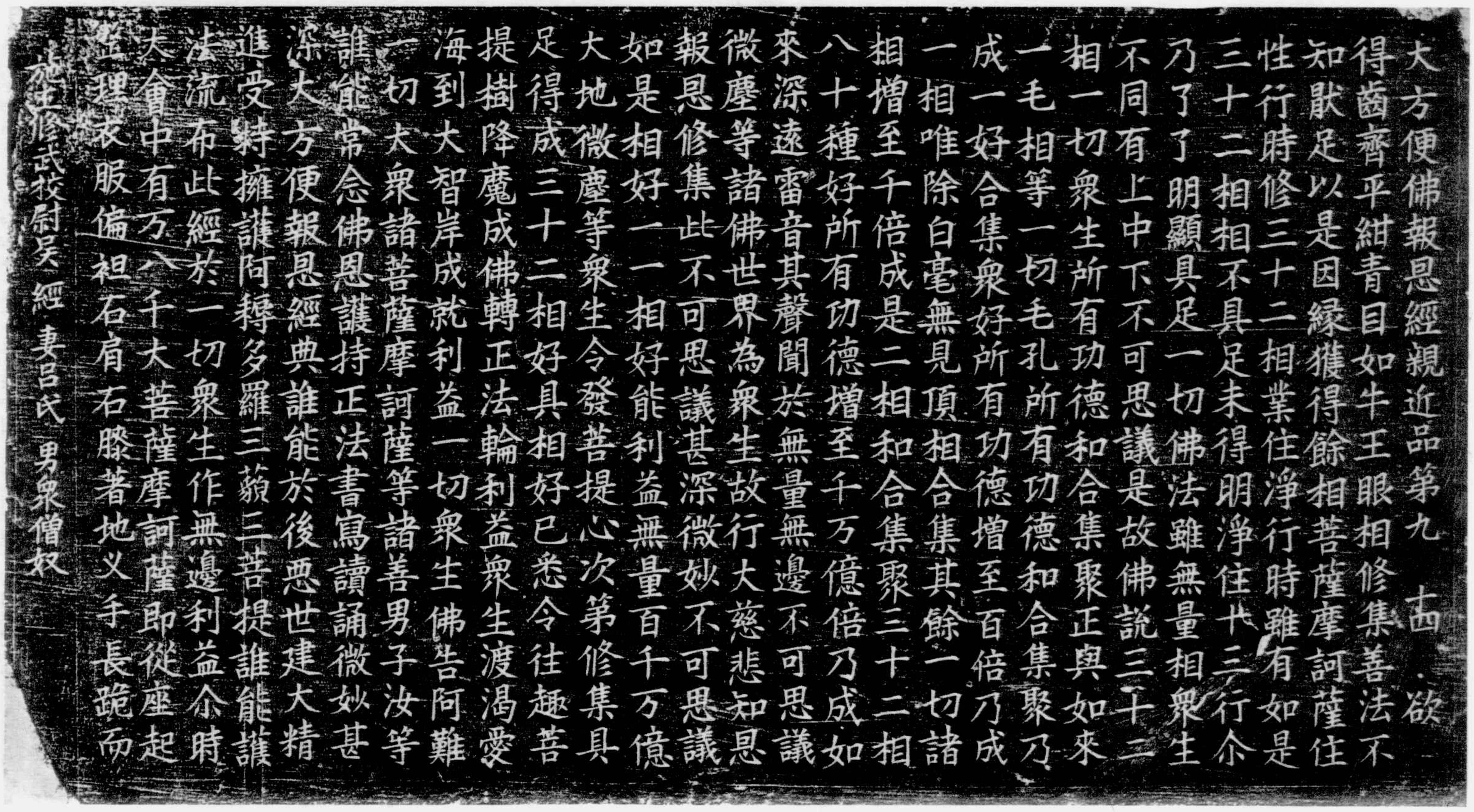


大方便佛報恩經親近品第九　十二　欲
祇劫至心修持淨戒故得足下平供養父母
和尚師長有德之人以是因緣得足下輪相
於諸衆生不生害心無劫盜想若見父母和
尚師長有德之人遠出奉迎安施牀座恭敬
礼拜破除憍慢以是因緣得纖長指具上三
行得足跟傭滿以四攝法攝取衆生以是因
緣得指網縵以好酥油摩洗父母和尚師長
有德之人以是因緣得手足柔軟修集善法
不知猒足以是因緣得臃踌腸聞法歡喜樂
為人說法走使以是因緣得踝骨不現相
三業清淨瞻病施藥破除憍慢飲食知足以
是因緣得平立手摩膝相見分離者善言和
合自修慚愧亦教人修以是因緣得馬藏相
自淨三業亦教人淨若有衆生四大不調能
為療治以是因緣得身圓相聞法歡喜樂為
人說以是因緣得身毛上靡相思惟諸法甚
深之義樂修善法供養父母和尚師長有德
之人若行道路佛塔僧房除去塼石荆棘不
淨以是因緣得一一毛右旋相若以飲食瓔
珞施人除去瞋心以是因緣獲得二相一者
金色二者常光以何業緣得一一毛相即此
業緣得身細軟塵垢不著常施衆生所須之
物以是因緣得七處滿相自破憍慢調柔其
性隨衆生心如法而行為除不善教以善法
以是因緣得上身如師子相得肩圓相鈌骨
平滿相以何業緣得纖指相即此業緣得身
傭相遠離兩舌和合闘諍以是因緣得四十
齒相齒密不踈相齒齊平相修欲界慈以是

塔下七五四四

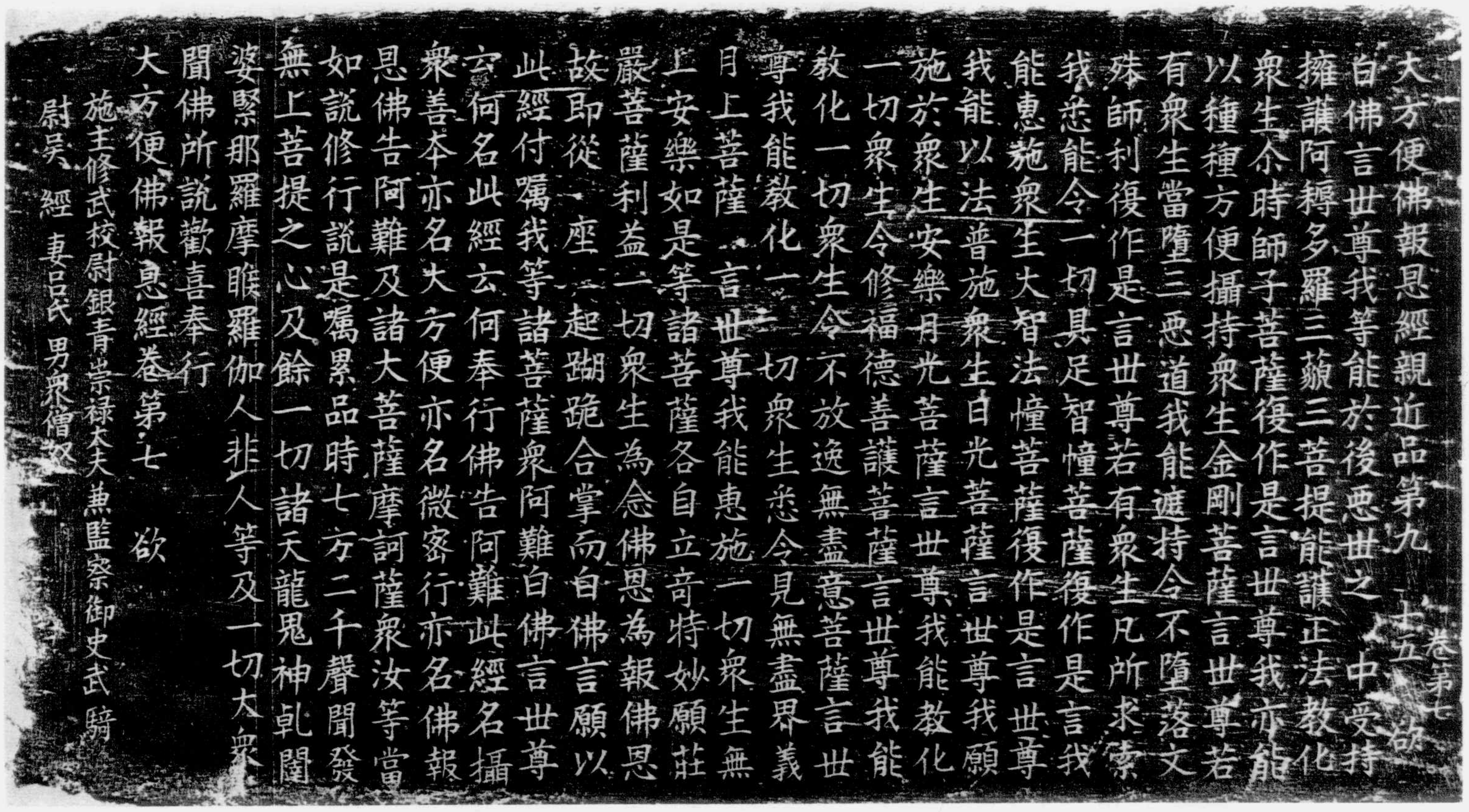


卷第七
大方便佛報恩經親近品第九　十三　欲
因緣得白齒相見有求者歡喜迎送以是因
緣得方頰車相等視衆生猶如一子以是因
緣得上味相常施衆生無上法味見有忘者
施其憶念自持五戒轉以敎人修集悲心能
大法施以是因緣得肉髻相廣長舌相實語
法喜語軟語非時不語以是因緣得梵音聲
相修集悲心觀諸衆生猶如父母以是因緣
獲得二相一者目紺青色二者眼如牛王見
有德者稱實讃歎以是因緣得白毫相三十
二相雖復各各說其因緣真因緣者持戒精
進何以故若不持戒不能修精進尚不得人
身況得三十二相無見頂及皮膚相等無差
別復次凡所作事定心不悔以是因緣得足
下平相若至心作以是因緣得千輻輪相第
二第三指網縵相七處滿相細軟肩圓缺滿
身直廣長舌相若常作者以是因緣得長指
相平住摩膝常光一尋相齒密不踈相若淨
作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生
淳善心以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵
垢不著次第修集時節修集以是因緣得第
二第三第四相喜修善法心無悔退以是因
緣得金色身常光齒白眉間毫相若聞讚歎
不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得
馬藏相所修善法迴向菩提以是因緣得一
一孔一毛相身毛上靡口四十齒齊上味相
勤精進故以是因緣得方頰車上身如師子
相至心愛念一切衆生如視一子以是因緣



大方便佛報恩經親近品第九　十四　欲
得齒齊平紺青目如牛王眼相修集善法不
知猒足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住
性行時修三十二相業住淨行時雖有如是
三十二相相不具足未得明淨住十三行尒
乃了了明顯具足一切佛法雖無量相衆生
不同有上中下不可思議是故佛說三十二
相一切衆生所有功德和合集聚正與如來
一毛相等一切毛孔所有功德和合集聚乃
成一好合集衆好所有功德增至百倍乃成
一相唯除白毫無見頂相合集其餘一切諸
相增至千倍成是二相和合集聚三十二相
八十種好所有功德增至千万億倍乃成如
來深遠雷音其聲聞於無量無邊不可思議
微塵等諸佛世界為衆生故行大慈悲知恩
報恩修集此不可思議甚深微妙不可思議
如是相好一一相好能利益無量百千万億
大地微塵等衆生令發菩提心次第修集具
足得成三十二相好具相好已悉令往趣菩
提樹降魔成佛轉正法輪利益衆生渡渴愛
海到大智岸成就利益一切衆生佛告阿難
一切大衆諸菩薩摩訶薩等諸善男子汝等
誰能常念佛恩護持正法書寫讀誦微妙甚
深大方便報恩經典誰能於後惡世建大精
進受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能護
法流布此經於一切衆生作無邊利益尒時
大會中有万八千大菩薩摩訶薩即從座起
整理衣服偏袒右肩右膝著地义手長跪而
施主修武校尉吳經　妻呂氏　男泉僧奴

塔下七五四五

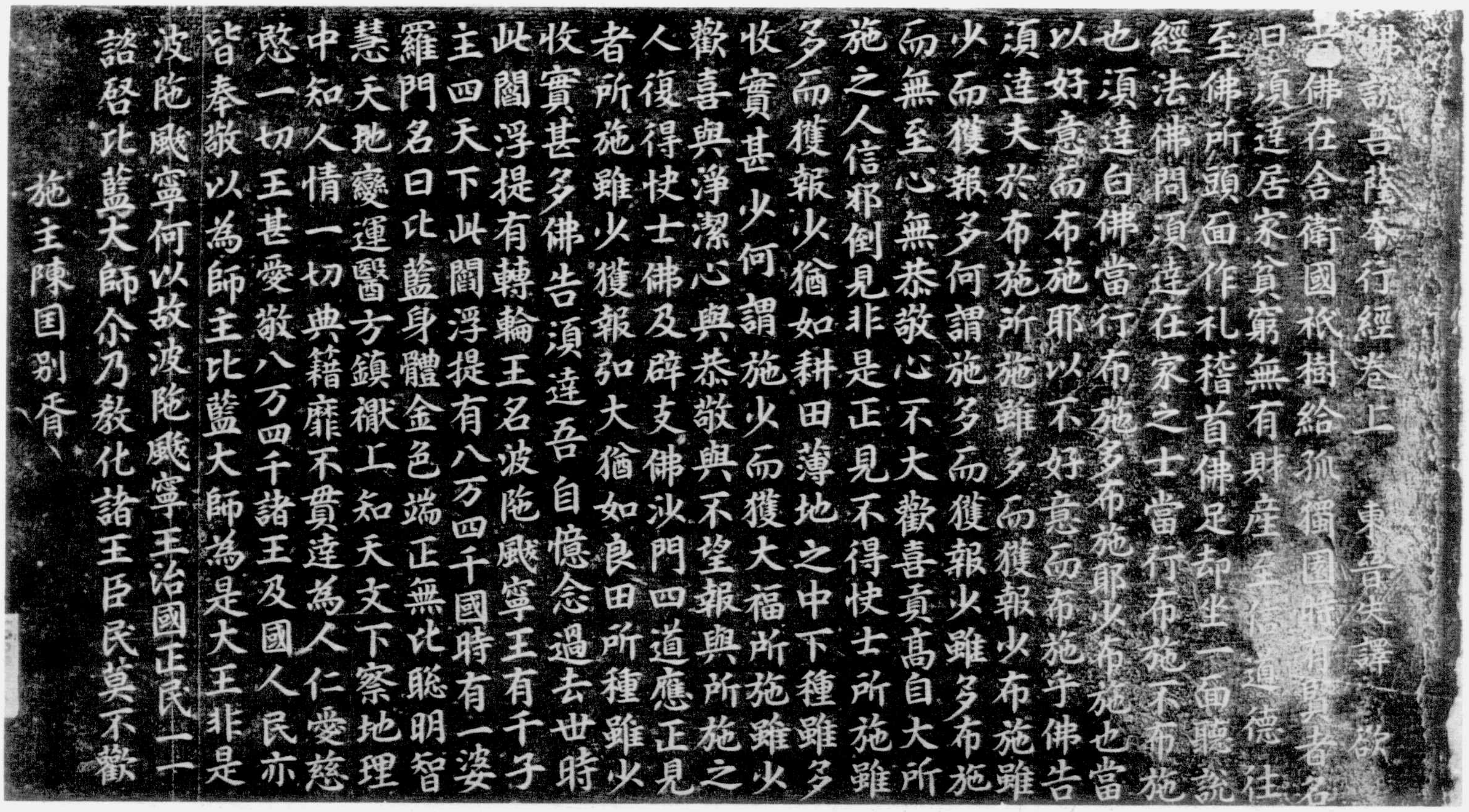


大方便佛報恩經親近品第九　十五　卷第七　欲
白佛言世尊我等能於後惡世之中受持
擁護阿耨多羅三藐三菩提能護正法教化
衆生尒時師子菩薩復作是言世尊我亦能
以種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若
有衆生當墮三悪道我能遮持令不墮落文
殊師利復作是言世尊若有衆生凡所求索
我悉能令一切具足智幢菩薩復作是言我
能惠施衆生大智法幢菩薩復作是言世尊
我能以法普施衆生日光菩薩言世尊我願
施於衆生安樂月光菩薩言世尊我能教化
一切衆生令修福德善護菩薩言世尊我能
教化一切衆生令不放逸無盡意菩薩言世
尊我能教化一切衆生悉令見無盡界義
月上菩薩言世尊我能惠施一切衆生無
上安樂如是等諸菩薩各自立音特妙願莊
嚴菩薩利益一切衆生為念佛恩為報佛恩
故即從座起𧿹跪合掌而白佛言願以
此經付囑我等諸菩薩衆阿難白佛言世尊
云何名此經云何奉行佛告阿難此經名攝
衆善本亦名大方便亦名微密行亦名佛報
恩佛告阿難及諸大菩薩摩訶薩衆汝等當
如說修行說是囑累品時七方二千聲聞發
無上菩提之心及餘一切諸天龍鬼神乹闥
婆緊那羅摩睺羅伽人非人等及一切大衆
聞佛所說歡喜奉行

大方便佛報恩經卷第七　欲

施主修武校尉銀青崇祿大夫兼監察御史武騎
尉吳　經　妻呂氏　男衆僧奴

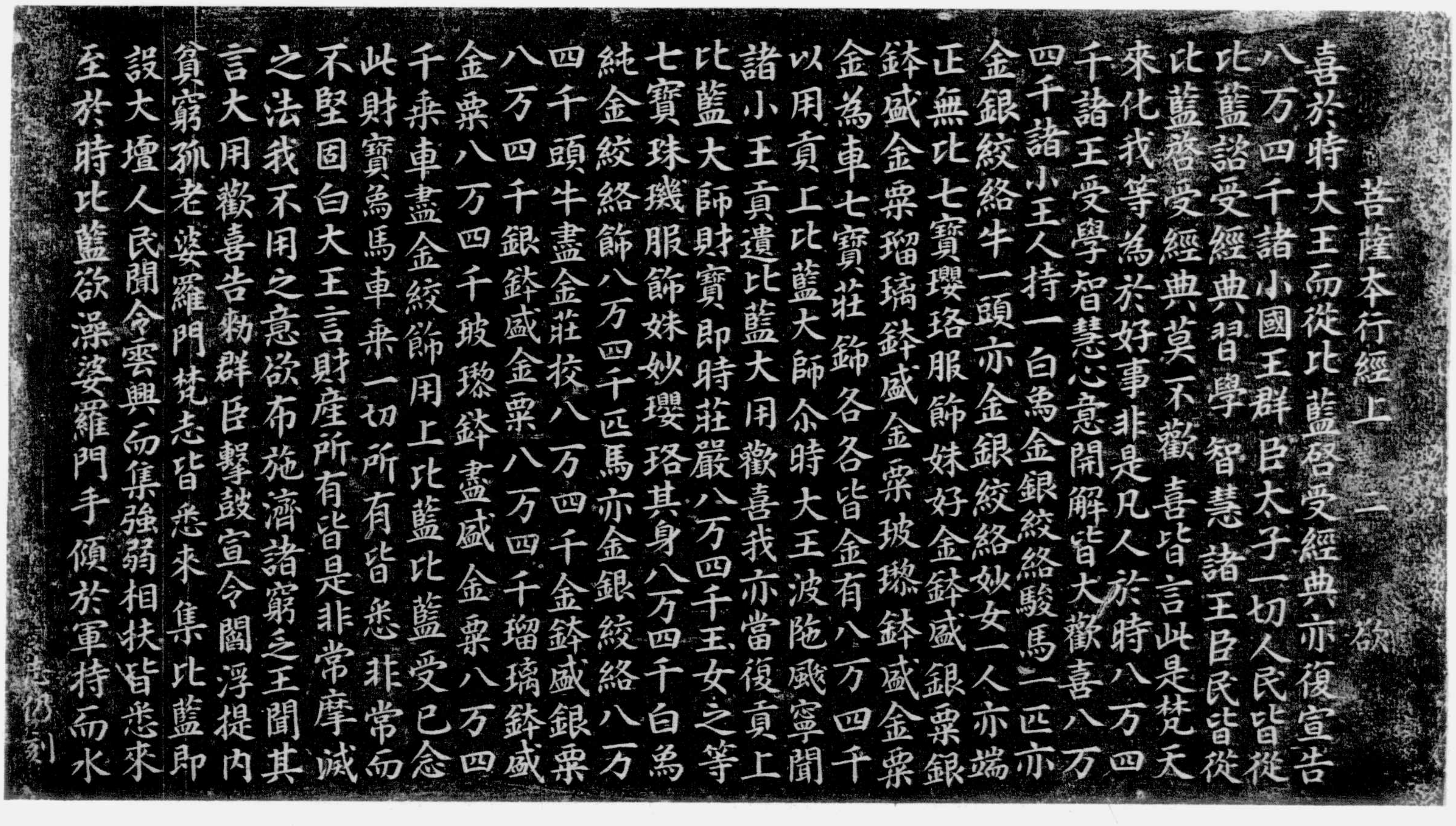
塔下七五四六



佛說菩薩本行經卷上　東晉失譯　欲

時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有賢者名曰須達居家貧窮無有財產至信道德往至佛所頭面作礼稽首佛足却坐一面聽說經法佛問須達在家之士當行布施不布施也須達白佛當行布施多布施耶少布施也當以好意而布施耶以不好意而布施乎佛告須達夫於布施所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多何謂施多而獲報少雖多布施而無至心無恭敬心不大歡喜貢高自大所施之人信邪倒見非是正見不得快士所施雖多而獲報少猶如耕田薄地之中下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福所施雖少歡喜與淨潔心與恭敬與不望報與所施之人復得快士佛及辟支佛沙門四道應正見者所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多佛告須達吾自憶念過去世時此閻浮提有轉輪王名波陁颰寧王有千子主四天下此閻浮提有八万四千國時有一婆羅門名曰比藍身體金色端正無比聰明智慧天地變運醫方鎮禳工知天文下察地理中知人情一切典籍靡不貫達為人仁愛慈愍一切王甚愛敬八万四千諸王及國人民亦皆奉敬以為師主比藍大師為是大王非是波陁颰寧何以故波陁颰寧王治國正民一一諮啓比藍大師尒乃教化諸王臣民莫不歡

施主陳国別胥



菩薩本行經上　二　欲

喜於時大王而從比藍啓受經典亦復宣告八万四千諸小國王群臣太子一切人民皆從比藍諮受經典習學智慧諸王臣民皆從比藍啓受經典莫不歡喜皆言此是梵天來化我等為於好事非是凡人於時八万四千諸王受學智慧心意開解皆大歡喜八万四千諸小王人持一白為金銀絞絡駿馬一匹亦金銀絞絡牛一頭亦金銀絞絡妙女二人亦端正無比七寶瓔珞服飾姝好金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟瑠璃鉢盛金粟玻瓈鉢盛金粟金為車七寶莊飾各各皆金有八万四千以用貢上比藍大師尒時大王波陁颰寧聞諸小王貢遺比藍大用歡喜我亦當復貢上比藍大師財寶即時莊嚴八万四千王女之等七寶珠璣服飾姝妙瓔珞其身八万四千白為純金絞絡飾八万四千匹馬亦金銀絞絡八万四千頭牛盡金莊挍八万四千金鉢盛銀粟八万四千銀鉢盛金粟八万四千瑠璃鉢盛金粟八万四千玻瓈鉢盡盛金粟八万四千乘車盡金絞飾用上比藍比藍受已念此財寶為馬車乘一切所有皆悉非常而不堅固白大王言財產所有皆是非常摩滅之法我不用之意欲布施濟諸窮乏王聞其言大用歡喜告勑群臣擊鼓宣令閻浮提內貧窮孤老婆羅門梵志皆悉來集比藍即設大壇人民聞令雲興而集強弱相扶皆悉來至於時比藍欲澡婆羅門手傾於軍持而水

志仍刻

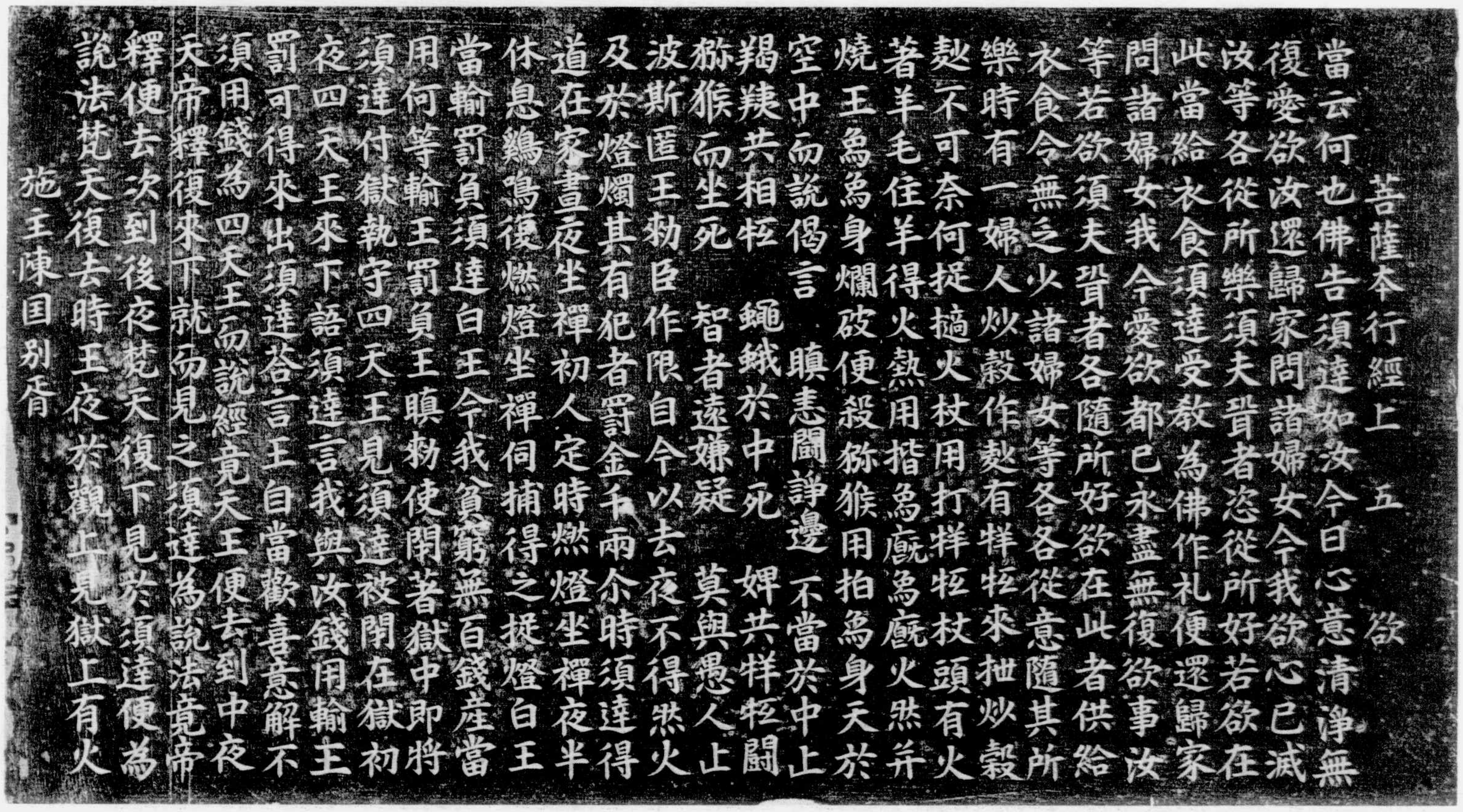
菩薩本行經上　三　　欲

不出大用愁憂今我大祠將有何過意不清淨所施不好以何等故而水不出即時天人於虛空中語比藍言汝今布施大好無比其心淨潔無能過者汝之功德天下第一無過上者但所施人盡是邪偽倒見之徒非是清高梵士之輩而不堪任受汝恭敬以是之故水不出耳於是比藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施用成無上正真之道審如所願者令我瀉水當墮我手中作誓願已訖便傾澡瓶水即來出自墮掌中諸天空中讚言善哉善哉如汝所願成佛不久尒時比藍布施貧乏衣被飲食一切所須十二年中爲馬珎寶玉女之等盡用布施無所藏積佛告須達尒時比藍婆羅門者今我身是而我尒時所施亦好其心亦好受者不好所施雖多獲報甚少而今我法真妙清淨弟子真正所施雖少獲報甚多於是比藍十二年中所作布施及閻浮提一切人民行於布施計其功德不如布施一須陁洹人其福甚多過出其上設施百須陁洹并前比藍所施閻浮提人所得福報不如施一斯陁含人其福甚多亦過其上正使施百斯陁含百須陁洹及前比藍施閻浮提人所得福報不如施一阿那含人其福倍多過出其上施百阿那含人百斯陁含百須陁洹并前比藍閻浮提人所得福報不如施一阿羅漢其福甚多過出其上正使施百羅漢百阿那含百斯陁含百須陁洹并

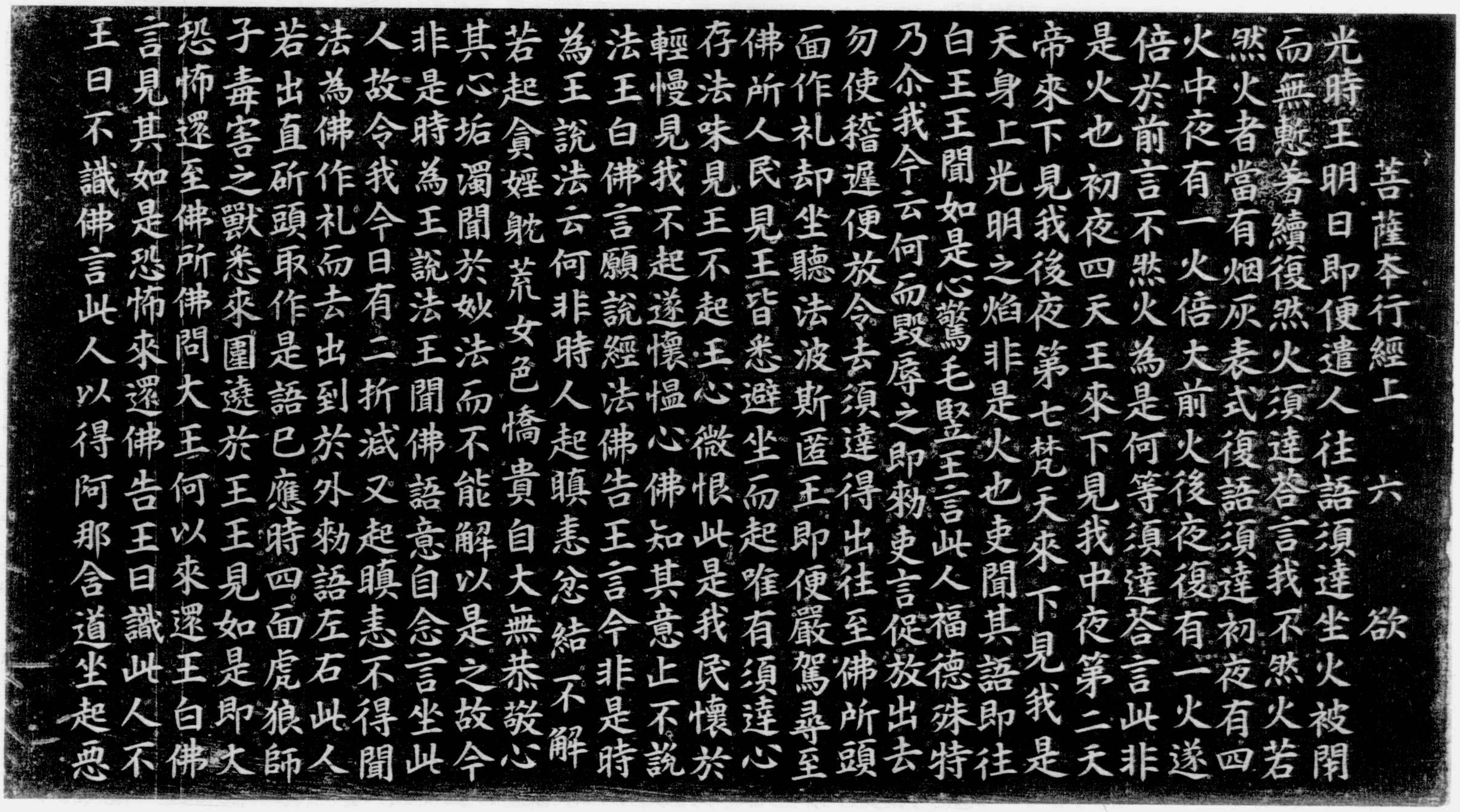
菩薩本行上　四　　欲

前比藍閻浮提人所施功德不如施一辟支佛其福甚多過出其上正使布施百辟支佛百阿羅漢百阿那含百斯陁含百須陁洹及前比藍施閻浮提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣被牀卧飯食供養過去當來今現在四方衆僧沙門道士給其所須計其功德過前所作功德者上雖起塔僧房精舍施辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁洹并前比藍閻浮提人所作布施福德不如施佛一人功德甚多不可復計雖供養佛起塔僧房精舍及辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁洹并前比藍閻浮提人所施功德不如有人一日之中受三自歸八關齋若持五戒所得功德踰過於前所施福德百千万倍不可為喻復以持戒之福并合集前一切施佛功德及辟支佛四道之等合前比藍閻浮提人所施福德不如坐禪慈念衆生經一食之頃所得功德踰過於前百千萬倍合前比藍閻浮提人所作布施及施四道辟支佛起塔僧伽藍上至施佛持戒坐禪慈念衆生合集其德不如聞法執在心懷思惟四諦非常苦空非身之法泥洹寂滅比前所作一切功德最尊第一無有過上於是須達聞法踊躍無量身心清淨得阿那含道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自食一錢作本日日如是常有一錢在終無有盡即受五戒長跪白佛言我今日欲心已斷處在居家

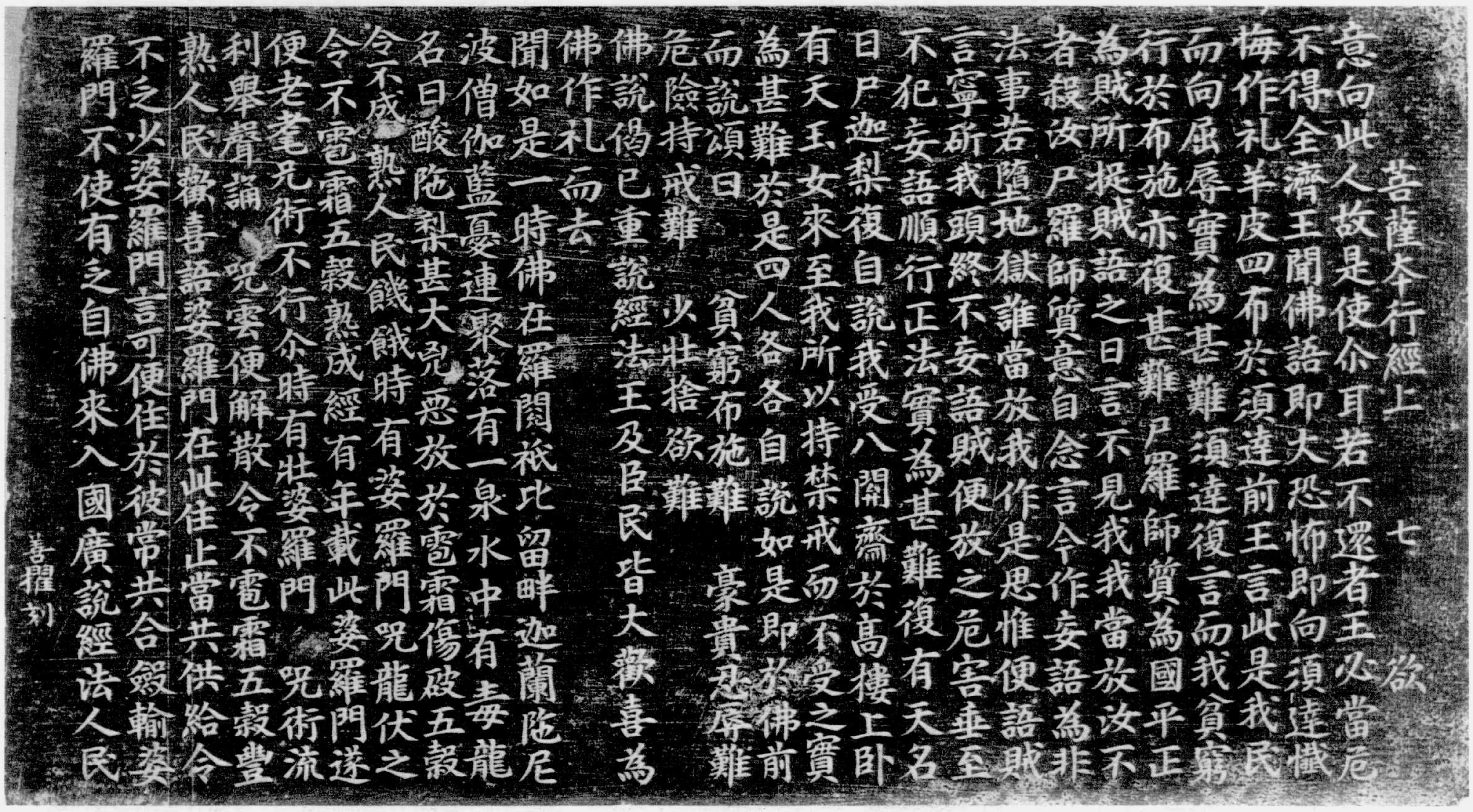
施主陳国别胥　　善臻刻



菩薩本行經上　五　欲
當云何也佛告須達如汝今日心意清淨無
復愛欲汝還歸家問諸婦女今我欲心已滅
汝等各從所樂須夫胥者恣從所好若欲在
此當給衣食須達受教為佛作礼便還歸家
問諸婦女我今愛欲都已永盡無復欲事汝
等若欲須夫胥者各隨所好欲在此者供給
衣食令無乏少諸婦女等各各從意隨其所
樂時有一婦人炒穀作麨有牂羝來抴炒穀
麨不可奈何捉擿火杖用打牂羝杖頭有火
著羊毛住羊得火熱用揩象廐象廐火然并
燒王象象身爛破便殺獼猴用拍象身天於
空中而說偈言　瞋恚鬪諍邊　不當於中止
羯羠共相牴　蠅蛾於中死　婢共牂羝鬪
獼猴而坐死　智者遠嫌疑　莫與愚人止
波斯匿王勑臣作限自今以去夜不得然火
及於燈燭其有犯者罰金千兩尒時須達得
道在家晝夜坐禪初人定時然燈坐禪夜半
休息雞鳴復然燈坐禪伺捕得之捉燈白王
當輸罰負須達白王今我貧窮無百錢產當
用何等輸王罰負王瞋勑使閉著獄中即將
須達付獄執守四天王見須達被閉在獄初
夜四天王來下語須達言我與汝錢用輸王
罰可得來出須達荅言王自當歡喜意解不
須用錢為四天王而說經竟天王便去到中夜
天帝釋復來下就而見之須達為說法竟帝
釋便去次到後夜梵天復下見於須達便為
說法梵天復去時王夜於觀上見獄上有火
施主陳国別胥



菩薩本行經上　六　欲
光時王明日即便遣人往語須達坐火被閉
而無熱著續復然火須達荅言我不然火若
然火者當有烟灰表式復語須達初夜有四
火中夜有一火倍大前火後夜復有一火遂
倍於前言不然火為是何等須達荅言此非
是火也初夜四天王來下見我中夜第二天
帝來下見我後夜第七梵天來下見我是
天身上光明之焰非是火也吏聞其語即往
白王王聞如是心驚毛竪王言此人福德殊特
乃尒我今云何而毀辱之即勑吏言促放出去
勿使稽遲便放令去須達得出往至佛所頭
面作礼却坐聽法波斯匿王即便嚴駕尋至
佛所人民見王皆悉避坐而起唯有須達心
存法味見王不起王心微恨此是我民懷於
輕慢見我不起遂懷慍心佛知其意止不說
法王白佛言願說經法佛告王言今非是時
為王說法云何非時人起瞋恚忿結不解
若起貪婬躭荒女色憍貴自大無恭敬心
其心垢濁闇於妙法而不能解以是之故今
非是時為王說法王聞佛語意自念言坐此
人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞
法為佛作礼而去出到於外勑語左右此人
若出直斫頭取作是語已應時四面虎狼師
子毒害之獸悉來圍遶於王王見如是即大
恐怖還至佛所佛問大王何以來還王白佛
言見其如是恐怖來還佛告王曰識此人不
王曰不識佛言此人以得阿那含道坐起惡



菩薩本行經上　七　欲

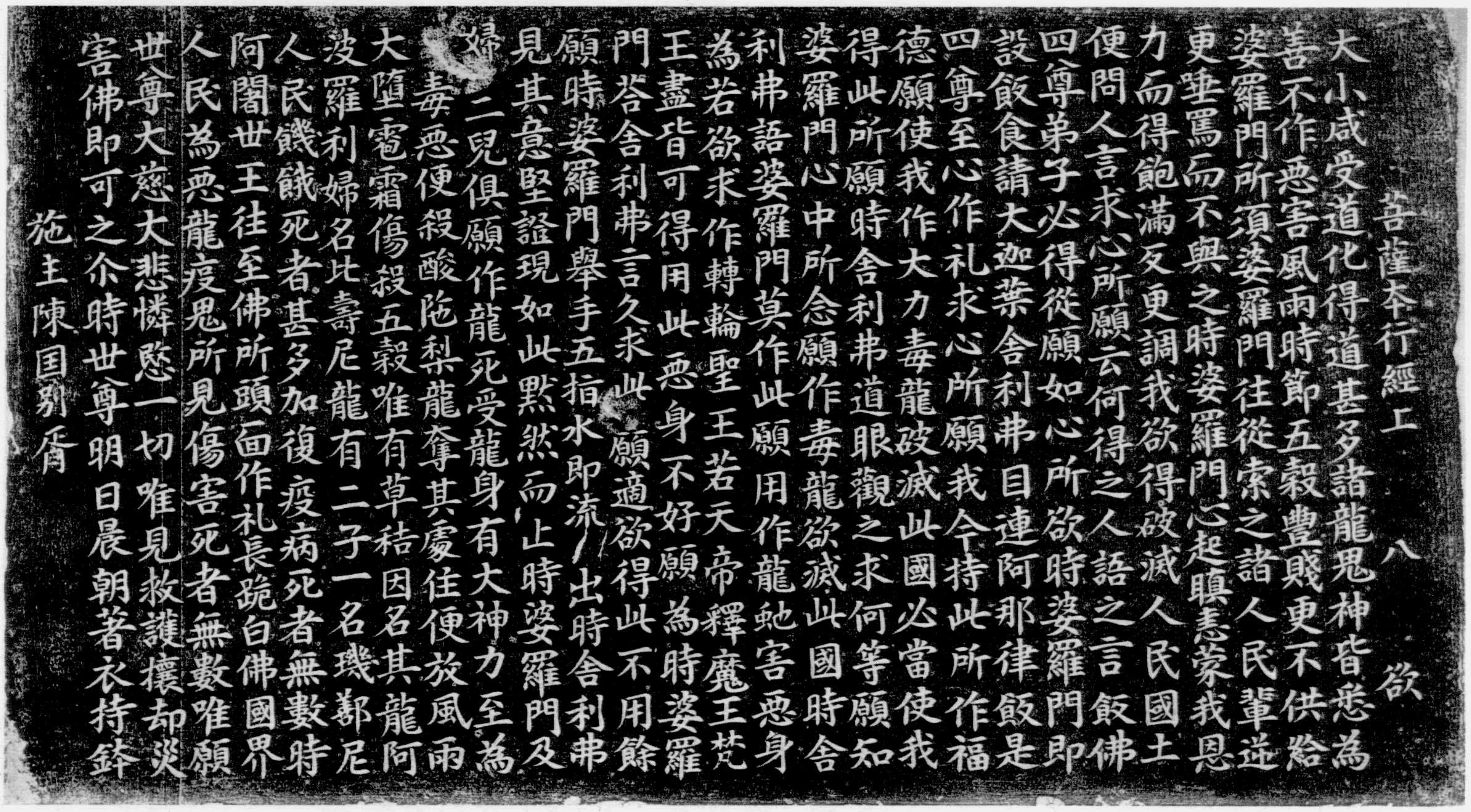
意向此人故是使尒耳若不還者王必當危不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔作礼羊皮四布於須達前王言此是我民而向屈辱實為甚難須達復言而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅師質為國平正為賊所捉賊語之曰言不見我我當放汝不者殺汝尸羅師質意自念言今作妄語為非法事若墮地獄誰當放我作是思惟便語賊言寧斫我頭終不妄語賊便放之危害垂至不犯妄語順行正法實為甚難復有天名日尸迦梨復自說我受八關齋於高樓上卧有天王女來至我所以持禁戒而不受之實為甚難於是四人各各自說如是即於佛前而說頌曰

貧窮布施難　豪貴忍辱難
危險持戒難　少壯捨欲難

佛說偈已重說經法王及臣民皆大歡喜為佛作礼而去

聞如是一時佛在羅閱祇比留畔迦蘭陁尼波僧伽藍憂連聚落有一泉水中有毒龍名曰酸陁梨甚大凶惡放於雹霜傷破五穀令不成熟人民饑餓時有婆羅門呪龍伏之令不雹霜五穀熟成經有年載此婆羅門遂便老耄兇術不行尒時有壯婆羅門　呪術流利舉聲誦　呪雲便解散令不雹霜五穀豐熟人民歡喜語婆羅門在此住止當共供給令不乏少婆羅門言可便住於彼常共合斂輸婆羅門不使有乏自佛來入國廣說經法人民

善擢刻

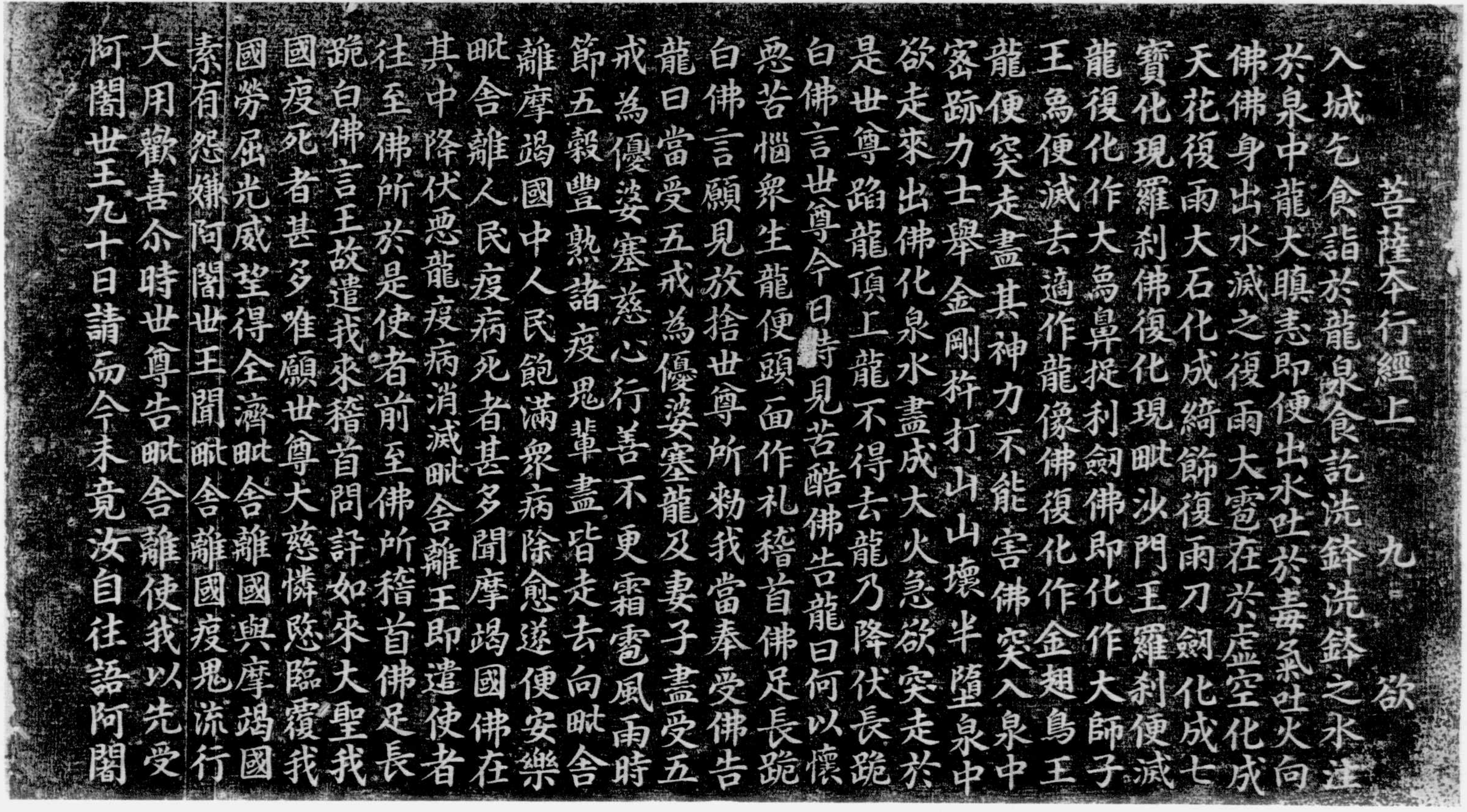


菩薩本行經上　八　欲

大小咸受道化得道甚多諸龍鬼神皆悉為善不作惡害風雨時節五穀豐賤更不供給婆羅門所須婆羅門往從索之諸人民輩逆更垂罵而不與之時婆羅門心起瞋恚蒙我恩力而得飽滿反更調我欲得破滅人民國土便問人言求心所願云何得之人語之言飯佛四尊弟子必得從願如心所欲時婆羅門即設飯食請大迦葉舍利弗目連阿那律飯是四尊至心作礼求心所願我今持此所作福德願使我作大力毒龍破滅此國必當使我得此所願時舍利弗道眼觀之求何等願知婆羅門心中所念願作毒龍欲滅此國時舍利弗語婆羅門莫作此願用作龍虵害惡身為若欲求作轉輪聖王若天帝釋魔王梵王盡皆可得用此惡身不好願為時婆羅門荅舍利弗言久求此願適欲得此不用餘願時婆羅門舉手五指水即流出時舍利弗見其意堅證現如此默然而止時婆羅門及婦二兒俱願作龍死受龍身有大神力至為毒惡便殺酸陁梨龍奪其處住便放風雨大墮雹霜傷殺五穀唯有草秸因名其龍阿波羅利婦名比壽尼龍有二子一名璣鄯尼人民饑餓死者甚多加復疫病死者無數時阿闍世王往至佛所頭面作礼長跪白佛國界人民為惡龍疫鬼所見傷害死者無數唯願世尊大慈大悲憐愍一切唯見救護攘却災害佛即可之尒時世尊明日晨朝著衣持鉢

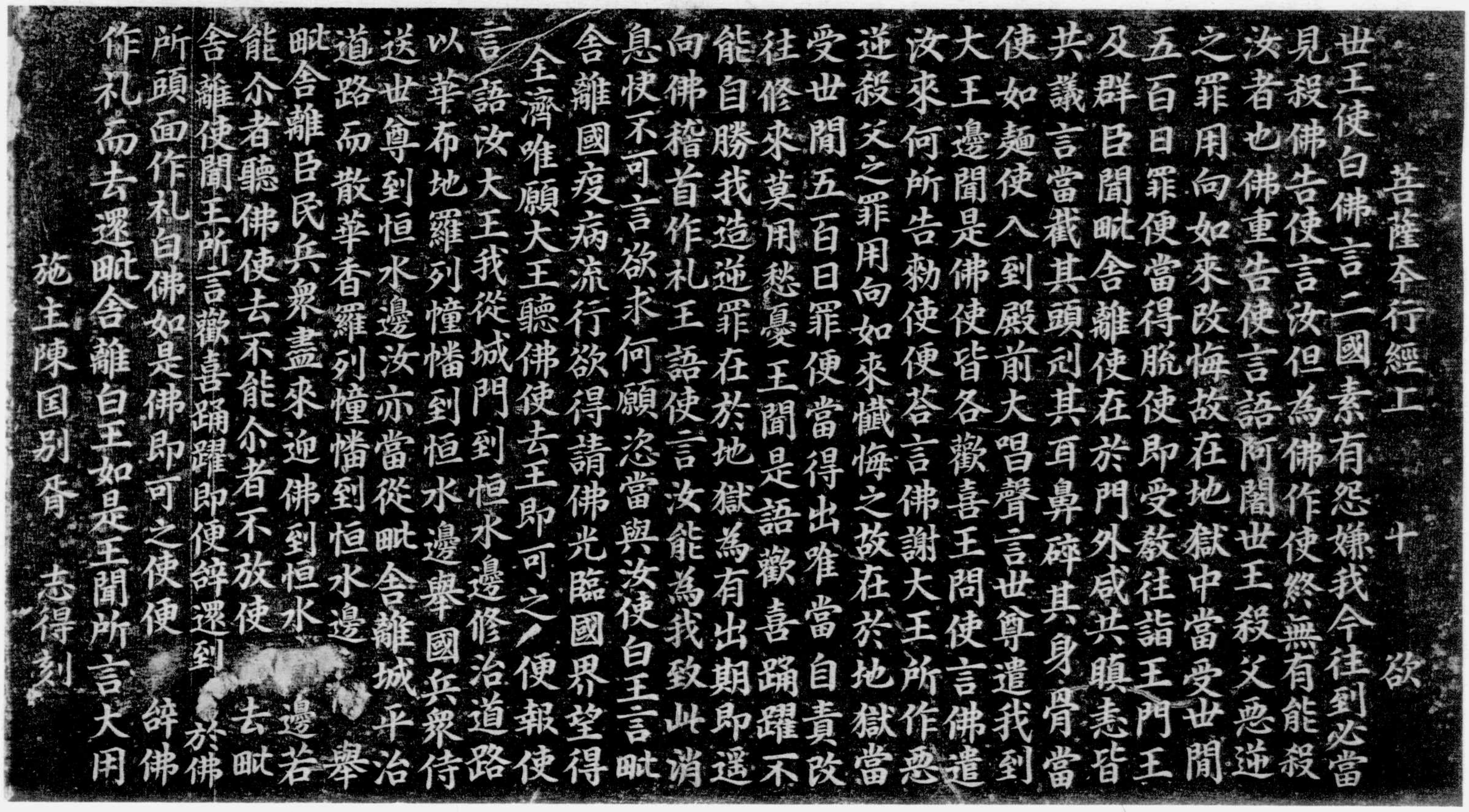
施主陳国别胥

塔下四九



菩薩本行經上　九　欲

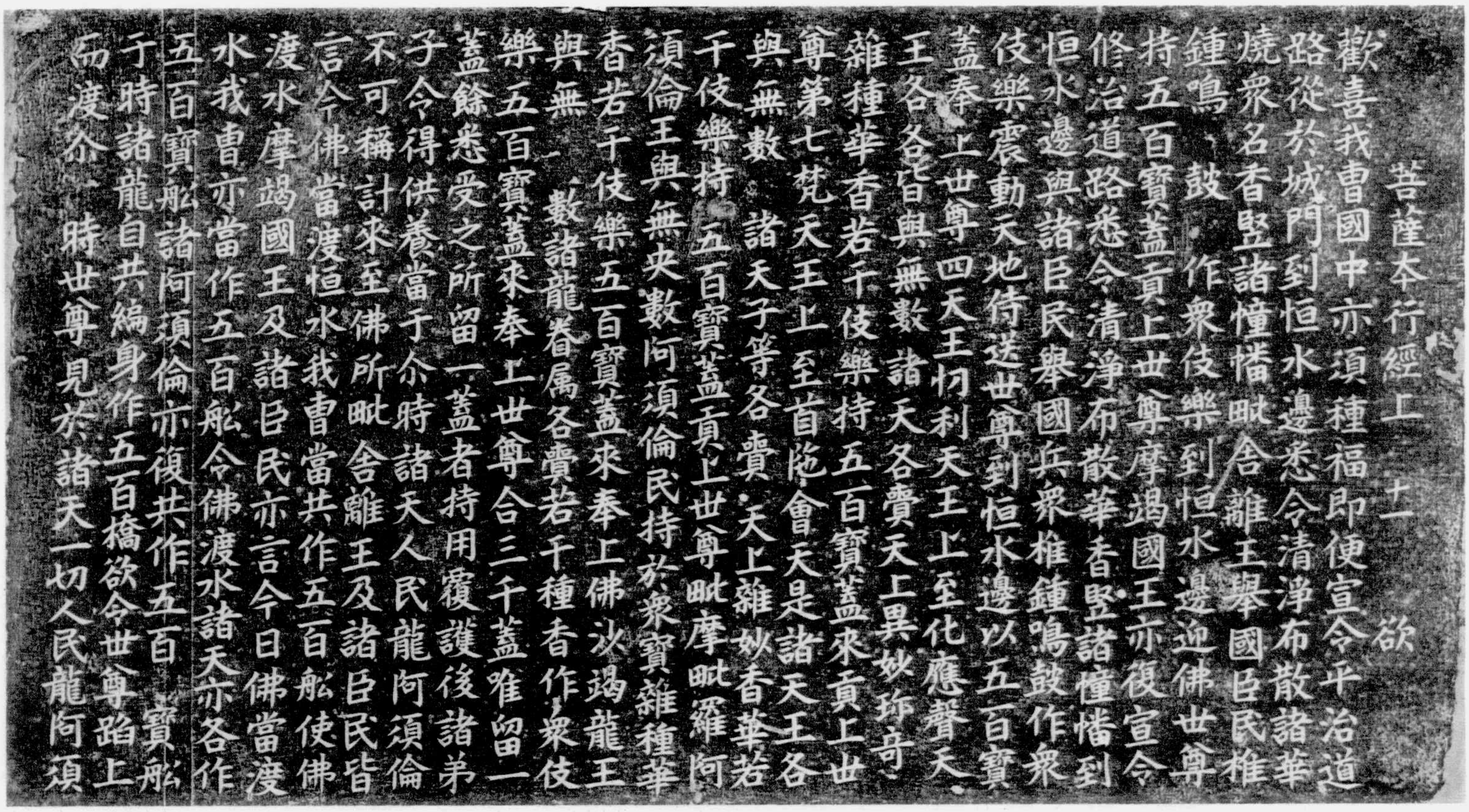
入城乞食詣於龍泉食訖洗鉢洗鉢之水注於泉中龍大瞋恚即便出水吐於毒氣吐火向佛佛身出水滅之復雨大雹在於虛空化成天花復雨大石化成綺飾復雨刀劒化成七寶化現羅刹佛復化現毗沙門王羅刹便滅龍復化作大爲鼻捉利劒佛即化作大師子王爲便滅去適作龍像佛復化作金翅鳥王龍便突走盡其神力不能害佛突入泉中密跡力士舉金剛杵打山壞半墮泉中欲走來出佛化泉水盡成大火急欲突走於是世尊蹈龍頂上龍不得去龍乃降伏長跪白佛言世尊今日時見苦酷佛告龍曰何以懷惡苦惱衆生龍便頭面作礼稽首佛足長跪白佛言願見放捨世尊所勅我當奉受佛告龍曰當受五戒爲優婆塞龍及妻子盡受五戒爲優婆塞慈心行善不更霜雹風雨時節五穀豐熟諸疫鬼輩盡皆走去向毗舍離摩竭國中人民飽滿衆病除愈遂便安樂毗舍離人民疫病死者甚多聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅毗舍離王即遣使者往至佛所於是使者前至佛所稽首佛足長跪白佛言王故遣我來稽首問訊如來大聖我國疫死者甚多唯願世尊大慈憐愍臨覆我國勞屈光威望得全濟毗舍離國與摩竭國素有怨嫌阿闍世王聞毗舍離國疫鬼流行大用歡喜尒時世尊告毗舍離使我以先受阿闍世王九十日請而今未竟汝自往語阿闍



菩薩本行經上　十　欲

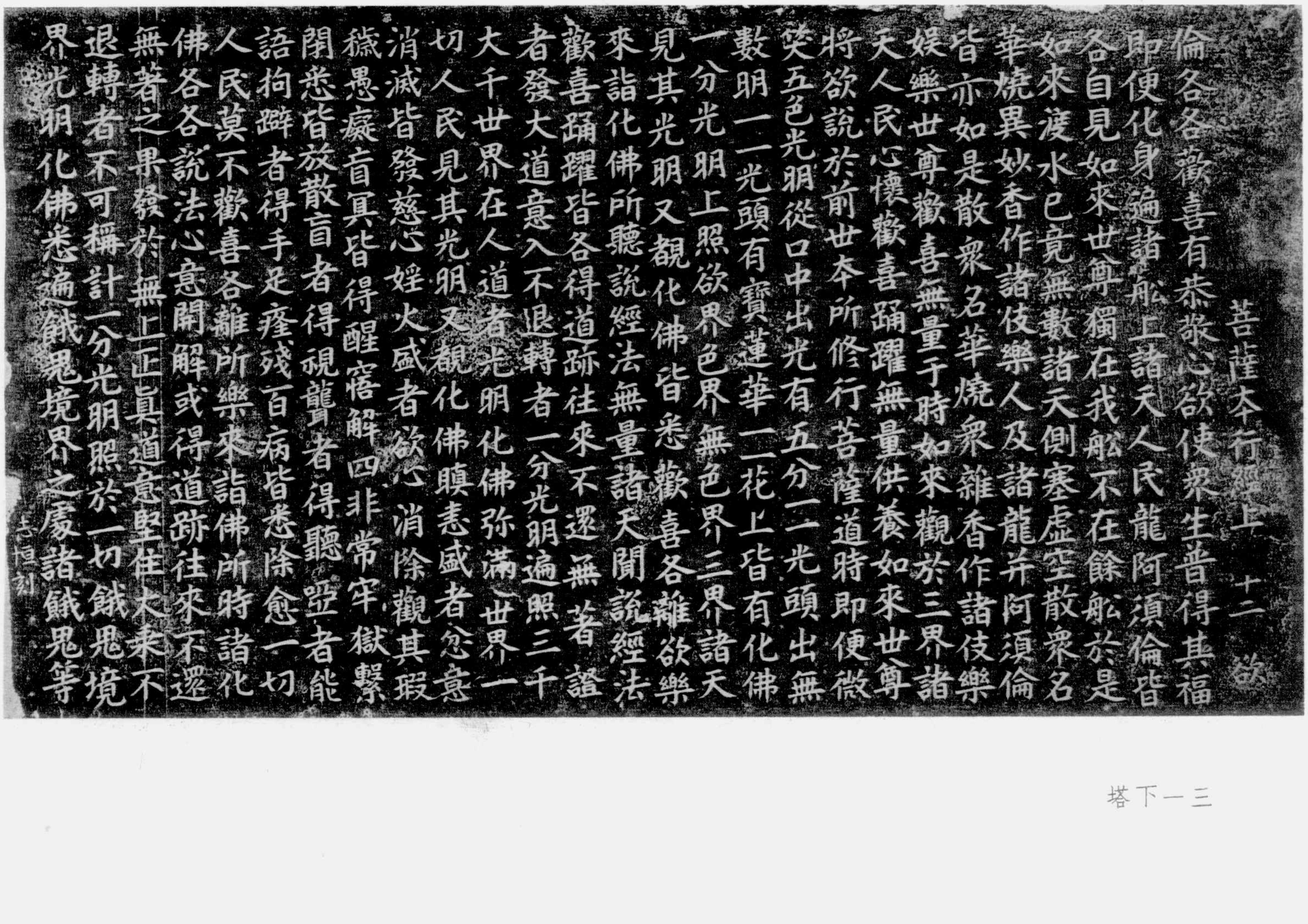
世王使白佛言二國素有怨嫌我今往到必當見殺佛告使言汝但爲佛作使終無有能殺汝者也佛重告使言語阿闍世王殺父惡逆之罪用向如來改悔故在地獄中當受世間五百日罪便當得脫使即受敎往詣王門王及群臣聞毗舍離使在於門外咸共瞋恚皆共議言當截其頭刵其耳鼻碎其身骨當使如麵使入到殿前大唱聲言世尊遣我到大王邊闍是佛使皆各歡喜王問使言佛遣汝來何所告勅使便荅言佛謝大王所作惡逆殺父之罪用向如來懺悔之故在於地獄當受世間五百日罪便當得出唯當自責改往修來莫用愁憂王聞是語歡喜踊躍不能自勝我造逆罪在於地獄爲有出期即遙向佛稽首作礼王語使言汝能爲我致此消息使不可言欲求何願恣當與汝使白王言毗舍離國疫病流行欲得請佛光臨國界望得全濟唯願大王聽佛使去王即可之〻便報使言語汝大王我從城門到恒水邊修治道路以華布地羅列幢幡到恒水邊舉國兵衆侍送世尊到恒水邊汝亦當從毗舍離城平治道路而散華香羅列幢幡到恒水邊舉毗舍離臣民兵衆盡來迎佛到恒水邊若能尒者聽佛使去不能尒者不放使去毗舍離使聞王所言歡喜踊躍即便辤還到於佛所頭面作礼白佛如是佛即可之使便辤佛作礼而去還毗舍離白王如是王聞所言大用

施主陳国别胥　志得刻



菩薩本行經上　十一　欲

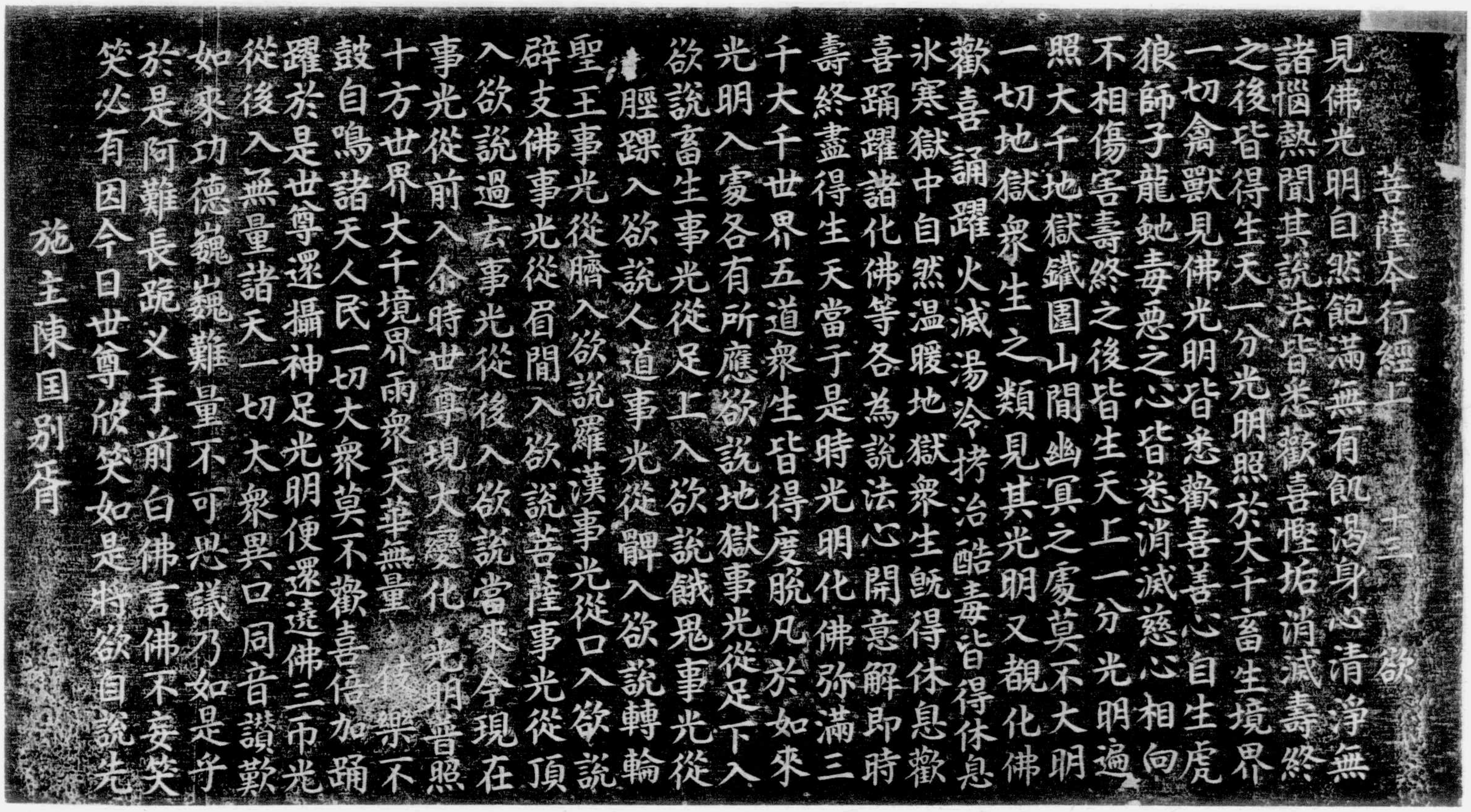
歡喜我曹國中亦須種福即便宣令平治道路從於城門到恒水邊悉令清淨布散諸華燒衆名香竪諸幢幡毗舍離王擧國臣民椎鍾鳴鼓作衆伎樂到恒水邊迎佛世尊持五百寶蓋貢上世尊摩竭國王亦復宣令修治道路悉令清淨布散華香竪諸幢幡到恒水邊與諸臣民擧國兵衆椎鍾鳴鼓作衆伎樂震動天地侍送世尊到恒水邊以五百寶蓋奉上世尊四天王忉利天王上至化應聲天王各各皆與無數諸天各賚天上異妙珎奇雜種華香若干伎樂持五百寶蓋來貢上世尊第七梵天王上至首陀會天是諸天王各與無數諸天子等各賚天上雜妙香華若干伎樂持五百寶蓋貢上世尊毗摩毗羅阿須倫王與無央數阿須倫民持於衆寶雜種華香若干伎樂五百寶蓋來奉上佛沙竭龍王與無數諸龍眷屬各賚若干種香作衆伎樂五百寶蓋來奉上世尊合三千蓋唯留一蓋餘悉受之所留一蓋者持用覆護後諸弟子令得供養當于尒時諸天人民龍阿須倫不可稱計來至佛所毗舍離王及諸臣民皆言今佛當渡恒水我曹當共作五百船使佛渡水摩竭國王及諸臣民亦言今日佛當渡水我曹亦當作五百船令佛渡水諸天亦各作五百寶船諸阿須倫亦復共作五百寶船于時諸龍自共編身作五百橋欲令世尊蹈上而渡尒時世尊見於諸天一切人民龍阿須



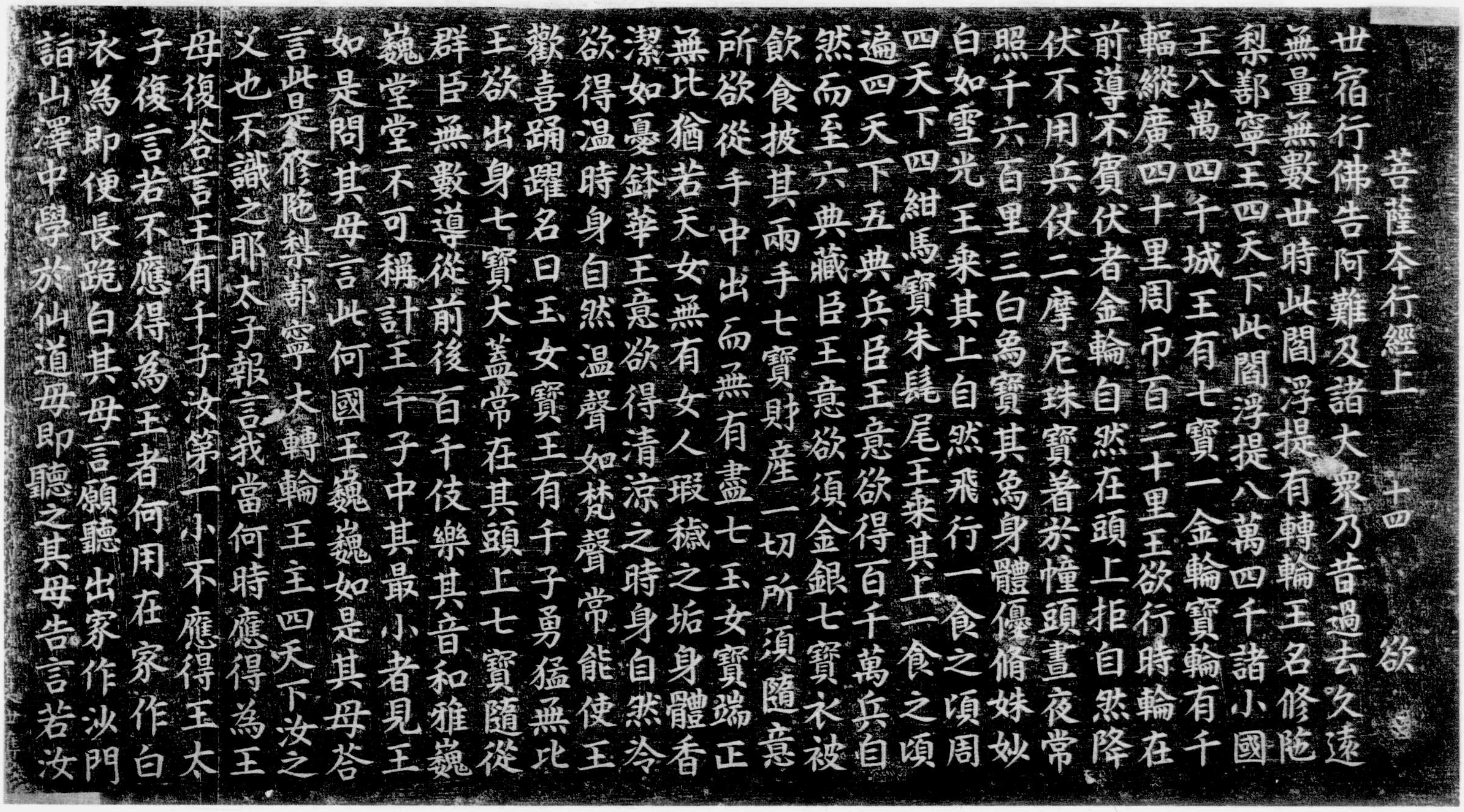
菩薩本行經上　十二　欲

倫各各歡喜有恭敬心欲使衆生普得其福即便化身遍諸船上諸天人民龍阿須倫皆各自見如來世尊獨在我船不在餘船於是如來渡水已竟無數諸天側塞虛空散衆名華燒異妙香作諸伎樂人及諸龍并阿須倫皆亦如是散衆名華燒衆雜香作諸伎樂娛樂世尊歡喜無量于時如來觀於三界諸天人民心懷歡喜踊躍無量供養如來世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時即便微笑五色光明從口中出光有五分一一光頭出無數明一一光頭有寶蓮華一一花上皆有化佛一分光明上照欲界色界無色界三界諸天見其光明又覩化佛皆悉歡喜各離欲樂來詣化佛所聽說經法無量諸天聞說經法歡喜踊躍皆各得道跡往來不還無著諸者發大道意入不退轉者一分光明遍照三千大千世界在人道者光明化佛弥滿世界一切人民見其光明又覩化佛瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心婬火盛者欲心消除觀其瑕穢愚癡盲冥皆得醒寤解四非常牢獄繫閉悉皆放散盲者得視聾者得聽瘂者能語拘躃者得手足癃殘百病皆悉除愈一切人民莫不歡喜各離所樂來詣佛所時諸化佛各各說法心意開解或得道跡往來不還無著之果發於無上正眞道意堅住大乘不退轉者不可稱計一分光明照於一切餓鬼境界光明化佛悉遍餓鬼境界之處諸餓鬼等

志恒刻

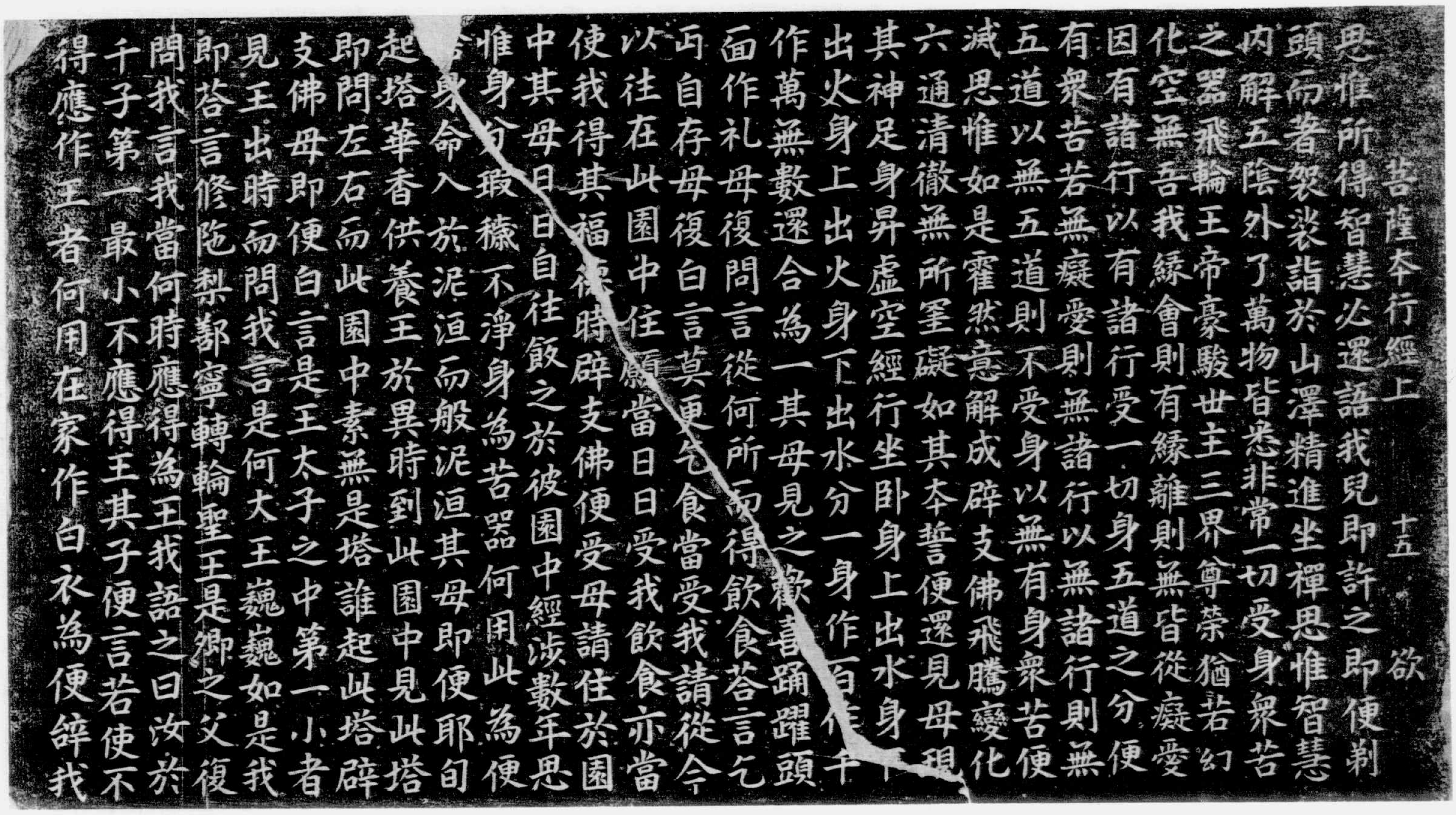


菩薩本行經上　十三　欲
見佛光明自然飽滿無有飢渴身心清淨無
諸惱熱聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅壽終
之後皆得生天一分光明照於大千畜生境界
一切禽獸見佛光明皆悉歡喜善心自生虎
狼師子龍蚖毒惡之心皆悉消滅慈心相向
不相傷害壽終之後皆生天上一分光明遍
照大千地獄鐵圍山間幽冥之處莫不大明
一切地獄衆生之類見其光明又覩化佛
歡喜誦躍火滅湯冷拷治酷毒皆得休息
冰寒獄中自然温暖地獄衆生旣得休息歡
喜踊躍諸化佛等各為說法心開意解即時
壽終盡得生天當于是時光明化佛弥滿三
千大千世界五道衆生皆得度脫凡於如來
光明入處各有所應欲說地獄事光從足下入
欲說畜生事光從足上入欲說餓鬼事光從
脛踝入欲說人道事光從髀入欲說轉輪
聖王事光從臍入欲說羅漢事光從口入欲說
辟支佛事光從眉間入欲說菩薩事光從頂
入欲說過去事光從後入欲說當來今現在
事光從前入尒時世尊現大變化光明普照
十方世界大千境界雨衆天華無量伎樂不
鼓自鳴諸天人民一切大衆莫不歡喜倍加踊
躍於是世尊還攝神足光明便還遶佛三帀光
從後入無量諸天一切大衆異口同音讚歎
如來功德巍巍難量不可思議乃如是乎
於是阿難長跪叉手前白佛言佛不妄笑
笑必有因今日世尊欣笑如是將欲自說先
施主陳国别胥



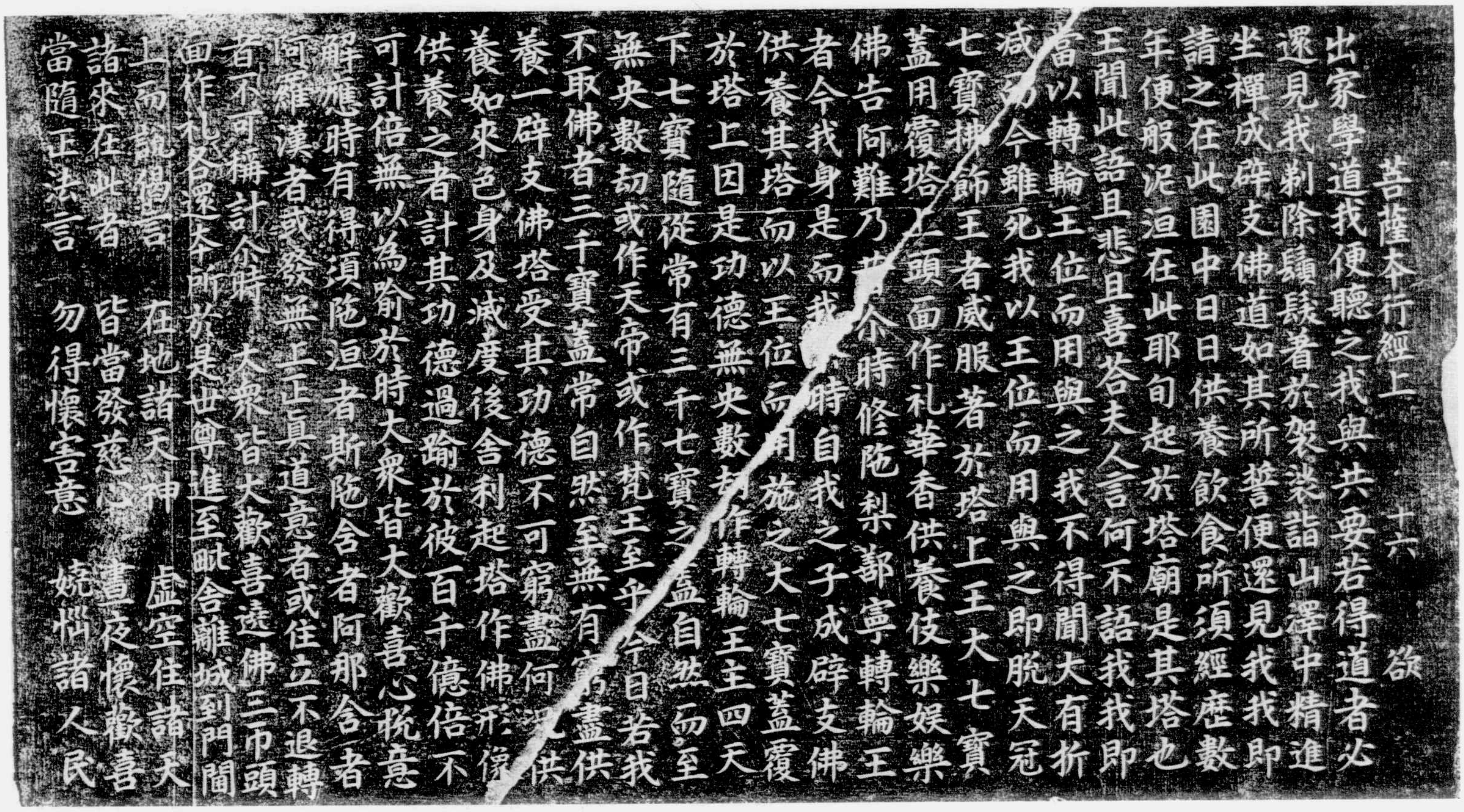
菩薩本行經上　十四　欲
世宿行佛告阿難及諸大衆乃昔過去久遠
無量無數世時此閻浮提有轉輪王名修陁
梨鄯寧王四天下此閻浮提八萬四千諸小國
王八萬四千城王有七寶一金輪寶輪有千
輻縱廣四十里周帀百二十里王欲行時輪在
前導不賓伏者金輪自然在頭上拒自然降
伏不用兵仗二摩尼珠寶著於幢頭晝夜常
照千六百里三白象寶其象身體傻脩姝妙
白如雪光王乘其上自然飛行一食之頃周
遍四天下四紺馬寶朱髦尾王乘其上一食之頃
四天下五典兵臣王意欲得百千萬兵自
然而至六典藏臣王意欲須金銀七寶衣被
飲食披其兩手七寶財產一切所須隨意
所欲從手中出而無有盡七玉女寶端正
無比猶若天女無有女人瑕穢之垢身體香
潔如憂鉢華王意欲得清涼之時身自然冷
欲得温時身自然温聲如梵聲常能使王
歡喜踊躍名曰玉女寶王有千子勇猛無比
王欲出身七寶大蓋常在其頭上七寶隨從
群臣無數導從前後百千伎樂其音和雅巍
巍堂堂不可稱計王千子中其最小者見王
如是問其母言此何國王巍巍如是其母荅
言此是修陁梨鄯寧大轉輪王主四天下汝之
父也不識之耶太子報言我當何時應得為王
母復荅言王有千子汝第一小不應得王太
子復言若不應得為王者何用在家作白
衣為即便長跪白其母言願聽出家作沙門
詣山澤中學於仙道母即聽之其母告言若汝

塔下一二



菩薩本行經上　十五　欲

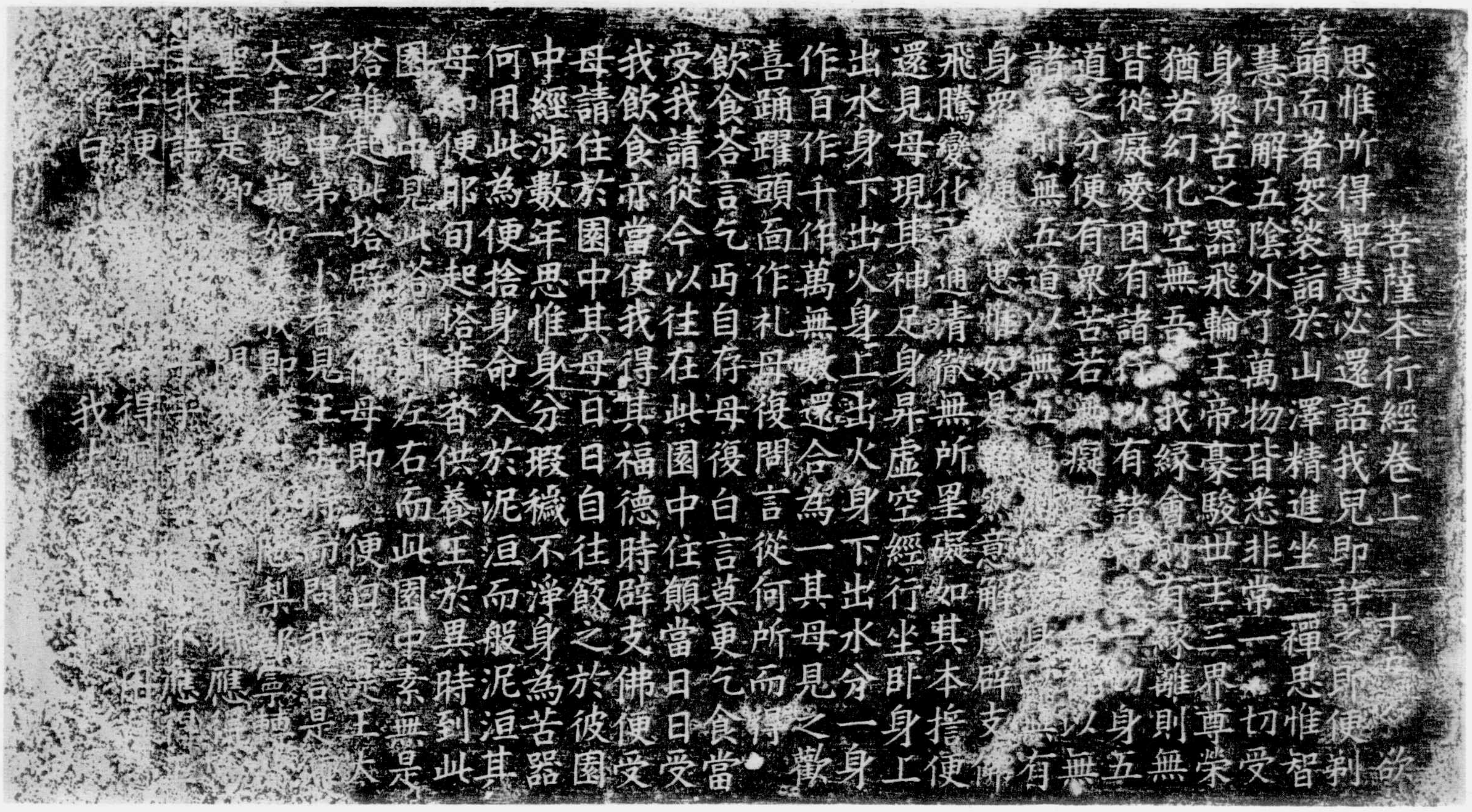
思惟所得智慧必還語我見即許之即便剃頭而著袈裟詣於山澤精進坐禪思惟智慧內解五陰外了萬物皆悉非常一切受身衆苦之器飛輪王帝豪駿世主三界尊榮猶若幻化空無吾我緣會則有緣離則無皆從癡愛因有諸行以有諸行受一切身五道之分便有衆苦若無癡愛則無諸行以無諸行則無五道以無五道則不受身以無有身衆苦便滅思惟如是霍然意解成辟支佛飛騰變化六通清徹無所罣礙如其本誓便還見母現其神足身昇虛空經行坐卧身上出水身下出火身上出火身下出水分一身作百作千作萬無數還合為一其母見之歡喜踊躍頭面作礼母復問言從何所而得飲食荅言乞丐自存母復白言莫更乞食當受我請從今以往在此園中住願當日日受我飲食亦當使我得其福德時辟支佛便受母請住於園中其母日日自往飯之於彼園中經涉數年思惟身分瑕穢不淨身為苦器何用此為便捨身命入於泥洹而般泥洹其母即便耶旬起塔華香供養王於異時到此園中見此塔即問左右而此園中素無是塔誰起此塔辟支佛母即便白言是王太子之中第一小者見王出時而問我言是何大王巍巍如是我即荅言修陁梨鄯寧轉輪聖王是御之父復問我言我當何時應得為王我語之曰汝於千子第一最小不應得王其子便言若使不得應作王者何用在家作白衣為便辭我



菩薩本行經上　十六　欲

出家學道我便聽之我與共要若得道者必還見我剃除鬚髮著於袈裟詣山澤中精進坐禪成辟支佛道如其所誓便還見我我即請之在此園中日日供養飲食所須經歷數年便般泥洹在此耶旬起於塔廟是其塔也王聞此語且悲且喜荅夫人言何不語我我即當以轉輪王位而用與之我不得聞大有折減而今雖死我以王位而用與之即脫天冠七寶拂飾王者威服著於塔上王大七寶蓋用覆塔上頭面作礼華香供養伎樂娛樂佛告阿難乃昔尒時修陁梨鄯寧轉輪王者今我身是而我尒時自我之子成辟支佛供養其塔而以王位而用施之大七寶蓋覆於塔上因是功德無央數劫作轉輪王主四天下七寶隨從常有三千七寶之蓋自然而至無央數劫或作天帝或作梵王至乎今日若我不取佛者三千寶蓋常自然至無有窮盡供養一辟支佛塔受其功德不可窮盡何況供養如來色身及滅度後舍利起塔作佛形像供養之者計其功德過踰於彼百千億倍不可計倍無以為喻於時大衆皆大歡喜心稅意解應時有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者或發無上正真道意者或住立不退轉者不可稱計尒時大衆皆大歡喜遶佛三帀頭面作礼各還本所於是世尊進至毗舍離城到門閫上而說偈言

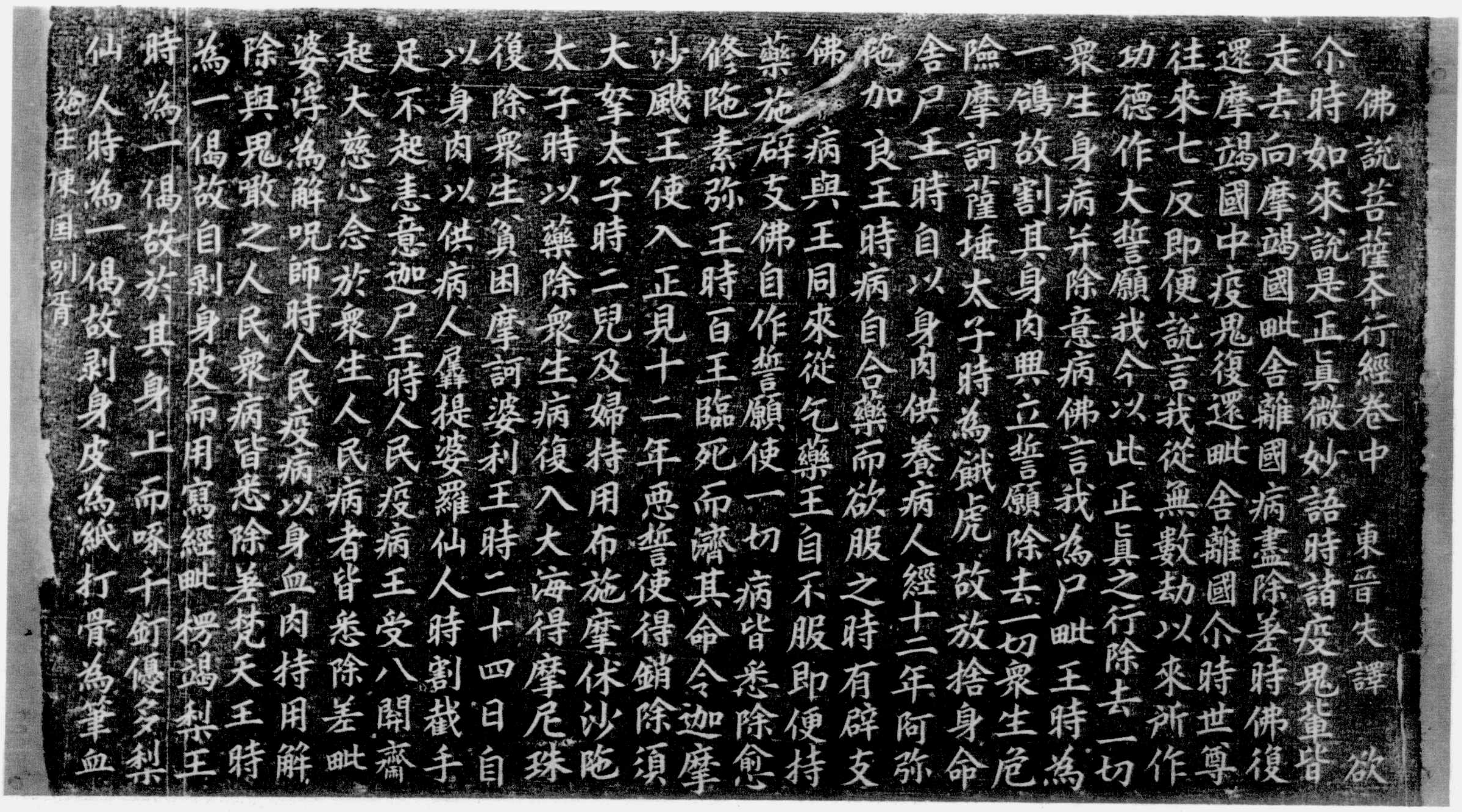
在地諸天神　虛空住諸天
諸來在此者　皆當發慈心
晝夜懷歡喜　當隨正法言
勿得懷害意　嬈惱諸人民



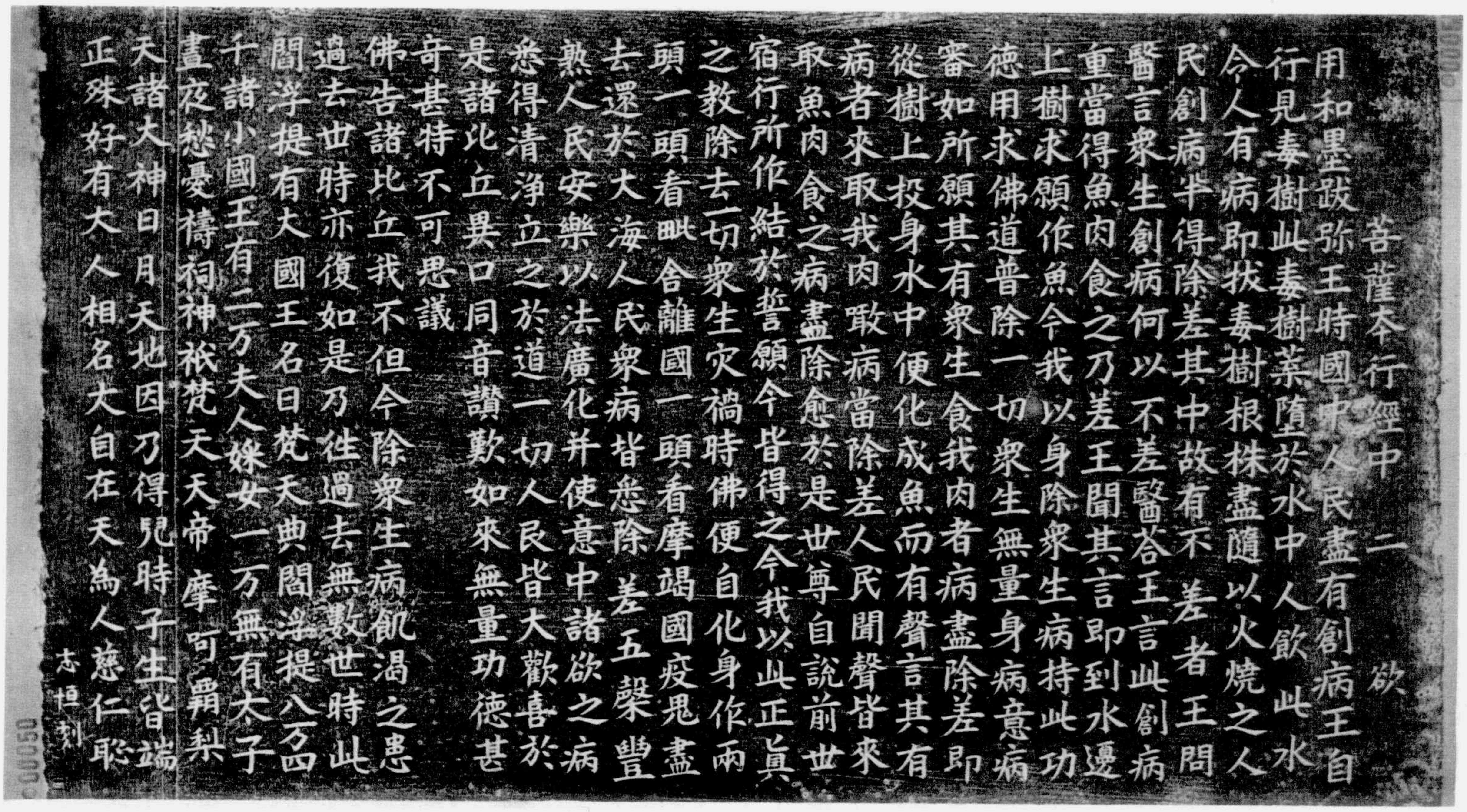
菩薩本行經卷上十[illegible]欲
思惟所得智慧必還語我見即許之耶便剃
頭而著袈裟詣於山澤精進坐禪思惟智
慧內解五陰外了萬物皆悉非常一切受
身衆苦之器飛輪王帝豪駿世主三界尊榮
猶若幻化空無吾我緣會則有緣離則無
皆從癡愛因有諸行以有諸[illegible]有身五
道之分便有衆苦若無癡[illegible]以無
諸[illegible]則無五道以無五[illegible]有
身衆[illegible]思惟如是[illegible]意解成辟支佛
飛騰變化神通清徹無所罣礙如其本誓便
還見母現其神足身昇虛空經行坐卧身上
出水身下出火身上出火身下出水分一身
作百作千作萬無數還合為一其母見之歡
喜踊躍頭面作礼母復問言從何所得
飲食荅言乞丐自存母復白言莫更乞食當
受我請從今以往在此園中住願當日日受
我飲食亦當使我得其福德時辟支佛便受
母請住於園中其母日日自往餉之於彼園
中經涉數年思惟身分瑕穢不淨身為苦器
何用此為便捨身命入於泥洹而般泥洹其
母即便耶旬起塔華香供養王於異時到此
園中見此塔[illegible]左右而此園中素無是
塔誰起此塔辟支佛母即便白王是王太
子之中第一小者見王[illegible]問我言是
大王巍巍如[illegible]我即[illegible]陀梨[illegible]
聖王是卿[illegible]
[illegible]我語[illegible]應[illegible]
其子便[illegible]我得[illegible]
家作自[illegible]我[illegible]

[illegible]欲
[illegible]得道者[illegible]見我剃除
[illegible]語還[illegible]進坐禪成
[illegible]便[illegible]即[illegible]請
[illegible]養[illegible]經[illegible]數
[illegible]旬[illegible]願是其[illegible]捨
[illegible]喜[illegible]言何不語我
[illegible]位[illegible]之我不得聞
[illegible]死[illegible]位而用與之
[illegible]王[illegible]著於塔上王
[illegible]頭[illegible]華香供養伎
[illegible]昔[illegible]陀梨鄯寧轉
[illegible]我[illegible]我之子成辟
[illegible]王[illegible]施之大七寶
益覆於塔[illegible]功德[illegible]王劫作轉輪王
主四[illegible]隨從當[illegible]寶之益白
然而[illegible]功或作天[illegible]作梵王王乎
令日[illegible]取佛者三[illegible]常自然至
[illegible]有窮盡從養一辟支佛[illegible]功德不可
[illegible]盡何況供養如來色身[illegible]後舍利起
[illegible]作佛形像供[illegible]養之者[illegible]近德過踰
方彼百千億倍[illegible]不可計信[illegible]以為俞於時
大衆皆大歡喜從悅[illegible]意解[illegible]有得須陁
洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者或發無
上正真道意者或住立不退轉者不可稱計
尒時大衆皆大歡喜遶佛三帀頭面作礼各
還本所於是世尊進至毗舍離城到門閭上
而說偈言　在地諸天神　虛空住諸天
諸來在此者　皆當發慈心　晝夜懷歡喜
當隨此法言　勿得懷害意　嬈惱諸人民
佛說菩薩本行經卷上　欲

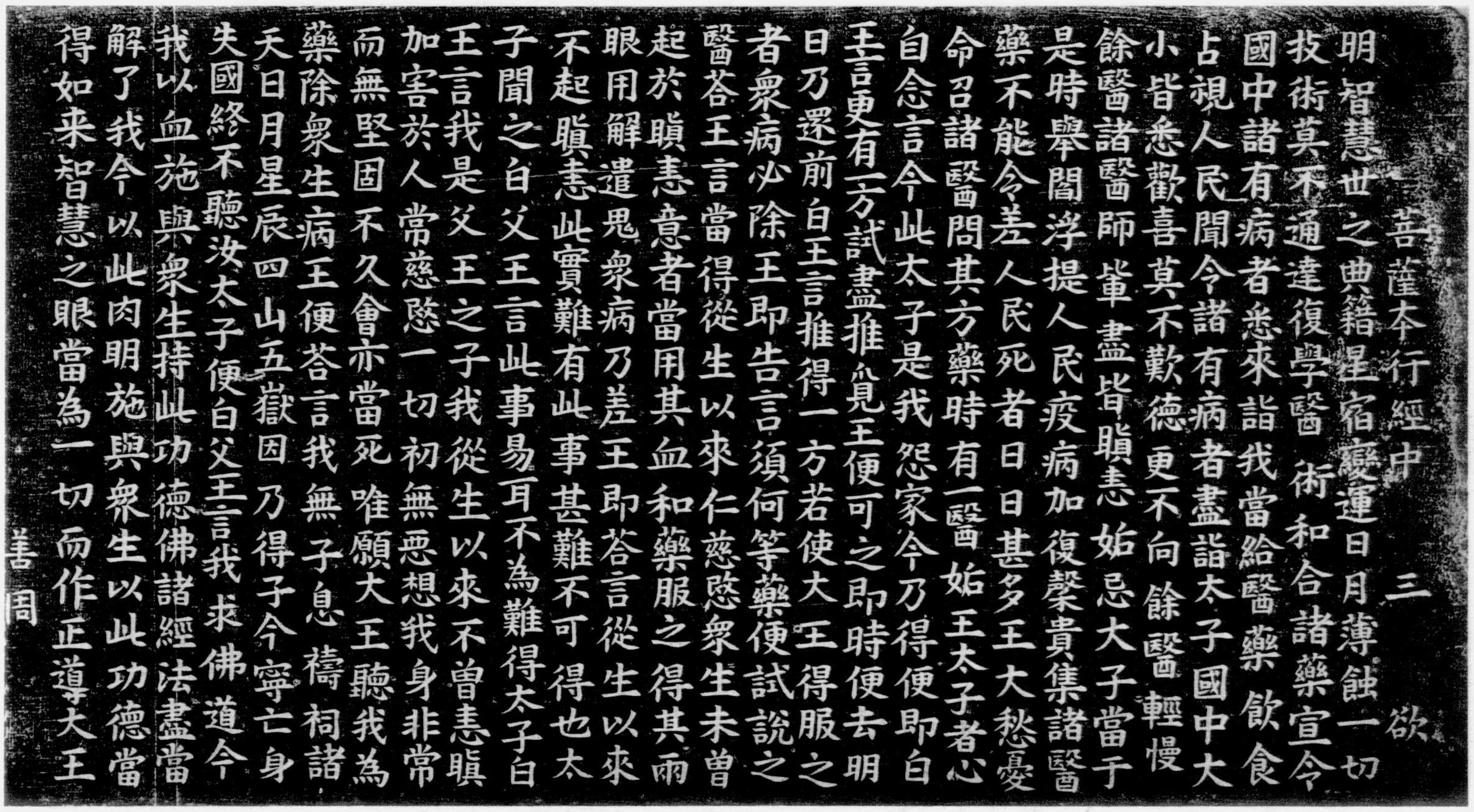
塔下二六三



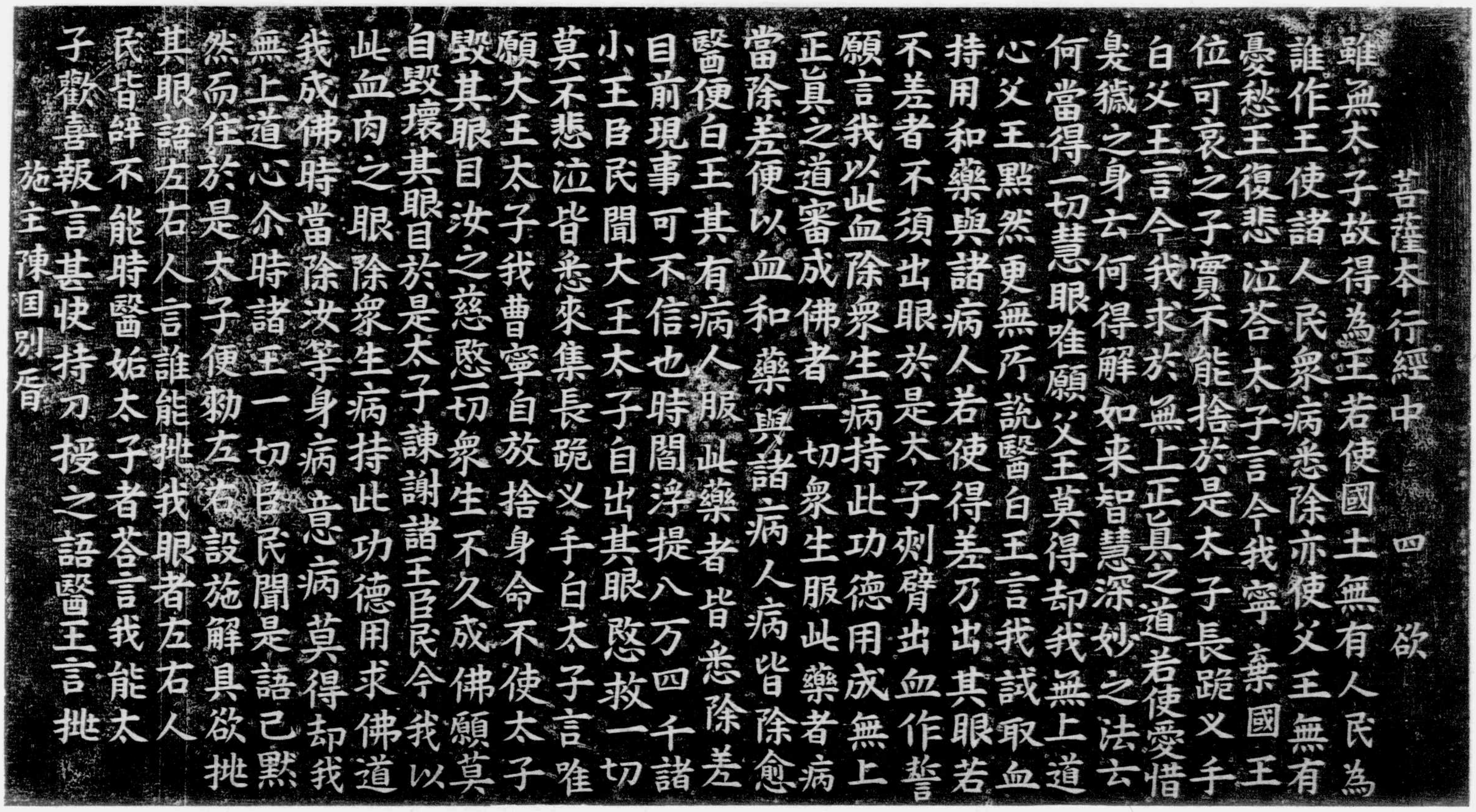
佛說菩薩本行經卷中　東晉失譯　欲
尒時如來說是正眞微妙語時諸疫鬼輩皆
走去向摩竭國毗舍離國病盡除差時佛復
還摩竭國中疫鬼復還毗舍離國尒時世尊
往來七反即便說言我從無數劫以來所作
功德作大誓願我今以此正眞之行除去一切
衆生身病并除意病佛言我為尸毗王時為
一鴿故割其身肉興立誓願除去一切衆生危
險摩訶薩埵太子時為餓虎故放捨身命
舍尸王時自以身肉供養病人經十二年阿弥
陁加良王時病自合藥而欲服之時有辟支
佛病與王同來從乞藥王自不服即便持
藥施辟支佛自作誓願使一切病皆悉除愈
修陁素弥王時百王臨死而濟其命令迦摩
沙颰王使入正見十二年悪誓使得銷除須
大拏太子時二兒及婦持用布施摩休沙陁
太子時以藥除衆生病復入大海得摩尼珠
復除衆生貧困摩訶婆利王時二十四日自
以身肉以供病人羼提婆羅仙人時割截手
足不起恚意迦尸王時人民疫病王受八關齋
起大慈心念於衆生人民病者皆悉除差毗
婆浮為解呪師時人民疫病以身血肉持用解
除與鬼噉之人民衆病皆悉除差梵天王時
為一偈故自剥身皮而用寫經毗楞竭梨王
時為一偈故於其身上而啄千釘優多梨
仙人時為一偈故剥身皮為紙打骨為筆血
施主陳国別胥



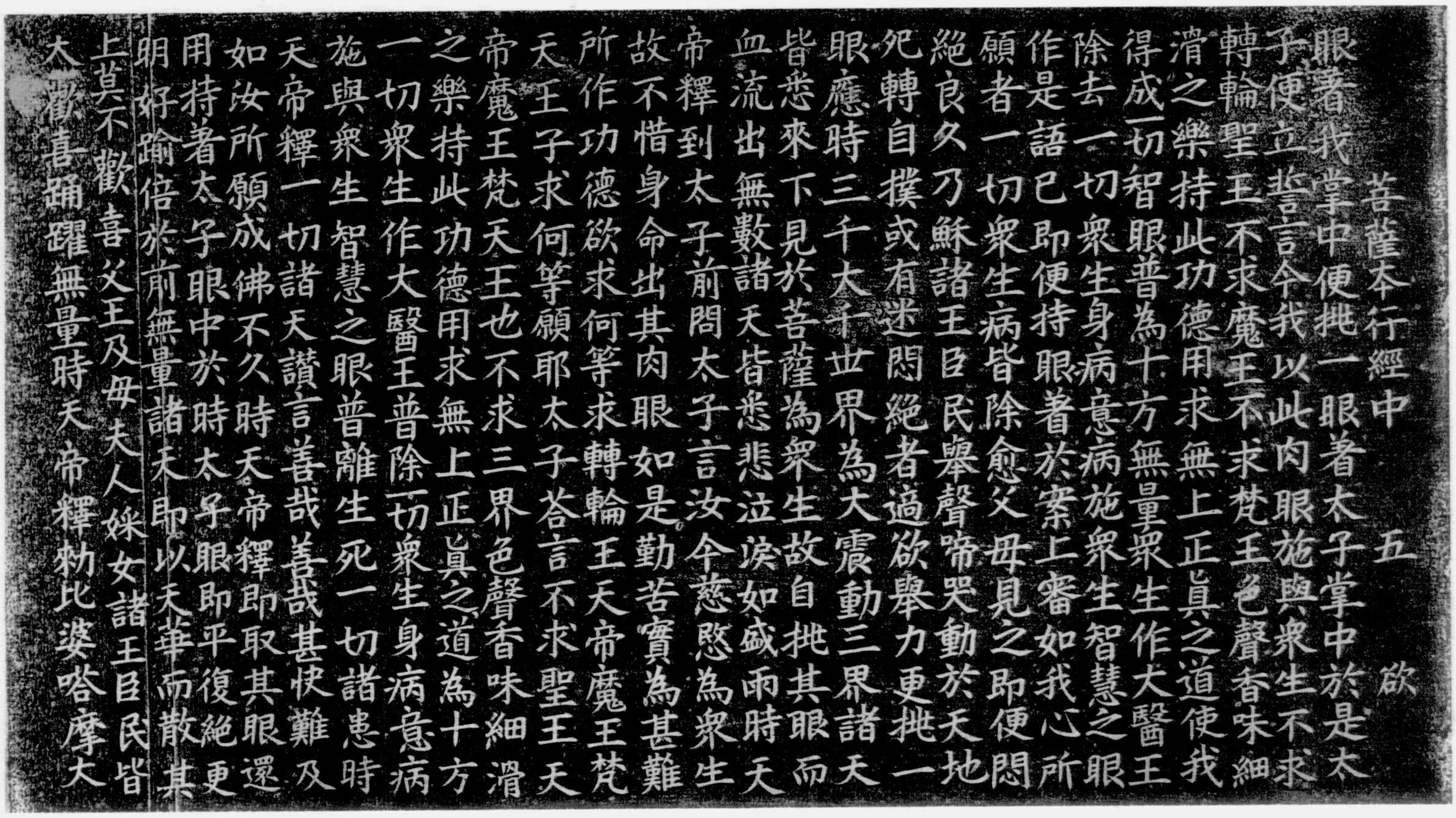
菩薩本行經中二　欲
用和墨跋弥王時國中人民盡有創病王自
行見毒樹此毒樹葉墮於水中人飲此水
令人有病即拔毒樹根株盡隨以火燒之人
民創病半得除差其中故有不差者王問
醫言衆生創病何以不差醫荅王言此創病
重當得魚肉食之乃差王聞其言即到水邊
上樹求願作魚令我以身除衆生病持此功
德用求佛道普除一切衆生無量身病意病
審如所願其有衆生食我肉者病盡除差即
從樹上投身水中便化成魚而有聲言其有
病者來取我肉噉病當除差人民聞聲皆來
取魚肉食之病盡除愈於是世尊自說前世
宿行所作結於誓願令皆得之今我以此正眞
之教除去一切衆生災禍時佛便自化身作兩
頭一頭看毗舍離國一頭看摩竭國疫鬼盡
去還於大海人民衆病皆悉除差五穀豐
熟人民安樂以法廣化并使意中諸欲之病
悉得清淨立之於道一切人民皆大歡喜於
是諸比丘異口同音讚歎如來無量功德甚
奇甚特不可思議
佛告諸比丘我不但今除衆生病飢渴之患
過去世時亦復如是乃往過去無數世時此
閻浮提有大國王名曰梵天典閻浮提八万四
千諸小國王有二万夫人婇女一万無有太子
晝夜愁憂禱祠神祇梵天天帝摩訶罽梨
天諸大神日月天地因乃得兒時子生皆端
正殊好有大人相名大自在天為人慈仁聦
志恒刻



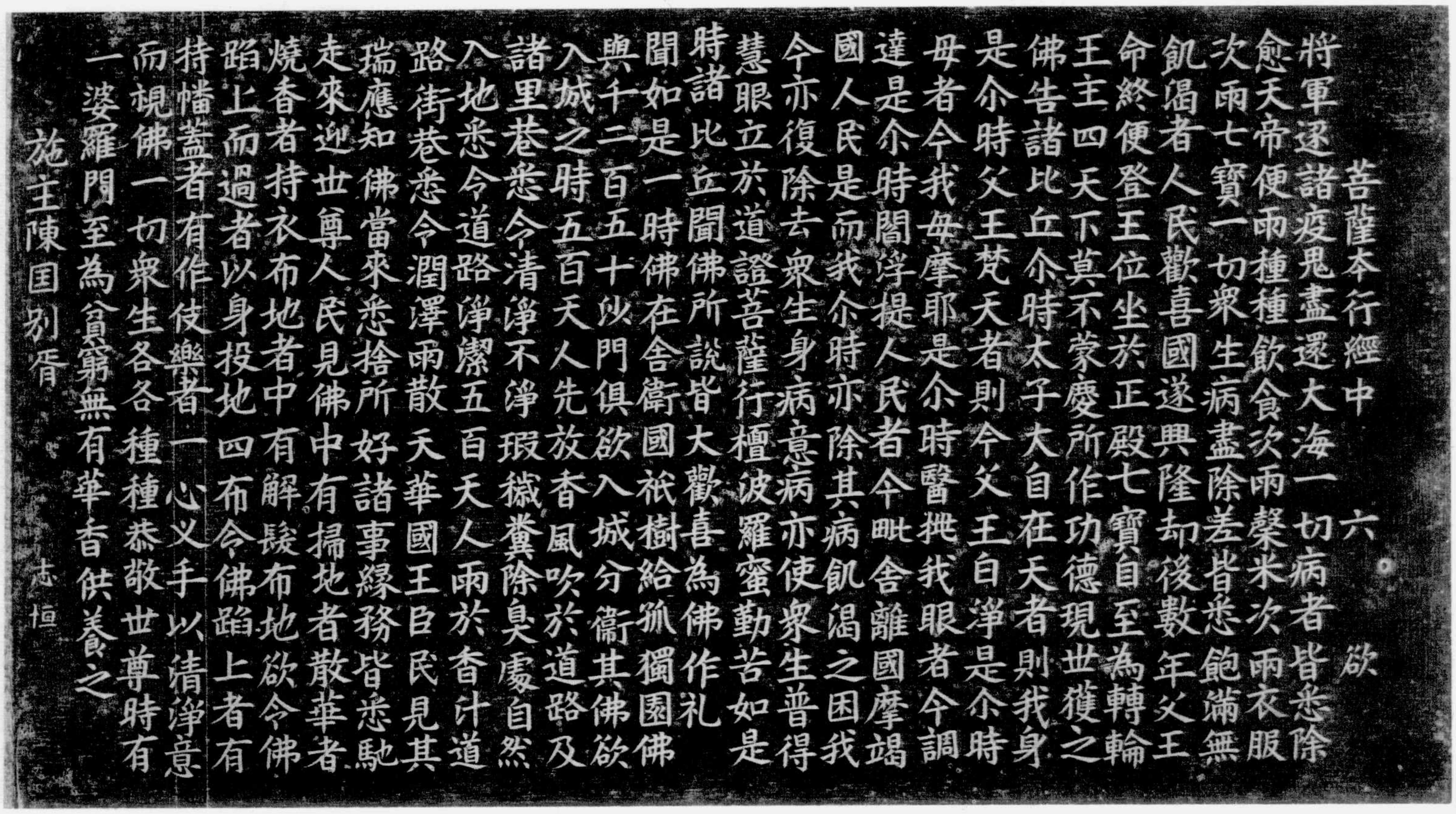
菩薩本行經中　三　欲
明智慧世之典籍星宿變運日月薄蝕一切
技術莫不通達復學醫術和合諸藥宣令
國中諸有病者悉來詣我當給醫藥飲食
占視人民聞令諸有病者盡詣太子國中大
小皆悉歡喜莫不歎德更不向餘醫輕慢
餘醫諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子當于
是時閻浮提人民疫病加復穀貴集諸醫
藥不能令差人民死者日日甚多王大愁憂
命召諸醫問其方藥時有一醫妬王太子者心
自念言今此太子是我怨家今乃得便即白
王言更有一方試盡推覓王便可之即時便去明
日乃還前白王言推得一方若使大王得服之
者衆病必除王即告言須何等藥便試說之
醫荅王言當得從生以來仁慈慜衆生未曾
起於瞋恚意者當用其血和藥服之得其兩
眼用解遣鬼衆病乃差王即荅言從生以來
不起瞋恚此實難有此事甚難不可得也太
子聞之白父王言此事易耳不為難得太子白
王言我是父王之子我從生以來不曾恚瞋
加害於人常慈慜一切初無惡想我身非常
而無堅固不久會亦當死唯願大王聽我為
藥除衆生病王便荅言我無子息禱祠諸
天日月星辰四山五嶽因乃得子今寧亡身
失國終不聽汝太子便白父王言我求佛道今
我以血施與衆生持此功德佛諸經法盡當
解了我今以此肉明施與衆生以此功德當
得如来智慧之眼當為一切而作正導大王
善周



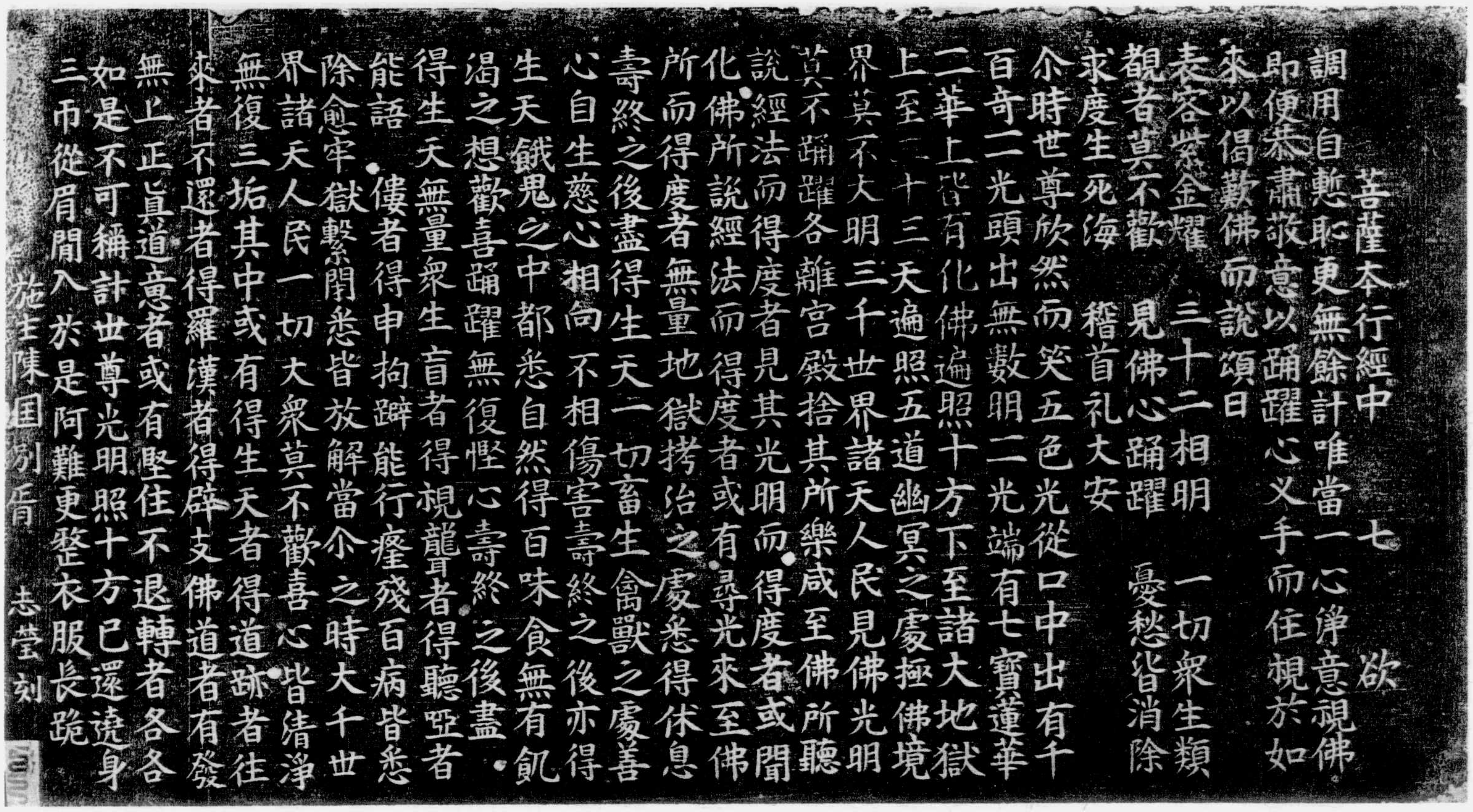
菩薩本行經中　四　欲
雖無太子故得為王若使國土無有人民為
誰作王使諸人民衆病悉除亦使父王無有
憂愁王復悲泣荅太子言今我寧棄國王
位可哀之子實不能捨於是太子長跪叉手
白父王言今我求於無上正真之道若使愛惜
臭穢之身云何得解如来智慧深妙之法云
何當得一切慧眼唯願父王莫得却我無上道
心父王默然更無所說醫白王言我試取血
持用和藥與諸病人若使得差乃出其眼若
不差者不須出眼於是太子刺臂出血作誓
願言我以此血除衆生病持此功德用成無上
正真之道審成佛者一切衆生服此藥者病
當除差便以血和藥與諸病人病皆除愈
醫便白王其有病人服此藥者皆悉除差
目前現事可不信也時閻浮提八万四千諸
小王臣民聞大王太子自出其眼慜救一切
莫不悲泣皆悉來集長跪叉手白太子言唯
願大王太子我曹寧自放捨身命不使太子
毀其眼目汝之慈慜一切衆生不久成佛願莫
自毀壞其眼目於是太子諫謝諸王臣民今我以
此血肉之眼除衆生病持此功德用求佛道
我成佛時當除汝等身病意病莫得却我
無上道心尒時諸王一切臣民聞是語已默
然而住於是太子便勑左右設施解具欲挑
其眼語左右人言誰能挑我眼者左右人
民皆辭不能時醫妬太子者荅言我能太
子歡喜報言甚快持刀授之語醫王言挑
施主陳国别肴



菩薩本行經中　五　欲
眼著我掌中便挑一眼著太子掌中於是太
子便立誓言今我以此肉眼施與衆生不求
轉輪聖王不求魔王不求梵王色聲香味細
滑之樂持此功德用求無上正眞之道使我
得成一切智眼普為十方無量衆生作大醫王
除去一切衆生身病意病施衆生智慧之眼
作是語已即便持眼著於案上審如我心所
願者一切衆生病皆除愈父母見之即便悶
絶良久乃穌諸王臣民舉聲啼哭動於天地
死轉自撲或有迷悶絶者適欲舉力更挑一
眼應時三千大千世界為大震動三界諸天
皆悉來下見於菩薩為衆生故自挑其眼而
血流出無數諸天皆悉悲泣涙如盛雨時天
帝釋到太子前問太子言汝今慈愍為衆生
故不惜身命出其肉眼如是勤苦實為甚難
所作功德欲求何等求轉輪王天帝魔王梵
天王子求何等願耶太子荅言不求聖王天
帝魔王梵天王也不求三界色聲香味細滑
之樂持此功德用求無上正眞之道為十方
一切衆生作大醫王普除一切衆生身病意病
施與衆生智慧之眼普離生死一切諸患時
天帝釋一切諸天讃言善哉善哉甚快難及
如汝所願成佛不久時天帝釋即取其眼還
用持著太子眼中於時太子眼即平復絶更
明好踰倍於前無量諸天即以天華而散其
上莫不歡喜父王及母夫人婇女諸王臣民皆
大歡喜踊躍無量時天帝釋勑比婆啗摩大



菩薩本行經中　六　欲
將軍逐諸疫鬼盡還大海一切病者皆悉除
愈天帝便雨種種飲食次雨粲米次雨衣服
次雨七寶一切衆生病盡除差皆悉飽滿無
飢渴者人民歡喜國遂興隆却後數年父王
命終便登王位坐於正殿七寶自至為轉輪
王主四天下莫不蒙慶所作功德現世獲之
佛告諸比丘尒時太子大自在天者則我身
是尒時父王梵天者則今父王自淨是尒時
母者今我母摩耶是尒時醫挑我眼者今調
達是尒時閻浮提人民者今毗舍離國摩竭
國人民是而我尒時亦除其病飢渴之困我
今亦復除去衆生身病意病亦使衆生普得
慧眼立於道證菩薩行檀波羅蜜勤苦如是
時諸比丘聞佛所說皆大歡喜為佛作礼
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
與千二百五十比丘俱欲入城分衛其佛欲
入城之時五百天人先放香風吹於道路及
諸里巷悉令清淨不淨瑕穢糞除臭處自然
入地悉令道路淨潔五百天人雨於香汁道
路街巷悉令潤澤雨散天華國王臣民見其
瑞應知佛當來悉捨所好諸事緣務皆悉馳
走來迎世尊人民見佛中有掃地者散華者
燒香者持衣布地者中有解髮布地欲令佛
蹈上而過者以身投地四布令佛蹈上者有
持幡蓋者有作伎樂者一心叉手以清淨意
而視佛一切衆生各各種種恭敬世尊時有
一婆羅門至為貧窮無有華香供養之
施主陳国別胥　志恒



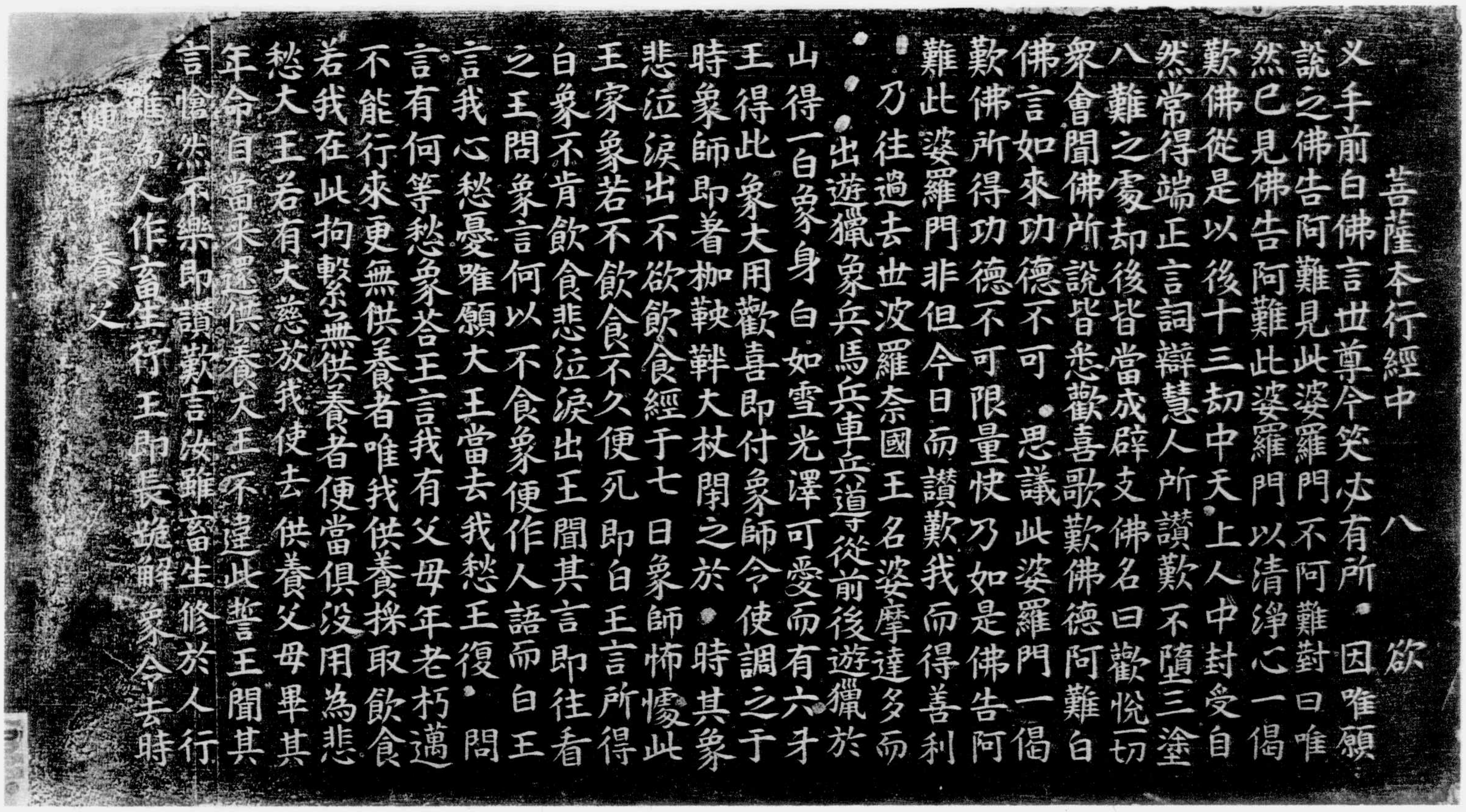
菩薩本行經中　七　欲

調用自懃恥更無餘計唯當一心淨意視佛
即便恭肅敬意以踊躍心叉手而住視於如
來以偈歎佛而説頌曰

表容紫金耀　三十二相明　一切衆生類
覩者莫不歡　見佛心踊躍　憂愁皆消除
求度生死海　稽首礼大安

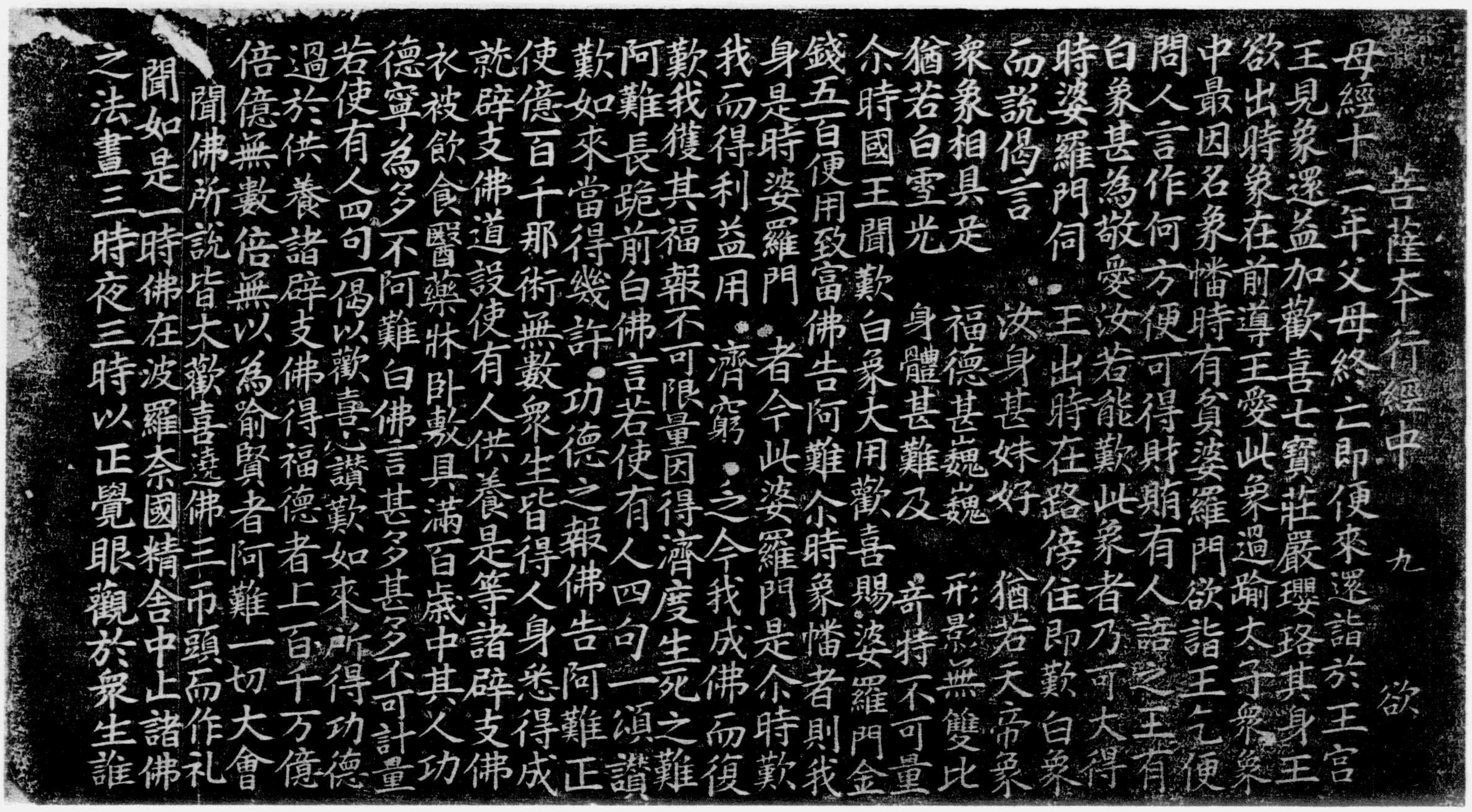
尒時世尊欣然而笑五色光從口中出有千
百奇二光頭出無數明二光端有七寶蓮華
二華上皆有化佛遍照十方下至諸大地獄
上至二十三天遍照五道幽冥之處極佛境
界莫不大明三千世界諸天人民見佛光明
莫不踊躍各離宮殿捨其所樂咸至佛所聽
説經法而得度者見其光明而得度者或聞
化佛所説經法而得度者或有尋光來至佛
所而得度者無量地獄拷治之處悉得休息
壽終之後盡得生天一切畜生禽獸之處善
心自生慈心相向不相傷害壽終之後亦得
生天餓鬼之中都悉自然得百味食無有飢
渴之想歡喜踊躍無復慳心壽終之後盡
得生天無量衆生盲者得視聾者得聽瘂者
能語傴者得申拘躃能行瘙殘百病皆悉
除愈牢獄繫閉悉皆放解當尒之時大千世
界諸天人民一切大衆莫不歡喜心皆清淨
無復三垢其中或有得生天者得道跡者往
來者不還者得羅漢者得辟支佛道者有發
無上正眞道意者或有堅住不退轉者各各
如是不可稱計世尊光明照十方已還遶身
三帀從眉間入於是阿難更整衣服長跪

施主陳国別胥　志瑩刻

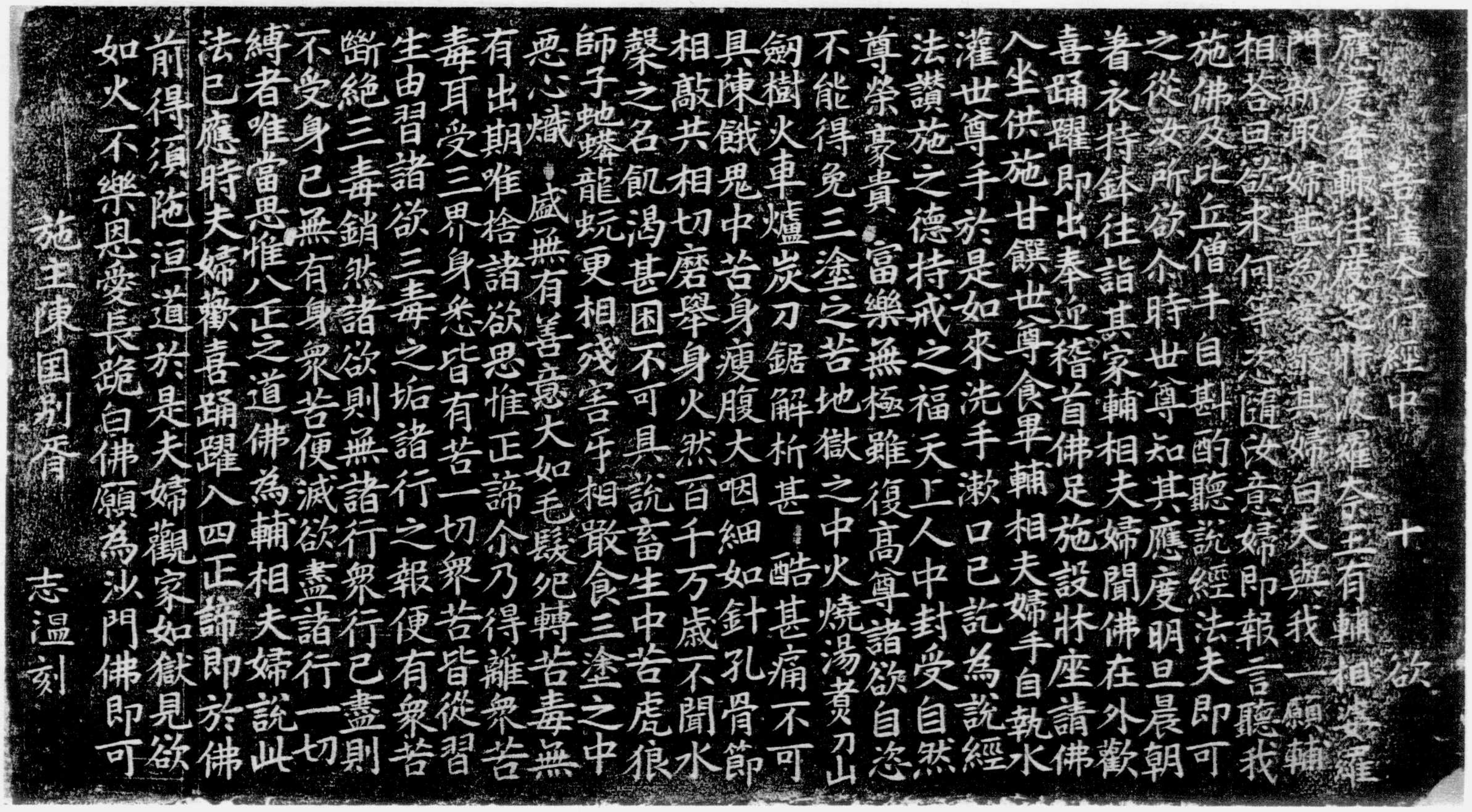


菩薩本行經中　八　欲

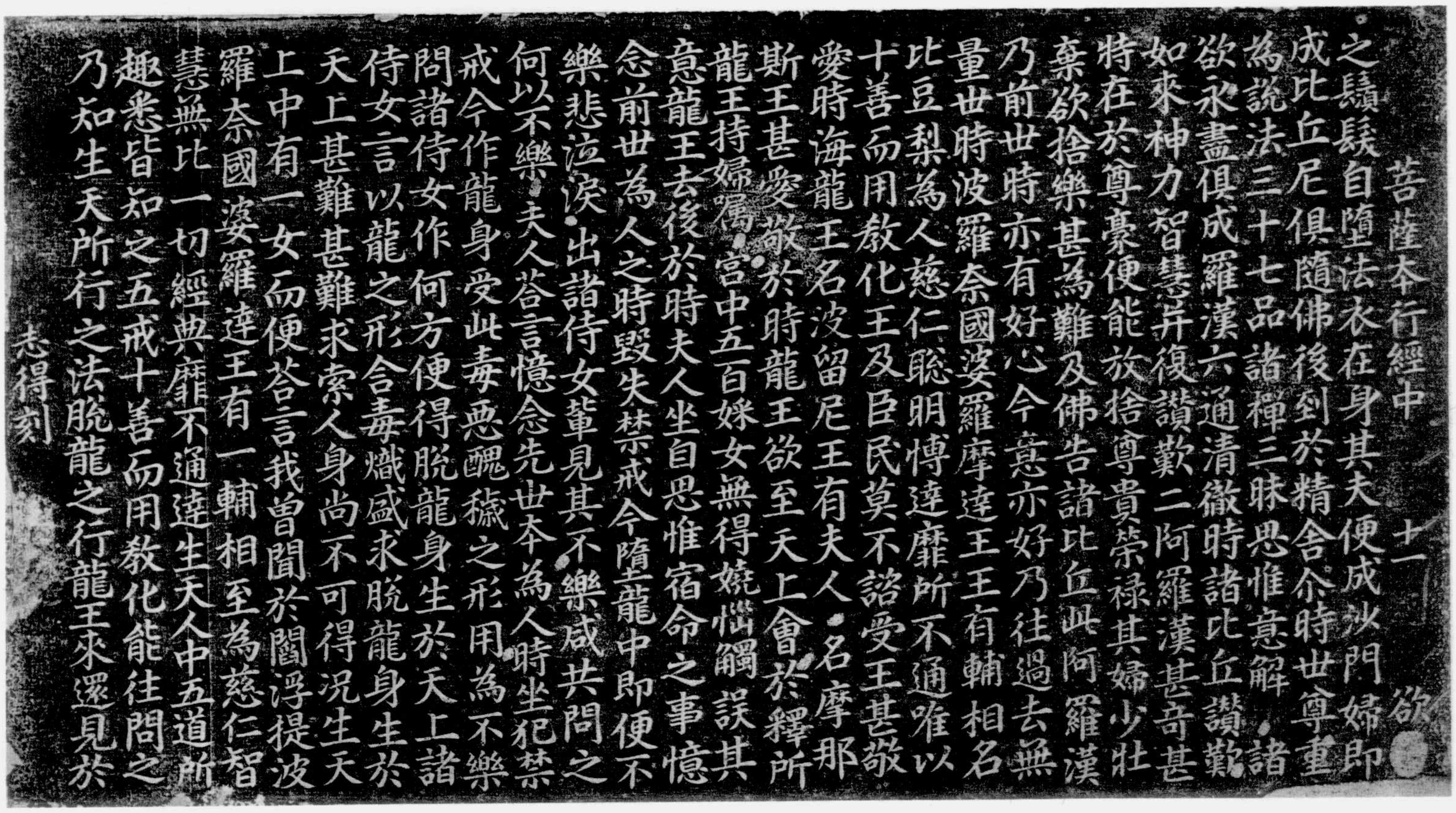
叉手前白佛言世尊今笑必有所因唯願
説之佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰唯
然已見佛告阿難此婆羅門以清淨心一偈
歎佛從是以後十三劫中天上人中封受自
然常得端正言詞辯慧人所讃歎不墮三塗
八難之處劫後皆當成辟支佛名曰歡悦一切
衆會聞佛所説皆悉歡喜歌歎佛德阿難白
佛言如來功德不可思議此婆羅門一偈
歎佛所得功德不可限量快乃如是佛告阿
難此婆羅門非但今日而讃歎我而得善利
乃往過去世波羅奈國王名婆摩達多而
出遊獵象兵馬兵車兵導從前後遊獵於
山得一白象身白如雪光澤可愛而有六牙
王得此象大用歡喜即付象師令使調之于
時象師即著枷鞅鞴大杖閑之於時其象
悲泣淚出不欲飲食經于七日象師怖懅此
王家象若不飲食不久便死即白王言所得
白象不肯飲食悲泣淚出王聞其言即往看
之王問象言何以不食象便作人語而白王
言我心愁憂唯願大王當去我愁王復問
言有何等愁象荅王言我有父母年老朽邁
不能行來更無供養者唯我供養採取飲食
若我在此拘繫無供養者便當俱沒用為悲
愁大王若有大慈放我使去供養父母畢其
年命自當來還供養大王不違此誓王聞其
言愴然不樂即讃歎言汝雖畜生修於人行
雖為人作畜生行王即長跪解象令去時
便去供養父



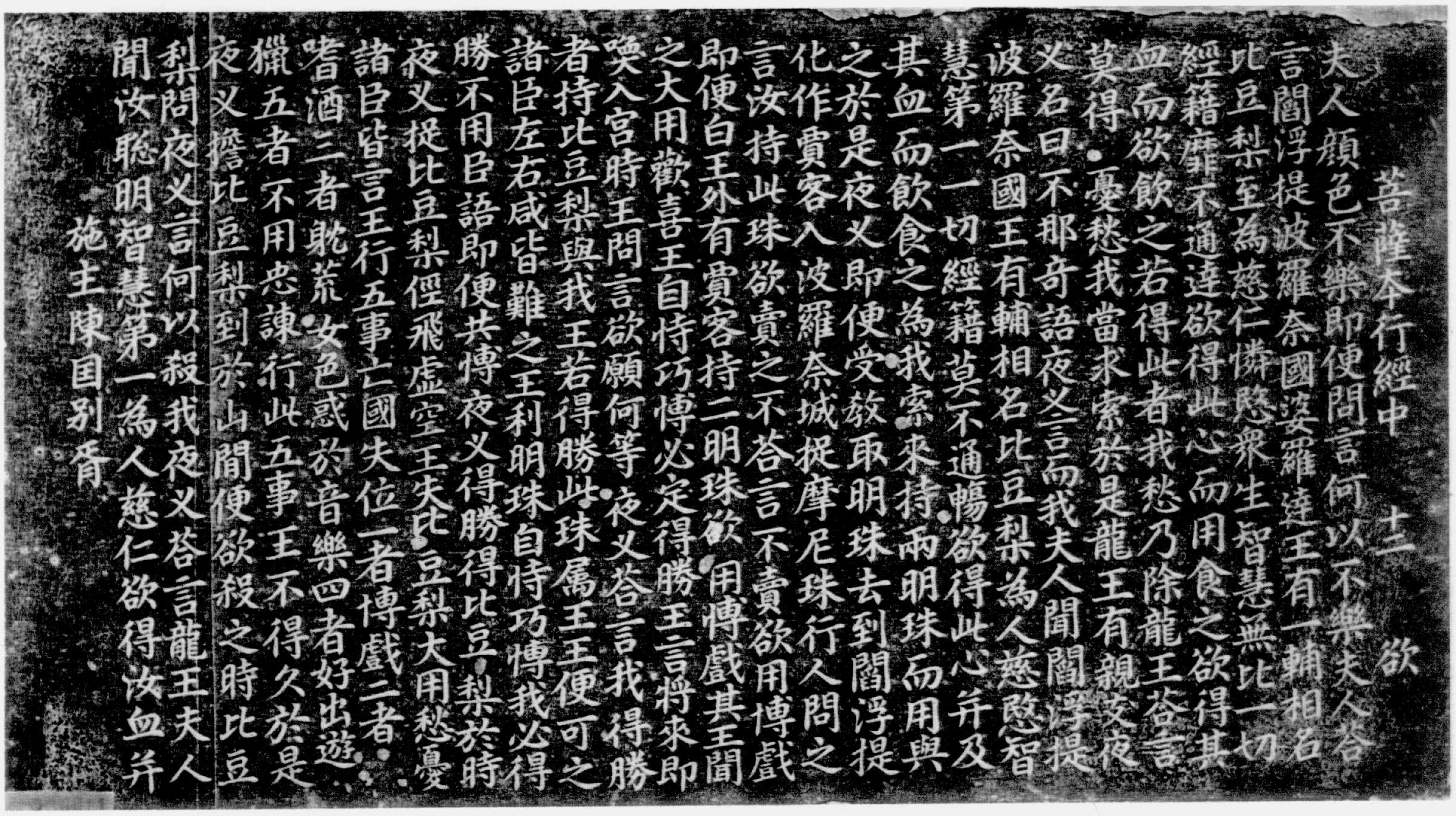
菩薩本行經中　九　欲
母經十二年父母終亡即便來還詣於王宮
王見象還益加歡喜七寶莊嚴瓔珞其身王
欲出時象在前導王愛此象過踰太子衆象
中最因名象憍時有貧婆羅門欲詣王乞便
問人言作何方便可得財賄有人語之王有
白象甚為敬愛汝若能歎此象者乃可大得
時婆羅門伺　王出時在路傍住即歎白象
而說偈言　汝身甚姝好　猶若天帝象
衆象相具足　福德甚巍巍　形影無雙比
猶若白雪光　身體甚難及　奇特不可量
尒時國王聞歎白象大用歡喜賜婆羅門金
錢五百便用致富佛告阿難尒時衆憍者則我
身是時婆羅門　者今此婆羅門是尒時歎
我而得利益用　濟窮　之今我成佛而復
歎我獲其福報不可限量因得濟度生死之難
阿難長跪前白佛言若使有人四句一頌讚
歎如來當得幾許　功德之報佛告阿難正
使億百千那術無數衆生皆得人身悉得成
就辟支佛道設使有人供養是等諸辟支佛
衣被飲食醫藥牀卧敷具滿百歲中其人功
德寧為多不阿難白佛言甚多甚多不可計量
若使有人四句一偈以歡喜心讚歎如來所得功德
過於供養諸辟支佛得福德者上百千万億
倍億無數倍無以為喻賢者阿難一切大會
聞佛所說皆大歡喜遶佛三帀頭面作礼
聞如是一時佛在波羅奈國精舍中上諸佛
之法晝三時夜三時以正覺眼觀於衆生誰



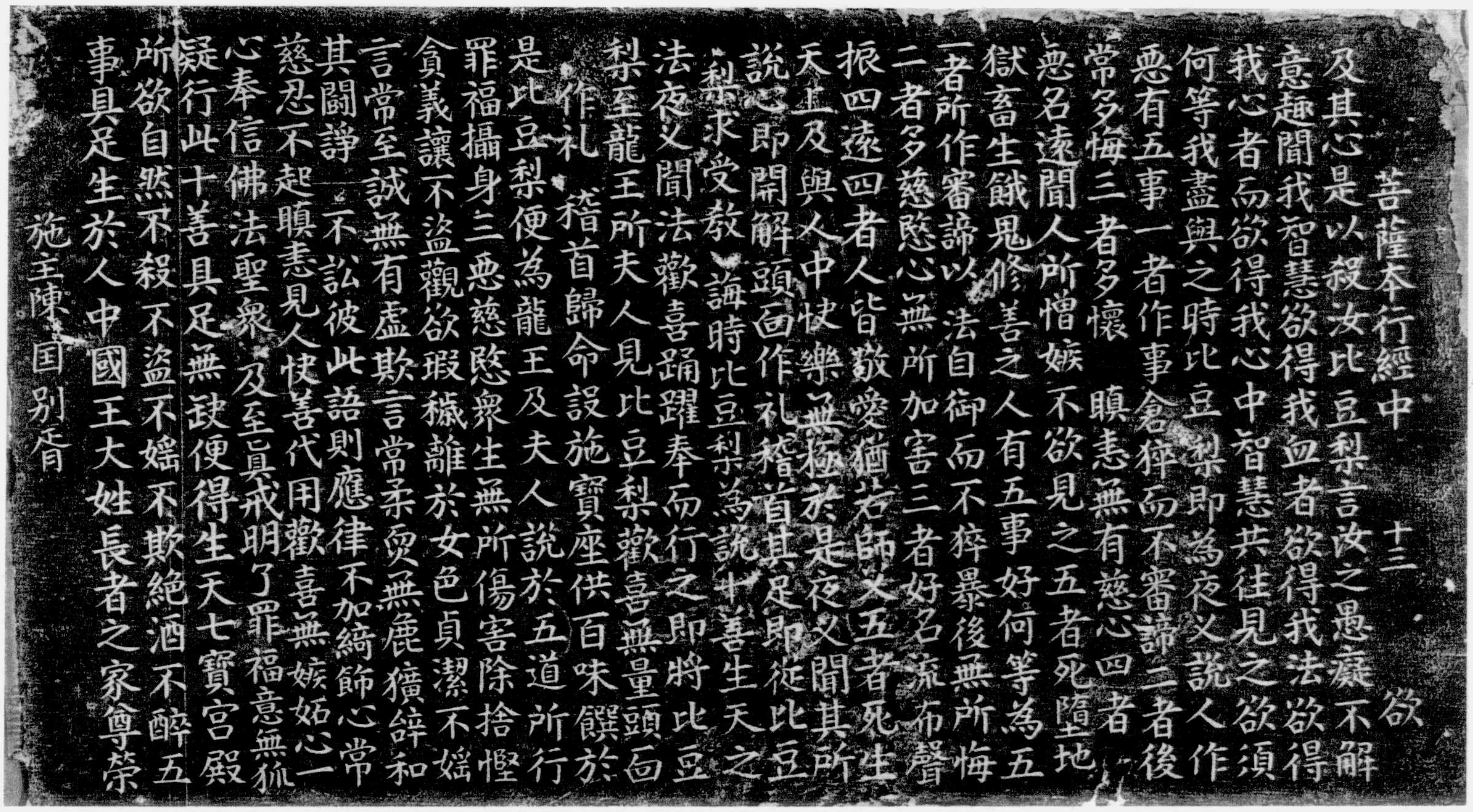
菩薩本行經中　十　欲
應度者輙往度之作波羅奈王有輔相婆羅
門新取婦甚為愛敬其婦白夫與我一願輔
相荅曰欲求何等恣隨汝意婦即報言聽我
施佛及比丘僧手自斟酌聽說經法夫即可
之從汝所欲尒時世尊知其應度明旦晨朝
著衣持鉢往詣其家輔相夫婦聞佛在外歡
喜踊躍即出奉迎稽首佛足施設牀座請佛
入坐供施甘饌世尊食畢輔相夫婦手自執水
灌世尊手於是如來洗手漱口已訖為說經
法讚施之德持戒之福天上人中封受自然
尊榮豪貴富樂無極雖復高尊諸欲自恣
不能得免三塗之苦地獄之中火燒湯煑刀山
劒樹火車爐炭刀鋸解析甚　酷甚痛不可
具陳餓鬼中苦身瘦腹大咽細如針孔骨節
相敲共相切磨舉身火然百千万歲不聞水
漿之名飢渴甚困不可具說畜生中苦虎狼
師子虵蟒龍蚖更相殘害互相噉食三塗之中
惡心熾　盛無有善意大如毛髮死轉苦毒無
有出期唯捨諸欲思惟正諦尒乃得離衆苦
毒耳受三界身悉皆有苦一切衆苦皆從習
生由習諸欲三毒之垢諸行之報便有衆苦
斷絶三毒銷然諸欲則無諸行衆行已盡則
不受身已無有身衆苦便滅欲盡諸行一切
縛者唯當思惟八正之道佛為輔相夫婦說此
法已應時夫婦歡喜踊躍入四正諦即於佛
前得須陁洹道於是夫婦觀家如獄見欲
如火不樂恩愛長跪白佛願為沙門佛即可
施主陳国別胥
志温刻



菩薩本行經中　十一　欲
之鬚髮自墮法衣在身其夫便成沙門婦即
成比丘尼俱隨佛後到於精舍尒時世尊重
為說法三十七品諸禪三昧思惟意解諸
欲永盡俱成羅漢六通清徹時諸比丘讚歎
如來神力智慧并復讚歎二阿羅漢甚奇甚
特在於尊豪便能放捨尊貴榮禄其婦少壯
棄欲捨樂甚為難及佛告諸比丘此阿羅漢
乃前世時亦有好心今意亦好乃往過去無
量世時波羅奈國婆羅摩達王王有輔相名
比豆梨為人慈仁聰明博達靡所不通唯以
十善而用教化王及臣民莫不諮受王甚敬
愛時海龍王名波留尼王有夫人名摩那
斯王甚愛敬於時龍王欲至天上會於釋所
龍王持婦屬宮中五百婇女無得嬈惱觸誤其
意龍王去後於時夫人坐自思惟宿命之事憶
念前世為人之時毀失禁戒今墮龍中即便不
樂悲泣淚出諸侍女輩見其不樂咸共問之
何以不樂夫人荅言憶念先世本為人時坐犯禁
戒今作龍身受此毒悪醜穢之形用為不樂
問諸侍女作何方便得脫龍身生於天上諸
侍女言以龍之形含毒熾盛求脫龍身生於
天上甚難甚難求索人身尚不可得況生天
上中有一女而便荅言我曾聞於閻浮提波
羅奈國婆羅達王有一輔相至為慈仁智
慧無比一切經典靡不通達生天人中五道所
趣悉皆知之五戒十善而用教化能往問之
乃知生天所行之法脫龍之行龍王來還見於
志得刻



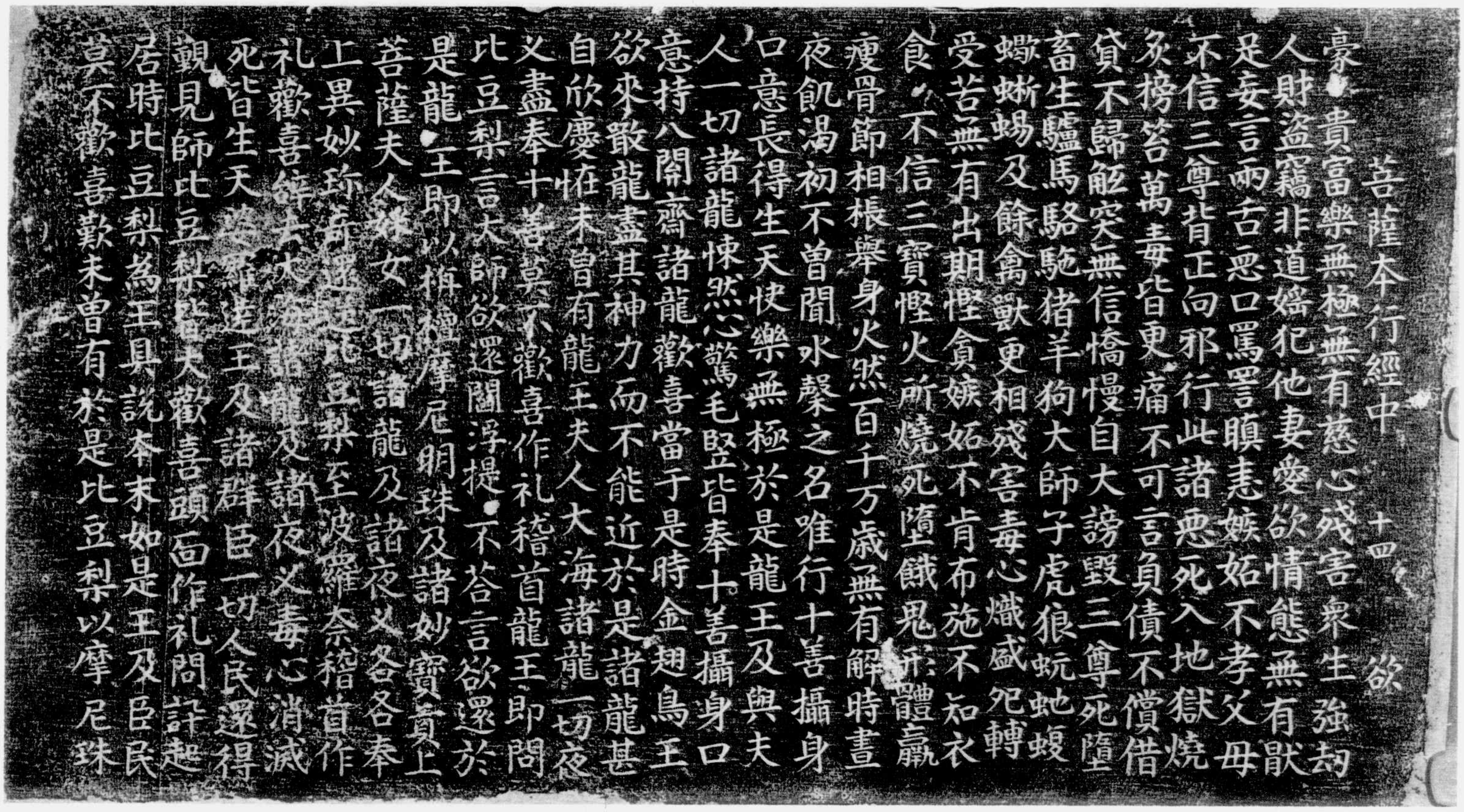
菩薩本行經中　十二　欲
夫人顏色不樂即便問言何以不樂夫人荅
言閻浮提波羅奈國婆羅達王有一輔相名
比豆梨至為慈仁憐愍衆生智慧無比一切
經籍靡不通達欲得此心而用食之欲得其
血而欲飲之若得此者我愁乃除龍王荅言
莫得憂愁我當求索於是龍王有親支夜
叉名曰不那奇語夜叉言而我夫人聞閻浮提
波羅奈國王有輔相名比豆梨為人慈愍智
慧第一一切經籍莫不通暢欲得此心并及
其血而飲食之為我索來持兩明珠而用與
之於是夜叉即便受教取明珠去到閻浮提
化作賈客入波羅奈城捉摩尼珠行人問之
言汝持此珠欲賣之不荅言不賣欲用博戲
即便白王外有賈客持二明珠欲用博戲其王聞
之大用歡喜王自恃巧博必定得勝王言將來即
喚入宮時王問言欲願何等夜叉荅言我得勝
者持比豆梨與我王若得勝此珠屬王王便可之
諸臣左右咸皆難之王利明珠自恃巧博我必得
勝不用臣語即便共博夜叉得勝得比豆梨於時
夜叉捉比豆梨便飛虛空王失比豆梨大用愁憂
諸臣皆言王行五事亡國失位一者博戲二者
嗜酒三者耽荒女色惑於音樂四者好出遊
獵五者不用忠諫行此五事王不得久於是
夜叉擔比豆梨到於山間便欲殺之時比豆
梨問夜叉言何以殺我夜叉荅言龍王夫人
聞汝聰明智慧第一為人慈仁欲得汝血并
施主陳国别胥



菩薩本行經中　十三　欲

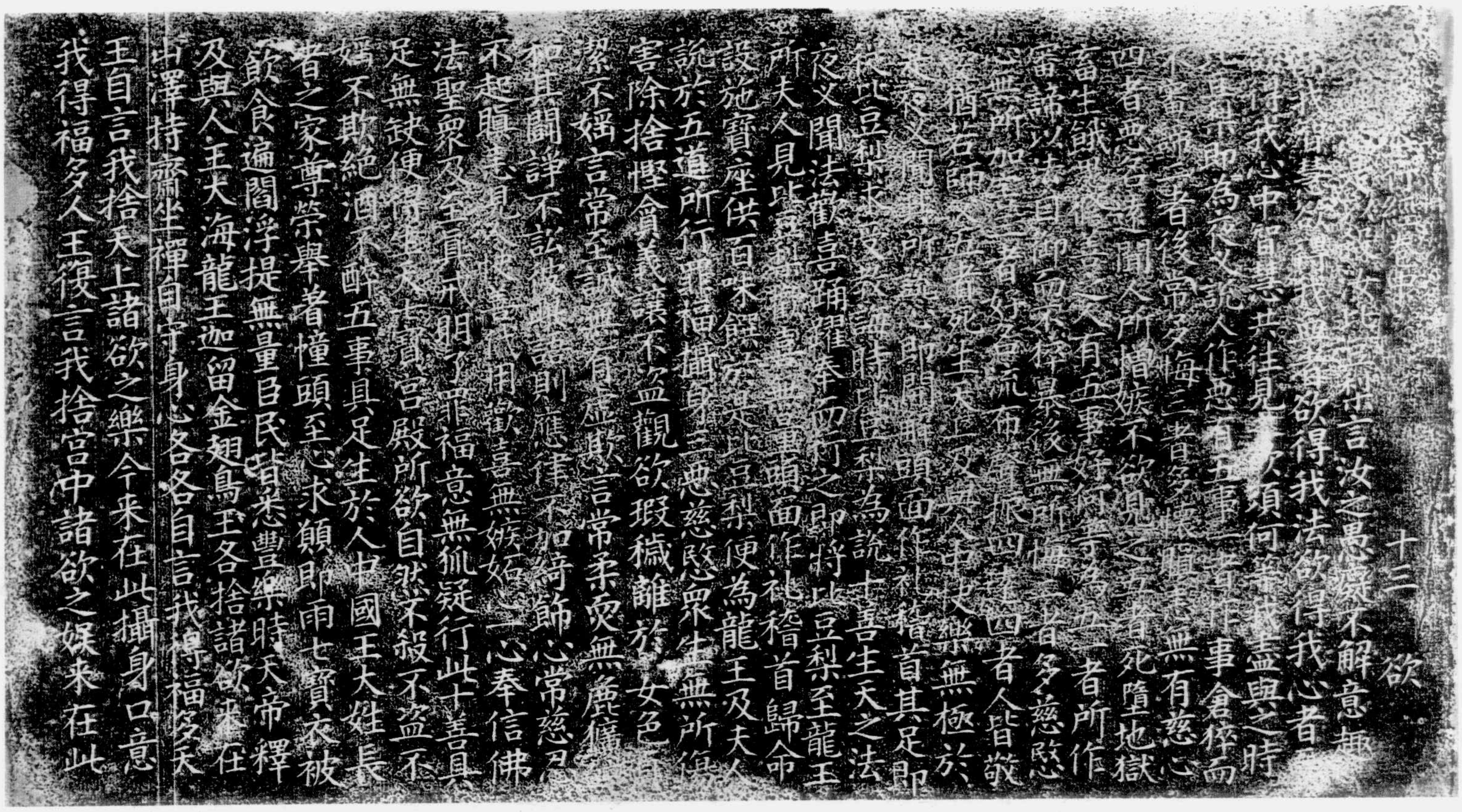
及其心是以殺汝比丘梨言汝之愚癡不解意趣聞我智慧欲得我血者欲得我法欲得我心者而欲得我心中智慧共往見之欲須何等我盡與之時比丘梨即為夜叉說人作惡有五事一者作事倉猝而不審諦二者後常多悔三者多懷瞋恚無有慈心四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之五者死墮地獄畜生餓鬼修善之人有五事好何等為五一者所作審諦以法自御而不猝暴後無所悔二者多慈愍心無所加害三者好名流布聲振四遠四者人皆敬愛猶若師父五者死生天上及與人中快樂無極於是夜叉聞其所說心即開解頭面作礼稽首其足即從比丘梨求受教誨時比丘梨為說十善生天之法夜叉聞法歡喜踊躍奉而行之即將比丘梨至龍王所夫人見比丘梨歡喜無量頭面作礼稽首歸命設施寶座供百味饌於是比丘梨便為龍王及夫人說於五道所行罪福攝身三惡慈愍衆生無所傷害除捨慳貪義讓不盜觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬言常至誠無有虛欺言常柔耎無麁獷辞和其鬪諍不訟彼此語則應律不加綺飾心常慈忍不起瞋恚見人快善代用歡喜無嫉妬心一心奉信佛法聖衆及至具戒明了罪福意無狐疑行此十善具足無缺便得生天七寶宮殿所欲自然不殺不盜不婬不欺絕酒不醉五事具足生於人中國王大姓長者之家尊榮

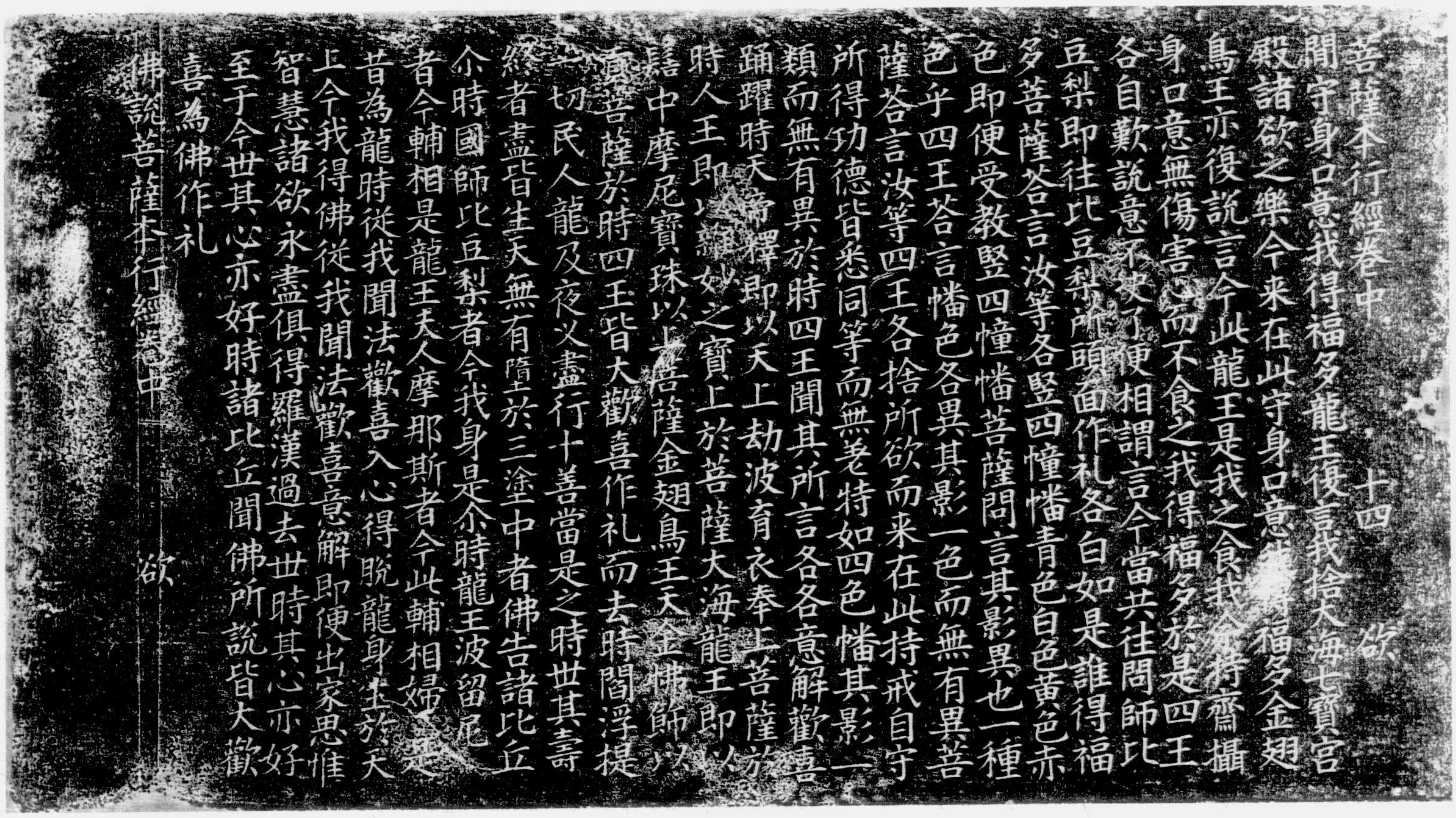
施主陳国別胥



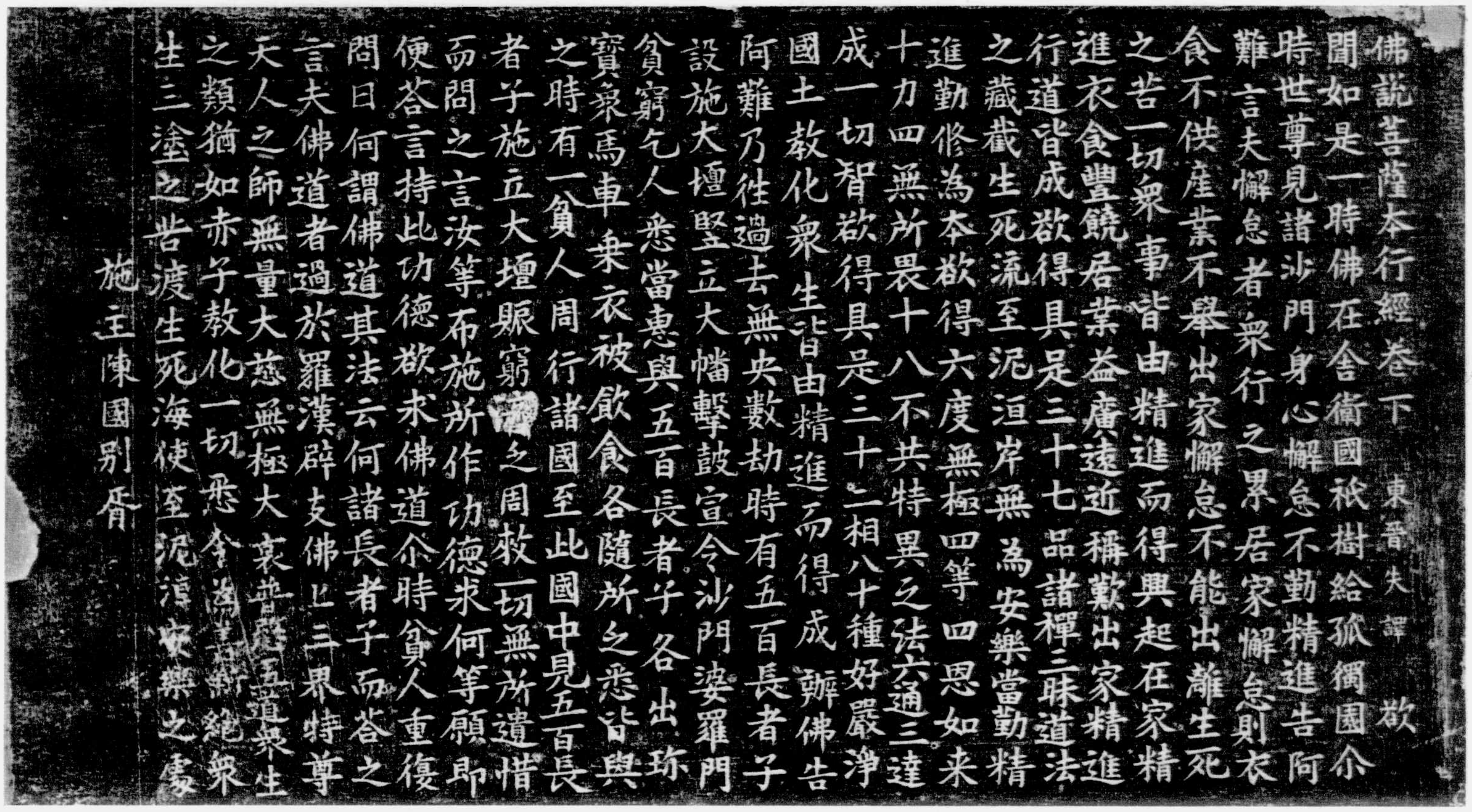
菩薩本行經中　十四　欲

豪貴富樂無極無有慈心殘害衆生強劫人財盜竊非道婬犯他妻愛欲情態無有猒足妄言兩舌惡口罵詈瞋恚嫉妬不孝父母不信三尊背正向邪行此諸惡死入地獄燒炙搒笞萬毒皆更痛不可言負債不償借貸不歸觝突無信憍慢自大謗毀三尊死墮畜生驢馬駱駝猪羊狗犬師子虎狼蚖蛇蝮蠍蜥蜴及餘禽獸更相殘害毒心熾盛死轉受苦無有出期慳貪嫉妬不肯布施不知衣食不信三寶慳火所燒死墮餓鬼形體羸瘦骨節相棖舉身火然百千万歲無有解時晝夜飢渴初不曾聞水漿之名唯行十善攝身口意長得生天快樂無極於是龍王及與夫人一切諸龍悚然心驚毛竪皆奉十善攝身口意持八關齋諸龍歡喜當于是時金翅鳥王欲來啖龍盡其神力而不能近於是諸龍甚自欣慶怪未曾有龍王夫人大海諸龍一切夜义盡奉十善莫不歡喜作礼稽首龍王即問比丘梨言大師欲還閻浮提不答言欲還於是龍王即以摩尼明珠及諸妙寶貢上菩薩夫人婇女一切諸龍及諸夜义各各奉上異妙珍奇送比丘梨至波羅奈稽首作礼歡喜辞去大海諸龍及諸夜义毒心消滅死皆生天送王及諸群臣一切人民還得覲見師比丘梨皆大歡喜頭面作礼問訊起居時比丘梨為王具說本末如是王及臣民莫不歡喜歎未曾有於是比丘梨以摩尼珠

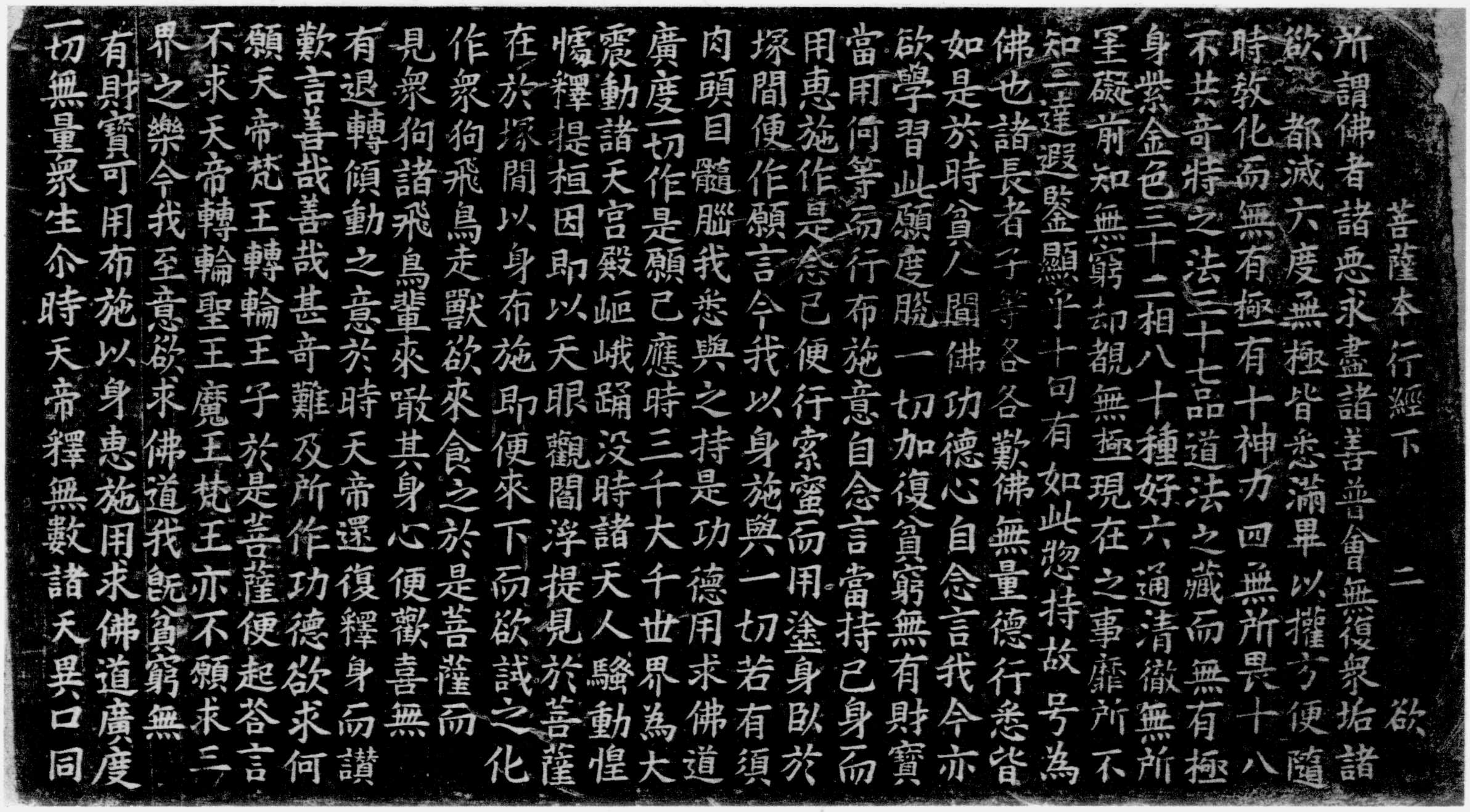

菩薩本行經卷中　十三　欲
[illegible]比丘梨言汝之愚癡不解意趣
我[illegible]者欲得我法欲得我心者
時我念中[illegible]共往見[illegible]須何[illegible]我盡與之時
[illegible]即為夜叉說人作惡有五事一者作事倉猝而
不審諦二者後常多悔三者多懷瞋恚無有慈心
四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之五者死墮地獄
畜生餓鬼[illegible]之人有五事好何等五一者所作
審諦[illegible]即而不猝暴後無所悔二者多慈愍
無所加害三者好名流布四者人皆敬
猶若師[illegible]五者死生天上及人中受樂無極於
是夜叉聞所說即時叩頭面作礼稽首其足即
從比丘梨求受[illegible]時比丘梨為說十善生天之法
夜叉聞法歡喜踊躍奉而行之即將比丘梨至龍王
所夫人見比丘梨[illegible]頭面作礼稽首歸命
設施寶座供百味飯[illegible]比丘梨便為龍王及夫人
說於五道所行罪福攝身三惡慈愍衆生無所傷
害除捨慳貪義讓不盜觀欲瑕穢離於女色
潔不婬言常至誠無有虛欺言常柔軟無麤獷
和其鬪諍不訟[illegible]則應律不加綺飾心常慈忍
不起瞋恚見[illegible]用歡喜無嫉妬一心奉信佛
法聖衆及至具戒明了罪福意無狐疑行此十善具
足無缺便得生天七寶宮殿所欲自然不殺不盜不
婬不欺絕酒不醉五事具足生於人中國王大姓長
者之家尊榮舉著憧頭至心求願即雨七寶衣被
飲食遍閻浮提無量臣民皆悉豐樂時天帝釋
及與人王大海龍王迦留金翅鳥王各捨諸欲來在
山澤持齋坐禪自守身心各各自言我得福多天
王自言我捨天上諸欲之樂今來在此攝身口意
我得福多人王復言我捨宮中諸欲之娛來在此


菩薩本行經卷中　十四　欲
間守身口意我得福多龍王復言我捨大海七寶宮
殿諸欲之樂今來在此守身口意我得福多金翅
鳥王亦復說言今此龍王是我之食我今持齋攝
身口意無傷害心而不食之我得福多於是四王
各自歎說意不決了便相謂言今當共往問師比
丘梨即往比丘梨所頭面作礼各白如是誰得福
多菩薩答言汝等各竪四幢幡青色白色黃色赤
色即便受教竪四幢幡菩薩問言其影異也一種
薩答言汝等四王各捨所欲而來在此持戒自守
所得功德皆悉同等而無差特如四色幡其影一
類而無有異於時四王聞其所言各各意解歡喜
踊躍時天帝釋即以天上劫波育衣奉上菩薩於
時人王即以雜妙之寶上於菩薩大海龍王即以
髻中摩尼寶珠以上菩薩金翅鳥王天金[illegible]飾以
獻菩薩於時四王皆大歡喜作礼而去時閻浮提
一切民人龍及夜叉盡行十善當是之時世其壽
終者盡皆生天無有墮於三塗中者佛告諸比丘
尒時國師比丘梨者今我身是尒時龍王波留尼
者今輔相是龍王夫人摩那斯者今此輔相婦是
昔為龍時從我聞法歡喜入心得脫龍身生於天
上今我得佛從我聞法歡喜意解即便出家思惟
智慧諸欲永盡俱得羅漢過去世時其心亦好
至于今世其心亦好時諸比丘聞佛所說皆大歡
喜為佛作礼
佛說菩薩本行經卷中　欲

塔下三三五



佛説菩薩本行經卷下　東晉失譯　欲
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊見諸沙門身心懈怠不勤精進告阿
難言夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣
食不供産業不舉出家懈怠不能出離生死
之苦一切衆事皆由精進而得興起在家精
進衣食豐饒居業益廣遠近稱歎出家精進
行道皆成欲得具足三十七品諸禪三昧道法
之藏截生死流至泥洹岸無為安樂當勤精
進勤修為本欲得六度無極四等四恩如来
十力四無所畏十八不共特異之法六通三達
成一切智欲得具足三十二相八十種好嚴淨
國土教化衆生皆由精進而得成辦佛告
阿難乃往過去無央數劫時有五百長者子
設施大壇竪立大幡擊鼓宣令沙門婆羅門
貧窮乞人悉當恵與五百長者子各出珎
寶象馬車乘衣被飲食各隨所乏悉皆與
之時有一貧人周行諸國至此國中見五百長
者子施立大壇賑窮濟乏周救一切無所遺惜
而問之言汝等布施所作功德求何等願即
便荅言持此功德欲求佛道介時貧人重復
問曰何謂佛道其法云何諸長者子而荅之
言夫佛道者過於羅漢辟支佛上三界特尊
天人之師無量大慈無極大哀普濟五道衆生
之類猶如赤子教化一切悉令為善斷絶衆
生三塗之苦渡生死海使至泥洹安樂之處
施主陳國别胥

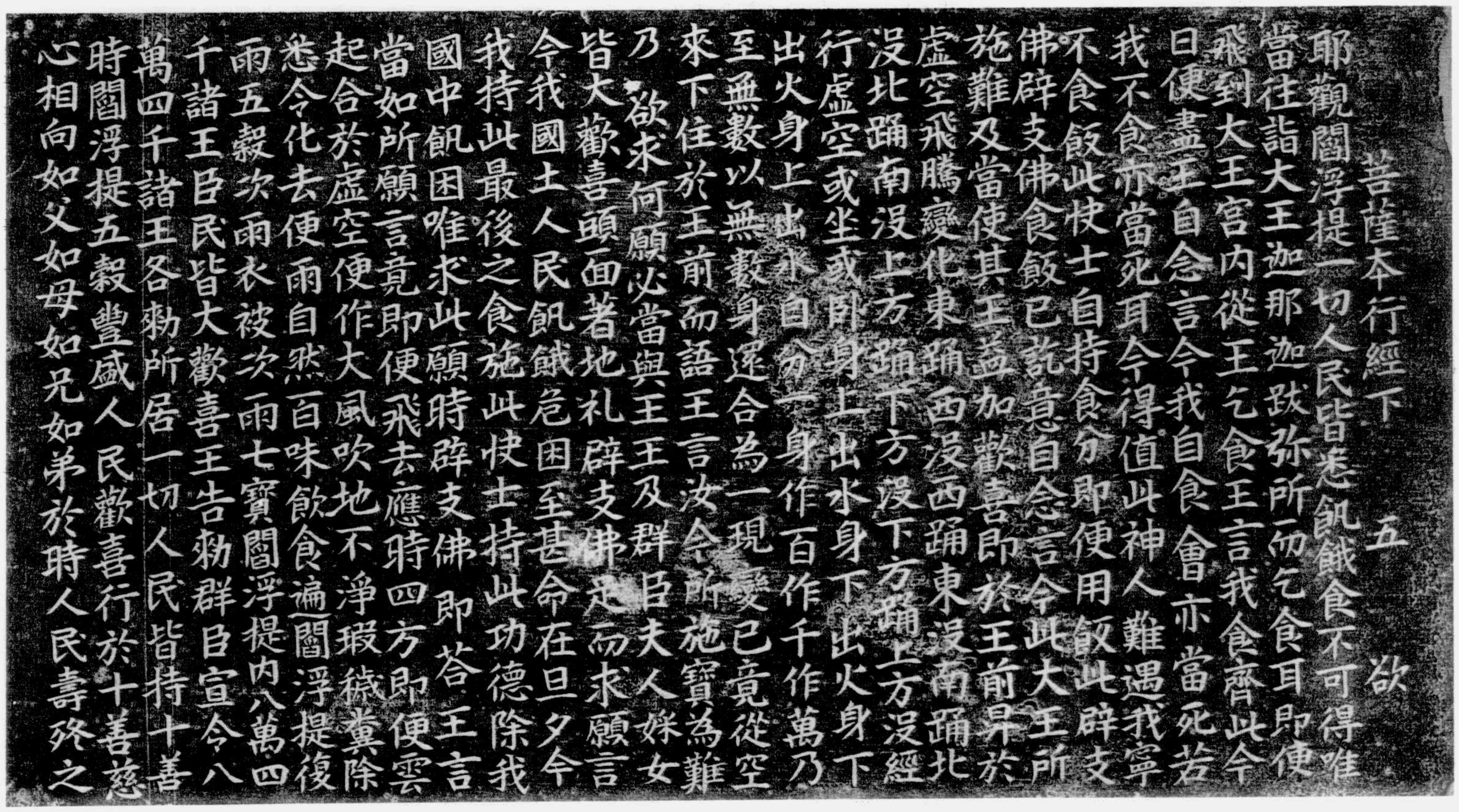


菩薩本行經下　二　欲
所謂佛者諸悪永盡諸善普會無復衆垢諸
欲都滅六度無極皆悉滿畢以權方便隨
時教化而無有極有十神力四無所畏十八
不共奇特之法三十七品道法之藏而無有極
身紫金色三十二相八十種好六通清徹無所
罣礙前知無窮劫覩無極現在之事靡所不
知三達遐鑒顯乎十句有如此揔持故号為
佛也諸長者子等各各歎佛無量德行悉皆
如是於時貧人聞佛功德心自念言我今亦
欲學習此願度脱一切加復貧窮無有財寶
當用何等而行布施意自念言當持己身而
用恵施作是念已便行索蜜而用塗身卧於
塜間便作願言今我以身施與一切若有須
肉頭目髓腦我悉與之持是功德用求佛道
廣度一切作是願已應時三千大千世界為大
震動諸天宮殿岠峨踊没時諸天人騷動惶
懅釋提桓因即以天眼觀閻浮提見於菩薩
在於塜間以身布施即便來下而欲試之化
作衆狗飛鳥走獸欲來食之於是菩薩而
見衆狗諸飛鳥輩來噉其身心便歡喜無
有退轉傾動之意於時天帝還復釋身而讚
歎言善哉善哉甚奇難及所作功德欲求何
願天帝梵王轉輪王子於是菩薩便起荅言
不求天帝轉輪聖王魔王梵王亦不願求三
界之樂今我至意欲求佛道我既貧窮無
有財寶可用布施以身恵施用求佛道廣度
一切無量衆生介時天帝釋無數諸天異口同

菩薩本行經下　三　欲
音讚言善哉善哉奇特難及時天帝釋便說
偈言　欲求最勝道　不惜其軀命
棄身如糞土　解了無吾我　雖用財寶施
此事不為難　勇猛如是者　精進得佛疾
時天帝釋語菩薩言汝大勇猛精進難及過
踰於此五百菩薩所施者上百千億倍不可
計倍當先在前而得作佛帝釋諸天以天香
華而散其上歡喜而去佛告阿難尒時貧人
者今我身是五百長者子今此弥勒五百菩
薩是我以精進勇猛之故超諸菩薩所作功
德而先成佛精進勤修不可不逮也菩薩布
施如是於是阿難及諸比丘聞佛所說莫不
歡喜為佛作礼各各精進修逮道行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有
一居士財富無數所有珍寶多於王藏字摩
訶男摩為人慳貪不敢衣食不知布施若行
出時乘朽故車結草為蓋著弊故衣食鬻
陳穀未曾美食便閉門時病困篤遂便
喪亡又無子息所有財寶波斯匿王盡奪收
去已身妻女不蒙其恩波斯匿王往至佛所稽
首佛足却坐常位問世尊言國有居士名摩
訶男摩為人慳貪不肯布施不知衣食今者
已死生於何道佛告王曰墮於盧獵地獄之
中數千萬歲受衆苦痛從地獄中出當墮餓
鬼晝夜飢渴身常火然百千萬歲初不曾聞
水穀之名王聞佛說心驚毛竪悲泣哽咽不能
自勝佛告王曰夫為智者能捨堅貪行於怖

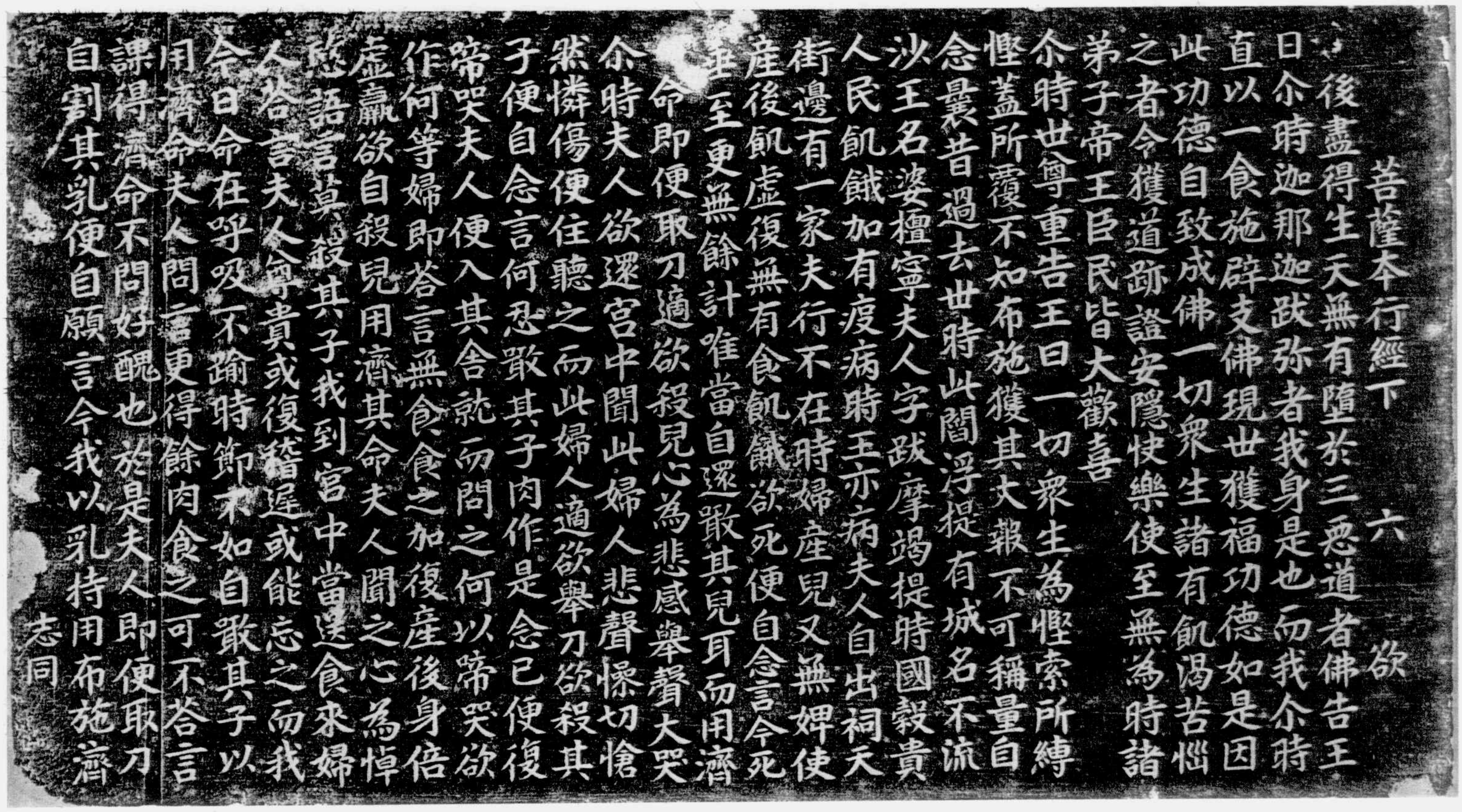
菩薩本行經下　四　欲
施現世獲祐後世受福昔過去世此閻浮提有
大國王名迦那迦跋弥為人慈仁典閻浮提八
萬四千諸小國王有萬大臣二萬婇女一萬夫
人人民興盛時火星運現太史占之當旱不
雨經十二年太史白王火星運變現舉閻浮
提十二年中當旱不雨若不雨者則五穀
不收人民飢餓國欲大荒當云何耶時王聞
之大用愁憂即勑群臣召八萬四千諸小國
王盡來集會盡皆條疏人民口數又疏現穀
多少斛斗不問男女豪貴貧賤大小計人
并計日日與一升粟不得長食群臣諸王皆
悉受教各還本國宣令所勑悉皆如是從
是已後天旱不雨而不耕種無有米穀人民
飢餓死者甚多群臣白王人民飢困死者甚
多王告群臣宣令諸國告勑人民各持十善
雖復身死神得生天快樂自然諸臣受教咸
各宣令人民大小皆持十善其有死者盡得
生天時有一人聰明智慧端正無比見比舍家
母與兒共通其人見之心便不樂意自念言
雖得人身作畜生行色欲所惑子不識母母
不識子顛倒上下不相分別生死之中甚大
可畏即便剃頭而著袈裟詣於山澤坐禪
思惟由有愚癡貪婬瞋恚致有諸行便受
五道生死衆苦若無三毒則無諸行諸行已
滅則不受身已無有身衆苦便滅思惟如是
豁然意解諸欲永盡即時便得辟支佛道六
通清徹無所罣礙便自思惟我今當受何誰食
施主陳國別胥

塔下九



菩薩本行經下　五

欲耶觀閻浮提一切人民皆悉飢餓食不可得唯當往詣大王迦那迦跋弥所而乞食耳即便飛到大王宮内從王乞食王言我食齊此今日便盡王自念言今我自食會亦當死若我不食亦當死耳今得值此神人難遇我寧不食飯此快士自持食分即便用飯此辟支佛辟支佛食飯已訖意自念言今此大王所施難及當使其王益加歡喜即於王前昇於虛空飛騰變化東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒上方踊下方沒下方踊上方沒經行虛空或坐或卧身上出水身下出火身下出火身上出水自分一身作百作千作萬乃至無數以無數身還合為一現變已竟從空來下住於王前而語王言汝今所施寶為難乃欲求何願必當與王王及群臣夫人婇女皆大歡喜頭面著地礼辟支佛足而求願言今我國土人民飢餓危困至甚命在旦夕今我持此最後之食施此快士持此功德除我國中飢困唯求此願時辟支佛即答王言當如所願言竟即便飛去應時四方即便雲起合於虛空便作大風吹地不淨瑕穢糞除悉令化去便雨自然百味飲食遍閻浮提復雨五穀次雨衣被次雨七寶閻浮提内八萬四千諸王臣民皆大歡喜王告勅群臣宣令八萬四千諸王各勅所居一切人民皆持十善時閻浮提五穀豐盛人民歡喜行於十善慈心相向如父如母如兄如弟於時人民壽終之

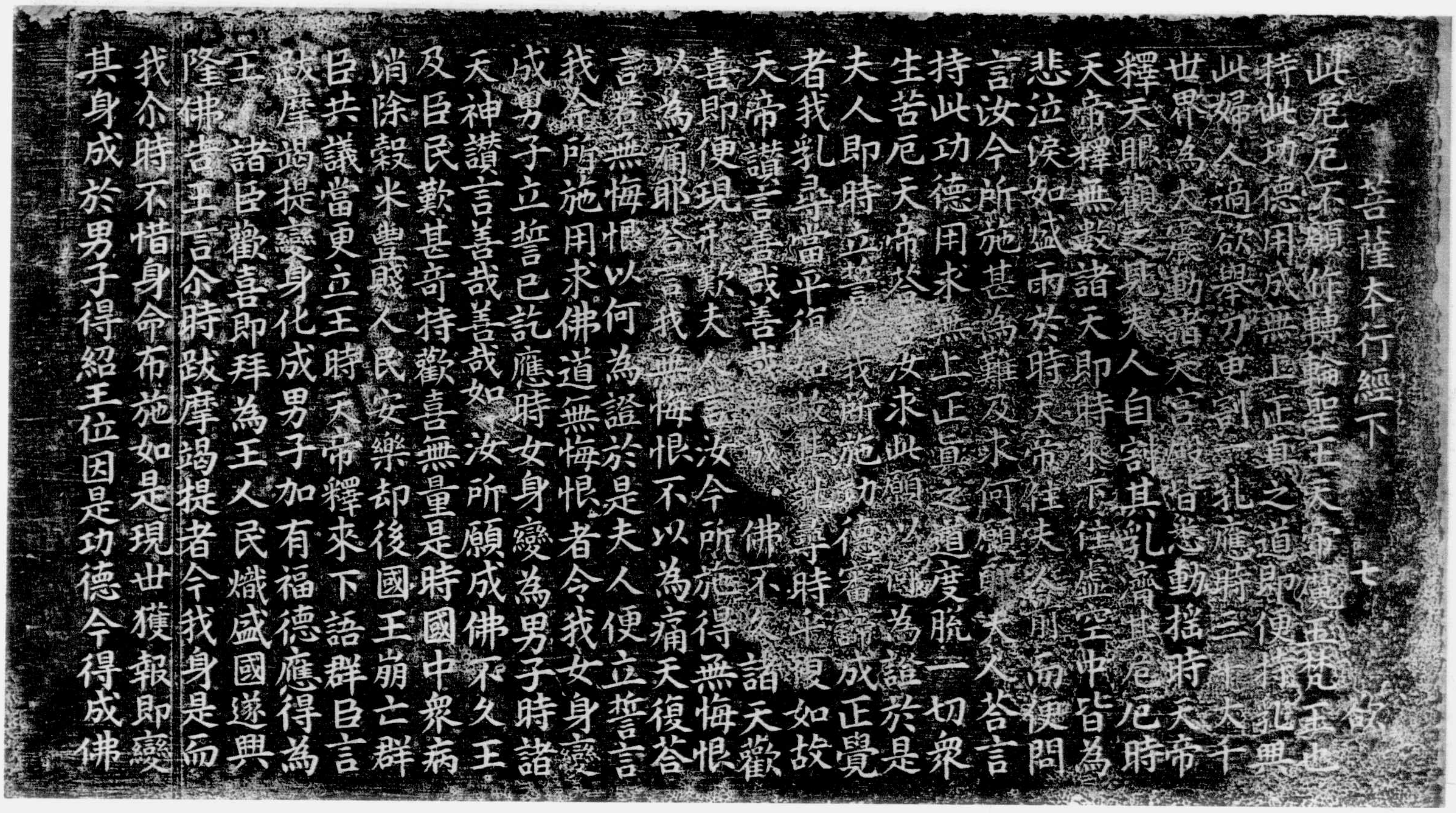


菩薩本行經下　六

欲後盡得生天無有墮於三惡道者佛告王曰尒時迦那迦跋弥者我身是也而我尒時直以一食施辟支佛現世獲福功德如是因此功德自致成佛一切衆生諸有飢渴苦惱之者令獲道跡證安隱快樂使至無為時諸弟子帝王臣民皆大歡喜

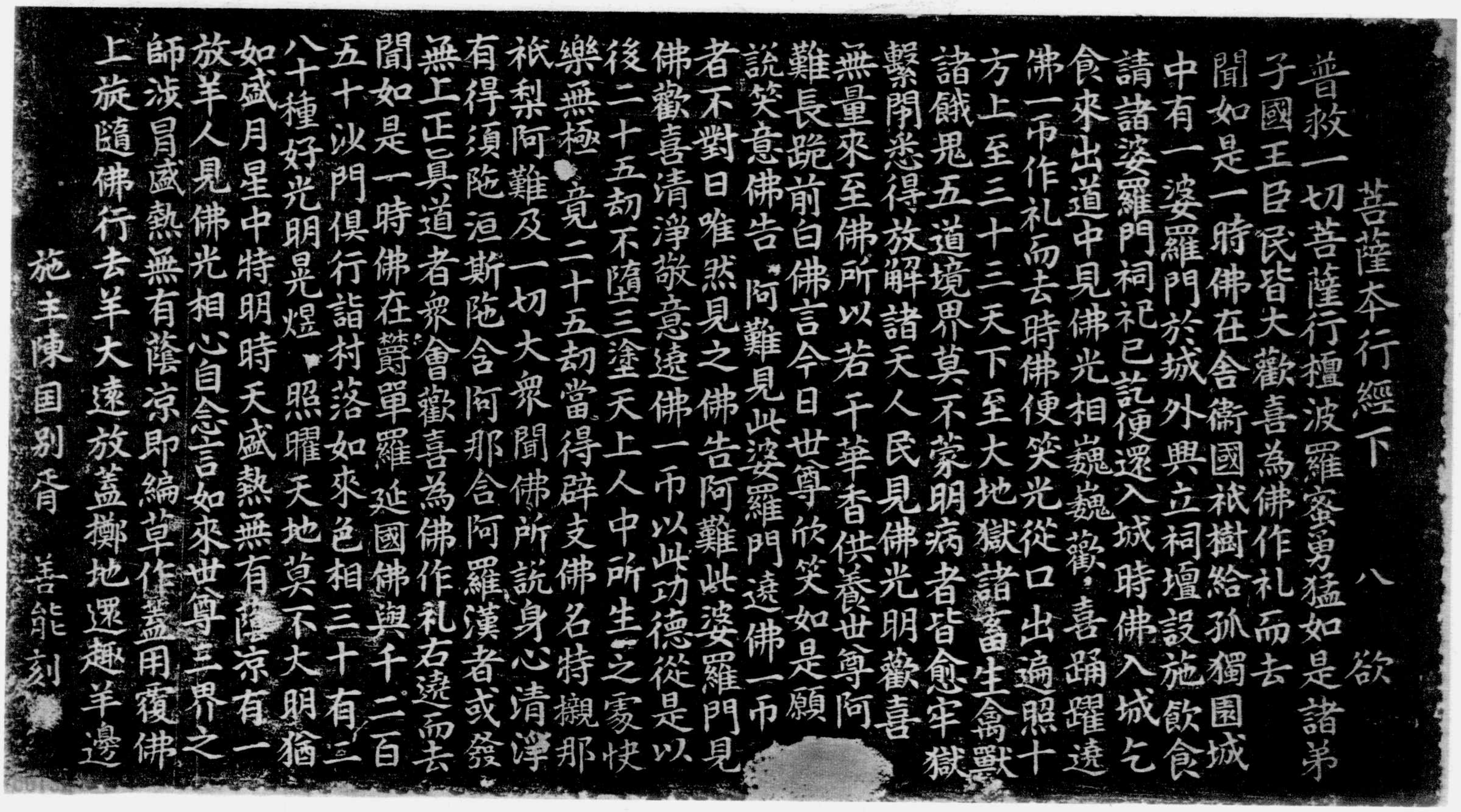
尒時世尊重告王曰一切衆生為慳索所縛慳蓋所覆不知布施獲其大報不可稱量自念曩昔過去世時此閻浮提有城名不流沙王名婆檀寧夫人字跋摩竭提時國穀貴人民飢餓加有瘦病時王亦病夫人自出祠天街邊有一家夫行不在時婦産兒又無婢使産後飢虛復無有食飢餓欲死便自念言今死垂至更無餘計唯當自還噉其兒耳而用濟命即便取刀適欲殺兒心為悲感舉聲大哭尒時夫人欲還宮中聞此婦人悲聲懆切愴然憐傷便住聽之而此婦人適欲舉刀欲殺其子便自念言何忍噉其子肉作是念已便復啼哭夫人便入其舍就而問之何以啼哭欲作何等婦即答言無食食之加復産後身倍虛羸欲自殺兒用濟其命夫人聞之心為悼慇語言莫殺其子我到宮中當送食來婦人答言夫人尊貴或復稽遲或能忘之而我今日命在呼吸不踰時節不如自噉其子以用濟命夫人問言更得餘肉食之可不答言課得濟命不問好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟

志同



菩薩本行經下　七　欲

此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成無上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋無數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如盛雨於時天帝往夫人所而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人答言持此功德用求無上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝答言汝求此願以何為證於是夫人即時立誓若我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉成佛不久諸天歡喜即便現形歎夫人言汝今所施得無悔恨以為痛耶答言我無悔恨不以為痛天復答言若無悔恨以何為證於是夫人便立誓言我今所施用求佛道無悔恨者令我女身變成男子立誓已訖應時女身變為男子時諸天神讚言善哉善哉如汝所願成佛不久王及臣民歎甚奇持歡喜無量是時國中衆病消除穀米豐賤人民安樂却後國王崩亡群臣共議當更立王時天帝釋來下語群臣言跋摩竭提變身化成男子加有福德應得為王諸臣歡喜即拜為王人民熾盛國遂興隆佛告王言尒時跋摩竭提者今我身是而我尒時不惜身命布施如是現世獲報即變其身成於男子得紹王位因是功德今得成佛



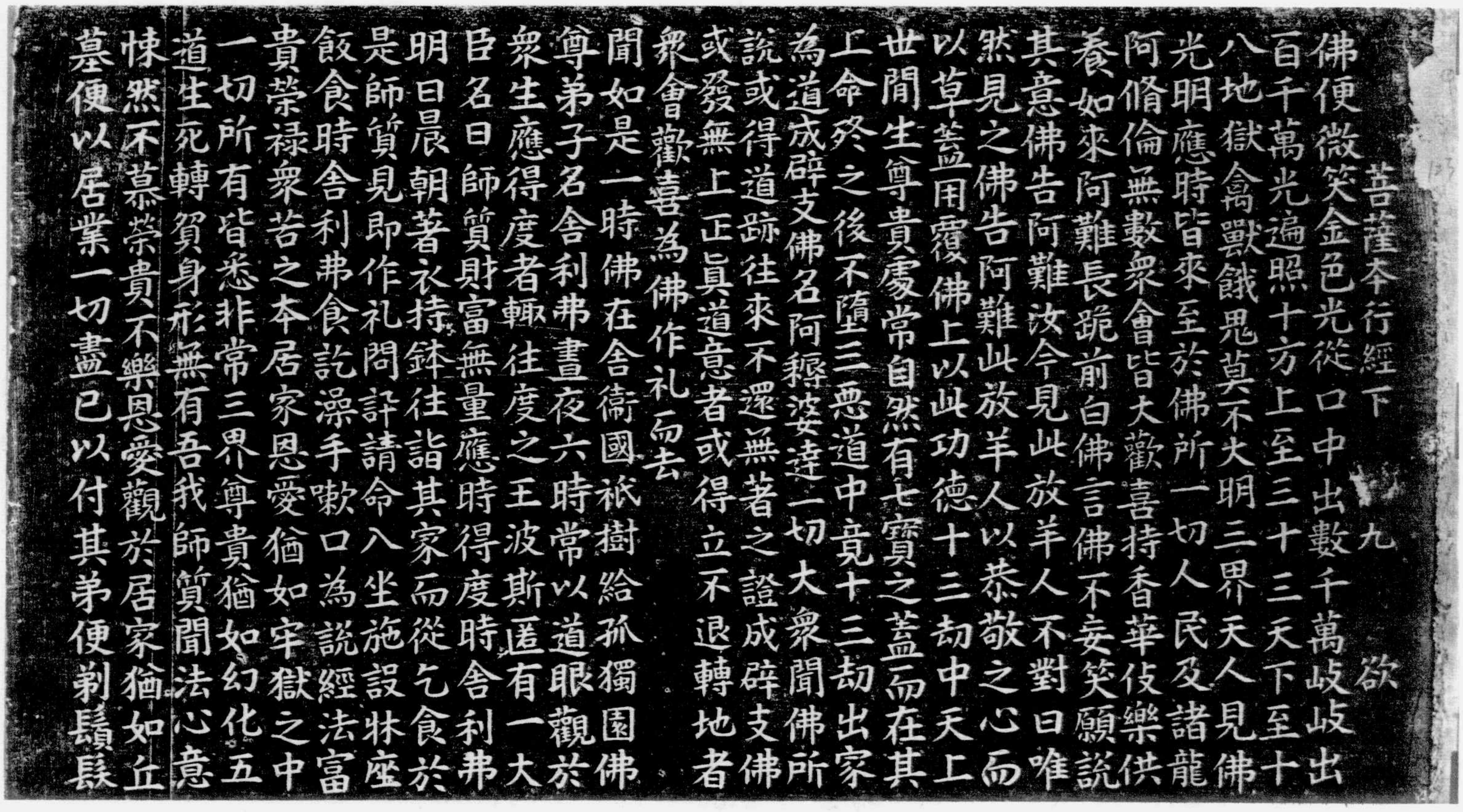
菩薩本行經下　八　欲

普救一切菩薩行檀波羅蜜勇猛如是諸弟子國王臣民皆大歡喜為佛作礼而去

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園城中有一婆羅門於城外興立祠壇設施飲食請諸婆羅門祠祀已訖便還入城時佛入城乞食來出道中見佛光相巍巍歡喜踊躍遶佛一帀作礼而去時佛便笑光從口出遍照十方上至三十三天下至大地獄諸畜生禽獸諸餓鬼五道境界莫不蒙明病者皆愈牢獄繫閉悉得放解諸天人民見佛光明歡喜無量來至佛所以若干華香供養世尊阿難長跪前白佛言今日世尊欣笑如是願說笑意佛告阿難見此婆羅門遶佛一帀者不對曰唯然見之佛告阿難此婆羅門見佛歡喜清淨敬意遶佛一帀以此功德從是以後二十五劫不墮三塗天上人中所生之處快樂無極竟二十五劫當得辟支佛名特櫬那祇梨阿難及一切大衆聞佛所說身心清淨有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者或發無上正真道者衆會歡喜為佛作礼右遶而去

聞如是一時佛在欝單羅延國佛與千二百五十沙門俱行詣村落如來色相三十有二八十種好光明晃煜照曜天地莫不大明猶如盛月星中特明時天盛熱無有蔭涼有一放羊人見佛光相心自念言如來世尊三界之師涉冐盛熱無有蔭涼即編草作蓋用覆佛上旋隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊

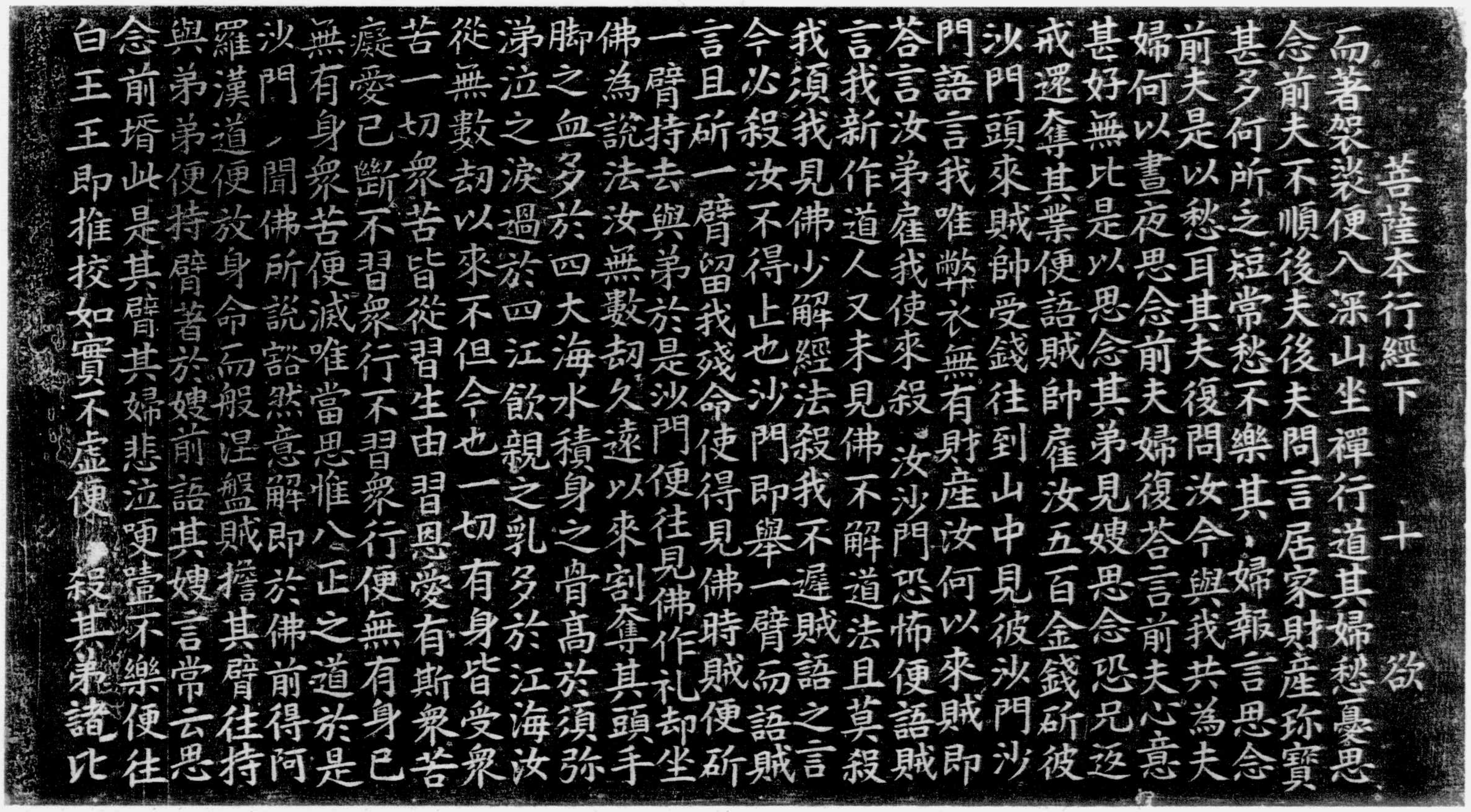
施主陳国別胥　善能刻



菩薩本行經下　九　欲

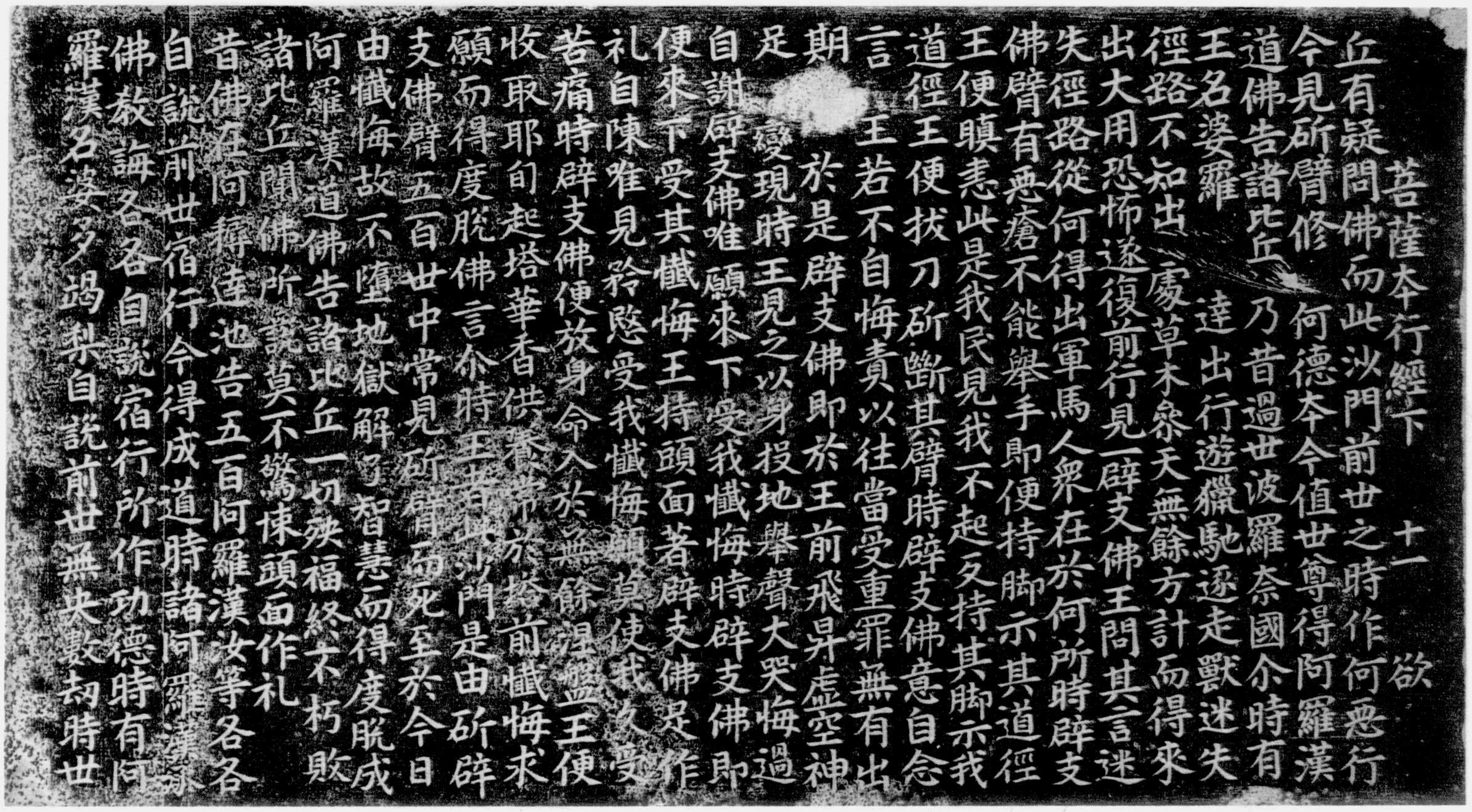
佛便微笑金色光從口中出數千萬歧歧出百千萬光遍照十方上至三十三天下至十八地獄禽獸餓鬼莫不大明三界天人見佛光明應時皆來至於佛所一切人民及諸龍阿修倫無數衆會皆大歡喜持香華伎樂供養如來阿難長跪前白佛言佛不妄笑願說其意佛告阿難汝今見此放羊人不對曰唯然見之佛告阿難此放羊人以恭敬之心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中天上世間生尊貴處常自然有七寶之蓋而在其上命終之後不墮三惡道中竟十三劫出家為道成辟支佛名阿耨婆達一切大衆聞佛所說或得道跡往來不還無著之證成辟支佛或發無上正眞道意者或得立不退轉地者衆會歡喜為佛作礼而去

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛尊弟子名舍利弗晝夜六時常以道眼觀於衆生應得度者輒往度之王波斯匿有一大臣名曰師質財富無量應時得度時舍利弗明日晨朝著衣持鉢往詣其家而從乞食於是師質見即作礼問訊請命入坐施設牀座飯食時舍利弗食訖澡手漱口為說經法富貴榮祿衆苦之本居家恩愛猶如牢獄之中一切所有皆悉非常三界尊貴猶如幻化五道生死轉貿身形無有吾我師質聞法心意悚然不慕榮貴不樂恩愛觀於居家猶如丘墓便以居業一切盡已以付其弟便剃鬚髮

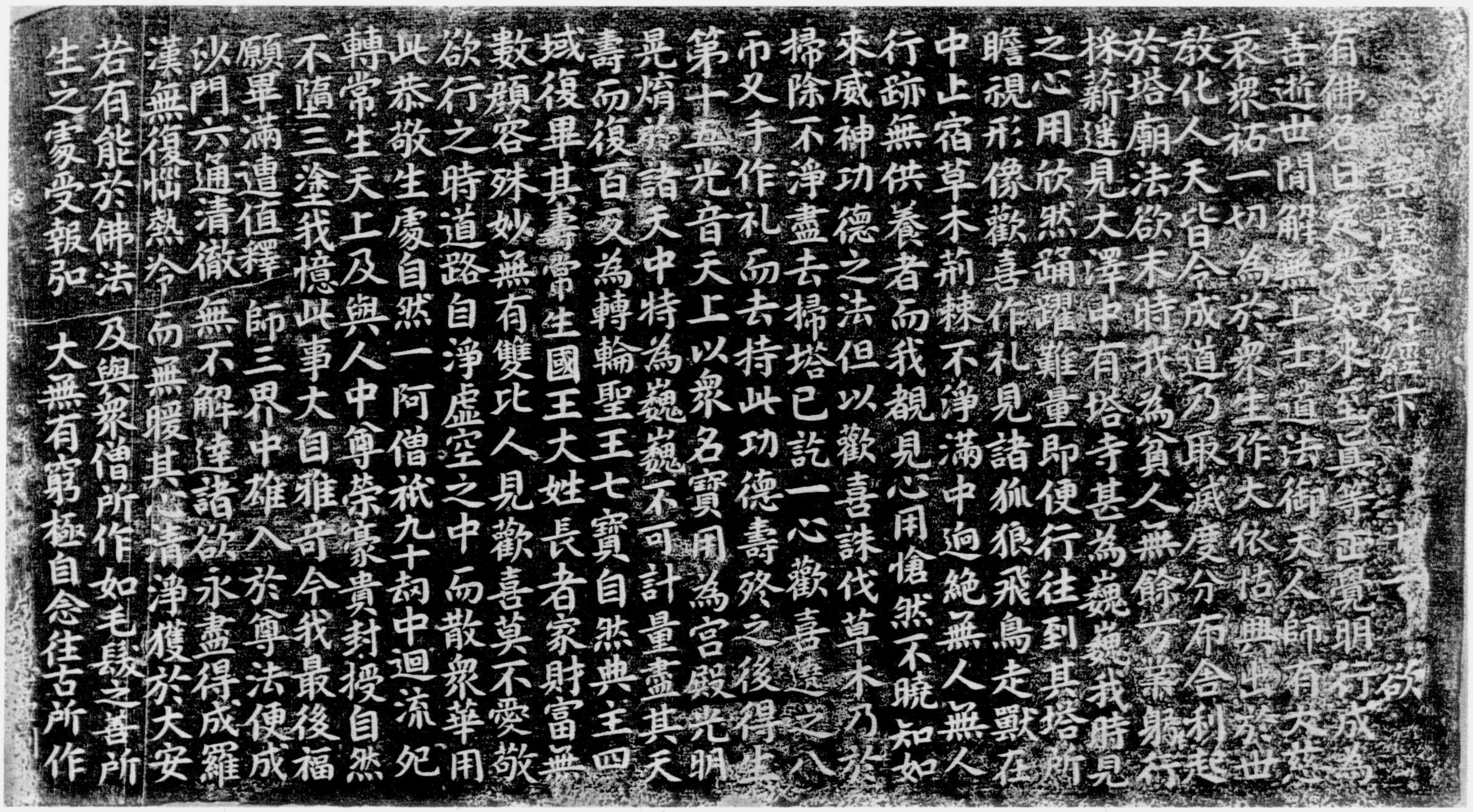


菩薩本行經下　十　欲

而著袈裟便入深山坐禪行道其婦愁憂思念前夫不順後夫後夫問言居家財產珍寶甚多何所之短常愁不樂其、婦報言思念前夫是以愁耳其夫復問汝今與我共為夫婦何以晝夜思念前夫婦復答言前夫心意甚好無比是以思念其弟見嫂思念恐兄返戒還奪其業便語賊帥雇汝五百金錢斫彼沙門頭來賊帥受錢往到山中見彼沙門沙門語言我唯弊衣無有財產汝何以來賊即荅言汝弟雇我使來殺汝沙門恐怖便語賊言我新作道人又未見佛不解道法且莫殺我須我見佛少解經法殺我不遲賊語之言今必殺汝不得止也沙門即舉一臂而語賊言且斫一臂留我殘命使得見佛時賊便斫一臂持去與弟於是沙門便往見佛作礼却坐佛為說法汝無數劫久遠以來割奪其頭手脚之血多於四大海水積身之骨高於須弥涕泣之淚過於四江飲親之乳多於江海汝從無數劫以來不但今也一切有身皆受衆苦一切衆苦皆從習生由習恩愛有斯衆苦癡愛已斷不習衆行不習衆行便無有身已無有身衆苦便滅唯當思惟八正之道於是沙門、聞佛所說豁然意解即於佛前得阿羅漢道便放身命而般涅盤賊擔其臂往持與弟弟便持臂著於嫂前語其嫂言常云思念前壻此是其臂其婦悲泣哽噎不樂便往白王王即推按如實不虛便殺其弟諸比

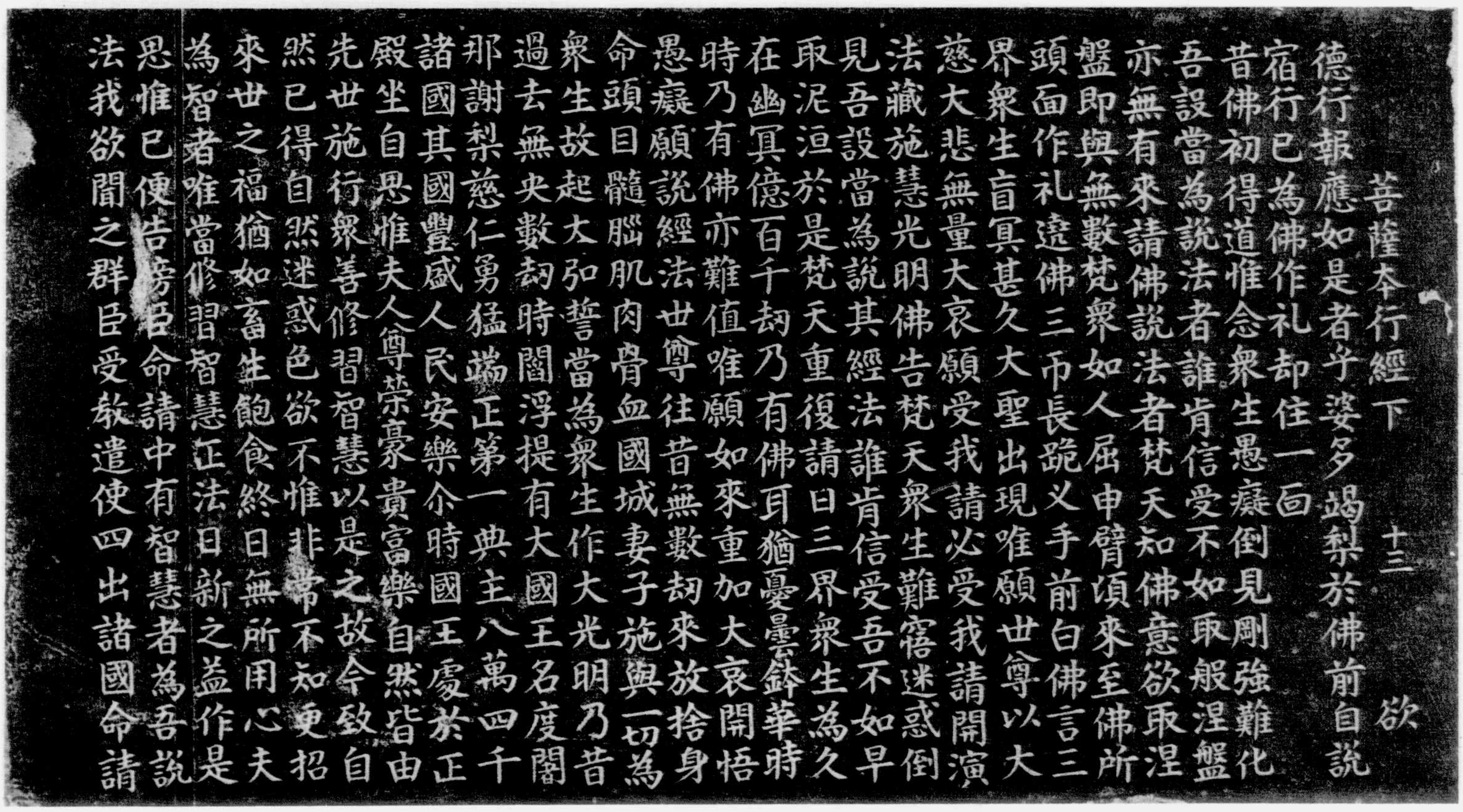


菩薩本行經下　十一　欲
丘有疑問佛而此沙門前世之時作何惡行
今見斫臂修何德本今值世尊得阿羅漢
道佛告諸比丘乃昔過世波羅奈國尒時有
王名婆羅達出行遊獵馳逐走獸迷失
徑路不知出處草木參天無餘方計而得來
出大用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言迷
失徑路從何得出軍馬人衆在於何所時辟支
佛臂有惡瘡不能舉手即便持脚示其道徑
王便瞋恚此是我民見我不起反持其脚示我
道徑王便拔刀斫斷其臂時辟支佛意自念
言王若不自悔責以往當受重罪無有出
期於是辟支佛即於王前飛昇虛空神
足變現時王見之以身投地舉聲大哭悔過
自謝辟支佛唯願來下受我懺悔時辟支佛即
便來下受其懺悔王持頭面著辟支佛足作
礼自陳唯見矜愍受我懺悔願莫使我久受
苦痛時辟支佛便放身命入於無餘涅槃王便
收取耶旬起塔華香供養常於塔前懺悔求
願而得度脫佛言尒時王者此沙門是由斫辟
支佛臂五百世中常見斫臂而死至於今日
由懺悔故不墮地獄解了智慧而得度脫成
阿羅漢道佛告諸比丘一切殃福終不朽敗
諸比丘聞佛所說莫不驚悚頭面作礼
昔佛在阿耨達池告五百阿羅漢汝等各各
自說前世宿行今得成道時諸阿羅漢
佛教誨各各自說宿行所作功德時有阿
羅漢名婆多竭梨自說前世無央數劫時世

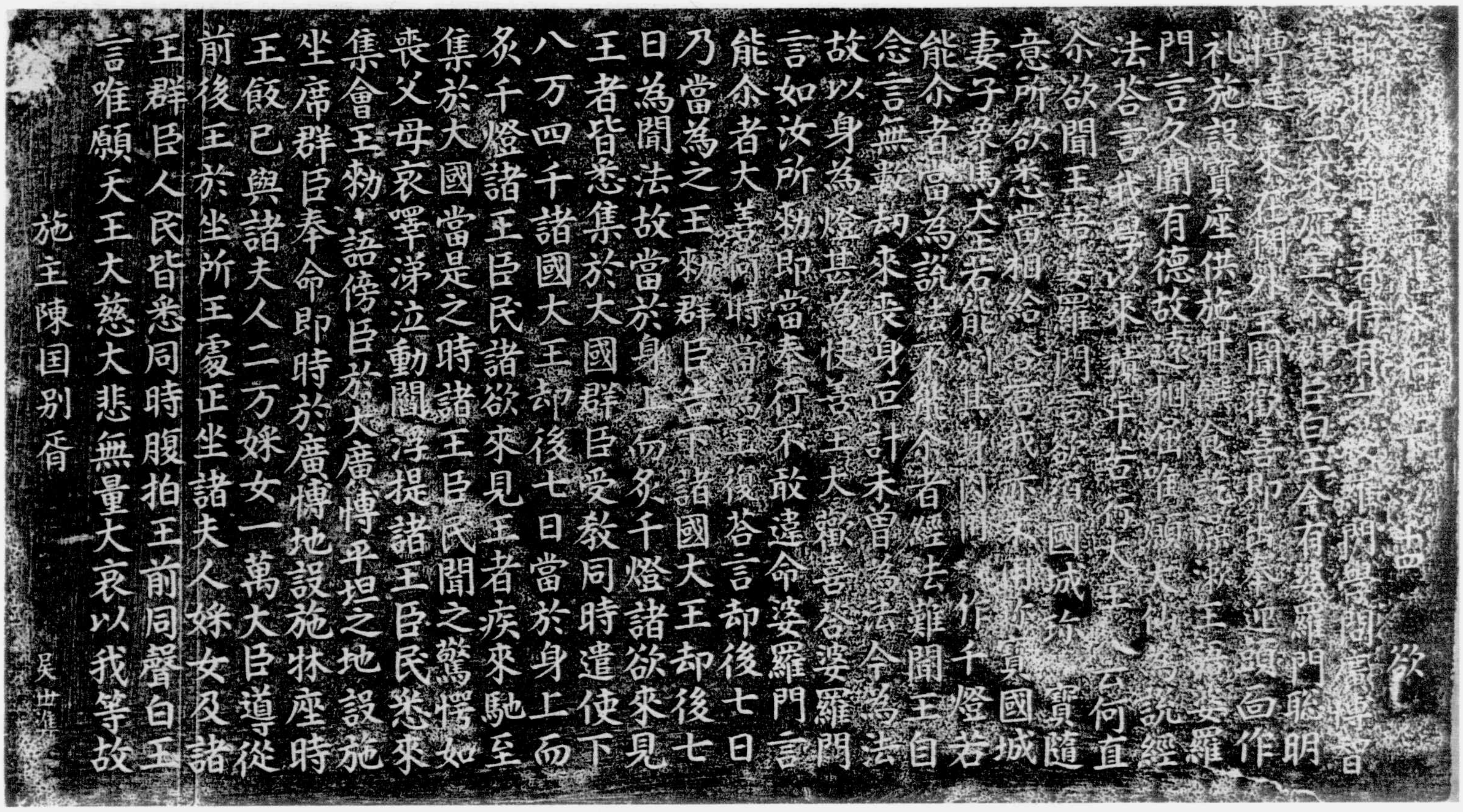


菩薩本行經下　十二　欲
有佛名曰定光如來至真等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師有大慈
哀衆祐一切為於衆生作大依怙興出於世
教化人天皆令成道乃取滅度分布舍利起
於塔廟法欲末時我為貧人無餘方業躬行
採薪遥見大澤中有塔寺甚為巍巍我時見
之心用欣然踊躍難量即便行往到其塔所
瞻視形像歡喜作礼見諸狐狼飛鳥走獸在
中上宿草木荊棘不淨滿中迴絕無人無人
行跡無供養者而我覩見心用愴然不曉知如
來威神功德之法但以歡喜誅伐草木乃於
掃除不淨盡去掃塔已訖一心歡喜遶之八
帀叉手作礼而去持此功德壽終之後得生
第十五光音天上以衆名寶用為宮殿光明
晃焴於諸天中特為巍巍不可計量盡其天
壽而復百反為轉輪聖王七寶自然典主四
域復畢其壽常生國王大姓長者家財富無
數顏容殊妙無有雙比人見歡喜莫不愛敬
欲行之時道路自淨虛空之中而散衆華用
此恭敬生處自然一阿僧祇九十劫中迴流死
轉常生天上及與人中尊榮豪貴封授自然
不墮三塗我憶此事大自雅奇今我最後福
願畢滿遭值釋師三界中雄入於尊法便成
沙門六通清徹無不解達諸欲永盡得成羅
漢無復惱熱今而無暇其心清淨獲於大安
若有能於佛法及與衆僧所作如毛髮之善所
生之處受報弘大無有窮極自念往古所作

塔下二六四



菩薩本行經下　十三　欲
德行報應如是者乎婆多竭梨於佛前白說
宿行已為佛作礼却住一面
昔佛初得道唯念衆生愚癡倒見剛強難化
吾設當為說法者誰肯信受不如取般涅盤
亦無有來請佛說法者梵天知佛意欲取涅
盤即與無數梵衆如人屈申臂頃來至佛所
頭面作礼遶佛三帀長跪义手前白佛言三
界衆生盲冥甚久大聖出現唯願世尊以大
慈大悲無量大哀願受我請必受我請開演
法藏施慧光明佛告梵天衆生難寤迷惑倒
見吾設當為說其經法誰肯信受吾不如早
取泥洹於是梵天重復請曰三界衆生為久
在幽冥億百千刧乃有佛耳猶憂曇鉢華時
時乃有佛亦難值唯願如來重加大哀開悟
愚癡願說經法世尊往昔無數刧來放捨身
命頭目髓腦肌肉骨血國城妻子施與一切為
衆生故起大弘誓當為衆生作大光明乃昔
過去無央數刧時閻浮提有大國王名度闍
那謝梨慈仁勇猛端正第一典主八萬四千
諸國其國豐盛人民安樂尒時國王處於正
殿坐自思惟夫人尊榮豪貴富樂自然皆由
先世施行衆善修習智慧以是之故今致自
然已得自然迷惑色欲不惟非常不知更招
來世之福猶如畜生飽食終日無所用心夫
為智者唯當修習智慧正法日新之益作是
思惟已便告傍臣命請中有智慧者為吾說
法我欲聞之群臣受敎遣使四出諸國命請



菩薩本行經下　十四　欲
[illegible]者[illegible]有一[illegible]羅門學問廣博智
[illegible]王[illegible]臣呈今有婆羅門聰明
博達[illegible]來在門外王聞歡喜即出奉迎頭面作
礼施設寶座供施甘食[illegible]王[illegible]婆羅
門言久聞有德故遠相屈唯願大[illegible]為說經
法荅言我學以來積年甚苦大王[illegible]云何直
尒欲聞王語婆羅門言所欲[illegible]國城[illegible]寶隨
意所欲悉當相給答言我亦不用[illegible]國城
妻子象馬大王若能剜其身肉作千燈若
能尒者當為說法不能尒者經法難聞王自
念言無數刧來喪身亘計未曾為法今為法
故以身為燈甚為快善王大歡喜荅婆羅門
言如汝所勑即當奉行不敢違命婆羅門言
能尒者大善何時當為王復荅言却後七日
乃當為之王勑群臣告下諸國大王却後七
日為聞法故當於身上而炙千燈諸欲來見
王者皆悉集於大國群臣受敎同時遣使下
八万四千諸國大王却後七日當於身上而
炙千燈諸王臣民諸欲來見王者疾來馳至
集於大國當是之時諸王臣民聞之驚愕如
喪父母哀睪涕泣動閻浮提諸王臣民悉來
集會王勑語傍臣於大廣博平坦之地設施
坐席群臣奉命即時於廣博地設施牀座時
王飯已與諸夫人二万婇女一萬大臣導從
前後王於坐所王處正坐諸夫人婇女及諸
王群臣人民皆悉同時腹拍王前同聲白王
言唯願天王大慈大悲無量大哀以我等故
施主陳国別胥　吴世准

菩薩本行經下　十五　欲
莫於身上而炙千燈王答謝諸王臣民夫人
婇女吾從無央數劫五道生死壞身無數未
曾為法丧身命也今為法故以身作燈持是
功德用求佛道普為十方無量衆生
作大光明除去衆生三毒癡冥吾成佛時
當為汝等施慧光明照除生死開涅盤門入
安隱法汝等莫却我無上道心時諸會者皆
悉默然於是大王即便持刀授與左右勑令
剜身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌
中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法
然後炙燈而婆羅門為王唯說一偈言
常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死
王聞偈已歡喜踊躍告諸群臣夫人婇女皆
悉受誦即便䟽偈題著諸門街陌里巷勑
諸人民皆令諷誦下閻浮提諸王臣民亦令
諷誦於是大王告婆羅門今可炙燈王便立誓
今為法故以身為燈我不求作聖王上至天
帝及諸天王世界榮樂亦不求二乘之證持
是功德願求無上正真之道普為十方五道
衆生作大法光明照於衆冥尒時國王發是
願已即時三千大千世界六種震動上至首
陁會天一切宮殿皆悉震動時諸天人甚大
惶怖是何瑞應令地大動即以天眼觀閻浮
提見於菩薩為於法故身炙千燈發弘誓
是使尒耳時諸天人皆悉來下而見菩薩身
炙千燈無數諸天悲泣雨淚時天帝釋住於
王前讚言善哉善哉為於法故不惜身命欲

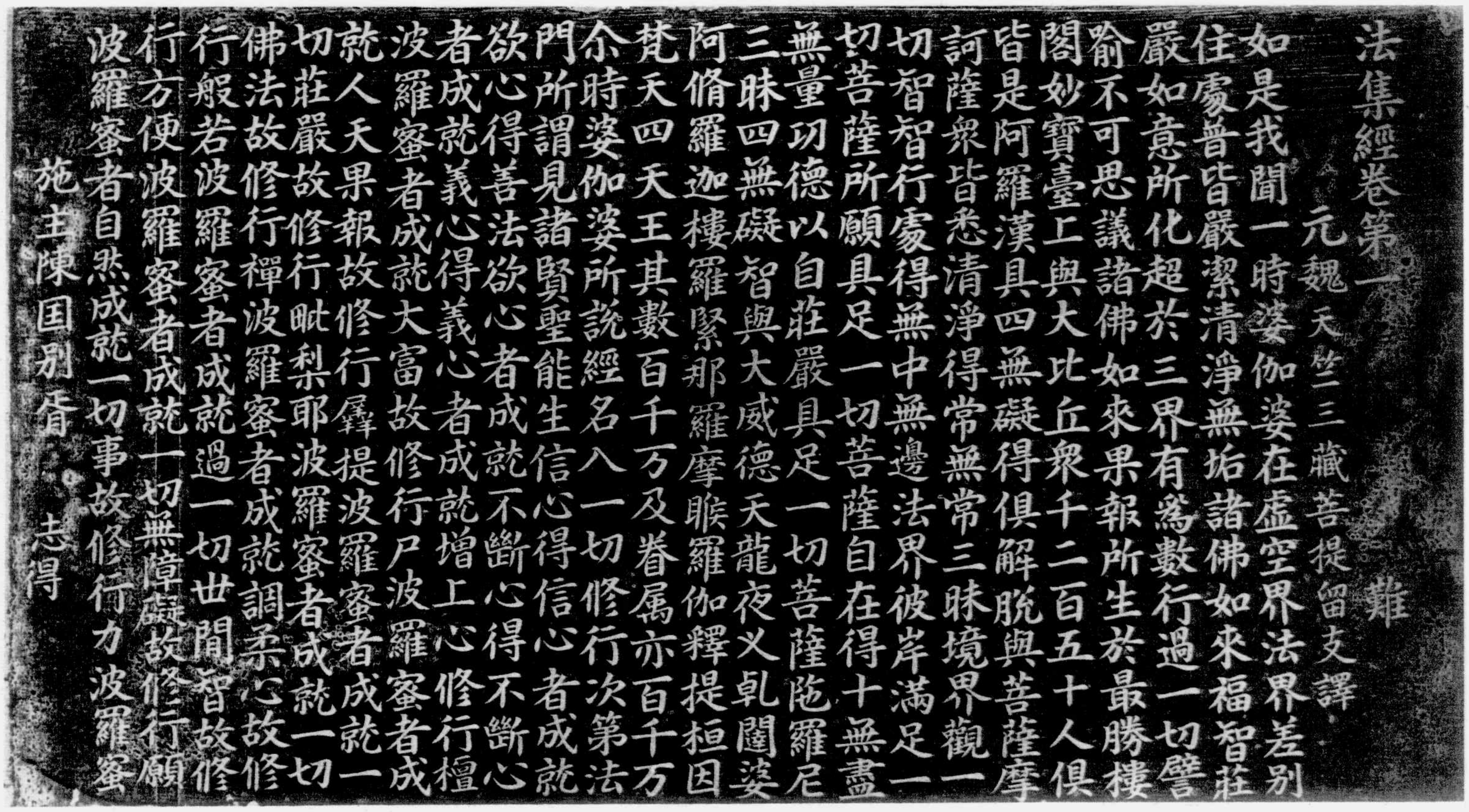
菩薩本行經下　十六　欲
求何等菩薩答言我亦不求轉輪聖王天帝
魔王及梵天王色聲香味亦不求羅漢辟支
佛持是功德用求無上正真之道普為十方無
量衆生施慧光明照除衆生三毒癡冥令離
衆苦至泥洹安樂時天帝釋復問王言身
炙千燈得無為痛頗而有悔耶王答天帝不
以為痛亦無悔恨天帝重問若無悔恨以何
為證於是國王便自誓言而我今日為於法
故身炙千燈持是功德用求無上正真之道
審當成佛者千燈諸瘡即當除愈身即平
復無有瘡瘢作是語已身即平復無復瘡
瘢端正姝好過踰於前時天帝釋無數諸天
國王群臣夫人婇女無量庶民異口同音悉
讚歎言善哉善哉歎未曾有歡喜踊躍皆
奉行十善之　教佛言尒時國王者則我身
是時婆羅門者調達是菩薩求習智慧精進
如是

菩薩本行經卷下　欲

大方便佛報恩經七卷此三卷共十卷同
帙馬鞍山洞裏已有鐫了京西三十里
小石經亦有是盧溝河東垠上

先師通理三制律　財念無交見性
乃真常寶藏名心花卒我嶽之高峯
自摧色貪不染靈心是清淨法身
幡竿頭上一池水方圓八十里深處没脚
投淺處不得底

塔下四



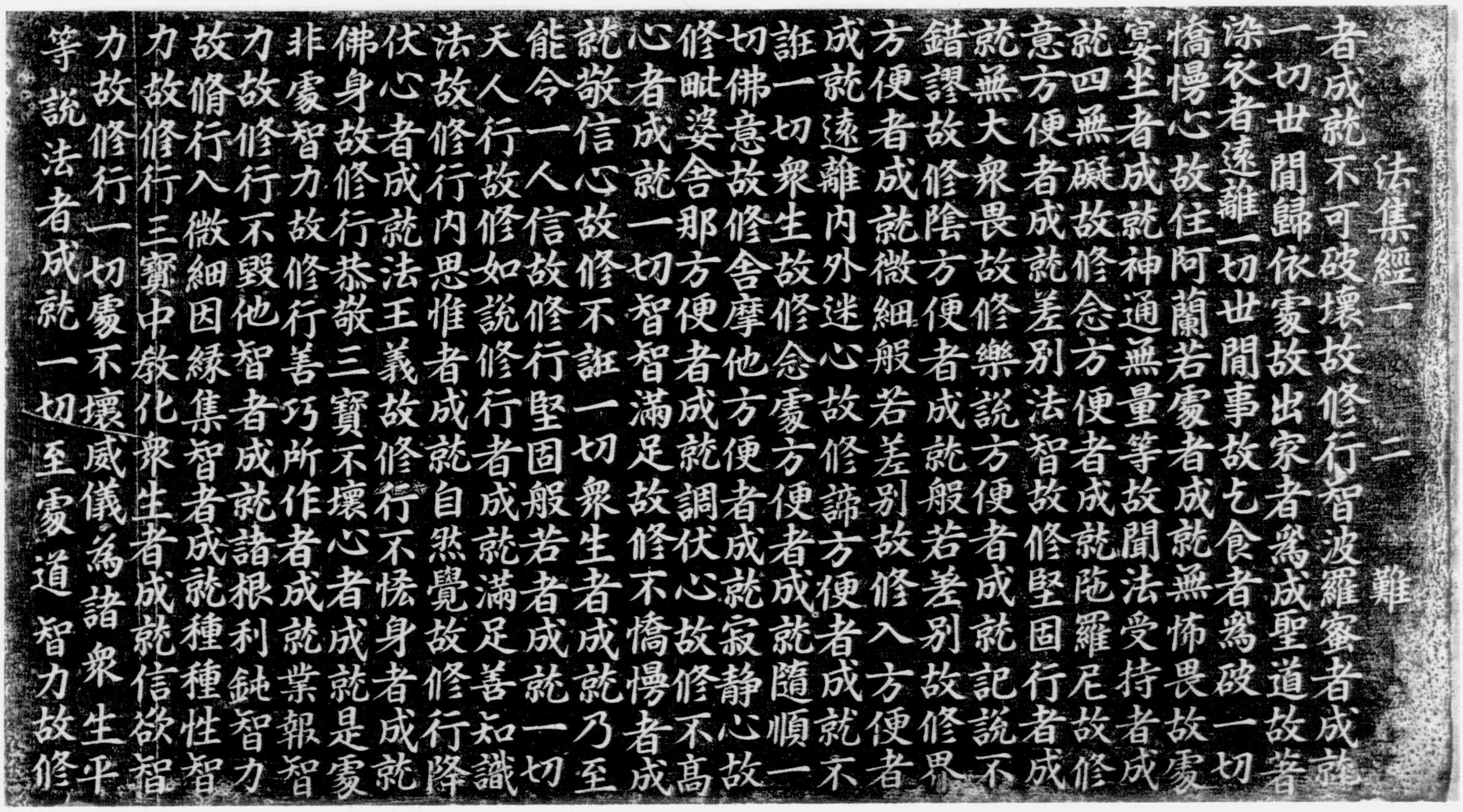
法集經卷第一　難

（元魏天竺三藏菩提留支譯）

如是我聞一時婆伽婆在虛空界法界差別住處普皆嚴潔清淨無垢諸佛如來福智莊嚴如意所化超於三界有爲數行過一切譬喻不可思議諸佛如來果報所生於最勝樓閣妙寶臺上與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢具四無礙得俱解脫與菩薩摩訶薩衆皆悉清淨得常無常三昧境界觀一切智智行處得無中無邊法界彼岸滿足一切菩薩所願具足一切菩薩自在得十無盡無量功德以自莊嚴具足一切菩薩陀羅尼三昧四無礙智與大威德天龍夜义乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因梵天四天王其數百千万及眷屬亦百千万

尒時婆伽婆所說經名入一切修行次第法門所謂見諸賢聖能生信心得信心者成就欲心得善法欲心者成就不斷心得不斷心者成就義心得義心者成就增上心修行檀波羅蜜者成就大富故修行尸波羅蜜者成就人天果報故修行羼提波羅蜜者成就一切莊嚴故修行毗梨耶波羅蜜者成就一切佛法故修行禪波羅蜜者成就調柔心故修行般若波羅蜜者成就過一切世間智故修行方便波羅蜜者成就一切無障礙故修行願波羅蜜者自然成就一切事故修行力波羅蜜

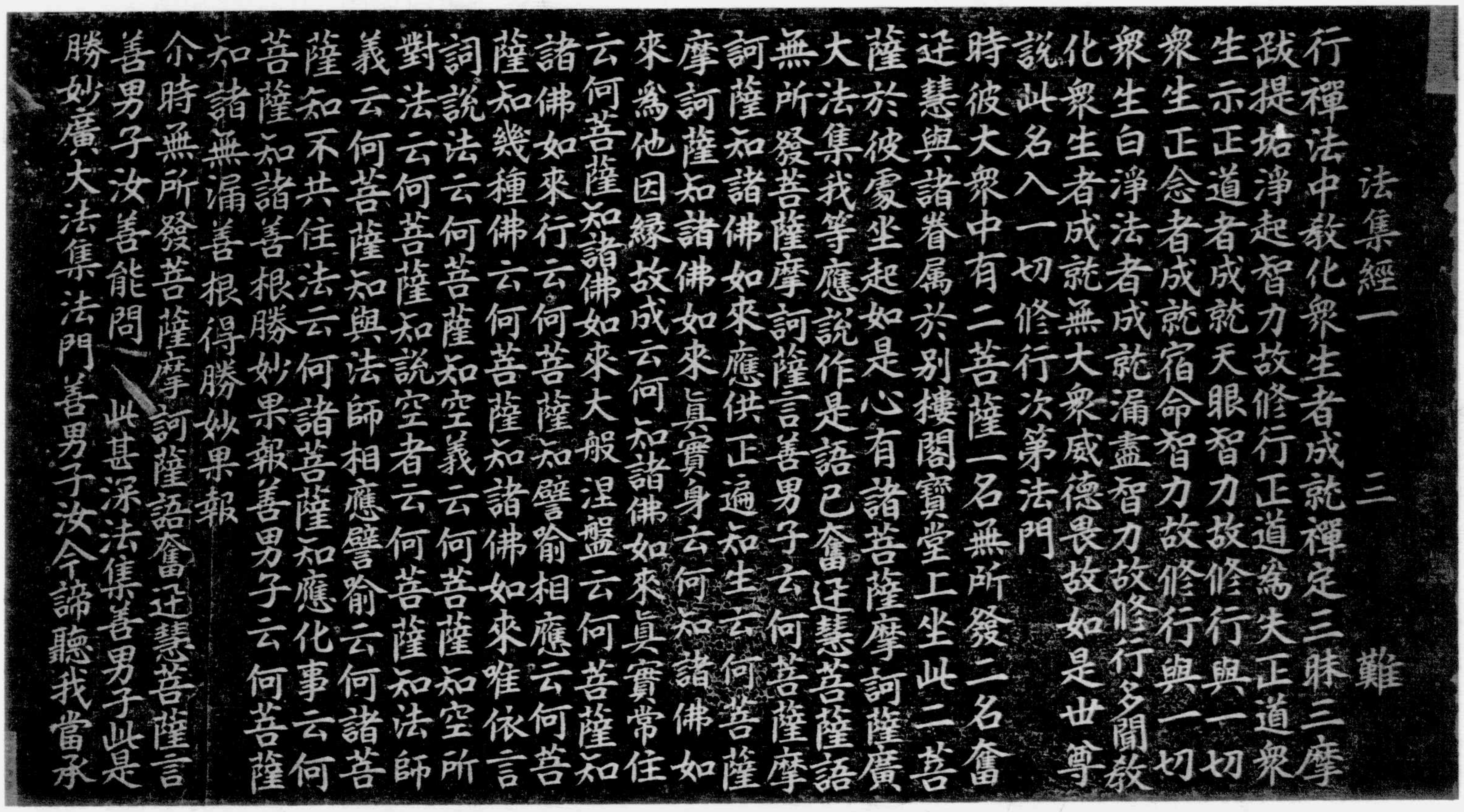
施主陳国別胥　志得



法集經一　二　難

者成就不可破壞故修行智波羅蜜者成就一切世間歸依處故出家者爲成聖道故著染衣者遠離一切世間事故乞食者爲破一切憍慢心故住阿蘭若處者成就無怖畏故處宴坐者成就神通無量等故聞法受持者成就四無礙故修念方便者成就陀羅尼故修意方便者成就差別法智故修堅固行者成就無大衆畏故修樂說方便者成就記說不錯謬故修陰方便者成就般若差別故修界方便者成就微細般若差別故修入方便者成就遠離內外迷心故修諦方便者成就不誑一切衆生故修念處方便者成就隨順一切佛意故修舍摩他方便者成就寂靜心故修毗婆舍那方便者成就調伏心故修不高心者成就一切智智滿足故修不憍慢者成就敬信心故修不誑一切衆生者成就乃至能令一人信故修行堅固般若者成就一切天人行故修如說修行者成就滿足善知識法故修行內思惟者成就自然覺故修行降伏心者成就法王義故修行不惜身者成就佛身故修行恭敬三寶不壞心者成就是處非處智力故修行善巧所作者成就業報智力故修行不毀他智者成就諸根利鈍智力故脩行入微細因緣集智者成就種種性智力故修行三寶中教化衆生者成就信欲智力故修行一切處不壞威儀爲諸衆生平等說法者成就一切至處道智力故修

塔下七五九

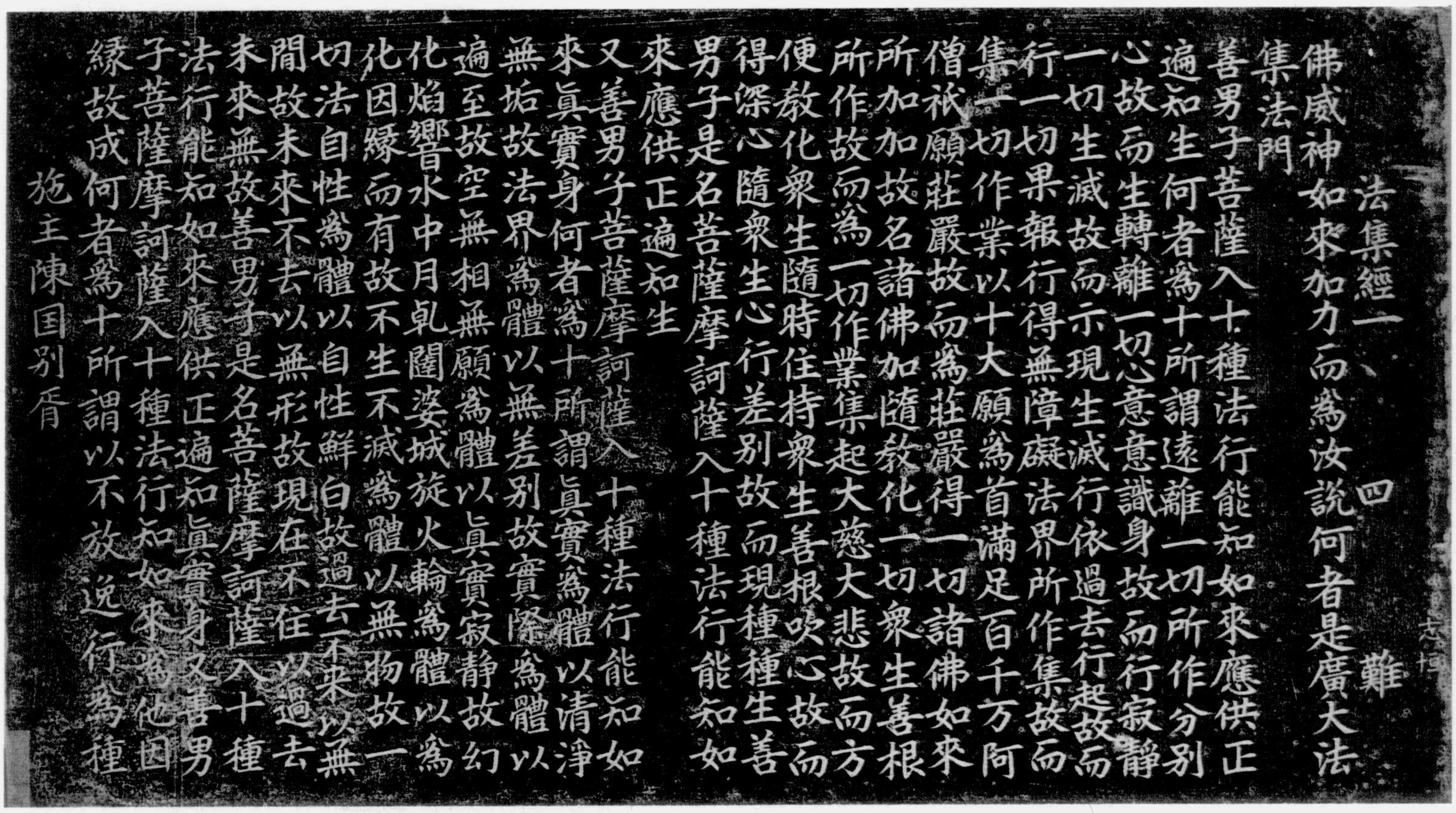


法集經一　三　難

行禪法中教化衆生者成就禪定三昧三摩跋提垢淨起智力故修行正道爲失正道衆生示正道者成就天眼智力故修行與一切衆生正念者成就宿命智力故修行與一切衆生白淨法者成就漏盡智力故修行多聞教化衆生者成就無大衆威德畏故如是世尊說此名入一切修行次第法門

時彼大衆中有二菩薩一名無所發二名奮迅慧與諸眷屬於別樓閣寶堂上坐此二菩薩於彼處坐起如是心有諸菩薩摩訶薩廣大法集我等應說作是語已奮迅慧菩薩語無所發菩薩摩訶薩言善男子云何菩薩摩訶薩知諸佛如來應供正遍知生云何菩薩摩訶薩知諸佛如來眞實身云何知諸佛如來爲他因緣故成云何知諸佛如來眞實常住云何菩薩知諸佛如來大般涅盤云何菩薩知諸佛如來行云何菩薩知譬喻相應云何菩薩知幾種佛云何菩薩知諸佛如來唯依言詞說法云何菩薩知空義云何菩薩知空所對法云何菩薩知說空者云何菩薩知法師義云何菩薩知與法師相應譬喻云何諸菩薩知不共住法云何諸菩薩知應化事云何菩薩知諸善根勝妙果報善男子云何菩薩知諸無漏善根得勝妙果報

尒時無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言善男子汝善能問　此甚深法集善男子此是勝妙廣大法集法門善男子汝今諦聽我當承



法集經一　四　難

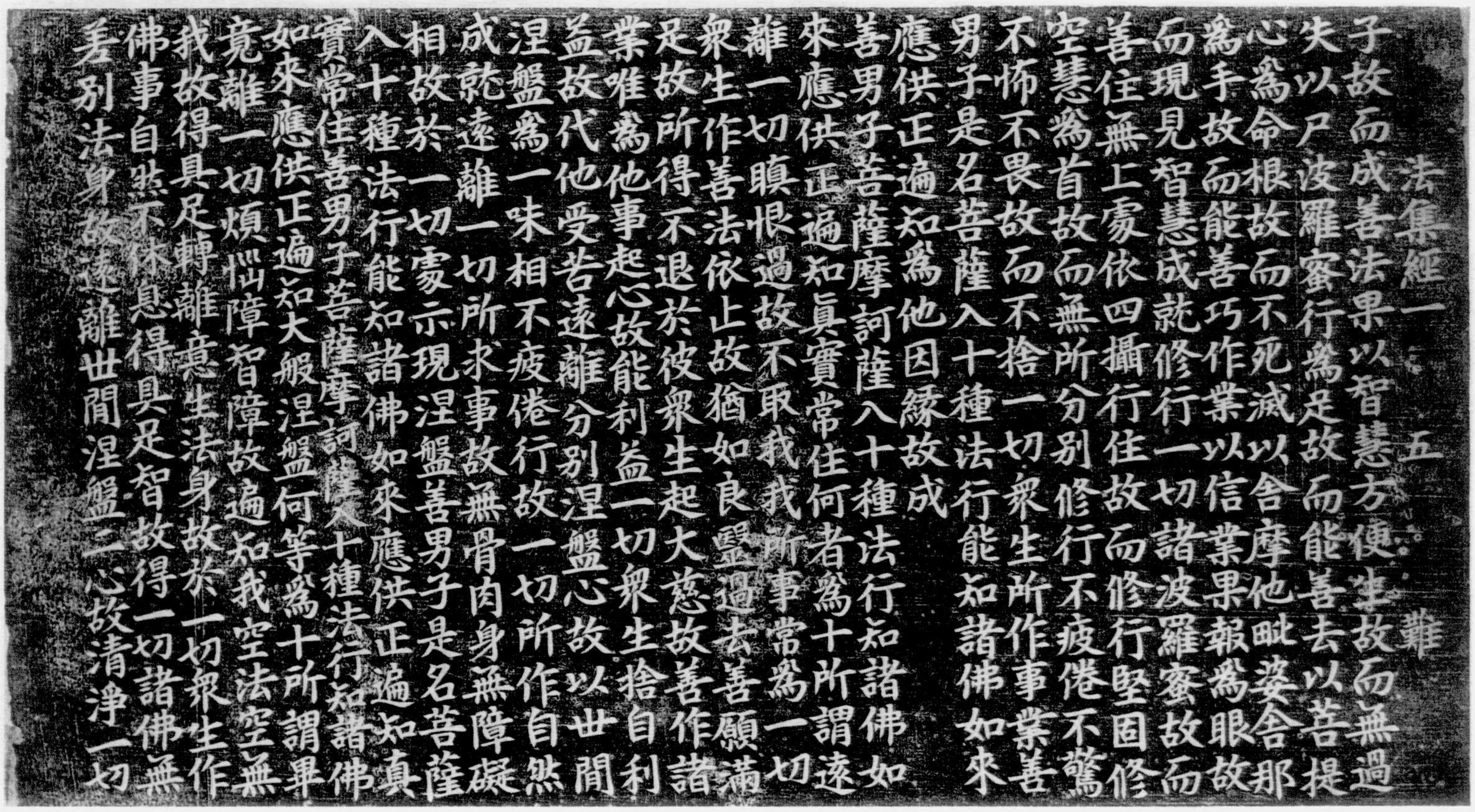
佛威神如來加力而爲汝說何者是廣大法集法門

善男子菩薩入十種法行能知如來應供正遍知生何者爲十所謂遠離一切所作分別心故而生轉離一切心意意識身故而行寂靜一切生滅故而示現生滅行依過去行起故而行一切果報行得無障礙法界所作集故而集一一切作業以十大願爲首滿足百千万阿僧祇願莊嚴故而爲莊嚴得一切諸佛如來所加加故名諸佛加隨教化一切衆生善根所作故而爲一切作業集起大慈大悲故而方便教化衆生隨時住持衆生善根吹心故而得深心隨衆生心行差別故而現種種生善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如來應供正遍知生

又善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知如來眞實身何者爲十所謂眞實爲體以清淨無垢故法界爲體以無差別故實際爲體以遍至故空無相無願爲體以眞實寂靜故幻化焰響水中月乾闥婆城旋火輪爲體以爲化因緣而有故不生不滅爲體以無物故一切法自性爲體以自性鮮白故過去不來以無間故未來不去以無形故現在不住以過去未來無故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如來應供正遍知眞實身又善男子菩薩摩訶薩入十種法行知如來爲他因緣故成何者爲十所謂以不放逸行爲種

施主陳国別胥

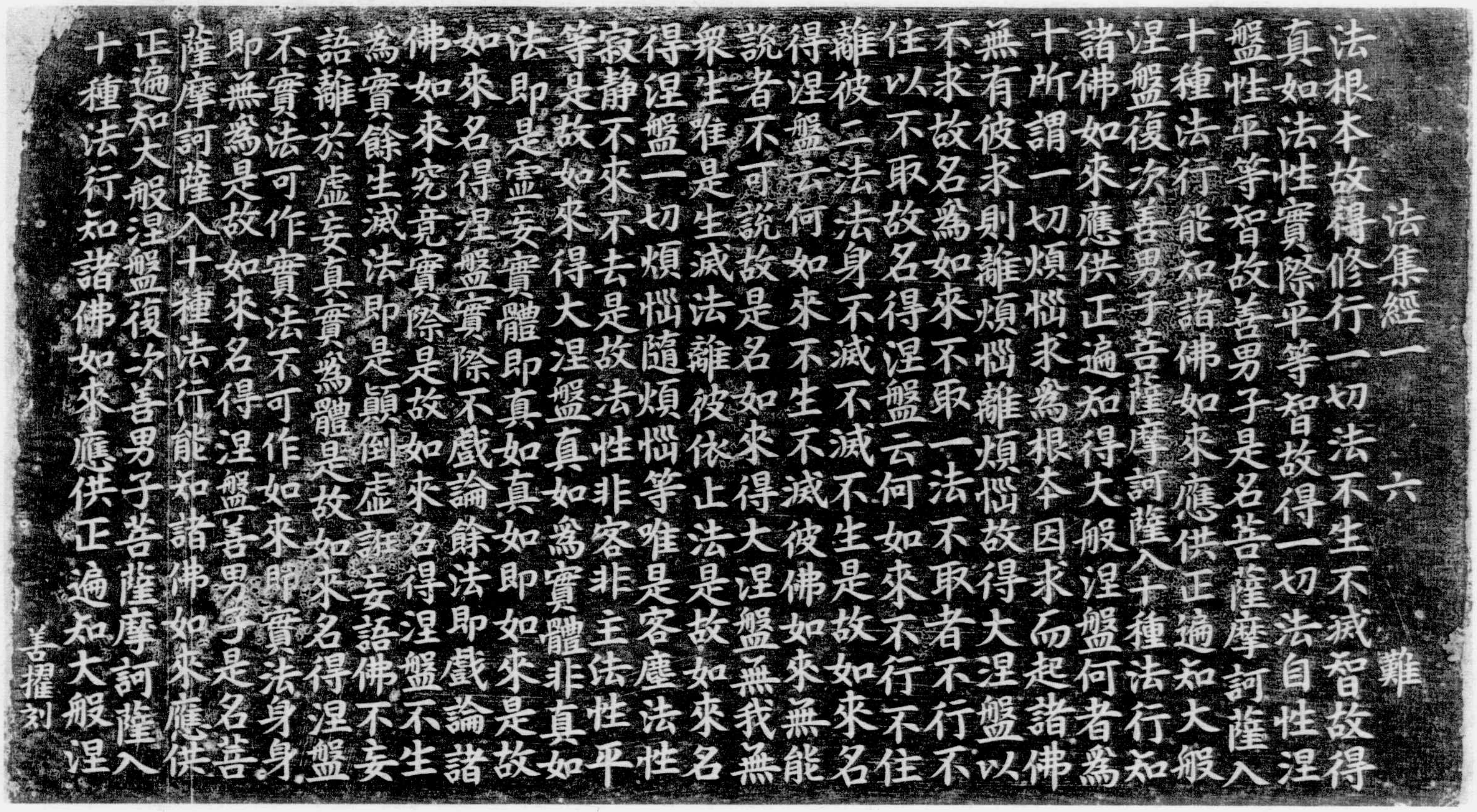
塔下九〇六



法集經一　五　難

子故而成善法果以智慧方便生故而無過失以尸波羅蜜行爲是故而能善去以菩提心爲命根故而不死滅以舍摩他毗婆舍那爲手故而能善巧作業以信業果報爲眼故而現見智慧成就修行一切諸波羅蜜故而善住無上處依四攝行住故而修行堅固修空慧爲首故而無所分別修行不疲惓不驚不怖不畏故而不捨一切衆生所作事業善男子是名菩薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知爲他因緣故成

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知真實常住何者爲十所謂遠離一切瞋根過故不取我我所事常爲一切衆生作善法依止故猶如良醫過去善願滿足故所得不退於彼衆生起大慈故善作諸業唯爲他事起心故能利益一切衆生捨自利益故代他受苦遠離分別涅盤心故以世間涅盤爲一味相不疲惓行故一切所作自然成就遠離一切所求事故無骨肉身無障礙相故於一切處示現涅盤善男子是名菩薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知真實常住善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知大般涅盤何等爲十所謂畢竟離一切煩惱障智障故遍知我空法空無我故得具足轉離意生法身故於一切衆生作佛事自然不休息得具足智故得一切諸佛無差別法身故遠離世間涅盤二心故清淨一切

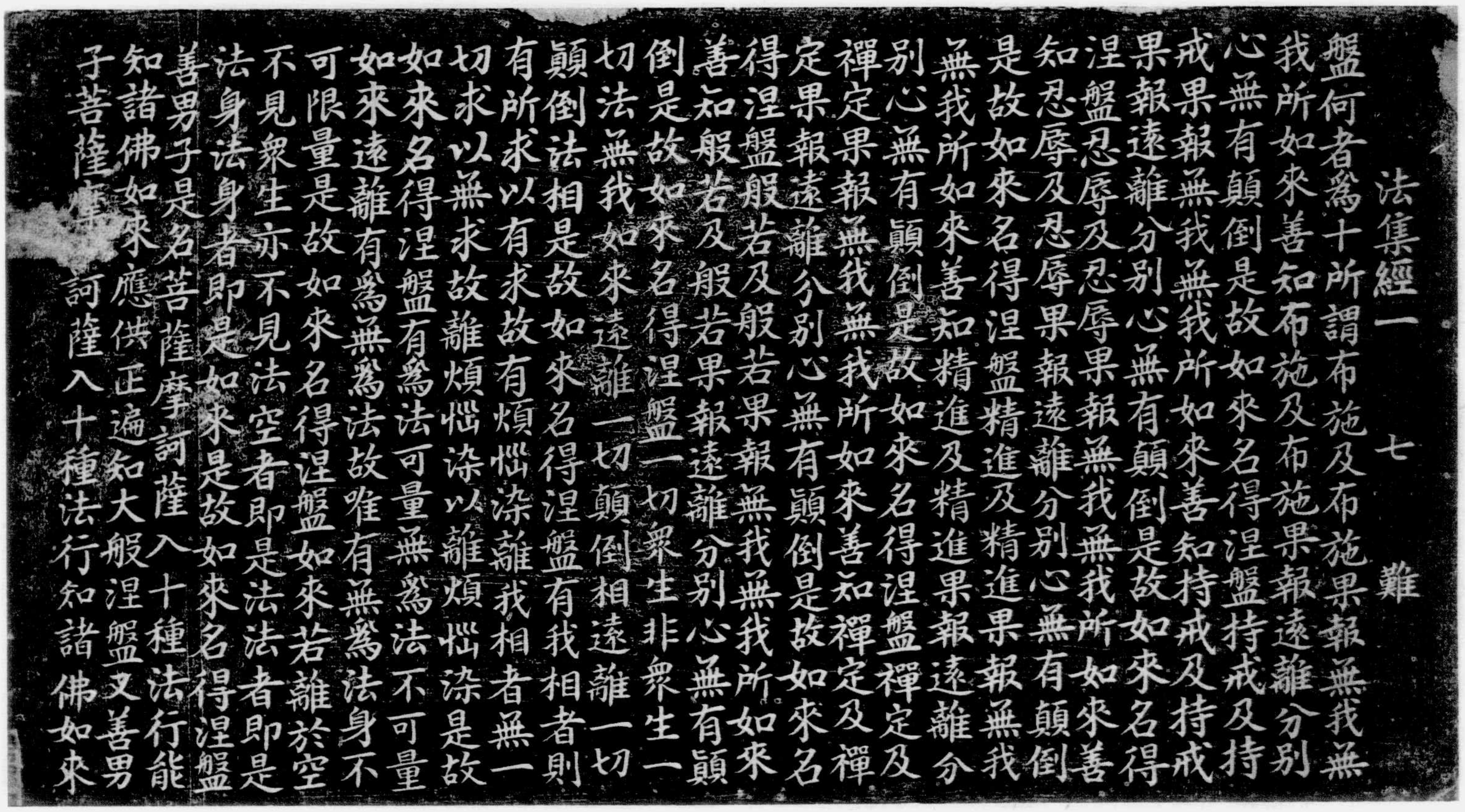


法集經一　六　難

法根本故得修行一切法不生不滅智故得真如法性實際平等智故得一切法自性涅盤性平等智故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知大般涅盤復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知得大般涅盤何者爲十所謂一切煩惱求爲根本因求而起諸佛無有彼求則離煩惱離煩惱故得大涅盤以不求故名爲如來不取一法不取者不行不住以不取故名得涅盤云何如來不行不住離彼二法法身不滅不滅不生是故如來名得涅盤云何如來不生不滅彼佛如來無能說者不可說故是名如來得大涅盤無我無衆生唯是生滅法離彼依止法是故如來名得涅盤一切煩惱隨煩惱等唯是客塵法性寂靜不來不去是故法性非客非主法性平等是故如來得大涅盤真如爲實體非真如法即是虛妄實體即真如真如即如來是故如來名得涅盤實際不戲論餘法即戲論諸佛如來究竟實際是故如來名得涅盤不生爲實餘生滅法即是顚倒虛誑妄語佛不妄語離於虛妄真實爲體是故如來名得涅盤不實法可作實法不可作如來即實法身身即無爲是故如來名得涅盤善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知大般涅盤復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知大般涅

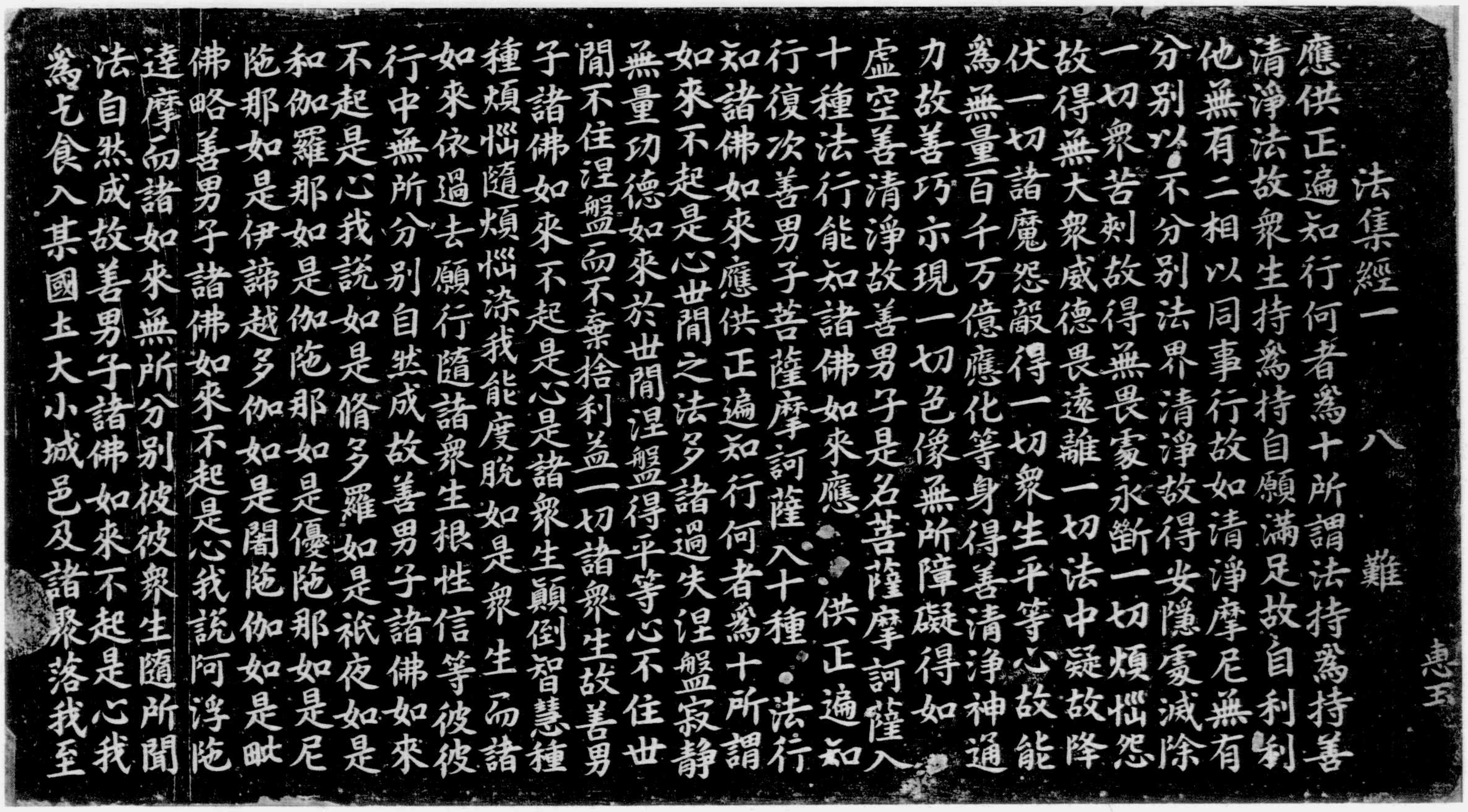
善擢刻

塔下六八七



法集經一　七　難

盤何者爲十所謂布施及布施果報無我無我所如來善知布施及布施果報遠離分别心無有顛倒是故如來名得涅盤持戒及持戒果報無我無我所如來善知持戒及持戒果報遠離分别心無有顛倒是故如來名得涅盤忍辱及忍辱果報無我無我所如來善知忍辱及忍辱果報遠離分别心無有顛倒是故如來名得涅盤精進及精進果報無我無我所如來善知精進及精進果報遠離分别心無有顛倒是故如來名得涅盤禪定及禪定果報無我無我所如來善知禪定及禪定果報遠離分别心無有顛倒是故如來名得涅盤般若及般若果報無我無我所如來善知般若及般若果報遠離分别心無有顛倒是故如來名得涅盤一切衆生非衆生一切法無我如來遠離一切顛倒相遠離一切顛倒法相是故如來名得涅盤有我相者則有所求以有求故有煩惱染離我相者無一切求以無求故離煩惱染以離煩惱染是故如來名得涅盤有爲法可量無爲法不可量如來遠離有爲無爲法故唯有無爲法身不可限量是故如來名得涅盤如來若離於空不見衆生亦不見法空者即是法法者即是法身法身者即是如來是故如來名得涅盤善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知大般涅盤又善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來

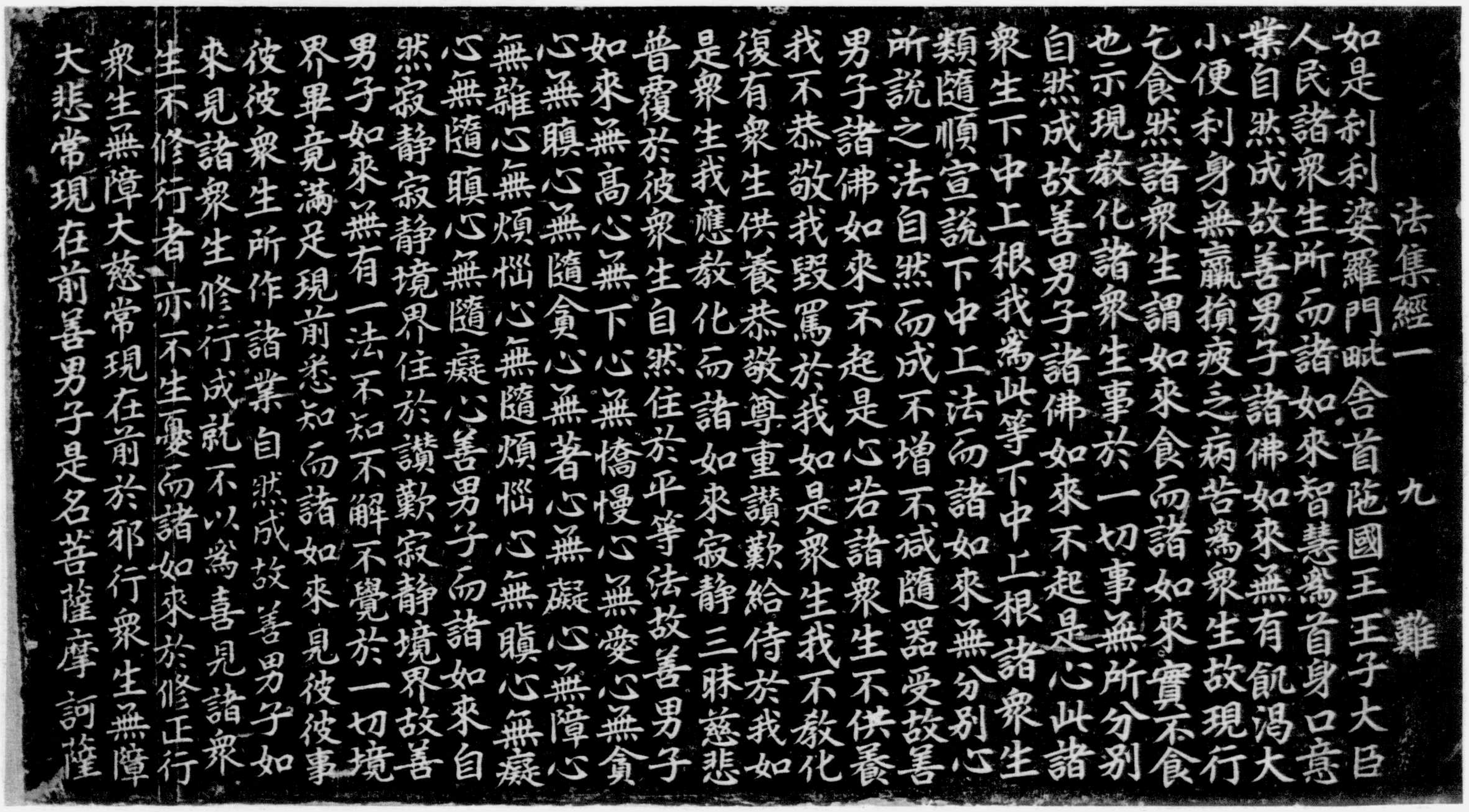


惠五

法集經一　八　難

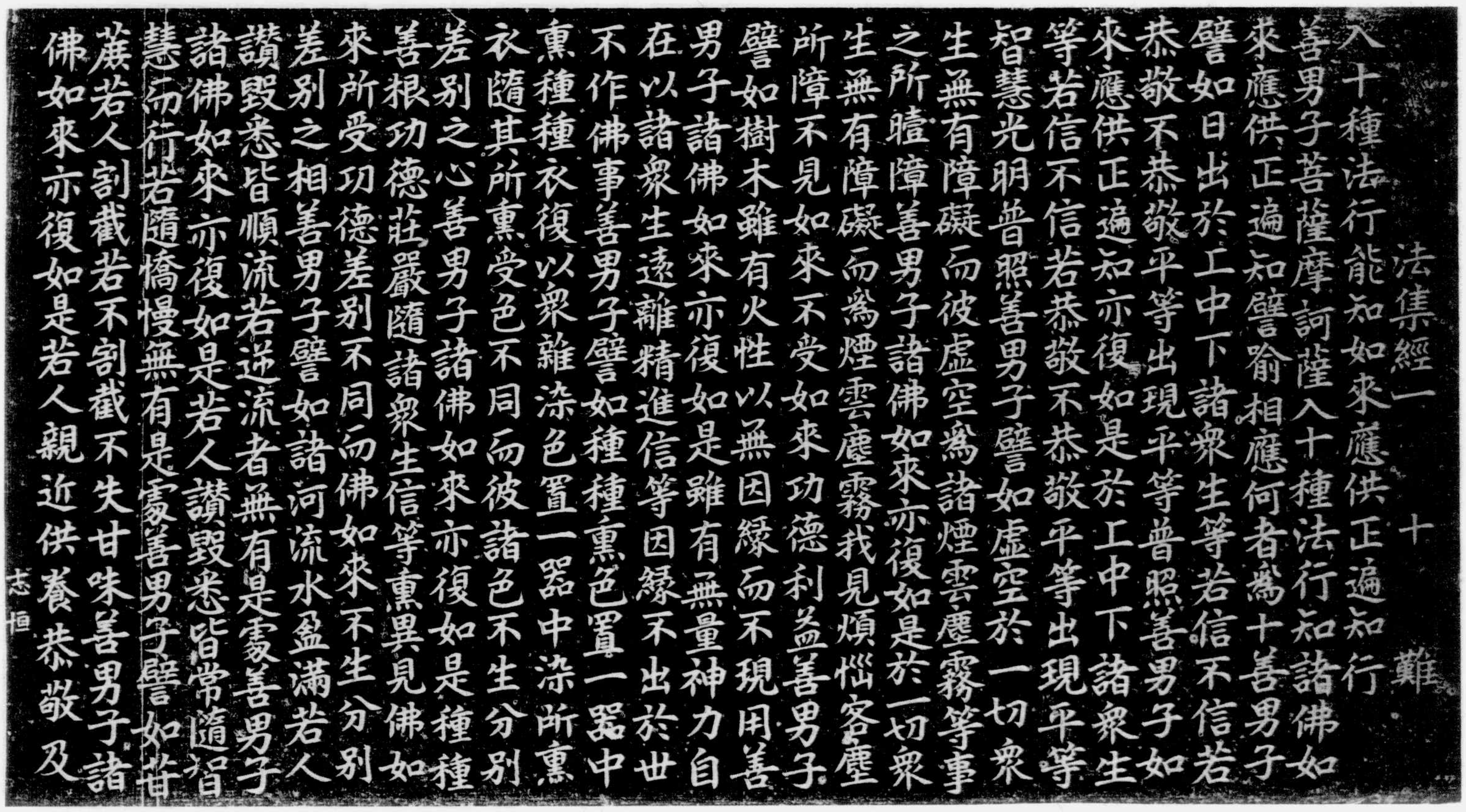
應供正遍知行何者爲十所謂法持爲持善清淨法故衆生持爲持自願滿足故自利利他無有二相以同事行故如清淨摩尼無有分别以不分别法界清淨故得安隱處滅除一切衆苦刺故得無畏處永斷一切煩惱怨故得無大衆威德畏遠離一切法中疑故降伏一切諸魔怨敵得一切衆生平等心故能爲無量百千万億應化等身得善清淨神通力故善巧示現一切色像無所障礙得如虚空善清淨故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知行復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知行何者爲十所謂如來不起是心世間之法多諸過失涅盤寂静無量功德如來於世間涅盤得平等心不住世間不住涅盤而不棄捨利益一切諸衆生故善男子諸佛如來不起是心是諸衆生顛倒智慧種種煩惱隨煩惱染我能度脱如是衆生而諸如來依過去願行隨諸衆生根性信等彼彼行中無所分别自然成故善男子諸佛如來不起是心我説如是脩多羅如是祇夜如是和伽羅那如是伽陀那如是優陀那如是尼陀那如是伊諦越多伽如是闍陀伽如是毗佛略善男子諸佛如來不起是心我説阿浮陀達摩而諸如來無所分别彼彼衆生隨所聞法自然成故善男子諸佛如來不起是心我爲乞食入某國土大小城邑及諸聚落我至

塔下九〇五



法集經一　九　雞

如是剎利婆羅門毗舍首陁國王王子大臣人民諸衆生所而諸如來智慧爲首身口意業自然成故善男子諸佛如來無有飢渴大小便利身無羸損疲之病苦爲衆生故現行乞食然諸衆生謂如來食而諸如來實不食也示現教化諸衆生事於一切事無所分別自然成故善男子諸佛如來不起是心此諸衆生下中上根我爲此等下中上根諸衆生類隨順宣說下中上法而諸如來無分別心所說之法自然而成不增不減隨器受故善男子諸佛如來不起是心若諸衆生不供養我不恭敬我毀罵於我如是衆生我不教化復有衆生供養恭敬尊重讚歎給侍於我如是衆生我應教化而諸如來寂靜三昧慈悲普覆於彼衆生自然住於平等法故善男子如來無高心無下心無憍慢心無愛心無貪心無瞋心無隨貪心無著心無礙心無障心無雜心無煩惱心無隨煩惱心無瞋心無癡心無隨瞋心無隨癡心善男子而諸如來自然寂靜寂靜境界住於讚歎寂靜境界故善男子如來無有一法不知不解不覺於一切境界畢竟滿足現前悉知而諸如來見彼彼事彼彼衆生所作諸業自然成故善男子如來見諸衆生修行成就不以爲喜見諸衆生不修行者亦不生憂而諸如來於修正行衆生無障大慈常現在前於邪行衆生無障大悲常現在前善男子是名菩薩摩訶薩

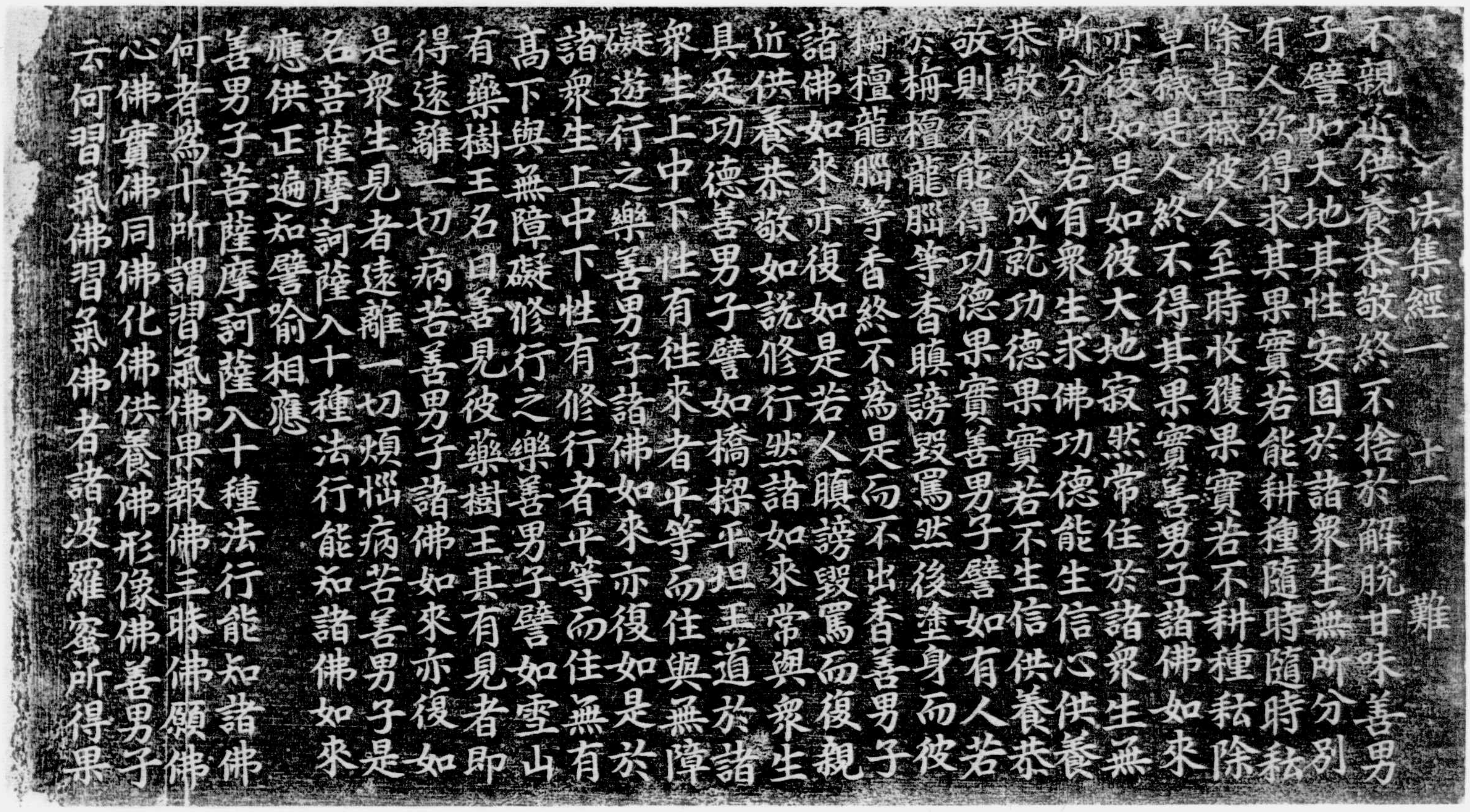


法集經一　十　雞

入十種法行能知如來應供正遍知行善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知譬喻相應何者爲十善男子譬如日出於上中下諸衆生等若信不信若恭敬不恭敬平等出現平等普照善男子如來應供正遍知亦復如是於上中下諸衆生等若信不信若恭敬不恭敬平等出現平等智慧光明普照善男子譬如虛空於一切衆生無有障礙而彼虛空爲諸煙雲塵霧等事之所曀障善男子諸佛如來亦復如是於一切衆生無有障礙而爲煙雲塵霧我見煩惱客塵所障不見如來不受如來功德利益善男子譬如樹木雖有火性以無因緣而不現用善男子諸佛如來亦復如是雖有無量神力自在以諸衆生遠離精進信等因緣不出於世不作佛事善男子譬如種種熏色置一器中熏種種衣復以衆雜染色置一器中染所熏衣隨其所熏受色不同而彼諸色不生分別差別之心善男子諸佛如來亦復如是種種善根功德莊嚴隨諸衆生信等熏異見佛如來所受功德差別不同而佛如來不生分別差別之相善男子譬如諸河流水盈滿若人讚毀悉皆順流若逆流者無有是處善男子諸佛如來亦復如是若人讚毀悉皆常隨智慧而行若隨憍慢無有是處善男子譬如苷蔗若人割截若不割截不失甘味善男子諸佛如來亦復如是若人親近供養恭敬及

志恒

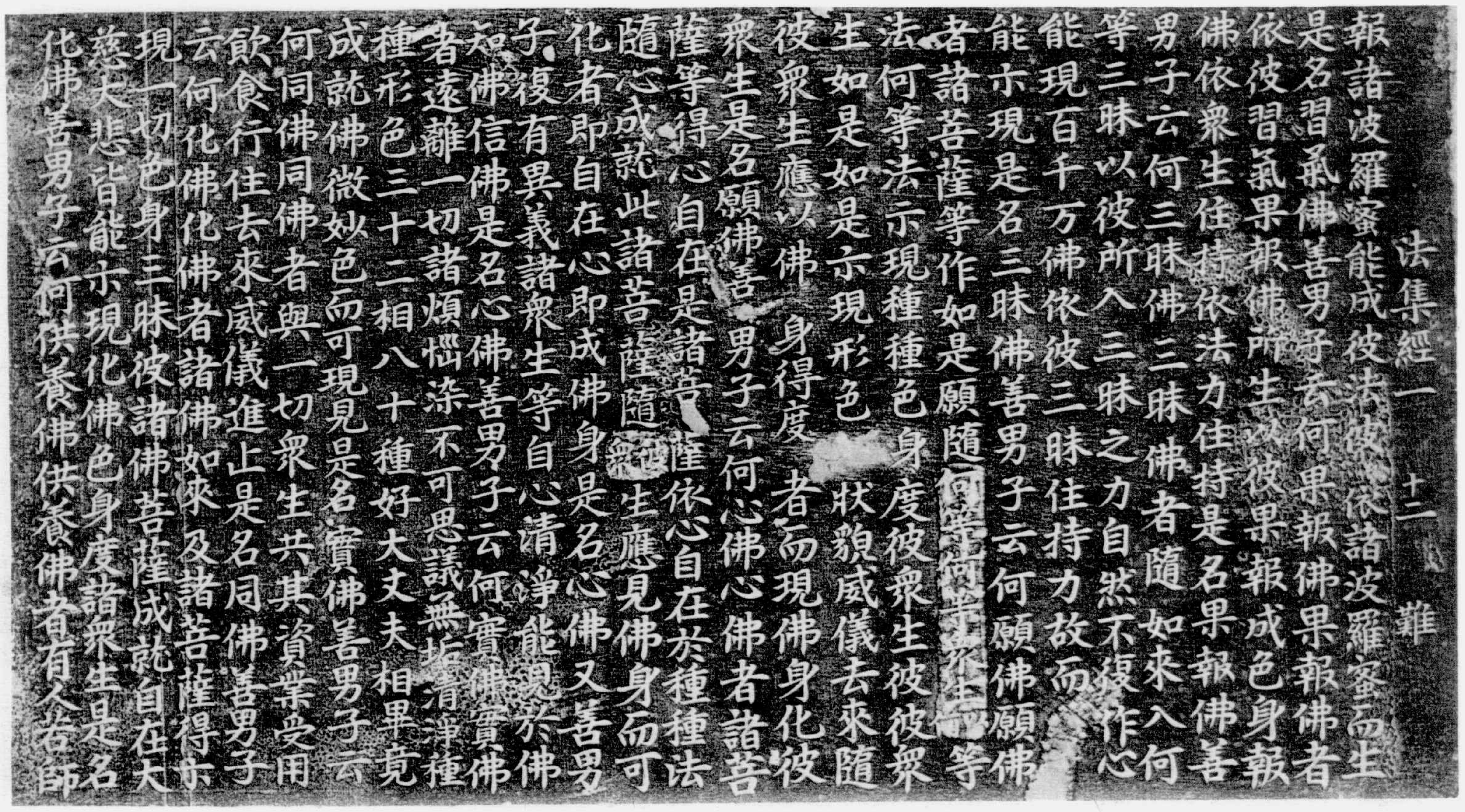
塔下六一一



法集經一　十一　難

不親近供養恭敬終不捨於解脫甘味善男子譬如大地其性安固於諸衆生無所分別有人欲得求其果實若能耕種隨時隨時耘除草穢彼人至時收獲果實若不耕種耘除草穢是人終不得其果實善男子諸佛如來亦復如是如彼大地寂然常住於諸衆生無所分別若有衆生求佛功德能生信心供養恭敬彼人成就功德果實若不生信供養恭敬則不能得功德果實善男子譬如有人若於栴檀龍腦等香瞋謗毀罵然後塗身而彼栴檀龍腦等香終不爲是而不出香善男子諸佛如來亦復如是若人瞋謗毀罵而復親近供養恭敬如說修行然諸如來常與衆生具足功德善男子譬如橋梁平坦王道於諸衆生上中下性有往來者平等而住與無障礙遊行之樂善男子諸佛如來亦復如是於諸衆生上中下性有修行者平等而住無有高下與無障礙修行之樂善男子譬如雪山有藥樹王名曰善見彼藥樹王其有見者即得遠離一切病苦善男子諸佛如來亦復如是衆生見者遠離一切煩惱病苦善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知譬喻相應

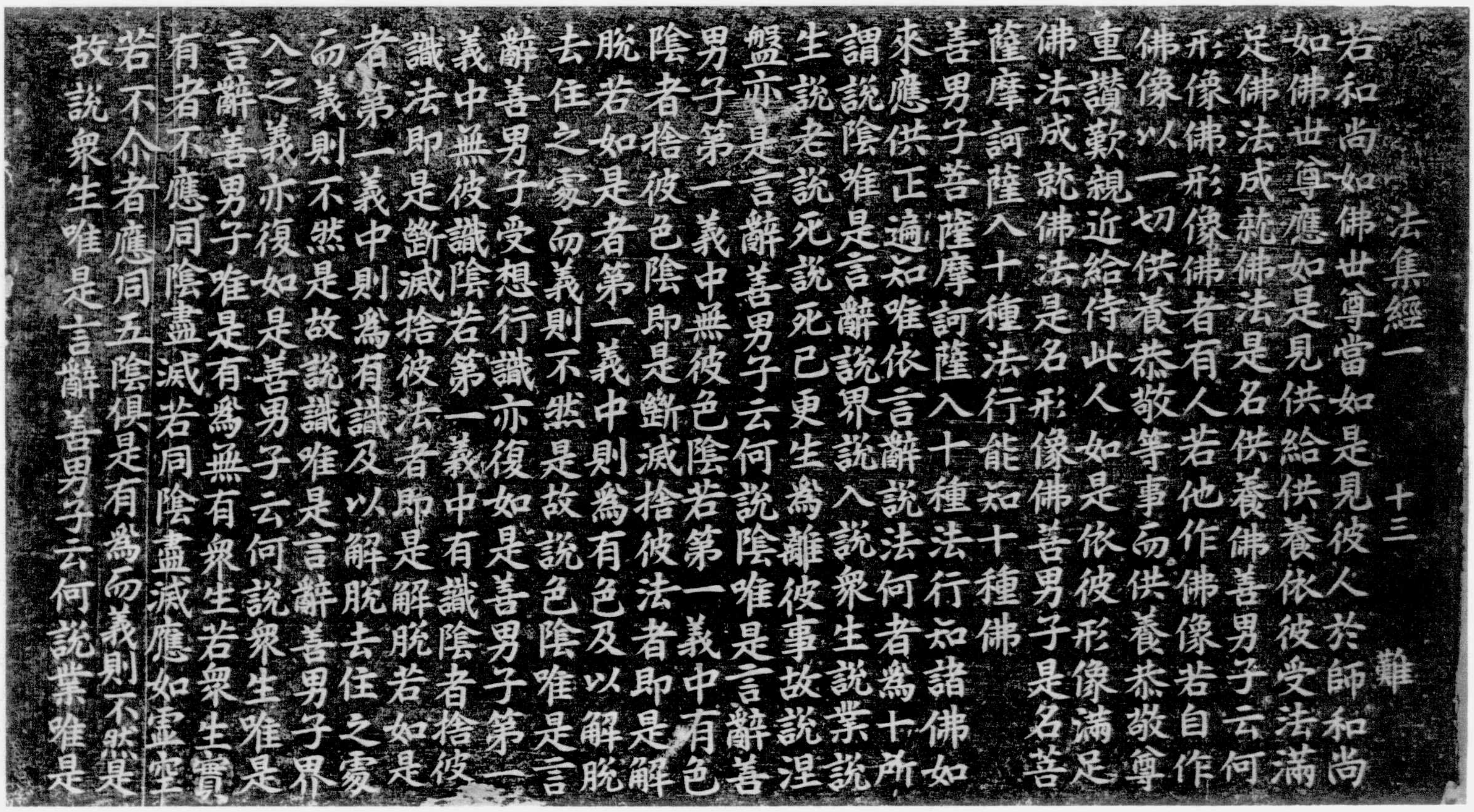
善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛何者爲十所謂習氣佛果報佛三昧佛願佛心佛實佛同佛化佛供養佛形像佛善男子云何習氣佛習氣佛者諸波羅蜜所得果



法集經一　十二　難

報諸波羅蜜能成彼法彼依諸波羅蜜而生是名習氣佛善男子云何果報佛果報佛者依彼習氣果報佛所生以彼果報成色身報佛依衆生住持依法力住持是名果報佛善男子云何三昧佛三昧佛者隨如來入何等三昧以彼所入三昧之力自然不復作心能現百千万佛依彼三昧住持力故而能示現是名三昧佛善男子云何願佛願佛者諸菩薩等作如是願隨何等衆生何等法何等法示現種種色身度彼衆生彼彼衆生如是如是示現形色狀貌威儀去來隨彼衆生應以佛身得度者而現佛身化彼衆生是名願佛善男子云何心佛心佛者諸菩薩等得心自在是諸菩薩依心自在於種種法隨心成就此諸菩薩隨衆生應見佛身而可化者即自在心即成佛身是名心佛又善男子復有異義諸衆生等自心清淨能見於佛知佛信佛是名心佛善男子云何實佛實佛者遠離一切諸煩惱染不可思議無垢清淨種種形色三十二相八十種好大丈夫相畢竟成就佛微妙色而可現見是名實佛善男子云何同佛同佛者與一切衆生共其資業受用飲食行住去來威儀進止是名同佛善男子云何化佛化佛者諸佛如來及諸菩薩得示現一切色身三昧彼諸佛菩薩成就自在大慈大悲皆能示現化佛色身度諸衆生是名化佛善男子云何供養佛供養佛者有人若師

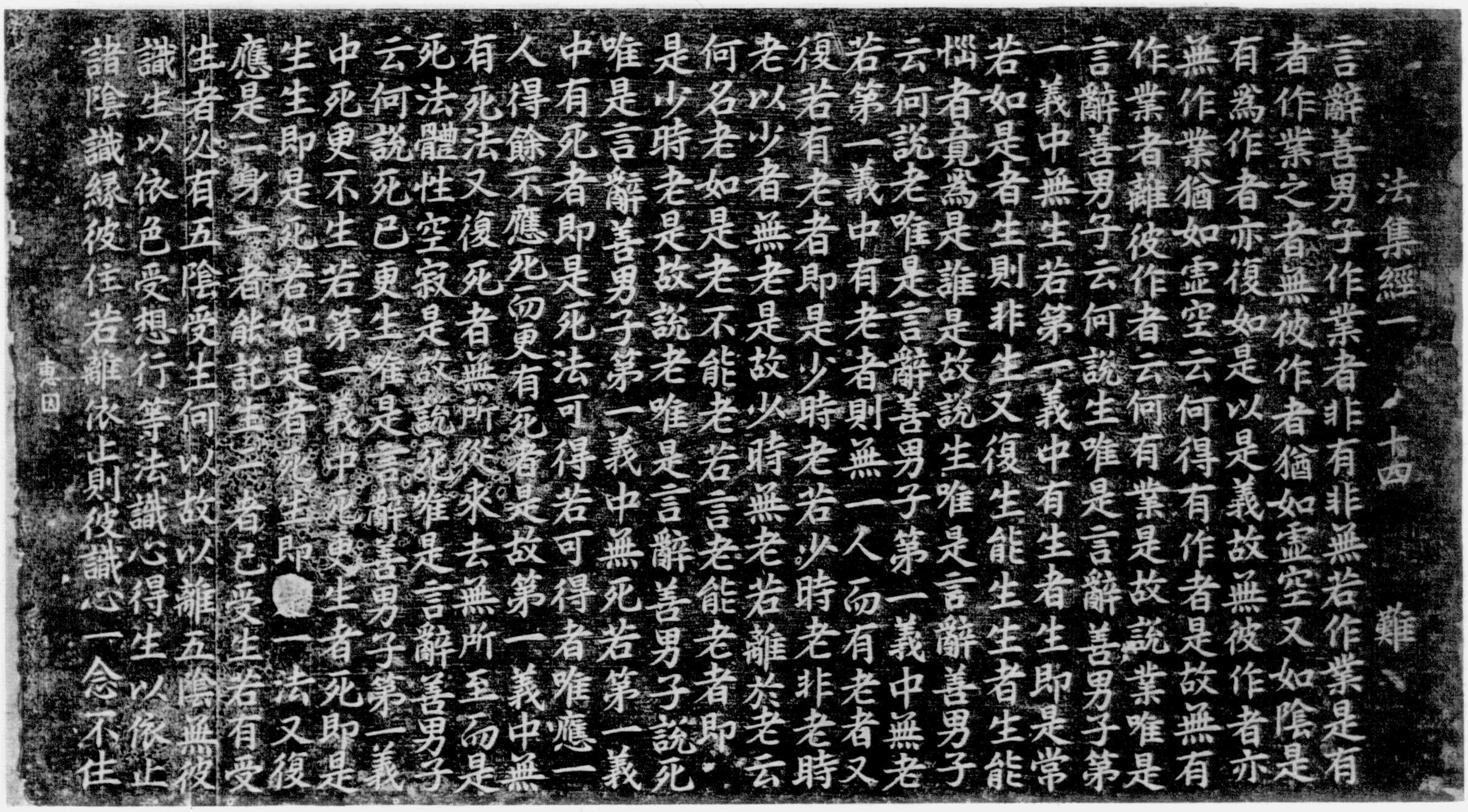
塔下七六〇



法集經一　十三　難

若和尚如佛世尊當如是見彼人於師和尚如佛世尊應如是見供給供養依彼受法滿足佛法成就佛法是名供養佛善男子云何形像佛形像佛者有人若他作佛像若自作佛像以一切供養恭敬等事而供養恭敬尊重讚歎親近給侍此人如是依彼形像滿足佛法成就佛法是名形像佛善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知十種佛

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如來應供正遍知唯依言辭說法何者為十所謂說陰唯是言辭說界說入說衆生說業說生說老說死說死已更生為離彼事故說涅盤亦是言辭善男子云何說陰唯是言辭善男子第一義中無彼色陰若第一義中有色陰者捨彼色陰即是斷滅捨彼法者即是解脫若如是者第一義中則為有色及以解脫去住之處而義則不然是故說色陰唯是言辭善男子受想行識亦復如是善男子第一義中無彼識陰若第一義中有識陰者捨彼識法即是斷滅捨彼法者即是解脫若如是者第一義中則為有識及以解脫去住之處而義則不然是故說識唯是言辭善男子界入之義亦復如是善男子云何說衆生唯是言辭善男子唯是有為無有衆生若衆生實有者不應同陰盡滅若同陰盡滅應如虛空若不尒者應同五陰俱是有為而義則不然是故說衆生唯是言辭善男子云何說業唯是

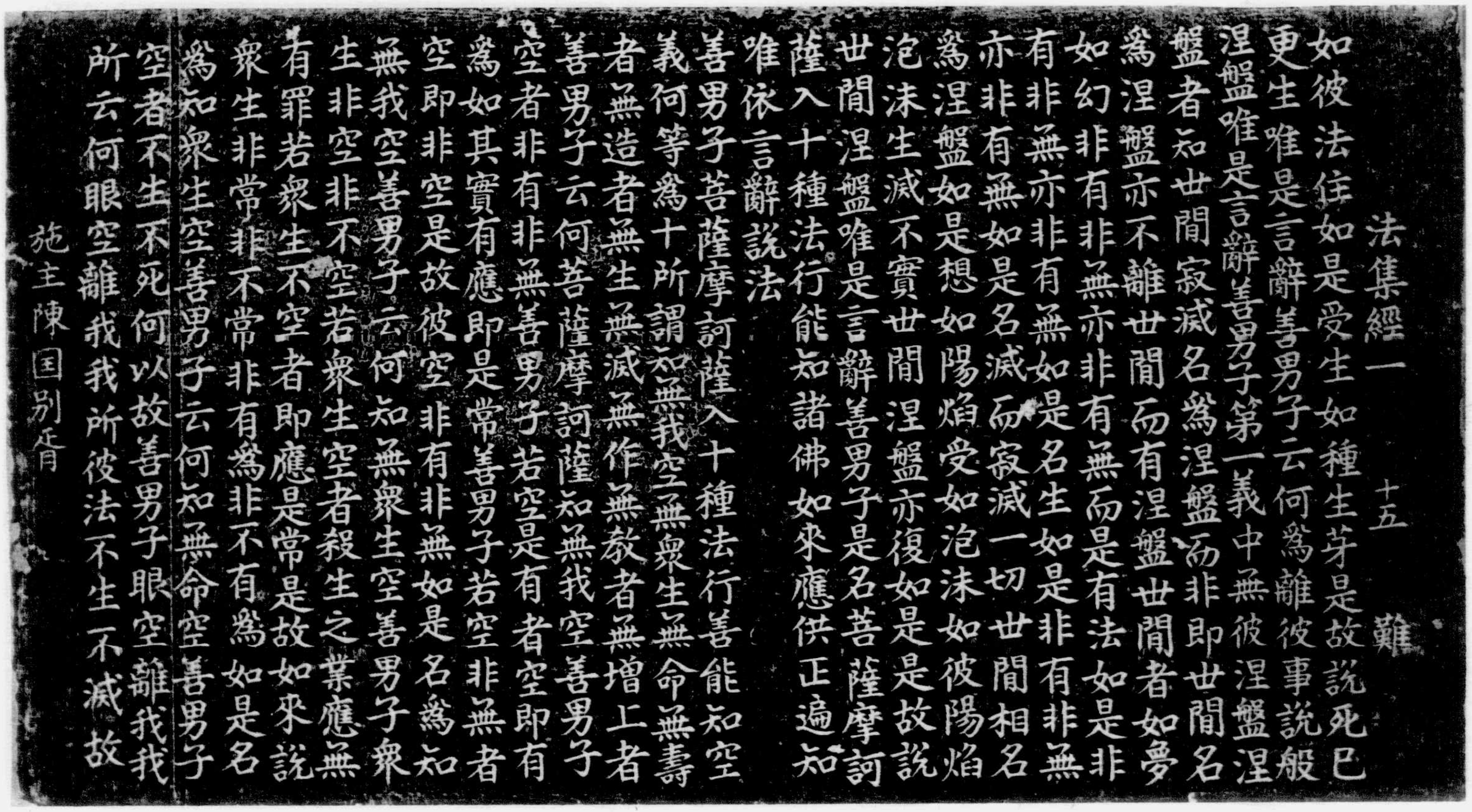


法集經一　十四　難

言辭善男子作業者非有非無若作業是有者作業之者無彼作者猶如虛空又如陰是有為作者亦復如是以是義故無彼作者亦無作業猶如虛空云何得有作者是故無有作業者離彼作者云何有業是故說業唯是言辭善男子云何說生唯是言辭善男子第一義中無生若第一義中有生者生即是常若如是者生則非生又復生能生生者生能惱者覺為是誰是故說生唯是言辭善男子云何說老唯是言辭善男子第一義中無老若第一義中有老者則無一人而有老者又復若有老者即是少時老若少時老非老時老以少者無老是故少時無老若離於老云何名老如是老不能老若言老能老者即是少時老是故說老唯是言辭善男子說死唯是言辭善男子第一義中無死若第一義中有死者即是死法可得若可得者唯應一人得餘不應死而更有死者是故第一義中無有死法又復死者無所從來去無所至而是死法體性空寂是故說死唯是言辭善男子云何說死已更生唯是言辭善男子第一義中死更不生若第一義中死更生者死即是生生即是死若如是者死生即[illegible]一法又復應是二身一者能託生二者已受生若有受生者必有五陰受生何以故以離五陰無彼識生以依色受想行等法識心得生以依止諸陰識緣彼住若離依止則彼識心一念不住

惠因

塔下八三一

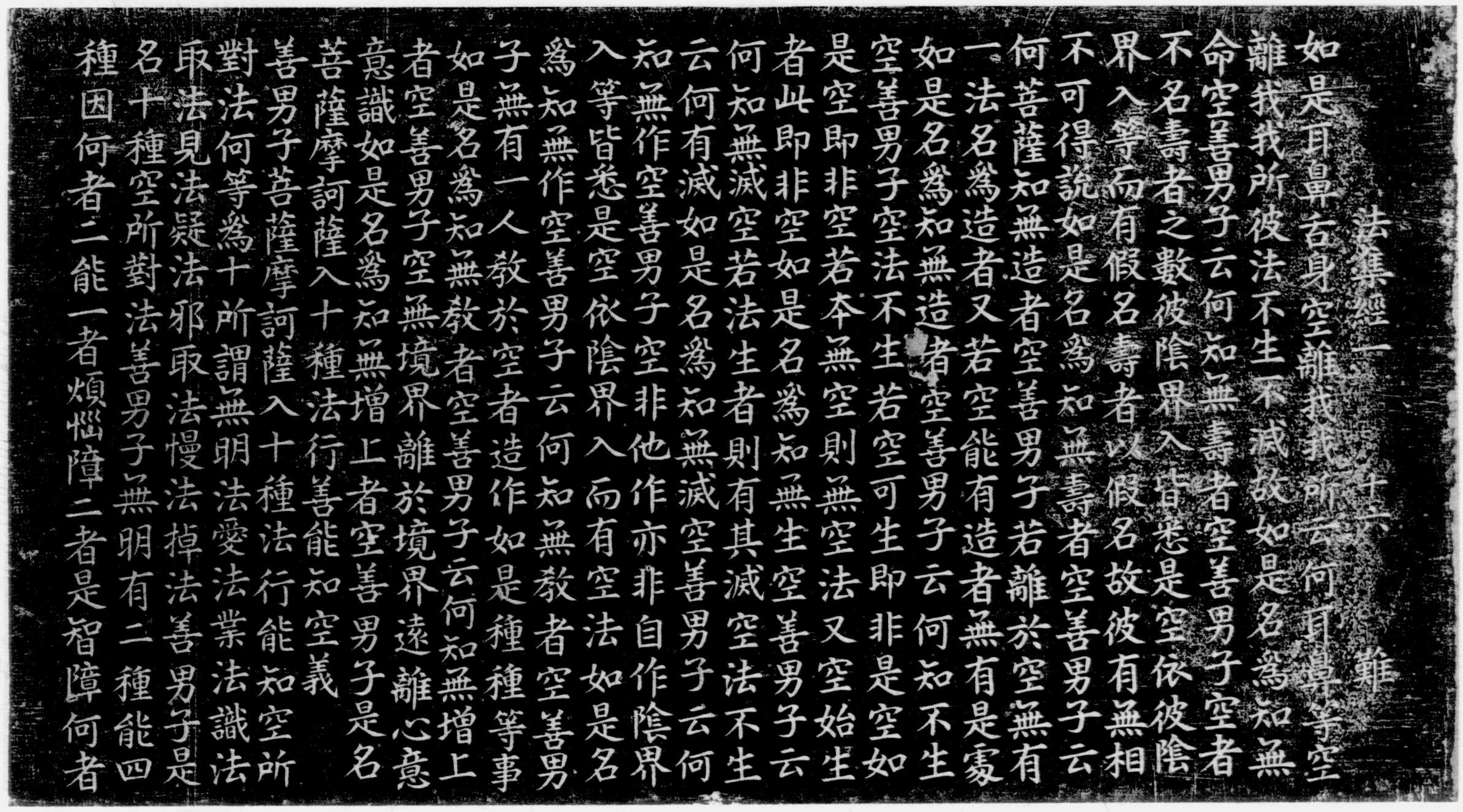


法集經一　十五　難

如彼法住如是受生如種生芽是故說死已更生唯是言辭善男子云何爲離彼事說般涅盤唯是言辭善男子第一義中無彼涅盤涅盤者知世間寂滅名爲涅盤而非即世間名爲涅盤亦不離世間而有涅盤世間者如夢如幻非有非無亦非有無而是有法如是非有非無亦非有無如是名生如是非有非無亦非有無如是名滅而寂滅一切世間相名爲涅盤如是想如陽焰受如泡沫如彼陽焰泡沫生滅不實世間涅盤亦復如是是故說世間涅盤唯是言辭善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如來應供正遍知唯依言辭說法

善男子菩薩摩訶薩入十種法行善能知空義何等爲十所謂知無我空無衆生無命無壽者無造者無生無滅無作無教者無增上者善男子云何菩薩摩訶薩知無我空善男子空者非有非無善男子若空是有者空即有爲如其實有應即是常善男子若空非無者空即非空是故彼空非有非無如是名爲知無我空善男子云何知無衆生空善男子衆生非空非不空若衆生空者殺生之業應無有罪若衆生不空者即應是常是故如來說衆生非常非不常非有爲非不有爲如是名爲知衆生空善男子云何知無命空善男子空者不生不死何以故善男子眼空離我我所云何眼空離我我所彼法不生不滅故

施主陳国別胥



法集經一　十六　難

如是耳鼻舌身空離我我所云何耳鼻等空離我我所彼法不生不滅故如是名爲知無命空善男子云何知無壽者空善男子空者不名壽者之數彼陰界入皆悉是空依彼陰界入等而有假名壽者以假名故彼有無相不可得說如是名爲知無壽者空善男子云何菩薩知無造者空善男子若離於空無有一法名爲造者又若空能有造者無有是處如是名爲知無造者空善男子云何知不生空善男子空法不生若空可生即非是空如是空即非空若本無空則無空法又空始生者此即非空如是名爲知無生空善男子云何知無滅空若法生者則有其滅空法不生云何有滅如是名爲知無滅空善男子云何知無作空善男子空非他作亦非自作陰界入等皆悉是空依陰界入而有空法如是名爲知無作空善男子云何知無教者空善男子無有一人教於空者造作如是種種等事如是名爲知無教者空善男子云何知無增上者空善男子空無境界離於境界遠離心意意識如是名爲知無增上者空善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行善能知空義

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知空所對法何等爲十所謂無明法愛法業法識法取法見法疑法邪取法慢法掉法善男子是名十種空所對法善男子無明有二種能四種因何者二能一者煩惱障二者是智障何者

法集經一　十七　難

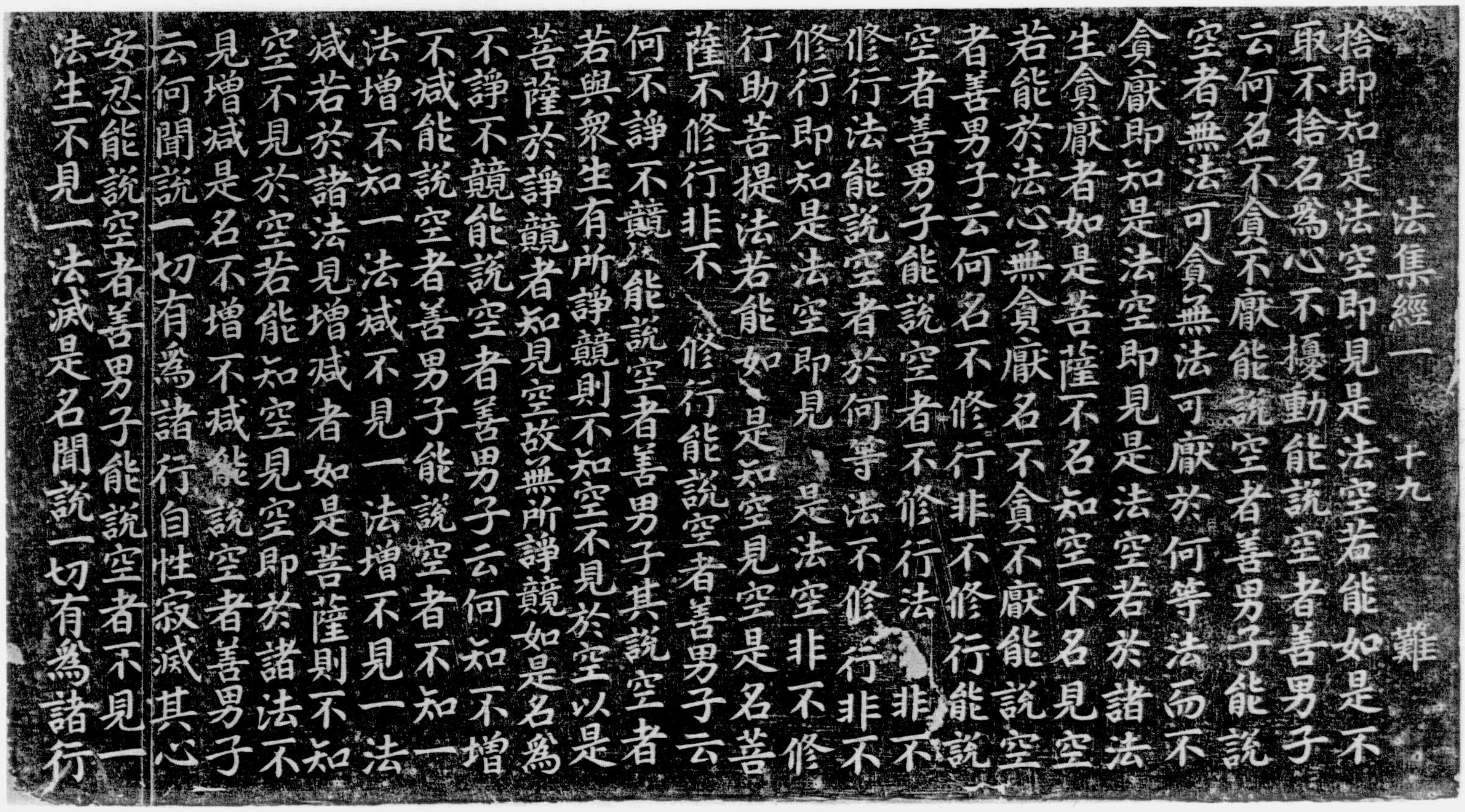
是四因所謂貪欲界因貪色界因貪無色界因貪無有因善男子愛有二種因四種求何者二種因一者有支根本二者資生根本何者是四種求一者欲愛二者色愛三者無色愛四者無有愛善男子業有一種起因三種相三種果報善男子何者一種起因所謂爲心何者三種相所謂身口意業善男子何者三種果報所謂黑黑果報白白果報黑白黑白果報善男子何者是識所謂六種眼耳鼻舌身意等識是名六種識此識復有三種何者是三一顚倒念二不顚倒念三者無念善男子何者是顚倒念所謂念欲界念色界念無色界何者是不顚倒念謂念小乘涅盤何者是無念所謂離彼二念名爲無念云何離彼二念謂念無上諸佛法故善男子取因有四種所謂欲取見取戒取我取善男子何者是見取見取有二種所謂邪智見智邪智者謂邪見智故見智者謂阿羅漢妄見涅盤妄求涅盤是名見智如是見智諸佛所訶善男子何者是疑疑有二種一者障於大乘二者障於正位善男子云何名爲障大乘疑謂聲聞等其心狹劣悕求速證小乘菩提何以故彼作是念佛道長遠無量諸行難可得成是故我當求聲聞乘速離諸苦以是義故退於大乘是名障大乘疑何者障正位疑以彼疑故不證正位不得菩薩大乘智地是名障正位疑善男子何者是邪取邪取者所謂檀

法集經一　十八　難

等諸行求有果報起如是心我修如是布施持戒等行取彼天人勝樂果報如是等一切邪求是名邪取善男子何者是愓起高下心名之爲愓彼下於我我高於彼如是高下勝貟等心是名爲愓善男子何者是掉掉有二種一者能生煩惱二者動亂生煩惱者妄想分別見色爲淨以是因緣身口意業皆悉顚倒是故爲諸聖人所訶何者是動亂動亂者彼於出世道中其心不住故是名爲掉善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知空所對法

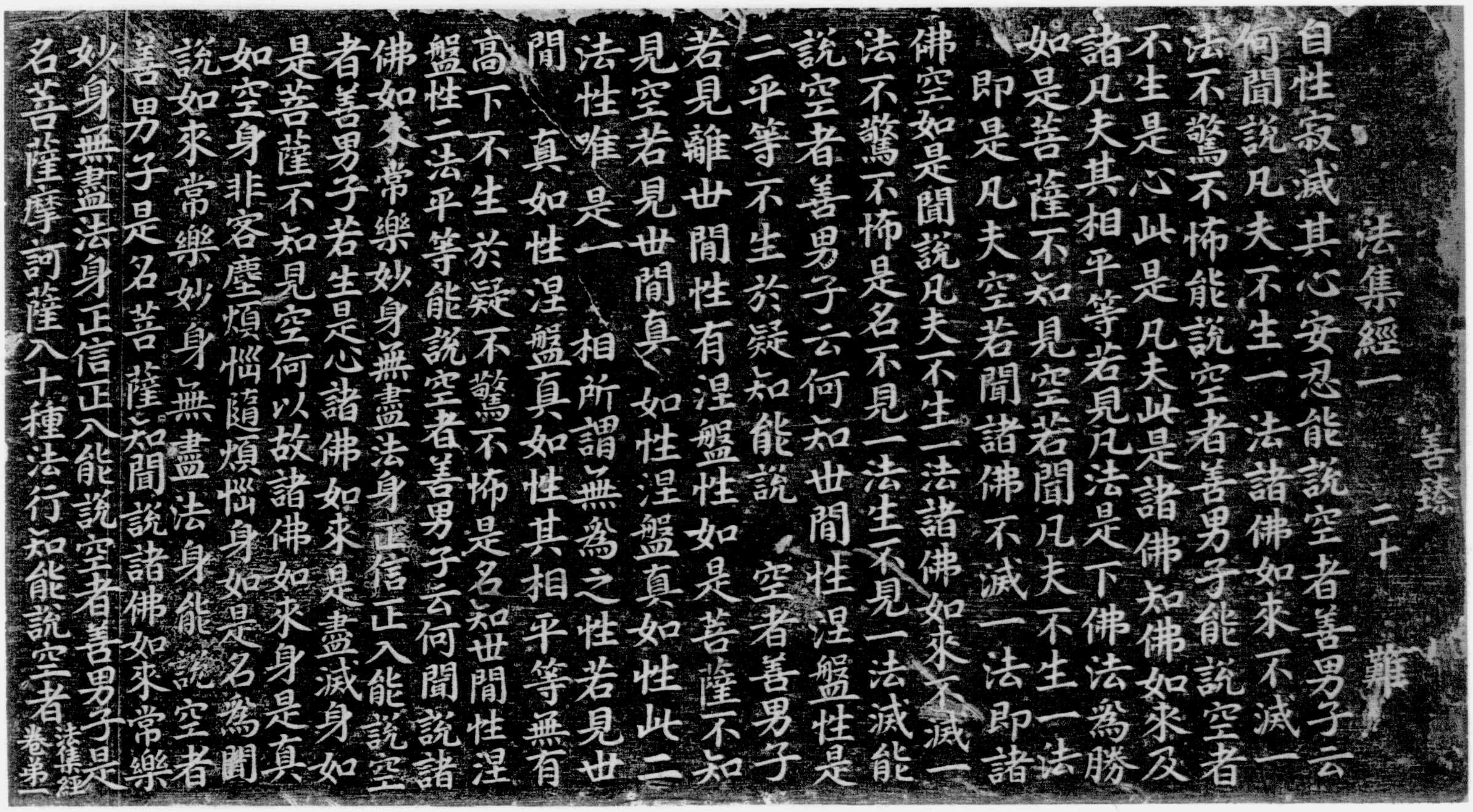
善男子菩薩摩訶薩入十種法行知能說空者何等爲十所謂不破壞者不擾動者不貪不厭者不修行非不修行者不諍不競者不增不減者聞說一切有爲諸行自性寂滅能忍辱者聞諸凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖者聞世間性涅盤性是二平等不生疑者聞諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入者善男子云何名不破壞能說空者善男子能說空者世間之法所不能壞何以故心不依止世八法故何者爲八而不依止於利衰等事不生憂喜稱譏之音而無欣慼毀譽二法心不高下於諸苦樂不貪不厭如是世法不能破壞是故名爲不破壞能說空者善男子是名菩薩不破壞能說空者善男子云何知不擾動能說空者善男子能說空者不取於法不捨於法於何等法而不取

塔下六八六



法集經一　十九　難

捨即知是法空即見是法空若能如是不取不捨名爲心不擾動能說空者善男子云何名不貪不厭能說空者善男子能說空者無法可貪無法可厭於何等法而不貪厭即知是法空即見是法空若於諸法生貪厭者如是菩薩不名知空不名見空若能於法心無貪厭名不貪不厭能說空者善男子云何名不修行非不修行能說空者善男子能說空者不修行法非不修行法能說空者於何等法不修行非不修行即知是法空即見是法空非不修行助菩提法若能如是知空見空是名菩薩不修行非不修行能說空者善男子云何不諍不競能說空者善男子其說空者若與衆生有所諍競則不知空不見於空以是菩薩於諍競者知見空故無所諍競如是名爲不諍不競能說空者善男子云何不知不增不減能說空者善男子能說空者不知一法增不知一法減不見一法增不見一法減若於諸法見增減者如是菩薩則不知空不見於空若能知空見空即於諸法不見增減是名不增不減能說空者善男子云何聞說一切有爲諸行自性寂滅其心安忍能說空者善男子能說空者不見一法生不見一法滅是名聞說一切有爲諸行

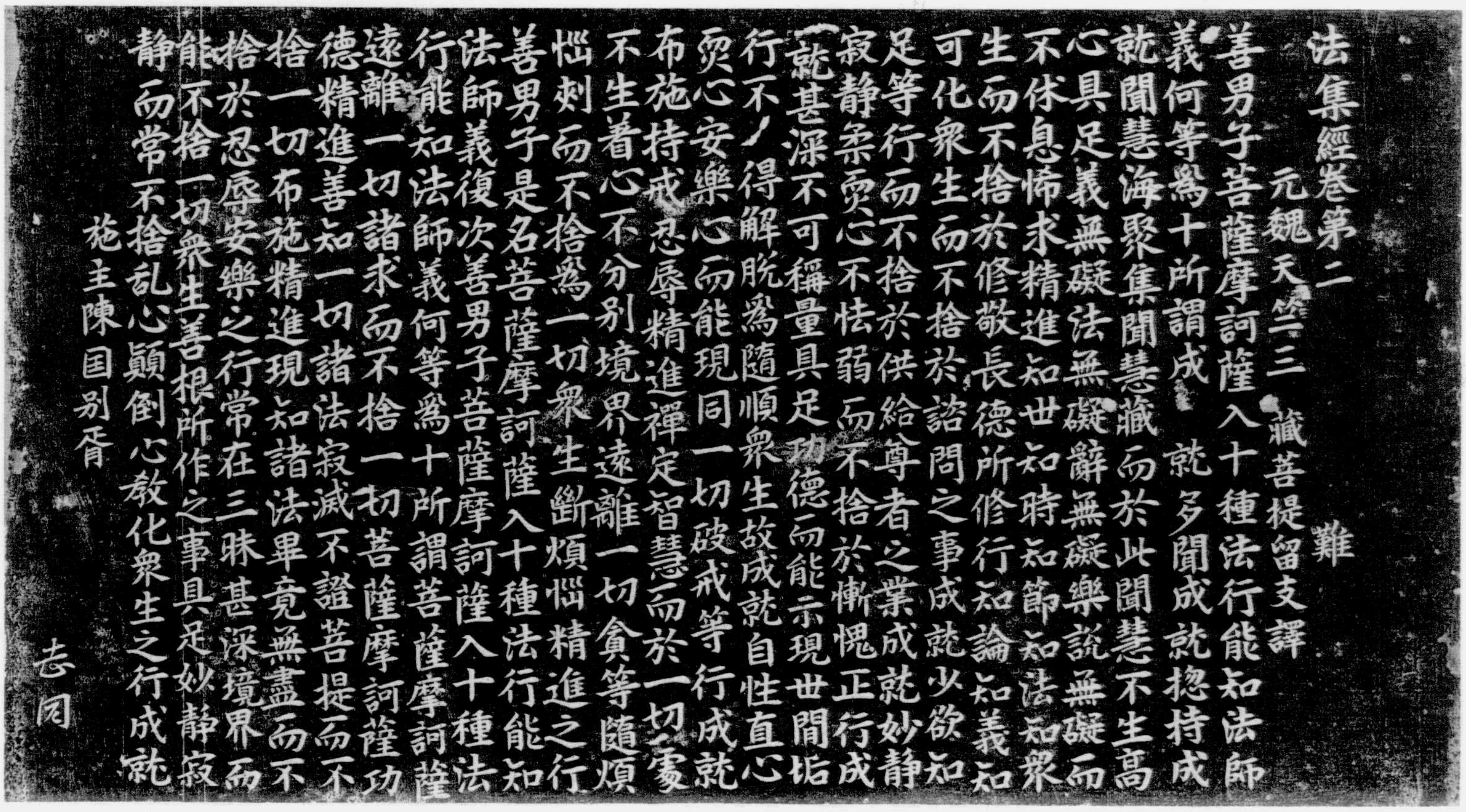


善錄

法集經一　二十　難

自性寂滅其心安忍能說空者善男子云何聞說凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖能說空者善男子能說空者不生是心此是凡夫此是諸佛知佛如來及諸凡夫其相平等若見凡法是下佛法爲勝如是菩薩不知見空若聞凡夫不生一法即是凡夫空若聞諸佛不滅一法即諸佛空如是聞說凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖是名不見一法生不見一法滅能說空者善男子云何知世間性涅盤性是二平等不生於疑知能說　空者善男子若見離世間性有涅盤性如是菩薩不知見空若見世間真　如性涅盤真如性此二法性唯是一　相所謂無爲之性若見世間　真如性涅盤真如性其相平等無有高下不生於疑不驚不怖是名知世間性涅盤性二法平等能說空者善男子云何聞說諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入能說空者善男子若生是心諸佛如來是盡滅身如是菩薩不知見空何以故諸佛如來身是真如空身非客塵煩惱隨煩惱身如是名爲聞說如來常樂妙身無盡法身能說空者善男子是名菩薩知聞說諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入能說空者善男子是名菩薩摩訶薩八十種法行知能說空者（法集經卷第一）

塔下九〇八

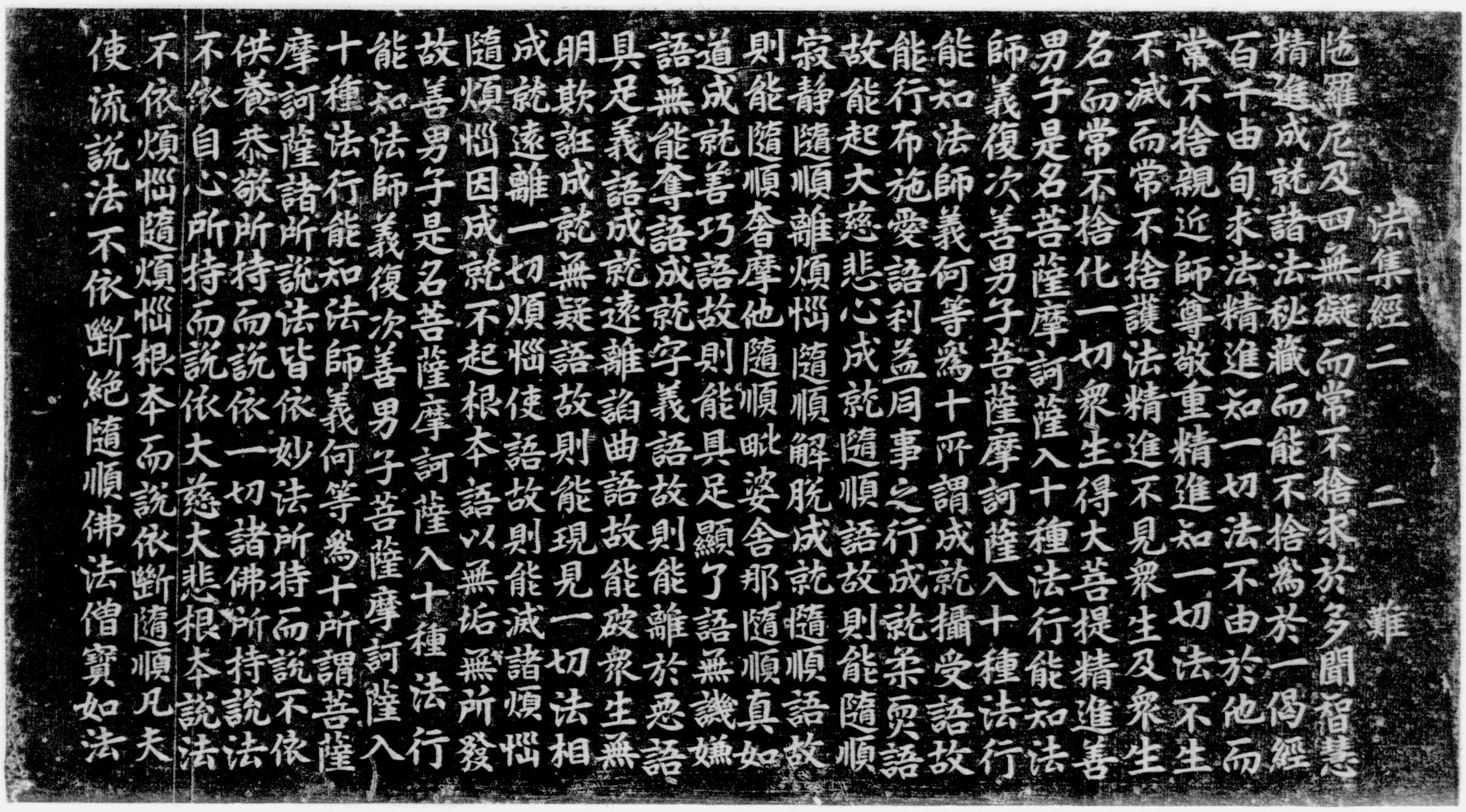


法集經卷第二　　　　　　　　難

元魏天竺三藏菩提留支譯

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂成　就多聞成就捴持成就聞慧海聚集聞慧藏而於此聞慧不生高心具足義無礙法無礙辭無礙樂說無礙而不休息悕求精進知世知時知節知法知衆生而不捨於修敬長德所修行知論知義知可化衆生而不捨於諮問之事成就少欲知足等行而不捨於供給尊者之業成就妙靜寂靜柔耎心不怯弱而不捨於慚愧正行成就甚深不可稱量具足功德而能示現世間垢行不丿得解脫爲隨順衆生故成就自性直心耎心安樂心而能現同一切破戒等行成就布施持戒忍辱精進禪定智慧而於一切豪不生着心不分别境界遠離一切貪等隨煩惱刺而不捨爲一切衆生斷煩惱精進之行善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂菩薩摩訶薩遠離一切諸求而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進善知一切諸法寂滅不證菩提而不捨一切布施精進現知諸法畢竟無盡而不捨於忍辱安樂之行常在三昧甚深境界而能不捨一切衆生善根所作之事具足妙靜寂靜而常不捨亂心顛倒心教化衆生之行成就

施主陳国别胥　　　志同



法集經二　二　難

陁羅尼及四無礙而常不捨求於多聞智慧精進成就諸法秘藏而能不捨爲於一偈經百千由旬求法精進知一切法不由於他而常不捨親近師尊敬重精進知一切法不生不滅而常不捨護法精進不見衆生及衆生名而常不捨化一切衆生得大菩提精進善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂成就攝受語故能行布施愛語利益同事之行成就柔耎語故能起大慈悲心成就隨順語故則能隨順寂靜隨順離煩惱隨順解脫成就隨順語故則能隨順奢摩他隨順毗婆舍那隨順真如道成就善巧語故則能具足顯了語無譏嫌語無能奪語成就字義語故則能離於惡語具足義語成就遠離謟曲語故能破衆生無明欺誑成就無疑語故則能現見一切法相成就遠離一切煩惱使語故則能滅諸煩惱隨煩惱因成就不起根本語以無垢無所發故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說不依供養恭敬所持而說依一切諸佛所持說法不依自心所持而說依大慈大悲根本說法不依煩惱隨煩惱根本而說依斷隨順凡夫使流說法不依斷絶隨順佛法僧寶如法

塔下六一三

法集經二　三　難

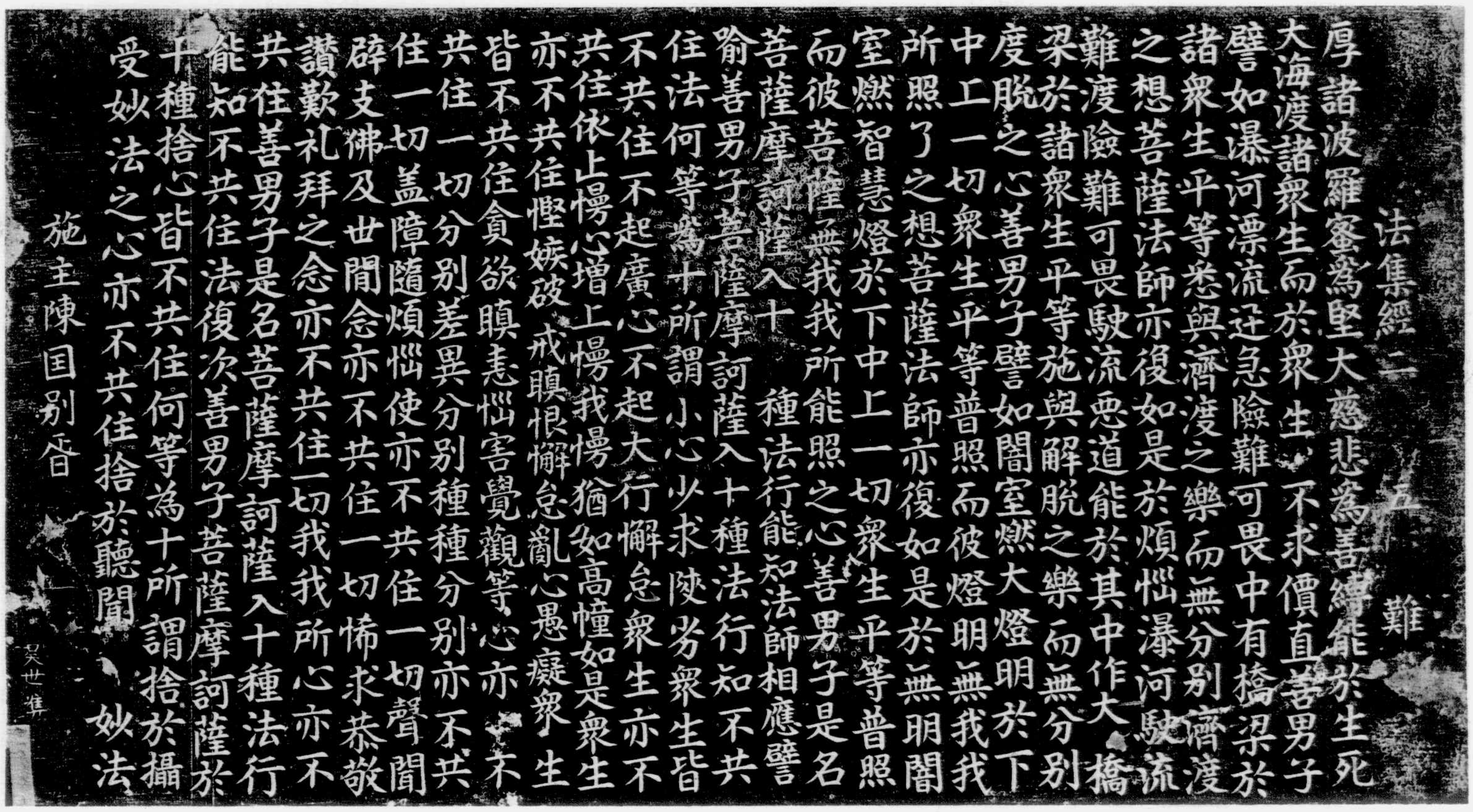
修行而說依大慈悲利他說法不依受樂自利而說夫說法者依彼甚深法說以空無相無願畢竟故說法者依彼勝人而說以能隨順轉大法輪故說法者降伏一切魔怨而說以能降伏陰魔死魔煩惱魔天魔故說法者隨順道場而說以一切世間所應供養故說法者隨順一切智智而說以畢竟得十力四無所畏十八不共法故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲十所謂樂於梵行資生之業不樂世間資生之具樂於聖人所行之法而能不捨教化衆生凡夫所作可呵之事菩薩常樂法食不貪世味常樂阿蘭若處不著城邑聚落常樂佛菩提不求聲聞辟支佛菩提常樂斷智障不樂斷煩惱障常樂三十二相八十種好成就色身不樂唯證法身常樂成就十力四無所畏十八不共法不樂唯證四諦之法常樂成就隨一切衆生善根不樂唯集自身善根常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣非唯樂斷煩惱障法善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻何等爲十所謂善男子譬如大地其性平等廣能荷負一切衆生而於衆生不求報恩善男子菩薩法師如彼大地其心平等普能荷負一切衆生而於衆生不求報恩

法集經二　四　難

善男子譬如大水其性普洽澤潤一切皆令滋茂而於彼物不求報恩菩薩法師亦復如是以己功德利潤衆生悉令安隱而於衆生不求報恩善男子譬如火性力能成熟一切果實而於彼事無所悕望菩薩法師亦復如是以己功德智慧成熟一切衆生善根果實而於衆生不求恩惠善男子譬如風性力能生長一切藥草諸種而於彼物不生分別無所悕望菩薩法師亦復如是力能增長一切衆生生身法身而於衆生不求報恩善男子譬如空界無量無邊體無障礙容受一切而於彼物無所分別無所貪著菩薩法師亦復如是成就無量無邊諸善功德體無障礙利益一切衆生而於衆生無所分別無所貪著善男子譬如明月顯處虛空清淨圓滿衆生見者無不愛樂光照世間一切群像而不爲彼昏翳所汙菩薩法師亦復如是出現於世功德具足在在處處一切見者皆悉愛樂救度世間而不爲彼世法所染善男子譬如日出光明普照破諸闇冥無有翳障一切衆生所作事業皆悉成就而彼日性於諸衆生無有分別悕報恩心菩薩法師亦復如是出現於世破諸衆生無明黑闇以智慧光普照衆生種種善根皆令增長而彼菩薩於諸衆生無有分別求以報恩善男子譬如船舫堅厚善縛不破不壞能於大海渡諸衆生而於衆生不求價直菩薩法師亦復如是以智慧爲

施主陳国別胥

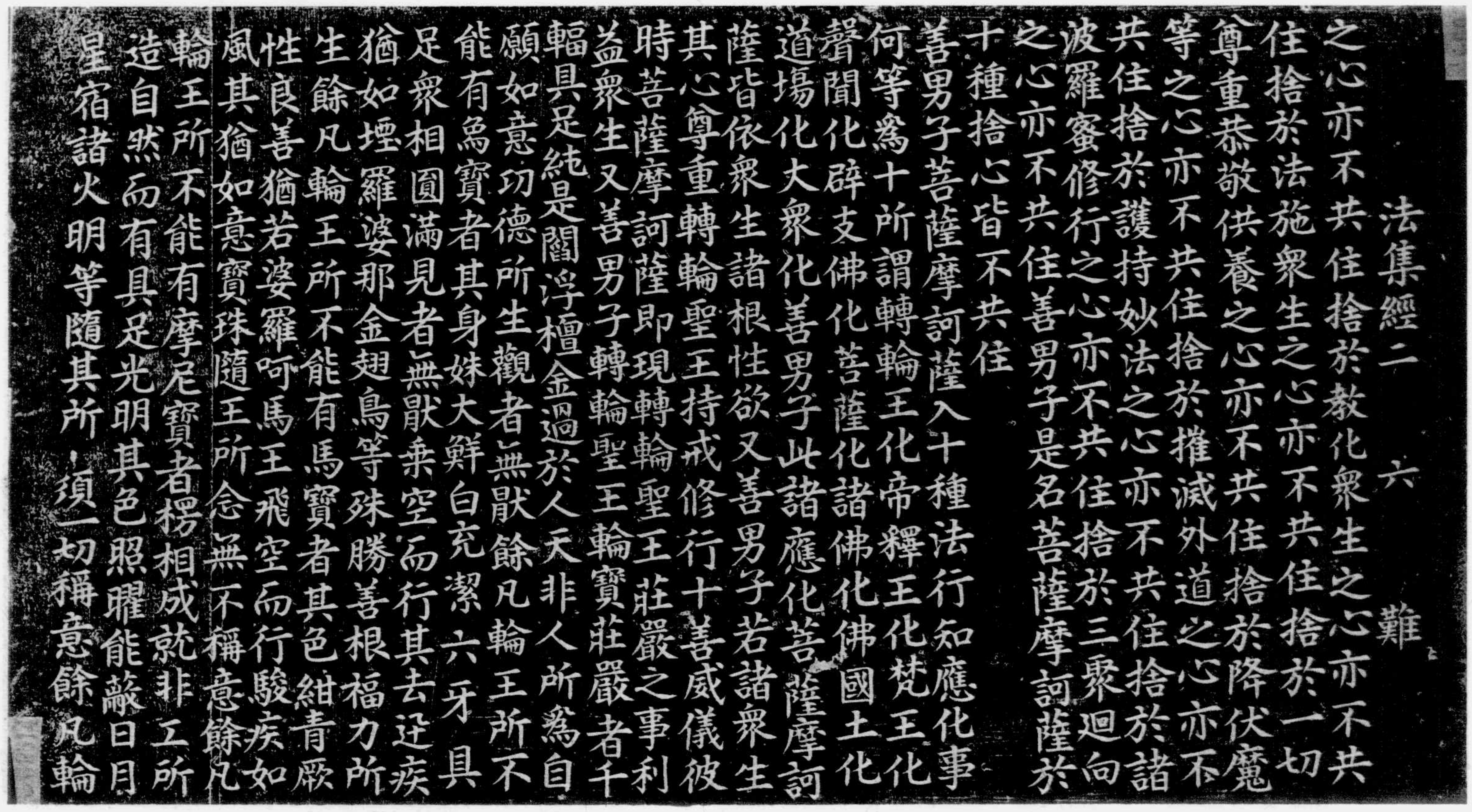


法集經二　五　難

厚諸波羅蜜爲堅大慈悲爲善縛能於生死大海渡諸衆生而於衆生不求價直善男子譬如瀑河漂流迳急險難可畏中有橋梁於諸衆生平等悉與濟渡之樂而無分別濟渡之想菩薩法師亦復如是於煩惱瀑河駛流難渡險難可畏駛流悪道能於其中作大橋梁於諸衆生平等施與解脱之樂而無分別度脱之心善男子譬如闇室燃大燈明於下中上一切衆生平等普照而彼燈明無我我所照了之想菩薩法師亦復如是於無明闇室燃智慧燈於下中上一切衆生平等普照而彼菩薩無我我所能照之心善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻善男子菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法何等爲十所謂小心少求陵劣衆生皆不共住不起廣心不起大行懈怠衆生亦不共住依止慢心增上慢我慢猶如高幢如是衆生亦不共住慳嫉破戒瞋恨懈怠亂心愚癡衆生皆不共住貪欲瞋恚惱害覺觀等心亦不共住一切分別差異分別種種分別亦不共住一切蓋障隨煩惱使亦不共住一切聲聞辟支佛及世間念亦不共住一切悕求恭敬讚歎礼拜之念亦不共住一切我我所心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法復次善男子菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住何等爲十所謂捨於攝受妙法之心亦不共住捨於聽聞　妙法

施主陳国別昏

吳世隼

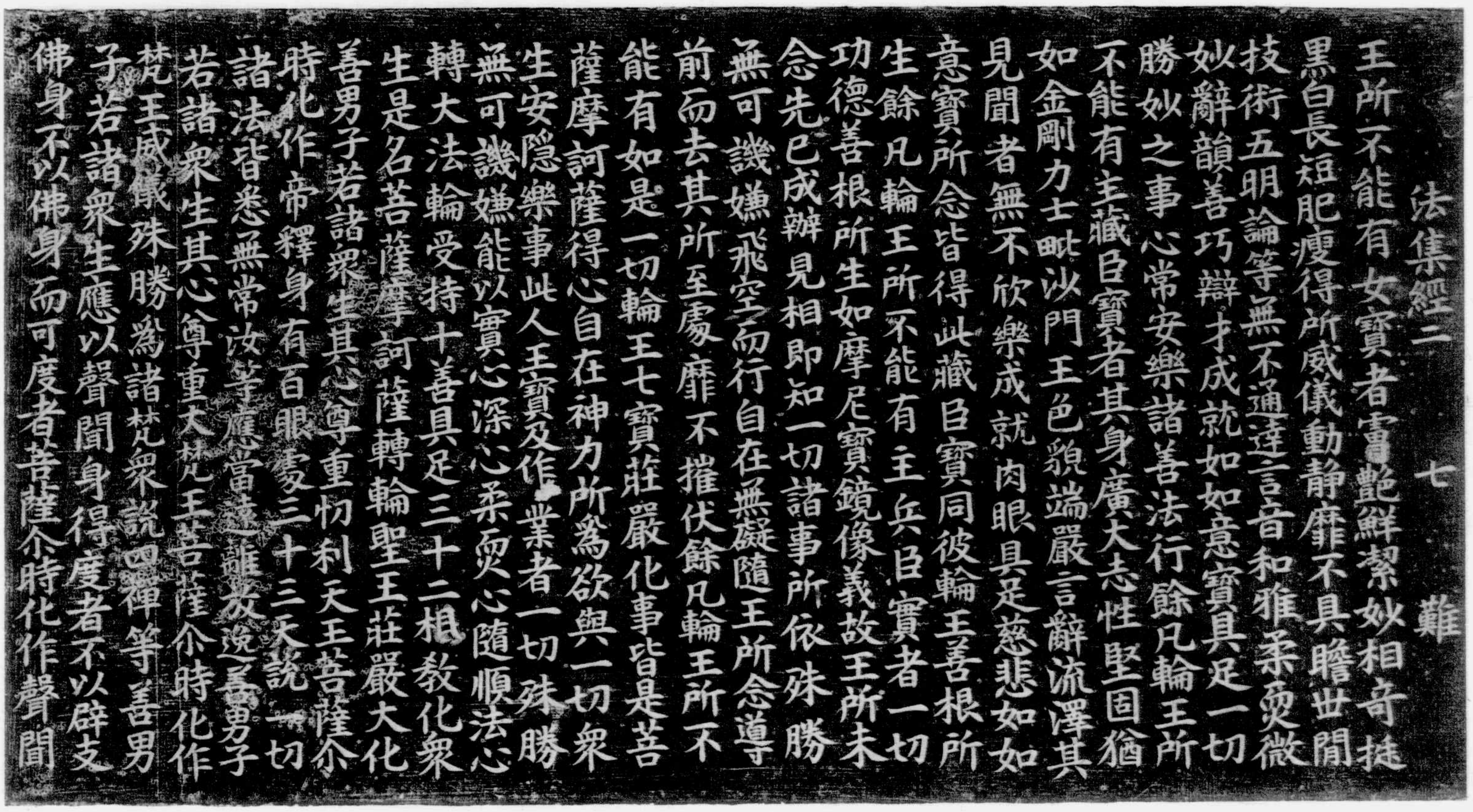


法集經二　六　難

之心亦不共住捨於教化衆生之心亦不共住捨於法施衆生之心亦不共住捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住捨於降伏魔等之心亦不共住捨於摧滅外道之心亦不共住捨於護持妙法之心亦不共住捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住捨於三衆迴向之心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住

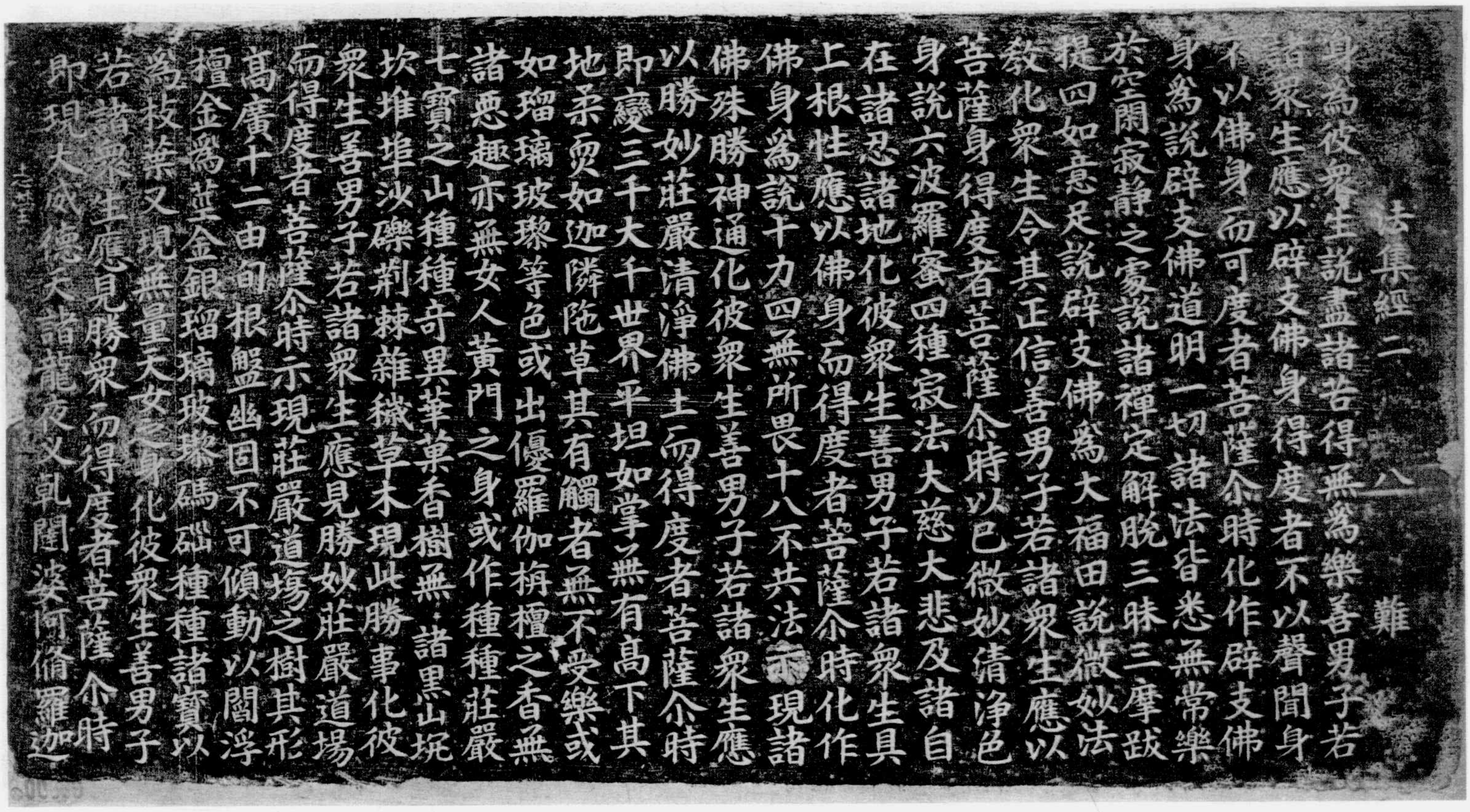
善男子菩薩摩訶薩入十種法行知應化事何等爲十所謂轉輪王化帝釋王化梵王化聲聞化辟支佛化菩薩化諸佛化佛國土化道場化大衆化善男子此諸應化菩薩摩訶薩皆依衆生諸根性欲又善男子若諸衆生其心尊重轉輪聖王持戒修行十善威儀彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益衆生又善男子轉輪聖王輪寶莊嚴者千輻具足純是閻浮檀金過於人天非人所爲自顧如意功德所生觀者無猒餘凡輪王所不能有爲寶者其身姝大鮮白充潔六牙具足衆相圓滿見者無猒乘空而行其去迳疾猶如堙羅婆那金翅鳥等殊勝善根福力所生餘凡輪王所不能有馬寶者其色紺青厥性良善猶若婆羅呵馬王飛空而行駿疾如風其猶如意寶珠隨王所念無不稱意餘凡輪王所不能有摩尼寶者楞相成就非工所造自然而有具足光明其色照曜能蔽日月星宿諸火明等隨其所須一切稱意餘凡輪

塔下六一四



法集經二　七　難

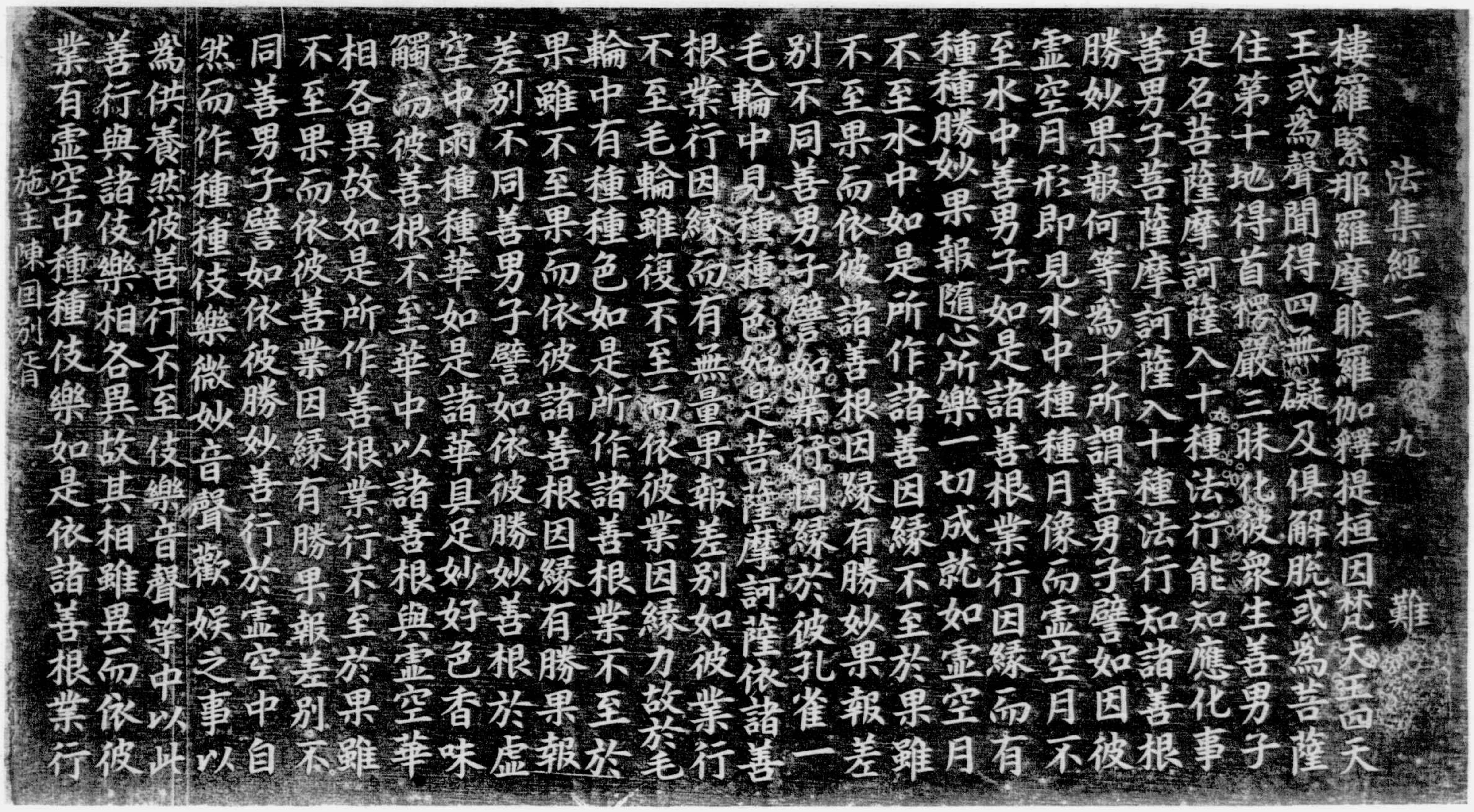
王所不能有女寶者靈艷鮮潔妙相奇挺
黑白長短肥瘦得所威儀動靜靡不具贍世間
技術五明論等無不通達言音和雅柔耎微
妙辭韻善巧辯才成就如如意寶具足一切
勝妙之事心常安樂諸善法行餘凡輪王所
不能有主藏臣寶者其身廣大志性堅固猶
如金剛力士毗沙門王色貌端嚴言辭流澤其
見聞者無不欣樂成就肉眼具足慈悲如如
意寶所念皆得此藏臣寶同彼輪王善根所
生餘凡輪王所不能有主兵臣寶者一切
功德善根所生如摩尼寶鏡像義故王所未
念先已成辦見相即知一切諸事所依殊勝
無可譏嫌飛空而行自在無礙隨王所念導
前而去其所至處靡不摧伏餘凡輪王所不
能有如是一切輪王七寶莊嚴化事皆是菩
薩摩訶薩得心自在神力所爲欲與一切衆
生安隱樂事此人王寶及作業者一切殊勝
無可譏嫌能以實心深心柔耎心隨順法心
轉大法輪受持十善具足三十二相教化衆
生是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化
善男子若諸衆生其心尊重忉利天王菩薩尒
時化作帝釋身有百眼處三十三天說一切
諸法皆悉無常汝等應當遠離放逸善男子
若諸衆生其心尊重大梵王菩薩尒時化作
梵王威儀殊勝爲諸梵衆說四禪等善男
子若諸衆生應以聲聞身得度者不以辟支
佛身不以佛身而可度者菩薩尒時化作聲聞



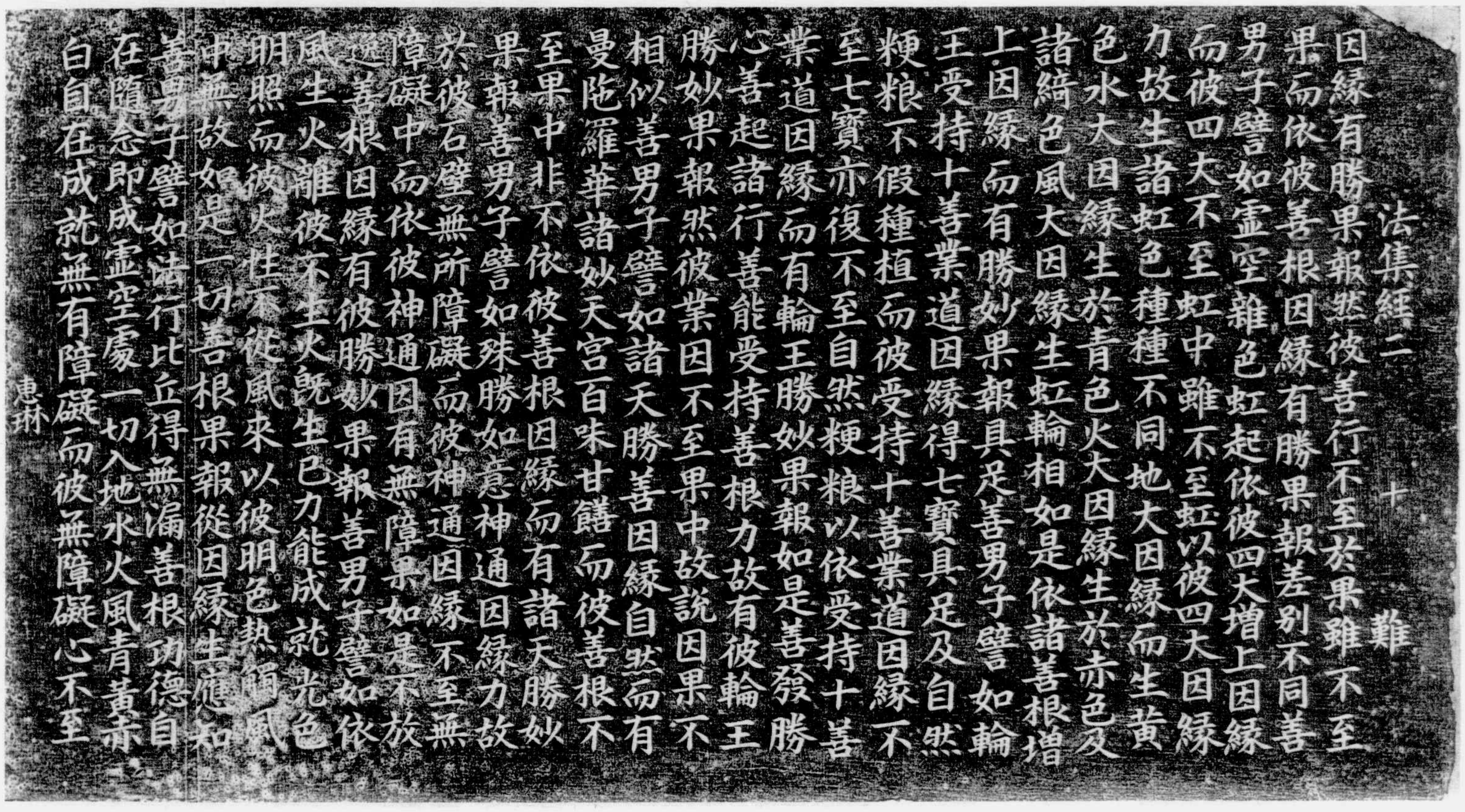
法集經二　八　難

身爲彼衆生說盡諸苦得無爲樂善男子若
諸衆生應以辟支佛身得度者不以聲聞身
不以佛身而可度者菩薩尒時化作辟支佛
身爲說辟支佛道明一切諸法皆悉無常樂
於空閑寂靜之處說諸禪定解脫三昧三摩跋
提四如意足說辟支佛爲大福田說微妙法
教化衆生令其正信善男子若諸衆生應以
菩薩身得度者菩薩尒時以色微妙倩淨色
身說六波羅蜜四種寂法大慈大悲及諸自
在諸忍諸地化彼衆生善男子若諸衆生具
上根性應以佛身而得度者菩薩尒時化作
佛身爲說十力四無所畏十八不共法示現諸
佛殊勝神通化彼衆生善男子若諸衆生應
以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者菩薩尒時
即變三千大千世界平坦如掌無有高下其
地柔耎如迦隣陀草其有觸者無不受樂或
如瑠璃玻瓈等色或出優羅伽栴檀之香無
諸惡趣亦無女人黃門之身或作種種莊嚴
七寶之山種種奇異華菓香樹無諸黑山坑
坎堆埠沙礫荊棘雜穢草木現此勝事化彼
衆生善男子若諸衆生應見勝妙莊嚴道場
而得度者菩薩尒時示現莊嚴道場之樹其形
高廣十二由旬根盤幽固不可傾動以閻浮
檀金爲莖金銀瑠璃玻瓈碼碯種種諸寶以
爲枝葉又現無量天女之身化彼衆生善男子
若諸衆生應見勝衆而得度者菩薩尒時
即現大威德天諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦

塔下六八九

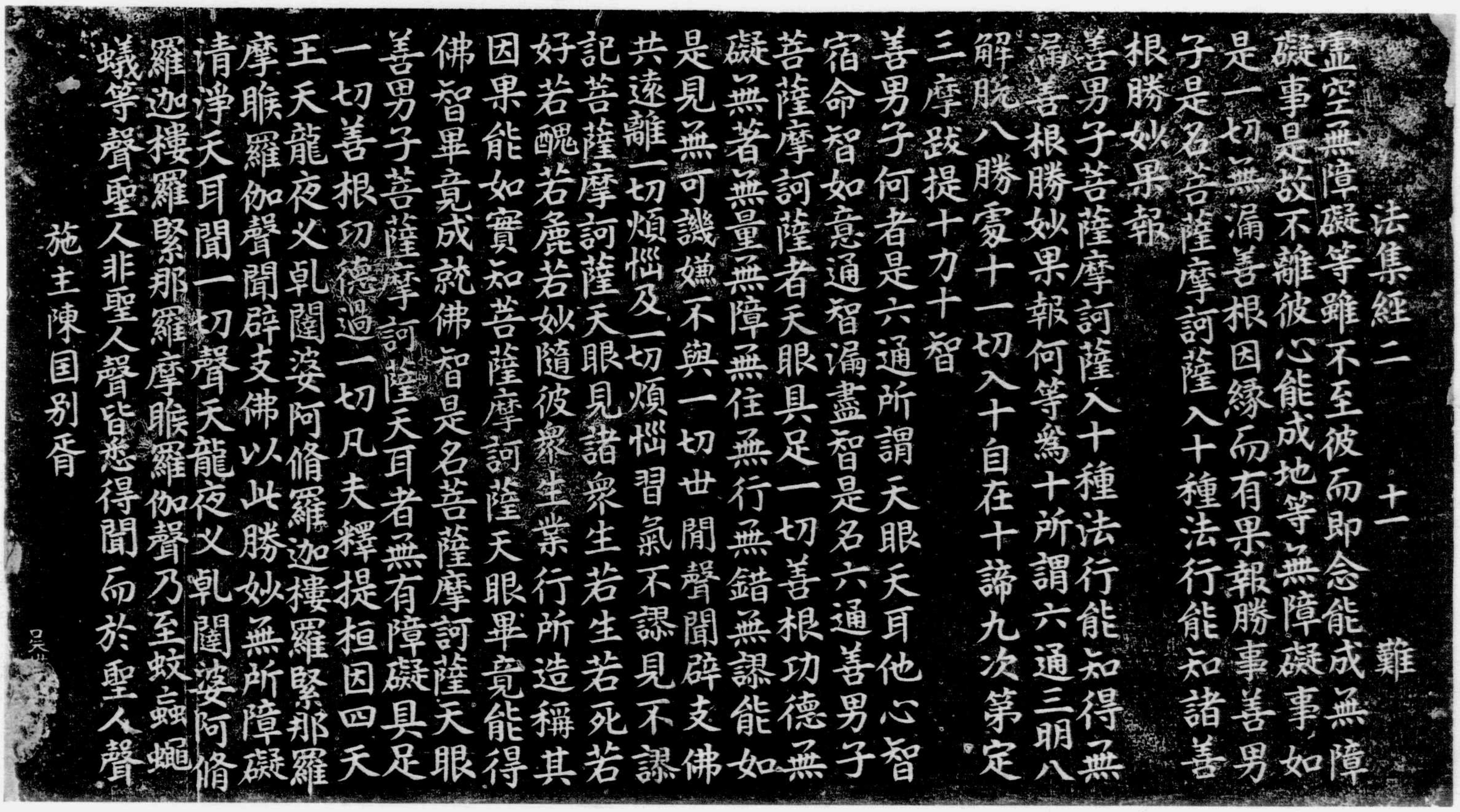


法集經二　九　難
樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因梵天王四天
王或爲聲聞得四無礙及俱解脫或爲菩薩
住第十地得首楞嚴三昧化彼衆生善男子
是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事
善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根
勝妙果報何等爲十所謂善男子譬如因彼
虛空月形即見水中種種月像而虛空月不
至水中善男子如是諸善根業行因緣而有
種種勝妙果報隨心所樂一切成就如虛空月
不至水中如是所作諸善因緣不至於果雖
不至果而依彼諸善根因緣有勝妙果報差
別不同善男子譬如業行因緣於彼孔雀一
毛輪中見種種色如是菩薩摩訶薩依諸善
根業行因緣而有無量果報差別如彼業行
不至毛輪雖復不至而依彼業因緣力故於毛
輪中有種種色如是所作諸善根業不至於
果雖不至果而依彼諸善根因緣有勝果報
差別不同善男子譬如依彼勝妙善根於虚
空中雨種種華如是諸華具足妙好色香味
觸而彼善根不至華中以諸善根與虛空華
相各異故如是所作善根業行不至於果雖
不至果而依彼善業因緣有勝果報差別不
同善男子譬如依彼勝妙善行於虛空中自
然而作種種伎樂微妙音聲歡娛之事以
爲供養然彼善行不至伎樂音聲等中以此
善行與諸伎樂相各異故其相雖異而依彼
業有虛空中種種伎樂如是依諸善根業行
施主陳国別胥

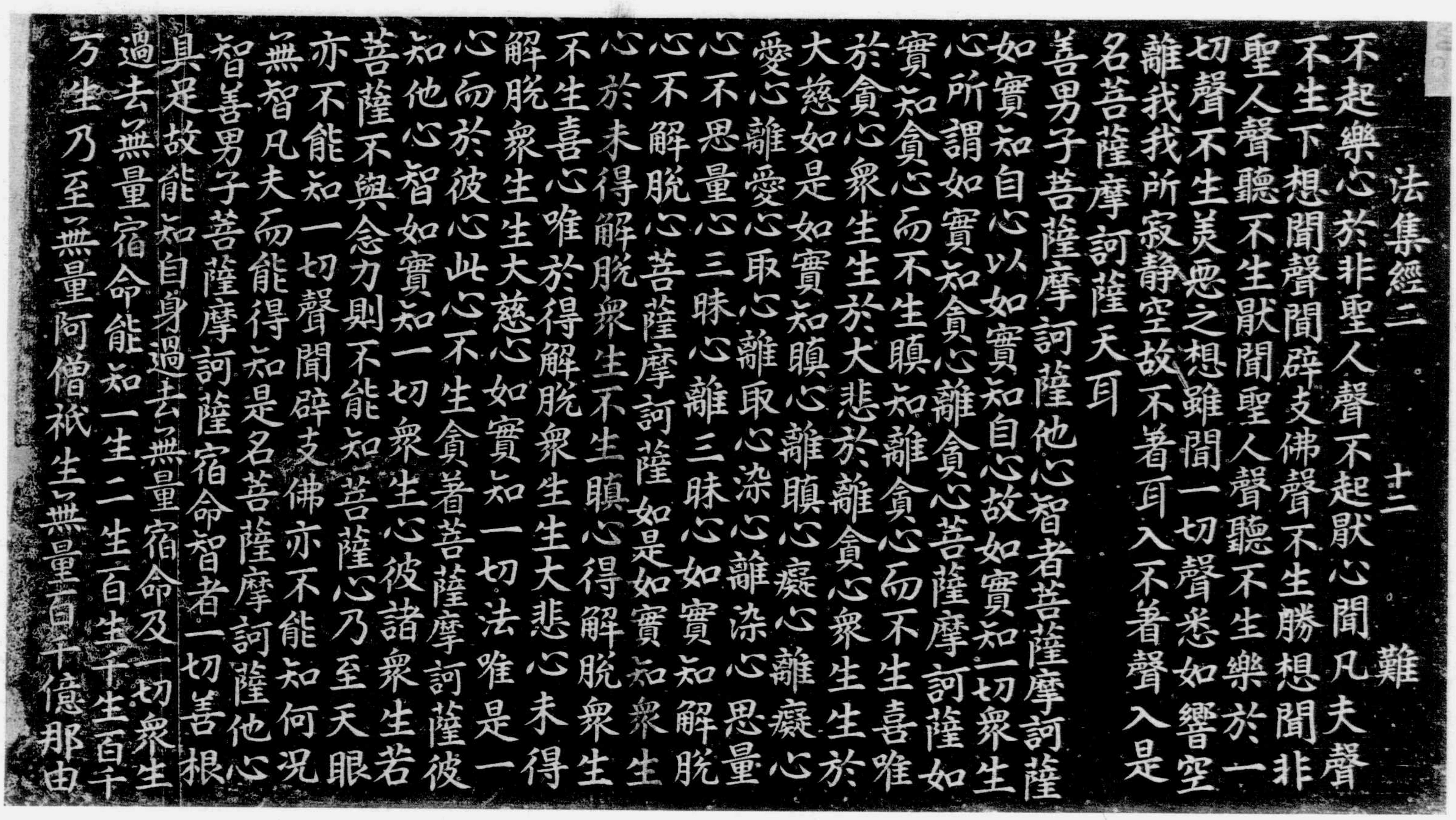


法集經二　十　難
因緣有勝果報然彼善行不至於果雖不至
果而依彼善根因緣有勝果報差別不同善
男子譬如虛空雖色虹起依彼四大增上因緣
而彼四大不至虹中雖不至虹以彼四大因緣
力故生諸虹色種種不同地大因緣而生黃
色水大因緣生於青色火大因緣生於赤色及
諸綺色風大因緣生虹輪相如是依諸善根增
上因緣而有勝妙果報具足善男子譬如輪
王受持十善業道因緣得七寶具足及自然
粳粮不假種植而彼受持十善業道因緣不
至七寶亦復不至自然粳粮以依受持十善
業道因緣而有輪王勝妙果報如是善發勝
心善起諸行善能受持善根力故有彼輪王
勝妙果報然彼業因不至果中故說因果不
相似善男子譬如諸天勝善因緣自然而有
曼陁羅華諸妙天宮百味甘饍而彼善根不
至果中非不依彼善根因緣而有諸天勝妙
果報善男子譬如殊勝如意神通因緣力故
於彼石壁無所障礙而彼神通因緣不至無
障礙中而依彼神通因有無障果如是不放
逸善根因緣有彼勝妙果報善男子譬如依
風生火離彼不生火既生已力能成就光色
明照而彼火性不從風來以彼明色熱觸風
中無故如是一切善根果報從因緣生應知
善男子譬如法行比丘得無漏善根功德自
在隨念即成虛空處一切入地水火風青黃赤
白自在成就無有障礙而彼無障礙心不至
惠琳

塔下六八八

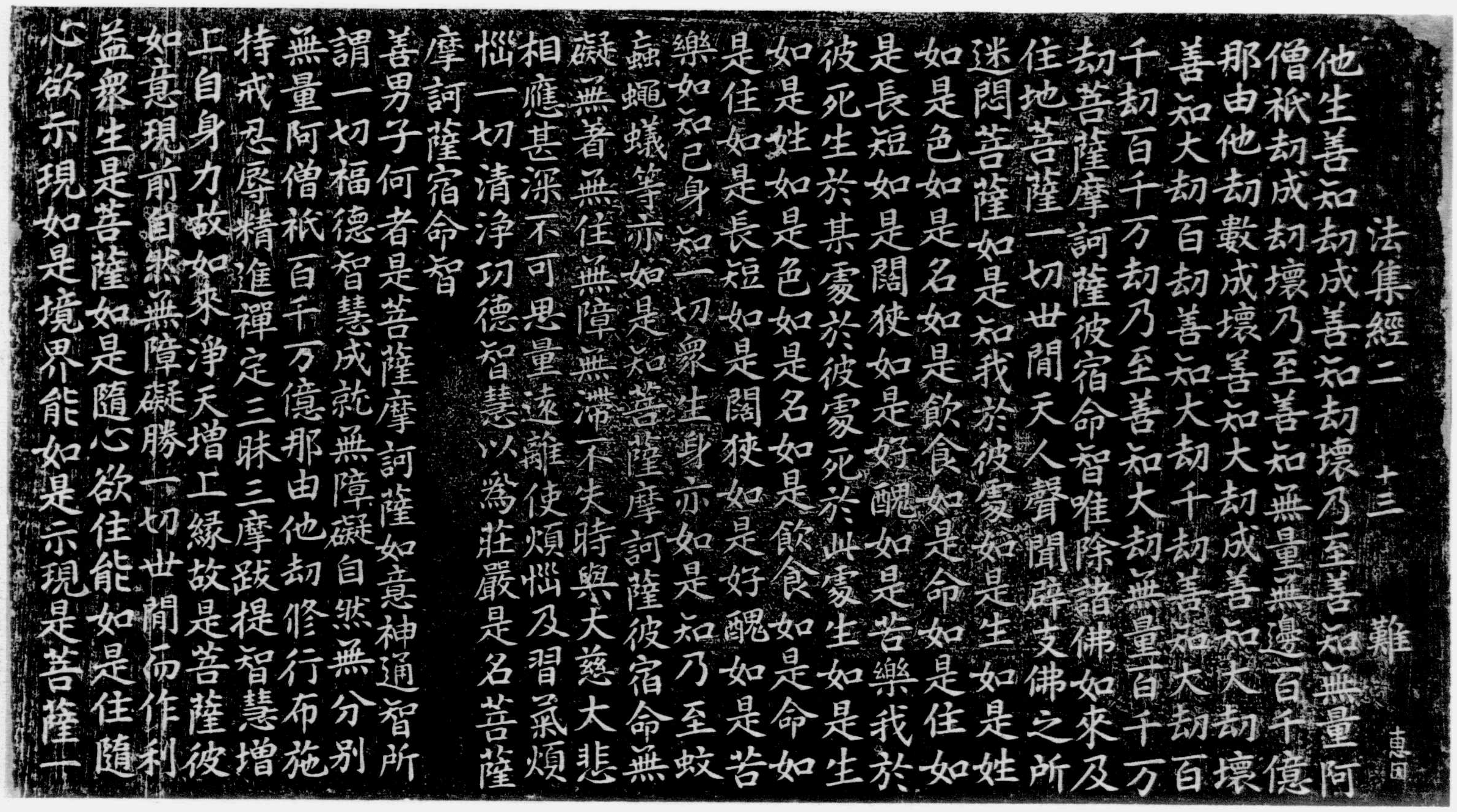


法集經二　十一　難
虛空無障礙等雖不至彼而即念能成無障
礙事是故不離彼心能成地等無障礙事如
是一切無漏善根因緣而有果報勝事善男
子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善
根勝妙果報
善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知得無
漏善根勝妙果報何等爲十所謂六通三明八
解脫八勝處十一切入十自在十諦九次第定
三摩跋提十力十智
善男子何者是六通所謂天眼天耳他心智
宿命智如意通智漏盡智是名六通善男子
菩薩摩訶薩者天眼具足一切善根功德無
礙無著無量無障無住無行無錯無謬能如
是見無可譏嫌不與一切世間聲聞辟支佛
共遠離一切煩惱及一切煩惱習氣不謬見不謬
記菩薩摩訶薩天眼見諸衆生若生若死若
好若醜若麁若妙隨彼衆生業行所造稱其
因果能如實知菩薩摩訶薩天眼畢竟能得
佛智畢竟成就佛智是名菩薩摩訶薩天眼
善男子菩薩摩訶薩天耳者無有障礙具足
一切善根功德過一切凡夫釋提桓因四天
王天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽聲聞辟支佛以此勝妙無所障礙
清淨天耳聞一切聲天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲乃至蚊蝱蠅
蟻等聲聖人非聖人聲皆悉得聞而於聖人聲
施主陳国別胥



法集經二　十二　難
不起樂心於非聖人聲不起猒心聞凡夫聲
不生下想聞聲聞辟支佛聲不生勝想聞非
聖人聲聽不生猒聞聖人聲聽不生樂於一
切聲不生美惡之想雖聞一切聲悉如響空
離我我所寂靜空故不著耳入不著聲入是
名菩薩摩訶薩天耳
善男子菩薩摩訶薩他心智者菩薩摩訶薩
如實知自心以如實知自心故如實知一切衆生
心所謂如實知貪心離貪心菩薩摩訶薩如
實知貪心而不生瞋知離貪心而不生喜唯
於貪心衆生生於大悲於離貪心衆生生於
大慈如是如實知瞋心離瞋心癡心離癡心
愛心離愛心取心離取心染心離染心思量
心不思量心三昧心離三昧心如實知解脫
心不解脫心菩薩摩訶薩如是如實知衆生
心於未得解脫衆生不生瞋心得解脫衆生
不生喜心唯於得解脫衆生生大悲心未得
解脫衆生生大慈心如實知一切法唯是一
心而於彼心此心不生貪著菩薩摩訶薩彼
知他心智如實知一切衆生心彼諸衆生若
菩薩不與念力則不能知菩薩心乃至天眼
亦不能知一切聲聞辟支佛亦不能知何況
無智凡夫而能得知是名菩薩摩訶薩他心
智善男子菩薩摩訶薩宿命智者一切善根
具足故能知自身過去無量宿命及一切衆生
過去無量宿命能知一生二生百生千生百千
万生乃至無量阿僧祇生無量百千億那由

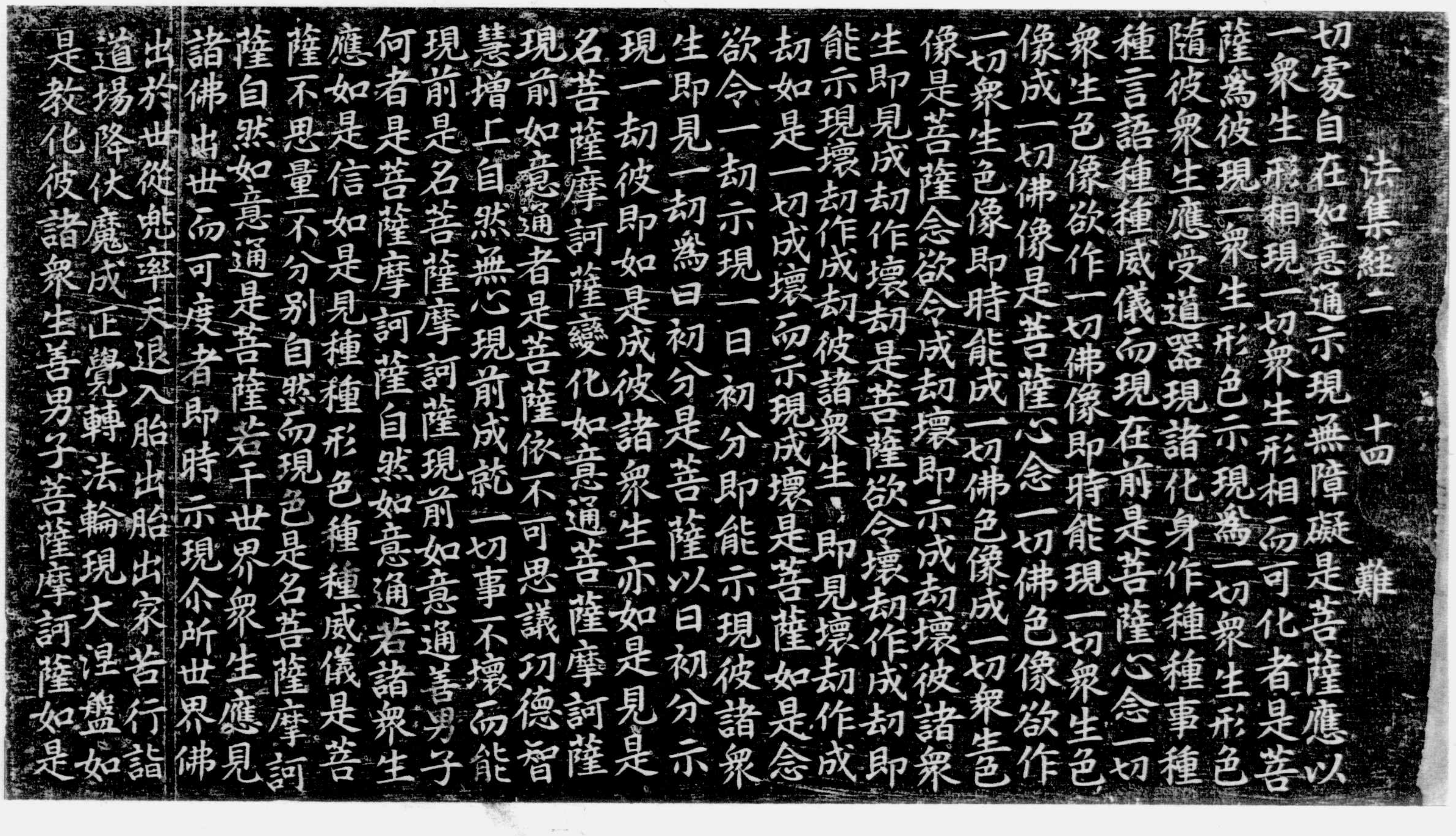
塔下八三三



法集經二　十三　難　恵田

他生善知劫成善知劫壞乃至善知無量阿僧祇劫成劫壞乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成壞善知大劫成善知大劫壞善知大劫百劫善知大劫千劫善知大劫百千劫百千万劫乃至善知大劫無量百千万劫菩薩摩訶薩彼宿命智唯除諸佛如來及住地菩薩一切世間天人聲聞辟支佛之所迷悶菩薩如是知我於彼處如是生如是姓如是色如是名如是飲食如是命如是住如是長短如是闊狹如是好醜如是苦樂我於彼死生於某處於彼處死於此處生如是生如是姓如是色如是名如是飲食如是命如是住如是長短如是闊狹如是好醜如是苦樂如知己身知一切衆生身亦如是知乃至蚊蝱蠅蟻等亦如是知菩薩摩訶薩彼宿命無礙無著無住無障無滯不失時與大慈大悲相應甚深不可思量遠離使煩惱及習氣煩惱一切清淨功德智慧以爲莊嚴是名菩薩摩訶薩宿命智

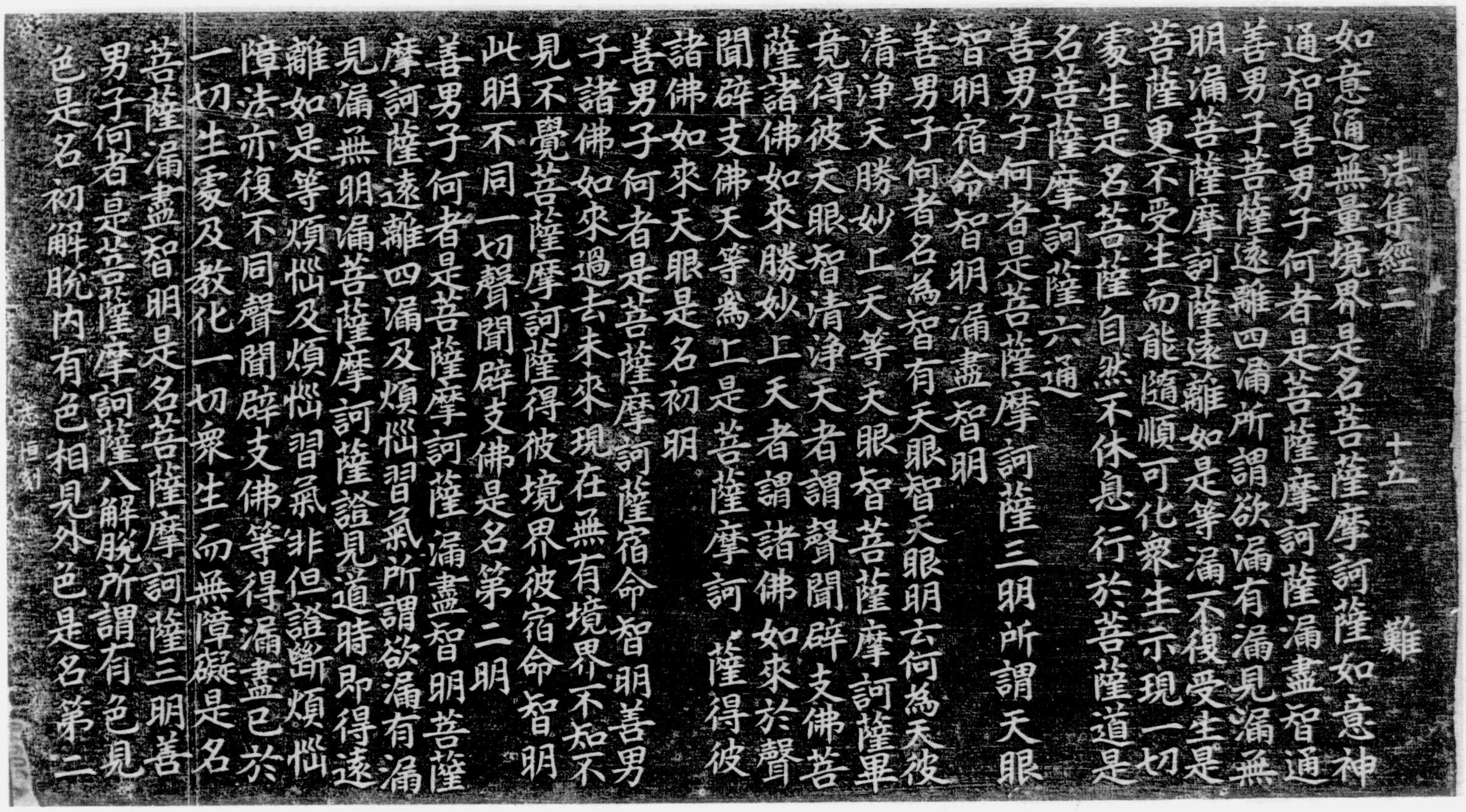
善男子何者是菩薩摩訶薩如意神通智所謂一切福德智慧成就無障礙自然無分別無量阿僧祇百千万億那由他劫修行布施持戒忍辱精進禪定三昧三摩跋提智慧增上自身力故如來淨天增上緣故是菩薩彼如意現前自然無障礙勝一切世間而作利益衆生是菩薩如是隨心欲住能如是住隨心欲示現如是境界能如是示現是菩薩一



法集經二　十四　難

切處自在如意通示現無障礙是菩薩應以一衆生形相現一切衆生形相而可化者是菩薩爲彼現一衆生形色示現爲一切衆生形色隨彼衆生應受道器現諸化身作種種事種種言語種種威儀而現在前是菩薩心念一切衆生色像欲作一切佛像即時能現一切衆生色像成一切佛像是菩薩心念一切佛色像欲作一切衆生色像即時能成一切佛色像成一切衆生色像是菩薩念欲令成劫壞即示成劫壞彼諸衆生即見成劫作壞劫是菩薩欲令壞劫作成劫即能示現壞劫作成劫彼諸衆生即見壞劫作成劫如是一切成壞而示現成壞是菩薩如是念欲令一劫示現一日初分即能示現彼諸衆生即見一劫爲日初分是菩薩以日初分示現一劫彼即如是成彼諸衆生亦如是見是名菩薩摩訶薩變化如意通菩薩摩訶薩現前如意通者是菩薩依不可思議功德智慧增上自然無心現前成就一切事不壞而能現前是名菩薩摩訶薩現前如意通善男子何者是菩薩摩訶薩自然如意通若諸衆生應如是信如是見種種形色種種威儀是菩薩不思量不分別自然而現色是名菩薩摩訶薩自然如意通是菩薩若千世界衆生應見諸佛出世而可度者即時示現尒所世界佛出於世從兜率天退入胎出胎出家苦行詣道場降伏魔成正覺轉法輪現大涅盤如是教化彼諸衆生善男子菩薩摩訶薩如是

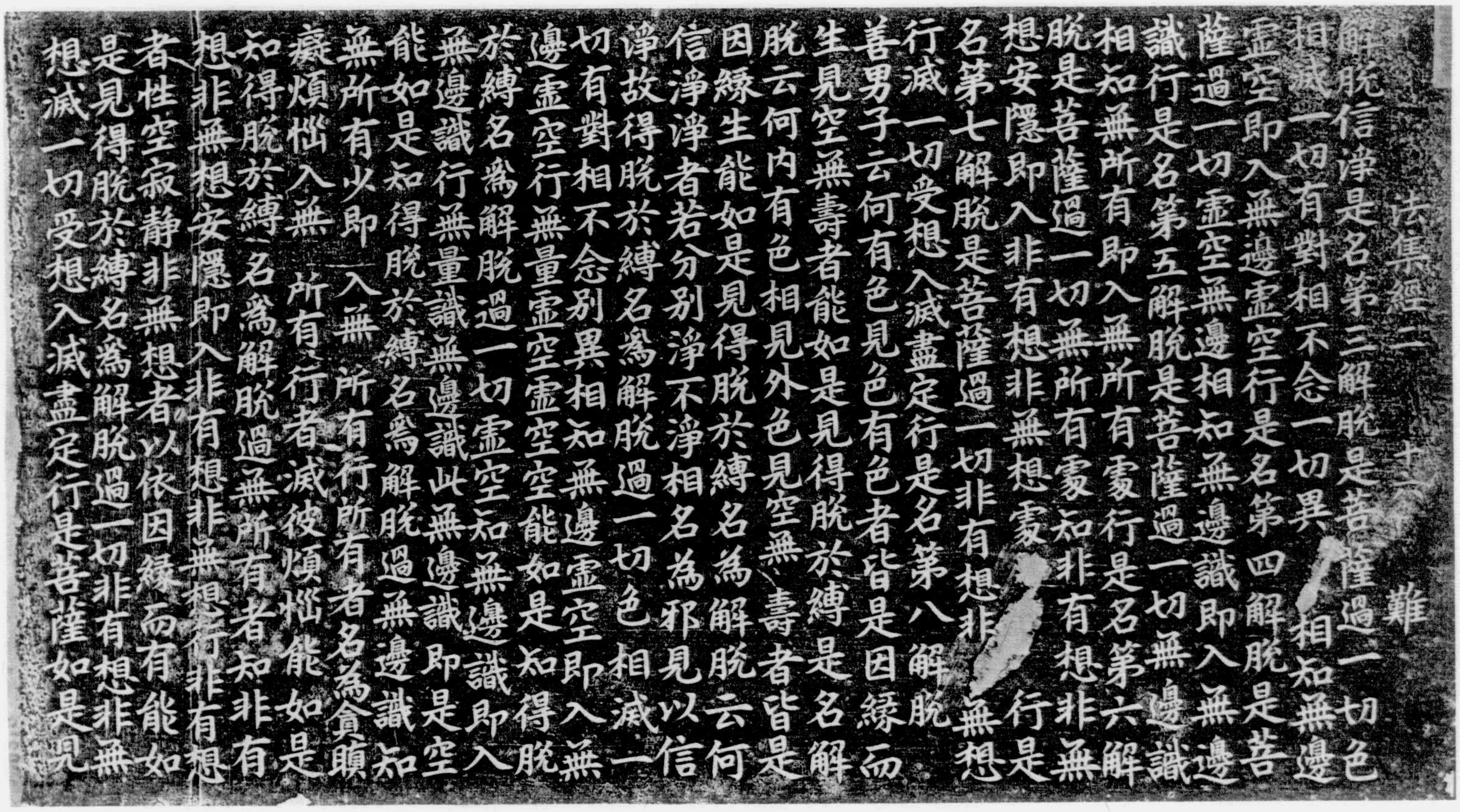
塔下九〇九



法集經二　十五　難

如意通無量境界是名菩薩摩訶薩如意神
通智善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智通
善男子菩薩遠離四漏所謂欲漏有漏見漏無
明漏菩薩摩訶薩遠離如是等漏不復受生是
菩薩更不受生而能隨順可化衆生示現一切
處生是名菩薩自然不休息行於菩薩道是
名菩薩摩訶薩六通
善男子何者是菩薩摩訶薩三明所謂天眼
智明宿命智明漏盡智明
善男子何者名爲智有天眼智天眼明云何爲天彼
清淨天勝妙上天等天眼智菩薩摩訶薩畢
竟得彼天眼智清淨天者謂聲聞辟支佛菩
薩諸佛如來勝妙上天者謂諸佛如來於聲
聞辟支佛天等爲上是菩薩摩訶　薩得彼
諸佛如來天眼是名初明
善男子何者是菩薩摩訶薩宿命智明善男
子諸佛如來過去未來現在無有境界不知不
見不覺菩薩摩訶薩得彼境界彼宿命智明
此明不同一切聲聞辟支佛是名第二明
善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智明菩薩
摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏
見漏無明漏菩薩摩訶薩證見道時即得遠
離如是等煩惱及煩惱習氣非但證斷煩惱
障法亦復不同聲聞辟支佛等得漏盡已於
一切生處及教化一切衆生而無障礙是名
菩薩漏盡智明是名菩薩摩訶薩三明善
男子何者是菩薩摩訶薩八解脫所謂有色見
色是名初解脫内有色相見外色是名第二

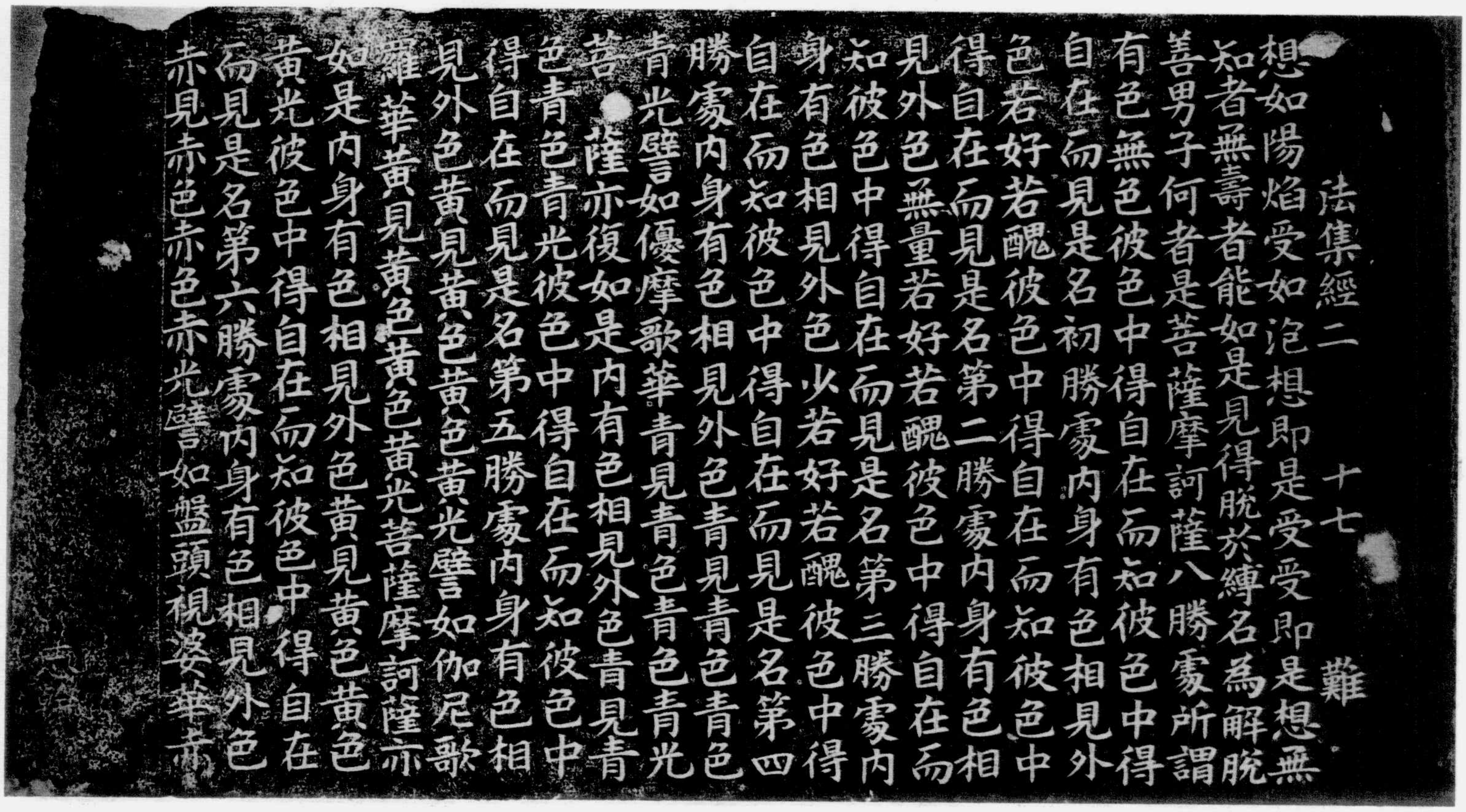
志恒刻



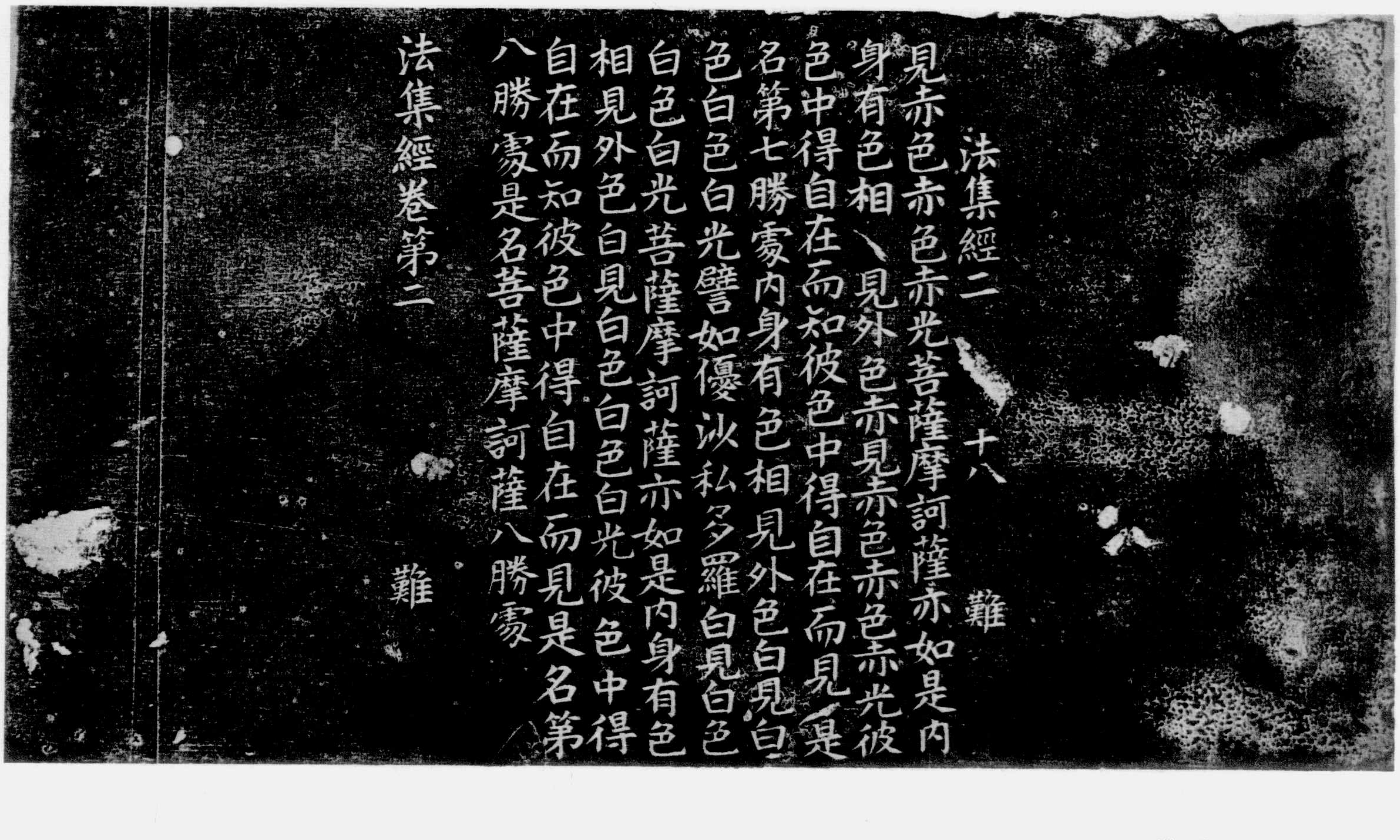
法集經二　十六　難

解脫信淨是名第三解脫是菩薩過一切色
相滅一切有對相不念一切異相知無邊
虛空即入無邊虛空行是名第四解脫是菩
薩過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊
識行是名第五解脫是菩薩過一切無邊識
相知無所有即入無所有處行是名第六解
脫是菩薩過一切無所有處知非有想非無
想安隱即入非有想非無想處行是
名第七解脫是菩薩過一切非有想非無想
行滅一切受想入滅盡定行是名第八解脫
善男子云何有色見色有色者皆是因緣而
生見空無壽者能如是見得脫於縛是名解
脫云何内有色相見外色見空無壽者皆是
因緣生能如是見得脫於縛名爲解脫云何
信淨淨者若分別淨不淨相名爲邪見以一信
淨故得脫於縛名爲解脫過一切色相滅一
切有對相不念別異相知無邊虛空即入無
邊虛空行無量虛空虛空空能如是知得脫
於縛名爲解脫過一切虛空知無邊識即入
無邊識行無量識無邊識此無邊識即是空
能如是知得脫於縛名爲解脫過無邊識知
無所有以即入無所有行所有者名爲貪瞋
癡煩惱入無所有行者滅彼煩惱能如是
知得脫於縛名爲解脫過無所有者知非有
想非無想安隱即入非有想非無想行非有想
者性空寂靜非無想者以依因緣而有能如
是見得脫於縛名爲解脫過一切非有想非無
想滅一切受想入滅盡定行是菩薩如是見

塔下九一〇



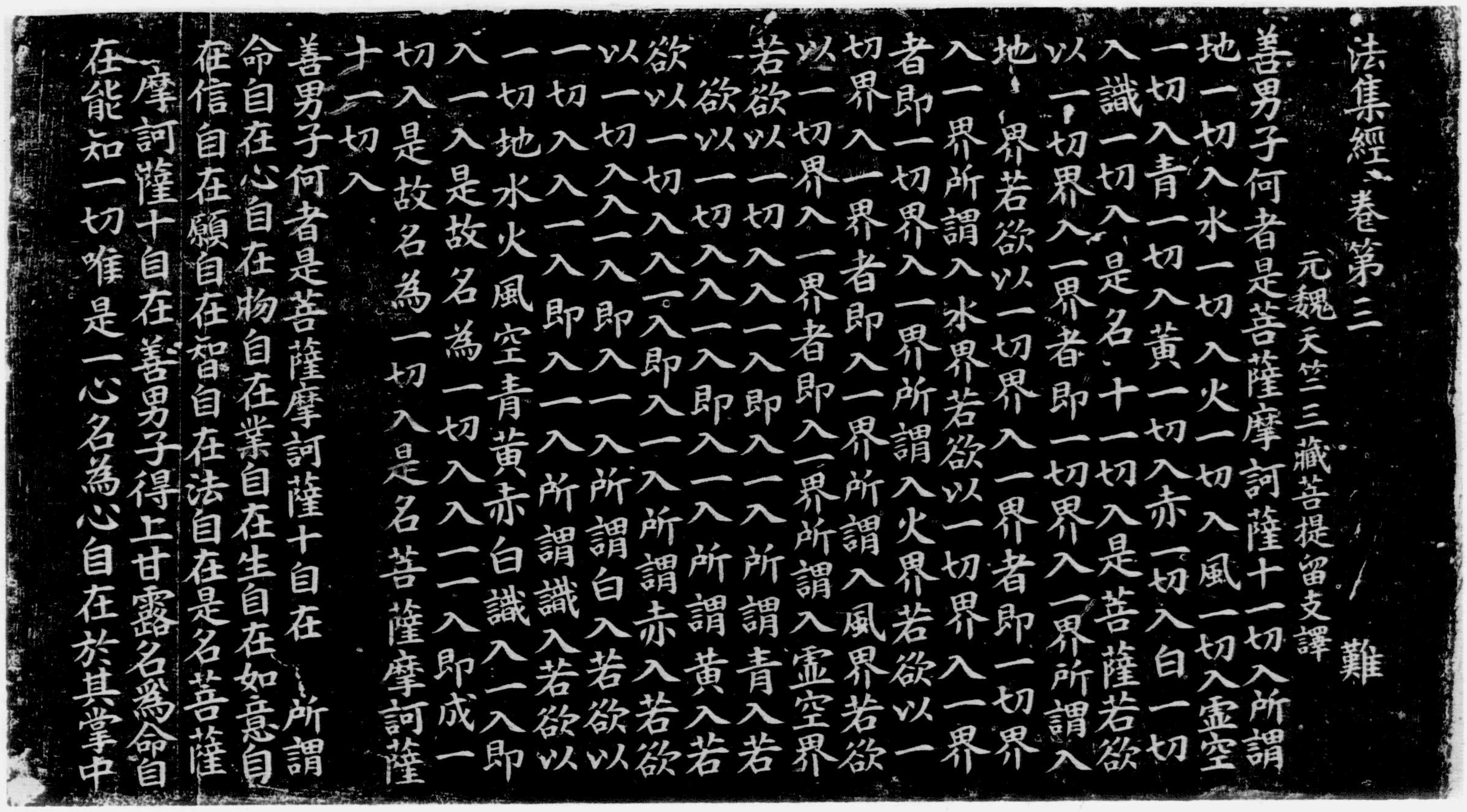
法集經二　十七　難
想如陽焰受如泡想即是受受即是想無
知者無壽者能如是見得脱於縛名爲解脱
善男子何者是菩薩摩訶薩八勝處所謂
有色無色彼色中得自在而知彼色中得
自在而見是名初勝處內身有色相見外
色若好若醜彼色中得自在而知彼色中
得自在而見是名第二勝處內身有色相
見外色無量若好若醜彼色中得自在而
知彼色中得自在而見是名第三勝處內
身有色相見外色少若好若醜彼色中得
自在而知彼色中得自在而見是名第四
勝處內身有色相見外色青見青色青色
青光譬如優摩歌華青見青色青色青光
菩薩亦復如是內有色相見外色青見青
色青色青光彼色中得自在而知彼色中
得自在而見是名第五勝處內身有色相
見外色黃見黃色黃色黃光譬如伽尼歌
羅華黃見黃色黃色黃光菩薩摩訶薩亦
如是內身有色相見外色黃見黃色黃色
黃光彼色中得自在而知彼色中得自在
而見是名第六勝處內身有色相見外色
赤見赤色赤色赤光譬如盤頭視婆華赤



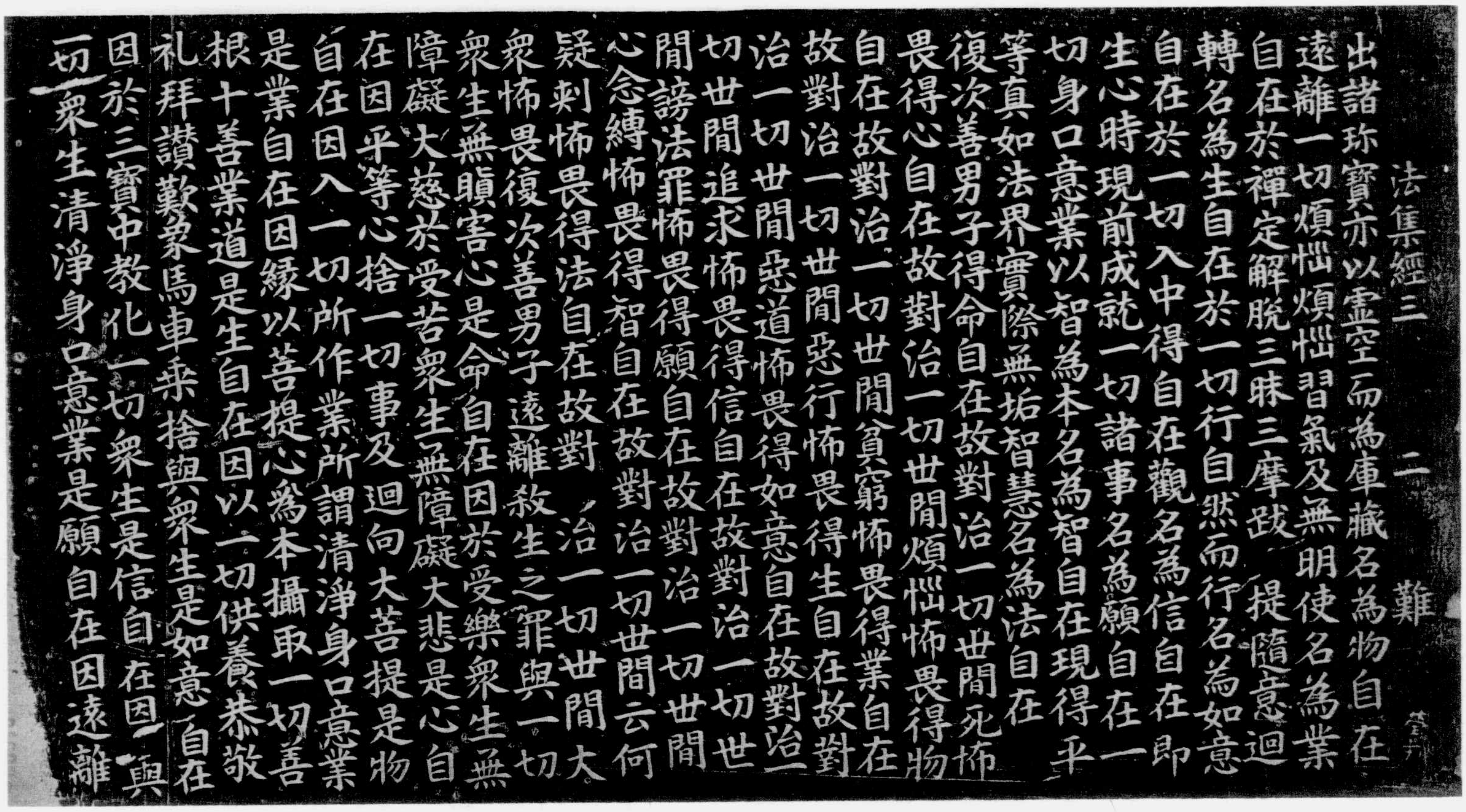
法集經二　十八　難
見赤色赤色赤光菩薩摩訶薩亦如是內
身有色相見外色赤見赤色赤色赤光彼
色中得自在而知彼色中得自在而見是
名第七勝處內身有色相見外色白見白
色白色白光譬如優沙私多羅白見白色
白色白光菩薩摩訶薩亦如是內身有色
相見外色白見白色白色白光彼色中得
自在而知彼色中得自在而見是名第
八勝處是名菩薩摩訶薩八勝處

法集經卷第二　難

塔下七六三

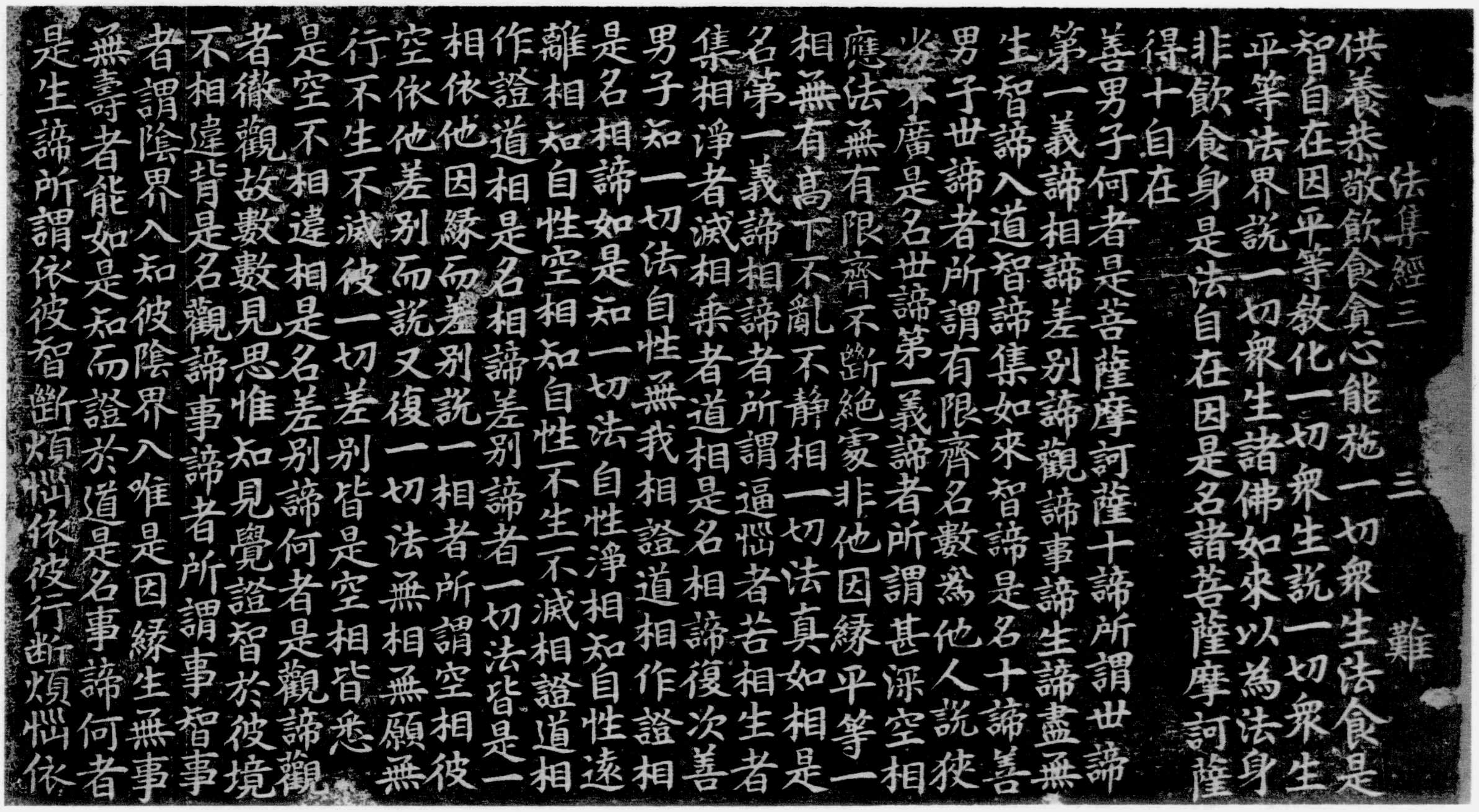


法集經卷第三　難
元魏天竺三藏菩提留支譯
善男子何者是菩薩摩訶薩十一切入所謂
地一切入水一切入火一切入風一切入虛空
一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切
入識一切入是名十一切入是菩薩若欲
以一切界入一界者即一切界入一界所謂入
地界若欲以一切界入一界者即一切界
入一界所謂入水界若欲以一切界入一界
者即一切界入一界所謂入火界若欲以一
切界入一界者即入一界所謂入風界若欲
以一切界入一界者即入一界所謂入虛空界
若欲以一切入入一入即入一入所謂青入若
欲以一切入入一入即入一入所謂黃入若
欲以一切入入一入即入一入所謂赤入若欲
以一切入入一入即入一入所謂白入若欲以
一切入入一入即入一入所謂識入若欲以
一切地水火風空青黃赤白識入一入即
入一入是故名為一切入入一入即成一
切入是故名為一切入是名菩薩摩訶薩
十一切入
善男子何者是菩薩摩訶薩十自在　所謂
命自在心自在物自在業自在生自在如意自
在信自在願自在智自在法自在是名菩薩
摩訶薩十自在善男子得上甘露名為命自
在能知一切唯是一心名為心自在於其掌中



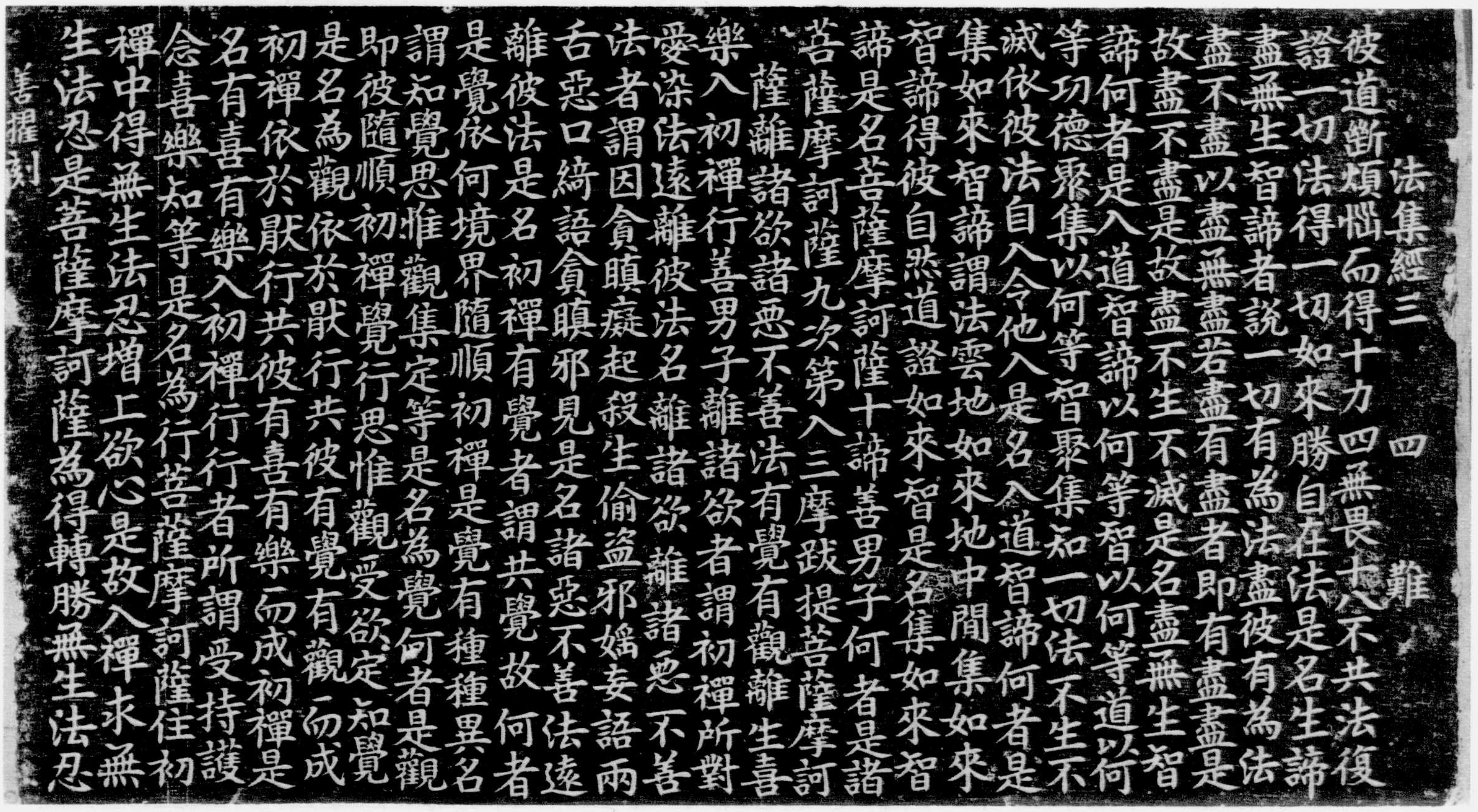
法集經三　二　難
出諸珎寶亦以虛空而為庫藏名為物自在
遠離一切煩惱煩惱習氣及無明使名為業
自在於禪定解脫三昧三摩跋提隨意迴
轉名為生自在於一切行自然而行名為如意
自在於一切入中得自在觀名為信自在即
生心時現前成就一切諸事名為願自在一
切身口意業以智為本名為智自在現得平
等真如法界實際無垢智慧名為法自在
復次善男子得命自在故對治一切世間死怖
畏得心自在故對治一切世間煩惱怖畏得物
自在故對治一切世間貧窮怖畏得業自在
故對治一切世間惡行怖畏得生自在故對
治一切世間惡道怖畏得如意自在故對治一
切世間追求怖畏得信自在故對治一切世
間謗法罪怖畏得願自在故對治一切世間
心念縛怖畏得智自在故對治一切世間云何
疑剌怖畏得法自在故對　治一切世間大
眾怖畏復次善男子遠離殺生之罪與一切
眾生無瞋害心是命自在因於受樂眾生無
障礙大慈於受苦眾生無障礙大悲是心自
在因平等心捨一切事及迴向大菩提是物
自在因入一切所作業所謂清淨身口意業
是業自在因緣以菩提心為本攝取一切善
根十善業道是生自在因以一切供養恭敬
礼拜讚歎象馬車乘捨與眾生是如意自在
因於三寶中教化一切眾生是信自在因一與
一切眾生清淨身口意業是願自在因遠離

塔下六一五



法集經三　三　難

供養恭敬飲食貪心能施一切衆生法食是
智自在因平等教化一切衆生說一切衆生
平等法界說一切衆生諸佛如來以為法身
非飲食身是法自在因是名諸菩薩摩訶薩
得十自在
善男子何者是菩薩摩訶薩十諦所謂世諦
第一義諦相諦差別諦觀諦事諦生諦盡無
生智諦入道智諦集如來智諦是名十諦善
男子世諦者所謂有限齊名數為他人說狹
劣不廣是名世諦第一義諦者所謂甚深空相
應法無有限齊不斷絕雾非他因緣平等一
相無有高下不亂不靜相一切法真如相是
名第一義諦相諦者所謂逼惱者苦相生者
集相淨者滅相乘者道相是名相諦復次善
男子知一切法自性無我相證道相作證相
是名相諦如是知一切法自性淨相知自性遠
離相知自性空相知自性不生不滅相證道相
作證道相是名相諦差別諦者一切法皆是一
相依他因緣而差別說一相者所謂空相彼
空依他差別而說又復一切法無相無願無
行不生不滅彼一切差別皆是空相皆悉
是空不相違相是名差別諦何者是觀諦觀
者徹觀故數數見思惟知見覺證智於彼境
不相違背是名觀諦事諦者所謂事智事
者謂陰界入知彼陰界入唯是因緣生無事
無壽者能如是知而證於道是名事諦何者
是生諦所謂依彼智斷煩惱依彼行斷煩惱依

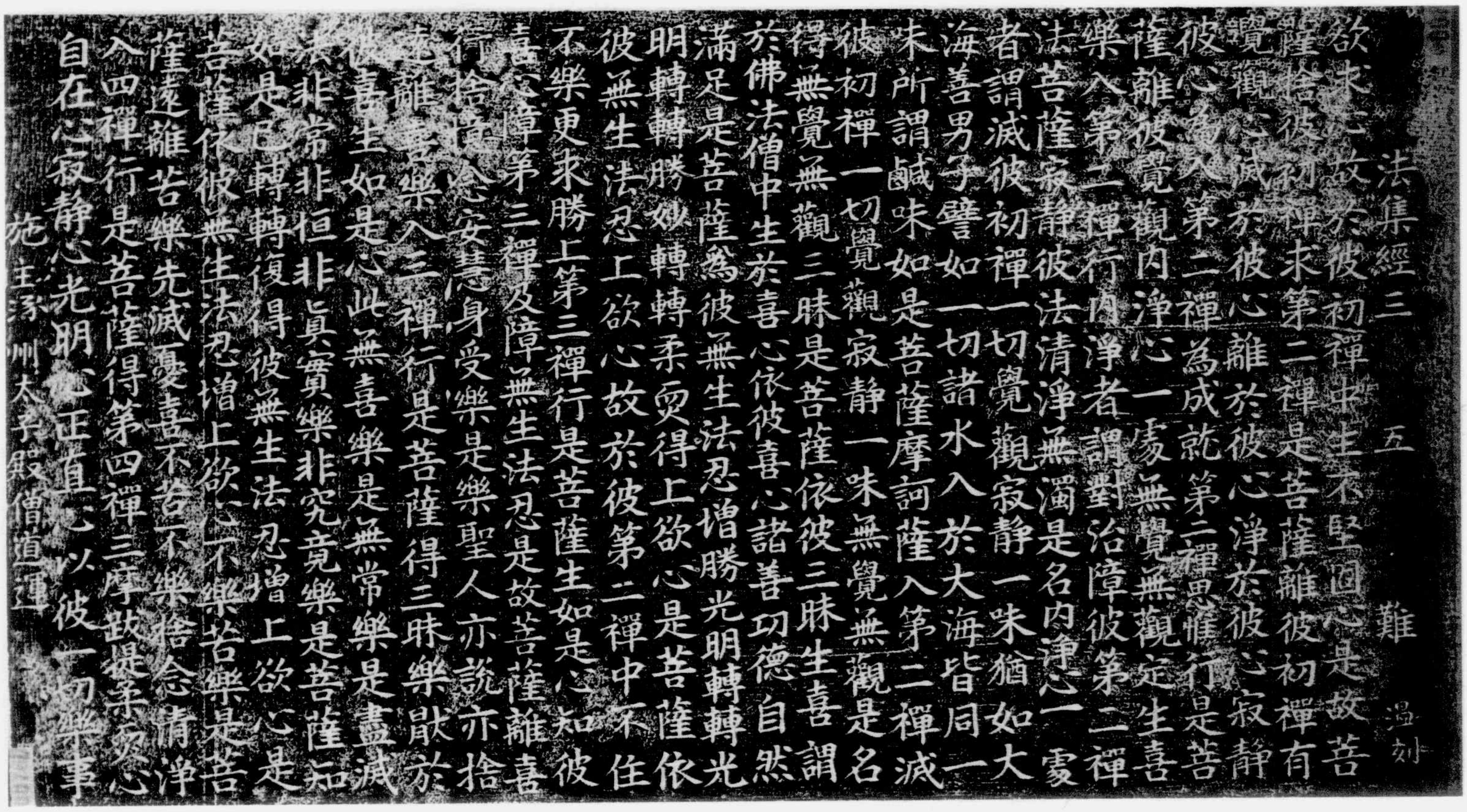


法集經三　四　難

彼道斷煩惱而得十力四無畏十八不共法復
證一切法得一切如來勝自在法是名生諦
盡無生智諦者說一切有為法盡彼有為法
盡不盡以盡無盡若盡有盡者即有盡盡是
故盡不盡是故盡不生不滅是名盡無生智
諦何者是入道智諦以何等智以何等道以何
等功德聚集以何等智聚集知一切法不生不
滅依彼法自入令他入是名入道智諦何者是
集如來智諦謂法雲地如來地中間集如來
智諦得彼自然道證如來智是名集如來智
諦是名菩薩摩訶薩十諦善男子何者是諸
菩薩摩訶薩九次第入三摩跋提菩薩摩訶
薩離諸欲諸惡不善法有覺有觀離生喜
樂入初禪行善男子離諸欲者謂初禪所對
愛染法遠離彼法名離諸欲離諸惡不善
法者謂因貪瞋癡起殺生偷盜邪婬妄語兩
舌惡口綺語貪瞋邪見是名諸惡不善法遠
離彼法是名初禪有覺有觀者謂共覺故何者
是覺依何境界隨順初禪是覺有種種異名
謂知覺思惟觀集定等是名為覺何者是觀
即彼隨順初禪覺行思惟觀受欲定知覺
是名為觀依於猒行共彼有覺有觀而成
初禪依於猒行共彼有喜有樂而成初禪是
名有喜有樂入初禪行行者所謂受持護
念喜樂知等是名為行菩薩摩訶薩住初
禪中得無生法忍增上欲心是故入禪求無
生法忍是菩薩摩訶薩為得轉勝無生法忍

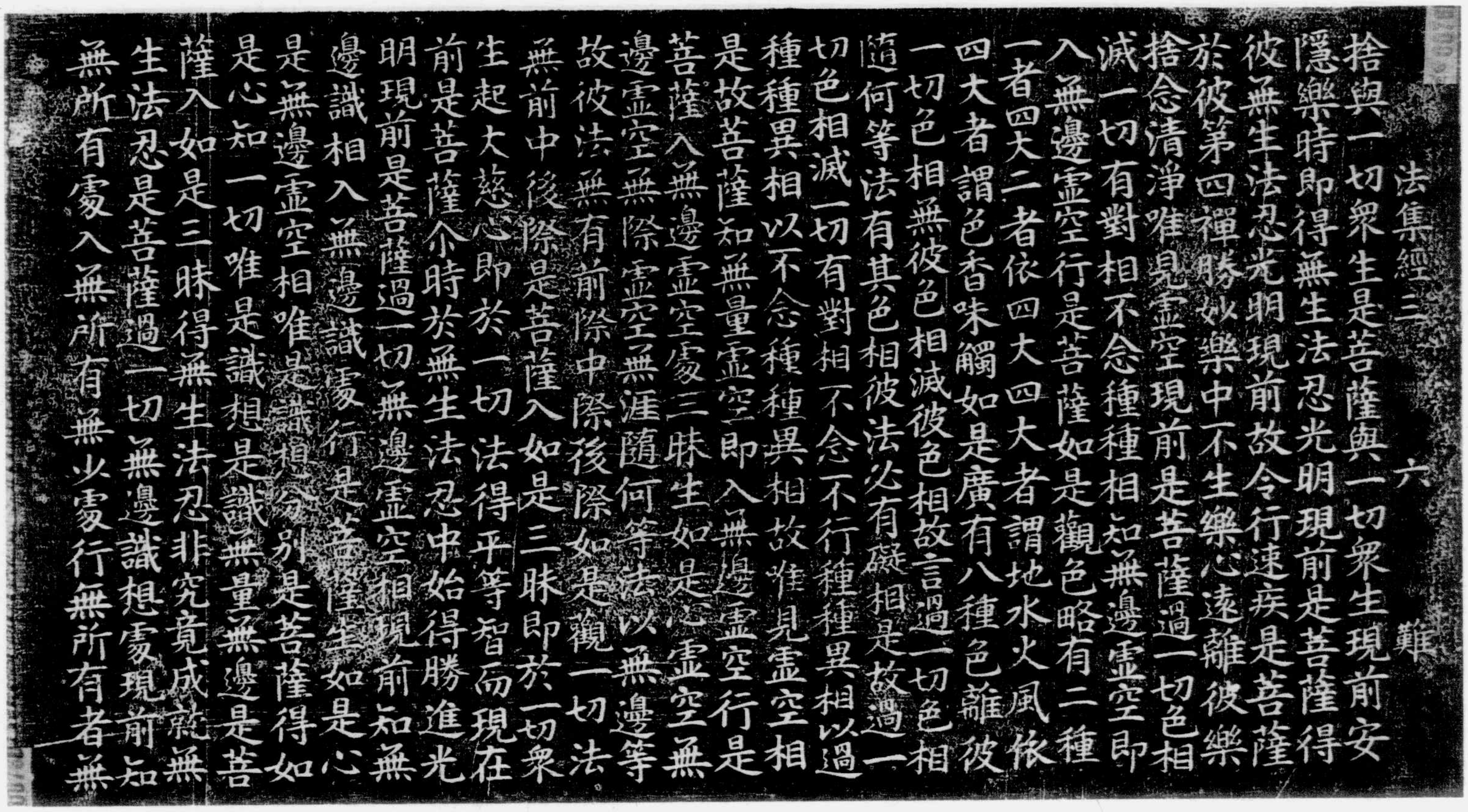
善擢刻

塔下六九〇



法集經三　五　難　溫刻

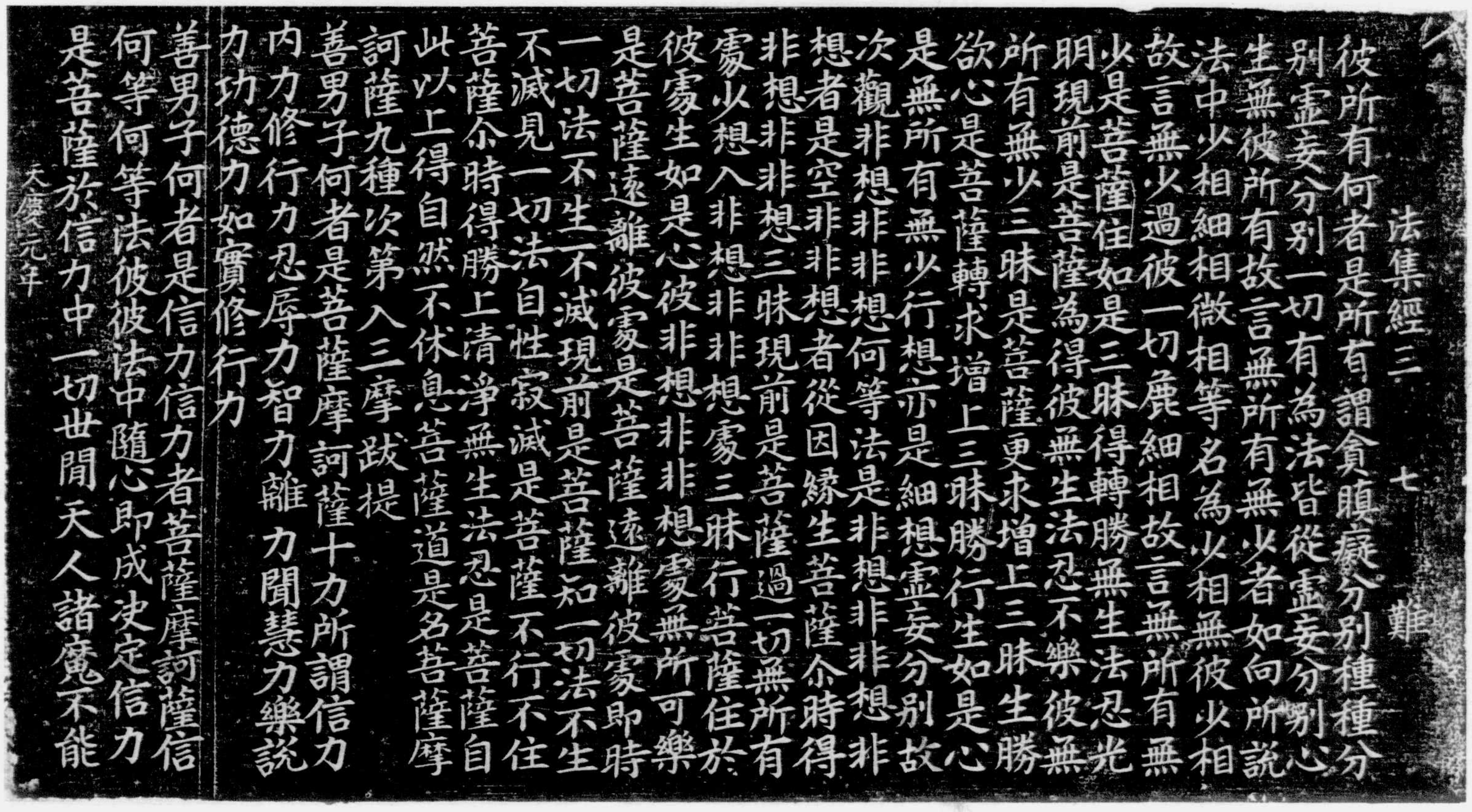
欲求三故於彼初禪中生不堅固心是故菩
薩捨彼初禪求第二禪是菩薩離彼初禪有
覺觀心滅於彼心離於彼心淨於彼心寂靜
彼心爲入第二禪爲成就第二禪思惟行是菩
薩離彼覺觀內淨心一處無覺無觀定生喜
樂入第二禪行內淨者謂對治障彼第二禪
法菩薩寂靜彼法清淨無濁是名內淨心一處
者謂滅彼初禪一切覺觀寂靜一味猶如大
海善男子譬如一切諸水入於大海皆同一
味所謂鹹味如是菩薩摩訶薩入第二禪滅
彼初禪一切覺觀寂靜一味無覺無觀是名
得無覺無觀三昧是菩薩依彼三昧生喜謂
於佛法僧中生於喜心依彼喜心諸善功德自然
滿足是菩薩爲彼無生法忍增勝光明轉轉光
明轉轉勝妙轉轉柔耎得上欲心是菩薩依
彼無生法忍上欲心故於彼第二禪中不住
不樂更求勝上第三禪行是菩薩生如是心知彼
喜心障第三禪及障無生法忍是故菩薩離喜
行捨貪念安慧身受樂是樂聖人亦說亦捨
遠離喜樂入三禪行是菩薩得三昧樂猒於
彼喜生如是心此無喜樂是無常樂是盡滅
法非常非恒非眞實樂非究竟樂是菩薩知
如是已轉轉復得彼無生法忍增上欲心是
菩薩依彼無生法忍增上欲心不樂苦樂是菩
薩遠離苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨
入四禪行是菩薩得第四禪三摩跋提柔耎心
自在心寂靜心光明心正直心以彼一切樂事
施主涿州太子殿僧道運



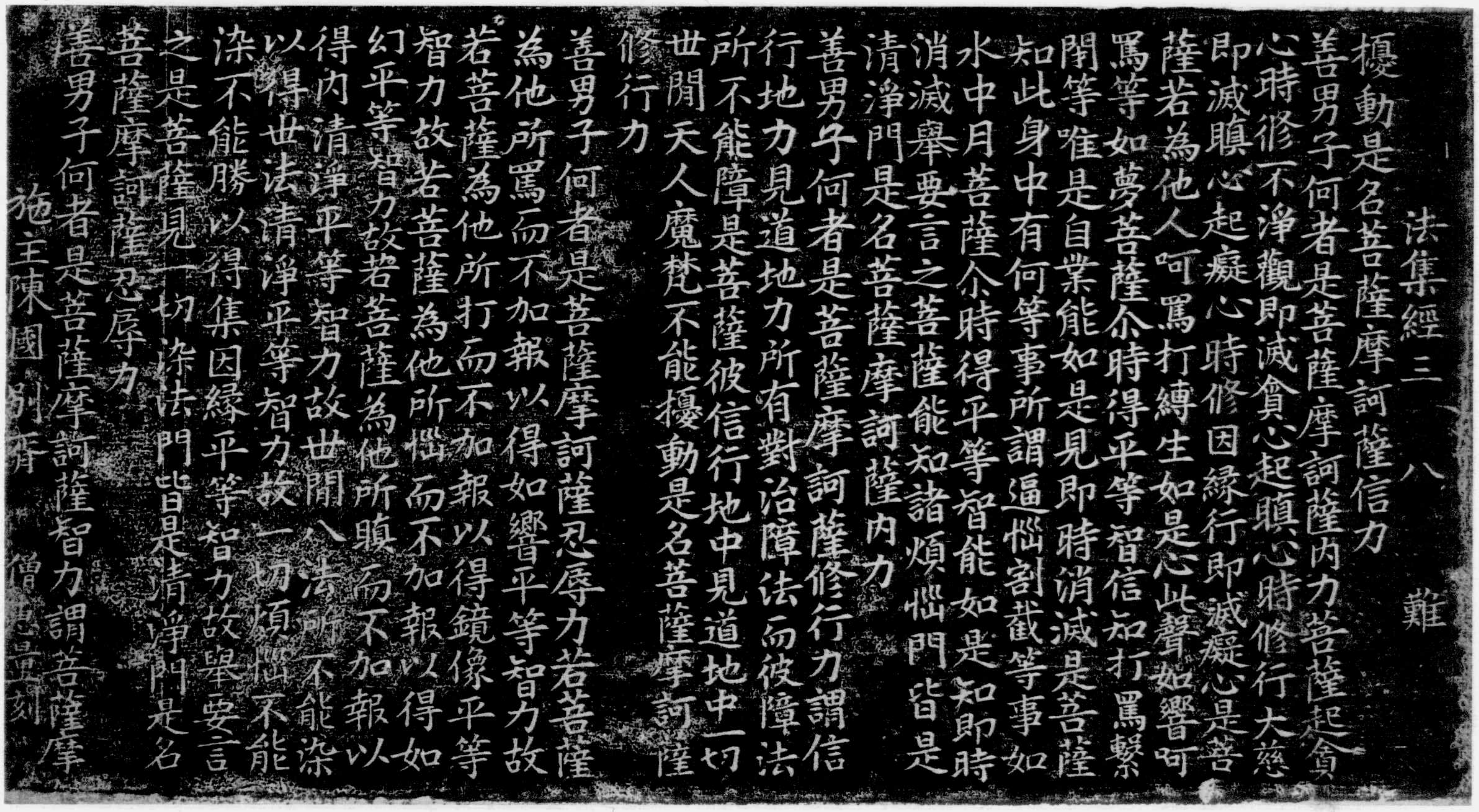
法集經三　六　難

捨與一切衆生是菩薩與一切衆生現前安
隱樂時即得無生法忍光明現前是菩薩得
彼無生法忍光明現前故令行速疾是菩薩
於彼第四禪勝妙樂中不生樂心遠離彼樂
捨念清淨唯見虛空現前是菩薩過一切色相
滅一切有對相不念種種相知無邊虛空即
入無邊虛空行是菩薩如是觀色略有二種
一者四大二者依四大四大者謂地水火風依
四大者謂色香味觸如是廣有八種色離彼
一切色相無彼色相滅彼色相故言過一切色相
隨何等法有其色相彼法必有礙相是故過一
切色相滅一切有對相不念一不行種種異相以過
種種異相以不念種種異相故唯見虛空相
是故菩薩知無量虛空即入無邊虛空行是
菩薩入無邊虛空處三昧生如是心虛空無
邊虛空無際虛空無涯隨何等法以無邊等
故彼法無有前際中際後際如是觀一切法
無前中後際是菩薩入如是三昧即於一切衆
生起大慈心即於一切法得平等智而現在
前是菩薩尒時於無生法忍中始得勝進光
明現前是菩薩過一切無邊虛空相現前知無
邊識相入無邊識處行是菩薩生如是心
是無邊虛空相唯是識想分別是菩薩得如
是心知一切唯是識想是識無量無邊是菩
薩入如是三昧得無生法忍非究竟成就無
生法忍是菩薩過一切無邊識想處現前知
無所有處入無所有無少處行無所有者無

塔下七六一

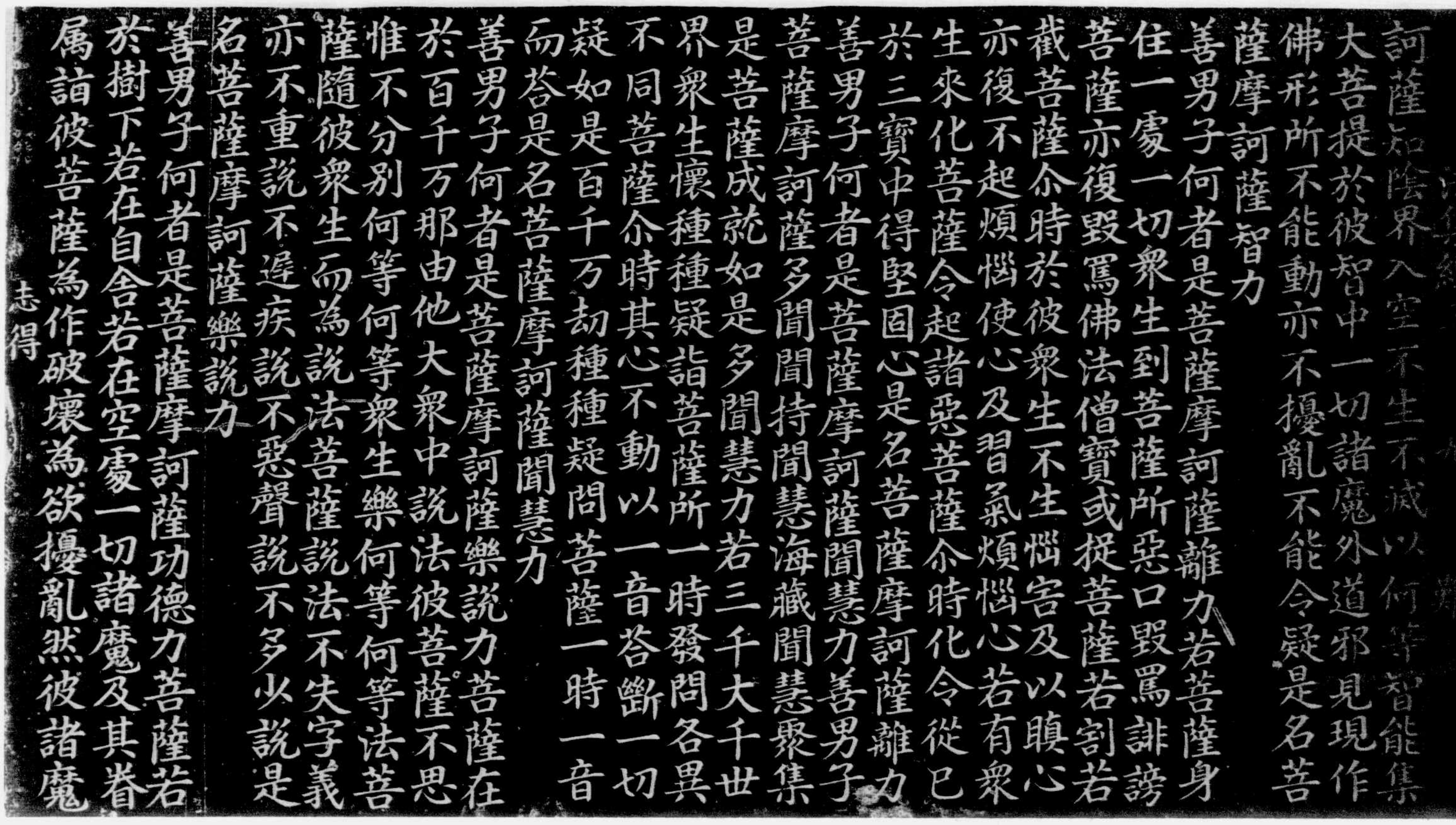


法集經三　七　難
彼所有何者是所有謂貪瞋癡分別種種分
別虛妄分別一切有為法皆從虛妄分別心
生無彼所有故言無所有無少者如向所說
法中少相細相微相等名為少相無彼少相
故言無少過彼一切麁細相故言無所有無
少是菩薩住如是三昧得轉勝無生法忍光
明現前是菩薩為得彼無生法忍不樂彼無
所有無少三昧是菩薩更求增上三昧生勝
欲心是菩薩轉求增上三昧勝行生如是心
是無所有無少行想亦是細想虛妄分別故
次觀非想非非想何等法是非想非非想非
想者是空非非想者從因緣生菩薩尒時得
非想非非想三昧現前是菩薩過一切無所有
處少想入非想非非想處三昧行菩薩住於
彼處生如是心彼非想非非想處無所可樂
是菩薩遠離彼處是菩薩遠離彼處即時
一切法不生不滅現前是菩薩知一切法不生
不滅見一切法自性寂滅是菩薩不行不住
菩薩尒時得勝上清淨無生法忍是菩薩自
此以上得自然不休息菩薩道是名菩薩摩
訶薩九種次第入三摩跋提
善男子何者是菩薩摩訶薩十力所謂信力
內力修行力忍辱力智力離　力聞慧力樂說
力功德力如實修行力
善男子何者是信力信力者菩薩摩訶薩信
何等何等法彼彼法中隨心即成決定信力
是菩薩於信力中一切世間天人諸魔不能
天慶元年



法集經三　八　難
擾動是名菩薩摩訶薩信力
善男子何者是菩薩摩訶薩內力菩薩起貪
心時修不淨觀即滅貪心起瞋心時修行大慈
即滅瞋心起癡心時修因緣行即滅癡心是菩
薩若為他人呵罵打縛生如是心此聲如響可
罵等如夢菩薩尒時得平等智信知打罵繫
閉等唯是自業能如是見即時消滅是菩薩
知此身中有何等事所謂逼惱割截等事如
水中月菩薩尒時得平等智能如是知即時
消滅舉要言之菩薩能知諸煩惱門皆是
清淨門是名菩薩摩訶薩內力
善男子何者是菩薩摩訶薩修行力謂信
行地力見道地力所有對治障法而彼障法
所不能障是菩薩彼信行地中見道地中一切
世間天人魔梵不能擾動是名菩薩摩訶薩
修行力
善男子何者是菩薩摩訶薩忍辱力若菩薩
為他所罵而不加報以得如響平等智力故
若菩薩為他所打而不加報以得鏡像平等
智力故若菩薩為他所惱而不加報以得如
幻平等智力故若菩薩為他所瞋而不加報以
得內清淨平等智力故世間八法所不能染
以得世法清淨平等智力故一切煩惱不能
染不能勝以得集因緣平等智力故舉要言
之是菩薩見一切染法門皆是清淨門是名
菩薩摩訶薩忍辱力
善男子何者是菩薩摩訶薩智力謂菩薩摩
施主陳國別府　僧思量刻

塔下八三四



法集經三 九 難

訶薩知陰界入空不生不滅以何等智能集大菩提於彼智中一切諸魔外道邪見現作佛形所不能動亦不擾亂不能令疑是名菩薩摩訶薩智力

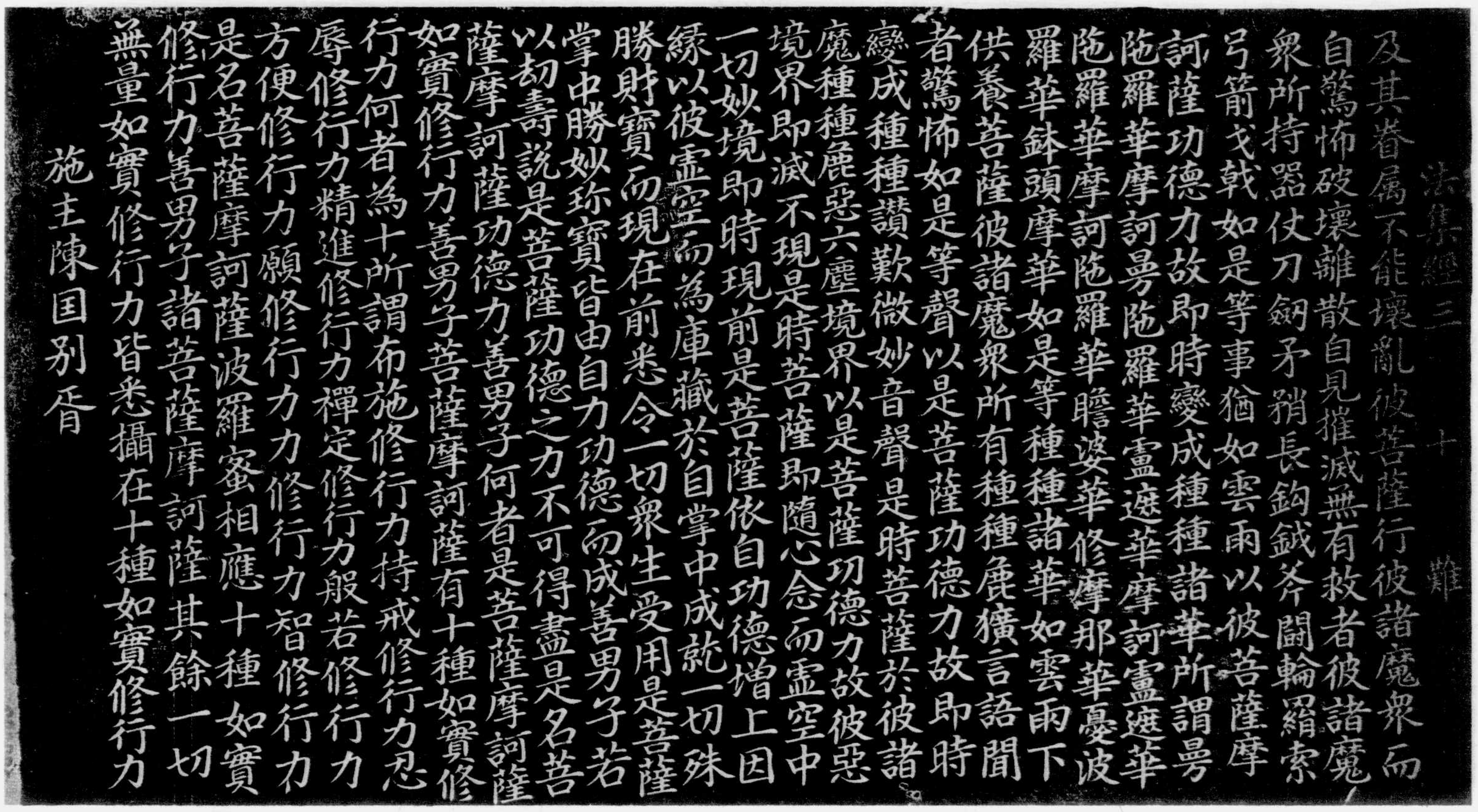
善男子何者是菩薩摩訶薩離力若菩薩身住一處一切衆生到菩薩所惡口毀罵誹謗菩薩亦復毀罵佛法僧寶或捉菩薩若割若截菩薩尒時於彼衆生不生惱害及以瞋心亦復不起煩惱使心及習氣煩惱心若有衆生來化菩薩令起諸惡菩薩尒時化令從已於三寶中得堅固心是名菩薩摩訶薩離力

善男子何者是菩薩摩訶薩聞慧力善男子菩薩摩訶薩多聞持聞慧海藏聞慧聚集是菩薩成就如是多聞慧力若三千大千世界衆生懷種種疑詣菩薩所一時發問各異不同菩薩尒時其心不動以一音荅斷一切疑如是百千万劫種種疑問菩薩一時一音而荅是名菩薩摩訶薩聞慧力

善男子何者是菩薩摩訶薩樂說力菩薩在於百千万那由他大衆中說法彼菩薩不思惟不分別何等何等衆生樂何等何等法菩薩隨彼衆生而為說法菩薩說法不失字義亦不重說不遲疾說不惡聲說不多少說是名菩薩摩訶薩樂說力

善男子何者是菩薩摩訶薩功德力菩薩若於樹下若在自舍若在空處一切諸魔及其眷屬詣彼菩薩為作破壞為欲擾亂然彼諸魔

志得

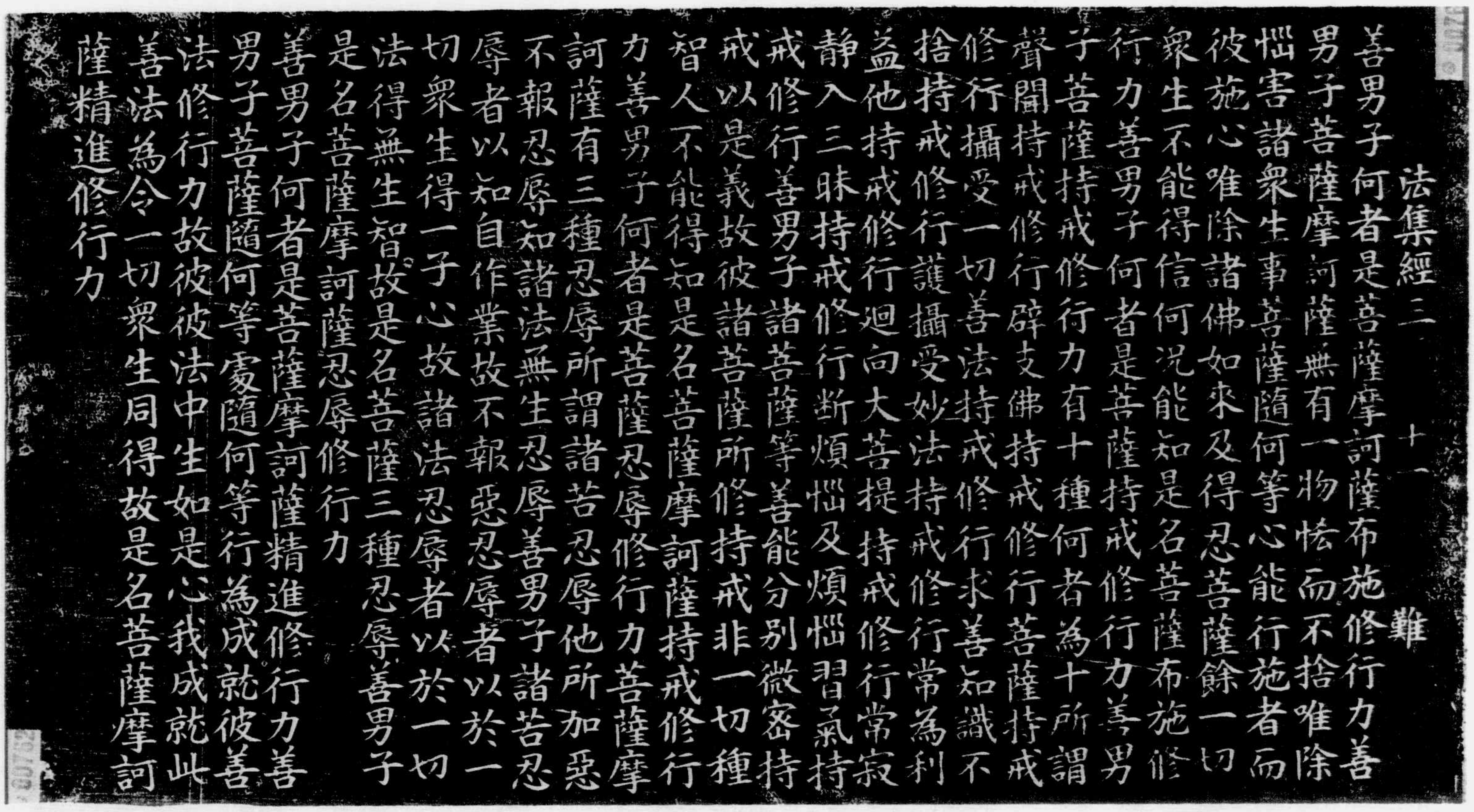


法集經三 十 難

及其眷屬不能壞亂彼菩薩行彼諸魔衆而自驚怖破壞離散自見摧滅無有救者彼諸魔衆所持器仗刀劍矛矟長鉤鉞斧鬬輪羂索弓箭戈戟如是等事猶如雲雨以彼菩薩摩訶薩功德力故即時變成種種諸華所謂曼陁羅華摩訶曼陁羅華盧遮華摩訶盧遮華陁羅華摩訶陁羅華瞻婆華修摩那華憂波羅華鉢頭摩華如是等種種諸華如雲雨下供養菩薩彼諸魔衆所有種種麁獷言語聞者驚怖如是等聲以是菩薩功德力故即時變成種種讚歎微妙音聲是時菩薩於彼諸魔種種麁惡六塵境界以是菩薩功德力故彼惡境界即滅不現是時菩薩即隨心念而虛空中一切妙境即時現前是菩薩依自功德增上因緣以彼虛空而為庫藏於自掌中成就一切殊勝財寶而現在前悉令一切衆生受用是菩薩掌中勝妙珎寶皆由自力功德而成善男子若以劫壽說是菩薩功德之力不可得盡是名菩薩摩訶薩功德力善男子何者是菩薩摩訶薩如實修行力善男子菩薩摩訶薩有十種如實修行力何者為十所謂布施修行力持戒修行力忍辱修行力精進修行力禪定修行力般若修行力方便修行力願修行力力修行力智修行力是名菩薩摩訶薩波羅蜜相應十種如實修行力善男子諸菩薩摩訶薩其餘一切無量如實修行力皆悉攝在十種如實修行力

施主陳国別胥

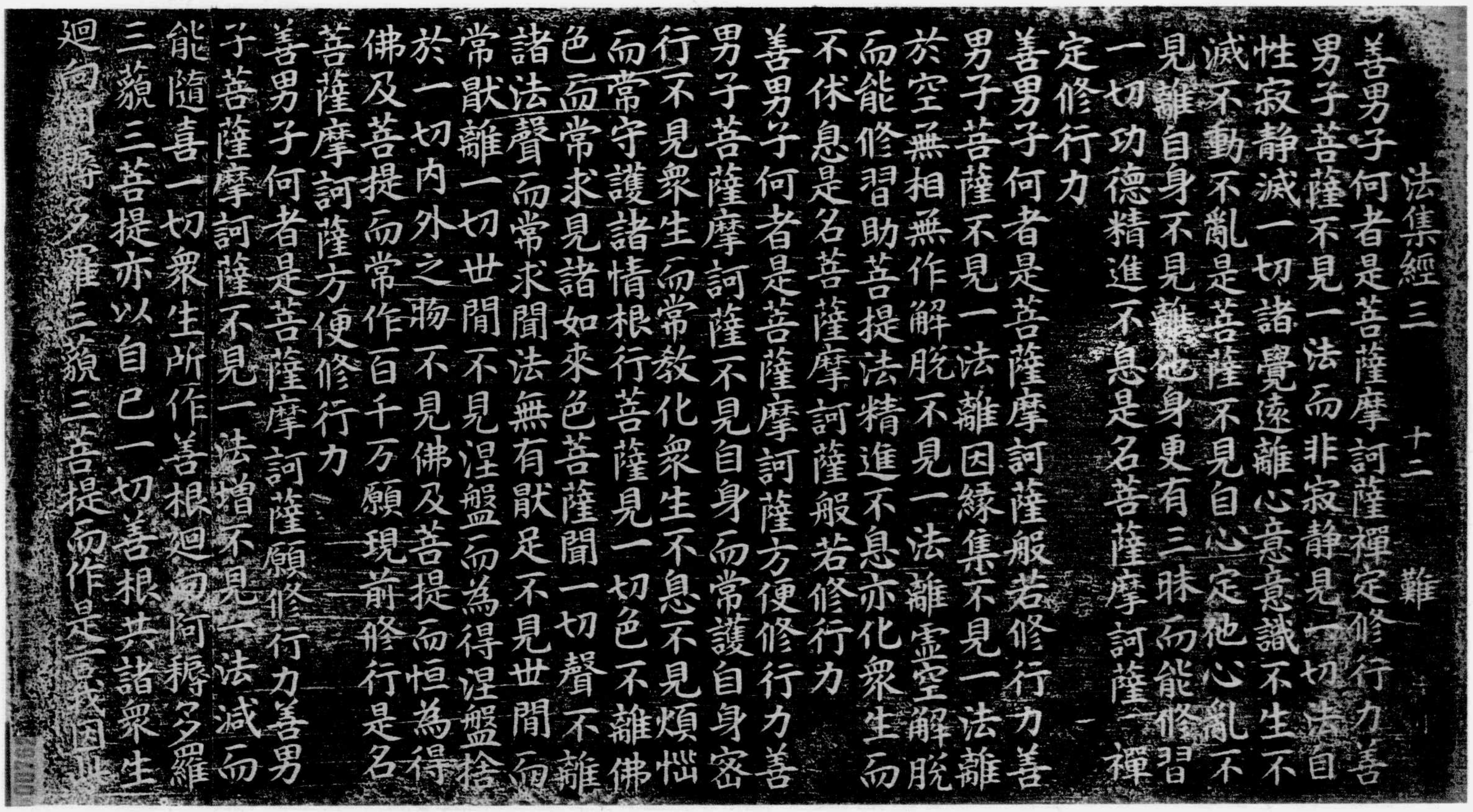
塔下八三五



法集經三　十一　難

善男子何者是菩薩摩訶薩布施修行力善男子菩薩摩訶薩無有一物悋而不捨唯除惱害諸衆生事菩薩隨何等心能行施者而彼施心唯除諸佛如來及得忍菩薩餘一切衆生不能得信何况能知是名菩薩布施修行力善男子何者是菩薩持戒修行力善男子菩薩持戒修行力有十種何者為十所謂聲聞持戒修行辟支佛持戒修行菩薩持戒修行攝受一切善法持戒修行求善知識不捨持戒修行護攝受妙法持戒修行常為利益他持戒修行廻向大菩提持戒修行常寂靜入三昧持戒修行斷煩惱及煩惱習氣持戒修行善男子諸菩薩等善能分别微密持戒以是義故彼諸菩薩所修持戒非一切種智人不能得知是名菩薩摩訶薩持戒修行力善男子何者是菩薩忍辱修行力菩薩摩訶薩有三種忍辱所謂諸苦忍辱他所加惡不報忍辱知諸法無生忍辱善男子諸苦忍辱者以知自作業故不報惡忍辱者以於一切衆生得一子心故諸法忍辱者以於一切法得無生智故是名菩薩三種忍辱善男子是名菩薩摩訶薩忍辱修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩精進修行力善男子菩薩隨何等處隨何等行為成就彼善法修行力故彼彼法中生如是心我成就此善法為令一切衆生同得故是名菩薩摩訶薩精進修行力



法集經三　十二　難

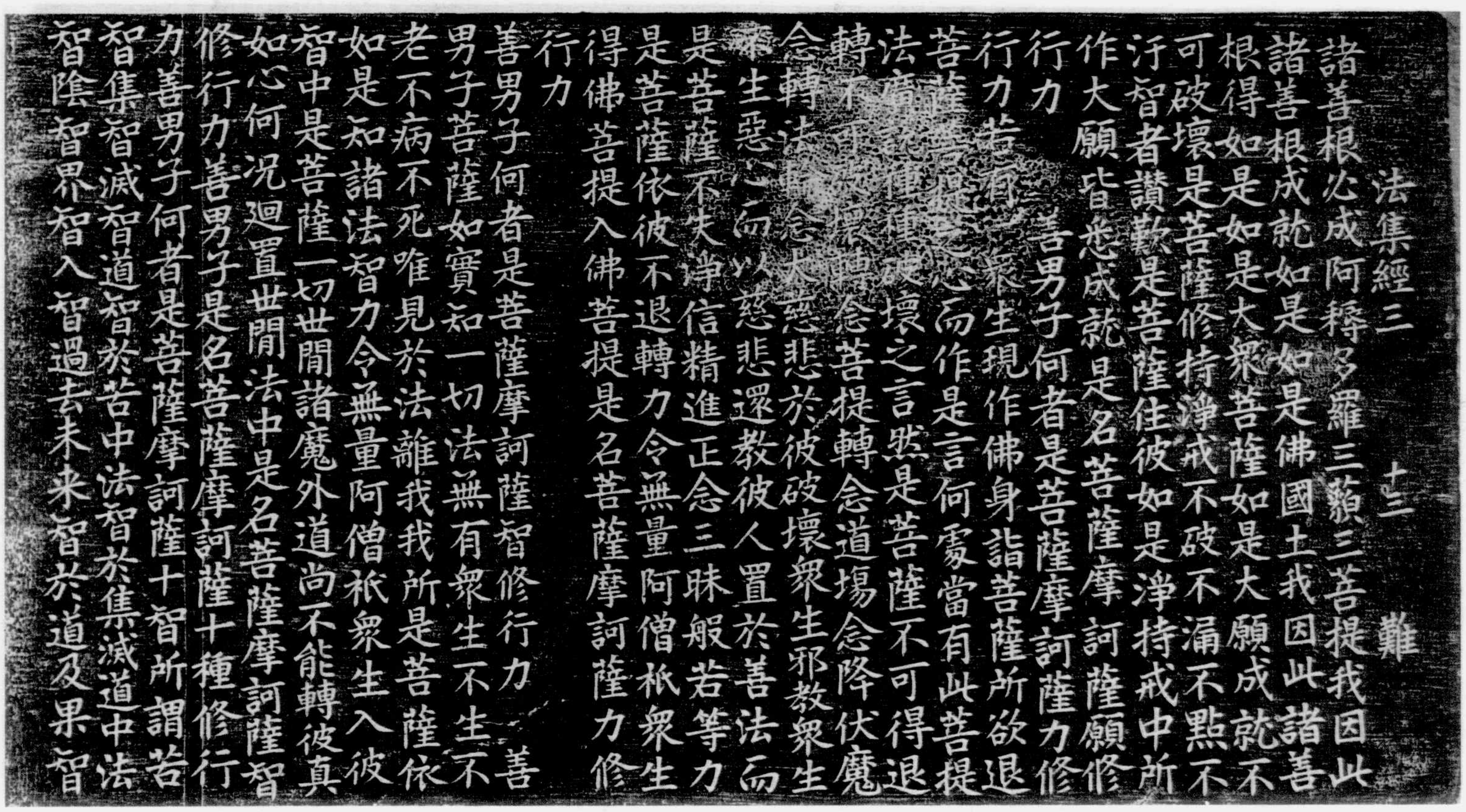
善男子何者是菩薩摩訶薩禪定修行力善男子菩薩不見一法而非寂靜見一切法自性寂靜滅一切諸覺遠離心意意識不生不滅不動不亂是菩薩不見自心定他心亂不見離自身不見離他身更有三昧而能修習一切功德精進不息是名菩薩摩訶薩禪定修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩般若修行力善男子菩薩不見一法離因緣集不見一法離於空無相無作解脫不見一法離虛空解脫而能修習助菩提法精進不息亦化衆生而不休息是名菩薩摩訶薩般若修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩方便修行力善男子菩薩摩訶薩不見自身而常護自身密行不見衆生而常教化衆生不息不見煩惱而常守護諸情根行菩薩見一切色不離佛色而常求見諸如來色菩薩聞一切聲不離諸法聲而常求聞法無有猒足不見世間而常猒離一切世間不見涅盤而為得涅盤捨於一切內外之物不見佛及菩提而恒為得佛及菩提而常作百千万願現前修行是名菩薩摩訶薩方便修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩願修行力善男子菩薩摩訶薩不見一法增不見一法減而能隨喜一切衆生所作善根廻向阿耨多羅三藐三菩提亦以自己一切善根共諸衆生廻向阿耨多羅三藐三菩提而作是言我因此

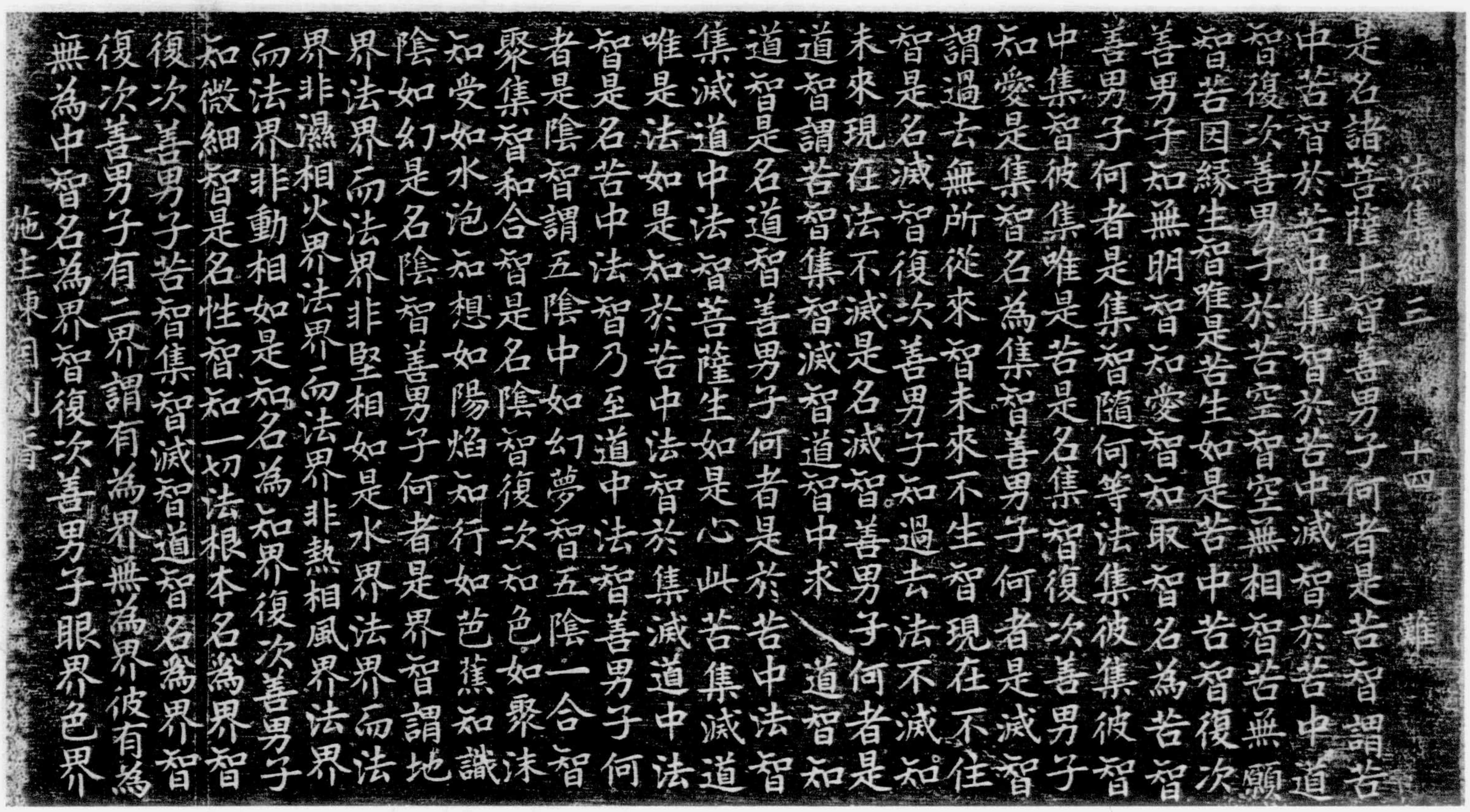
塔下七六二



法集經三　十三　難

諸善根必成阿耨多羅三藐三菩提我因此諸善根成就如是如是佛國土我因此諸善根得如是如是大衆菩薩如是大願成就不可破壞是菩薩修持淨戒不破不漏不點不汙智者讚歎是菩薩住彼如是淨持戒中所作大願皆悉成就是名菩薩摩訶薩願修行力　善男子何者是菩薩摩訶薩力修行力若有衆生現作佛身詣菩薩所欲退菩薩菩提之心而作是言何處當有此菩提法[illegible]說種種破壞之言然是菩薩不可得退轉不可[illegible]壞轉念菩提轉念道場念降伏魔念轉法輪念大慈悲於彼破壞衆生邪教衆生衆生惡心而以慈悲還教彼人置於善法而是菩薩不失淨信精進正念三昧般若等力是菩薩依彼不退轉力令無量阿僧祇衆生得佛菩提入佛菩提是名菩薩摩訶薩力修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩智修行力　善男子菩薩如實知一切法無有衆生不生不老不病不死唯見於法離我我所是菩薩依如是知諸法智力令無量阿僧祇衆生入彼智中是菩薩一切世間諸魔外道尚不能轉彼真如心何況迴置世間法中是名菩薩摩訶薩智修行力善男子是名菩薩摩訶薩十種修行力善男子何者是菩薩摩訶薩十智所謂苦智集智滅智道智於苦中法智於集滅道中法智陰智界智入智過去未來智於道及果智

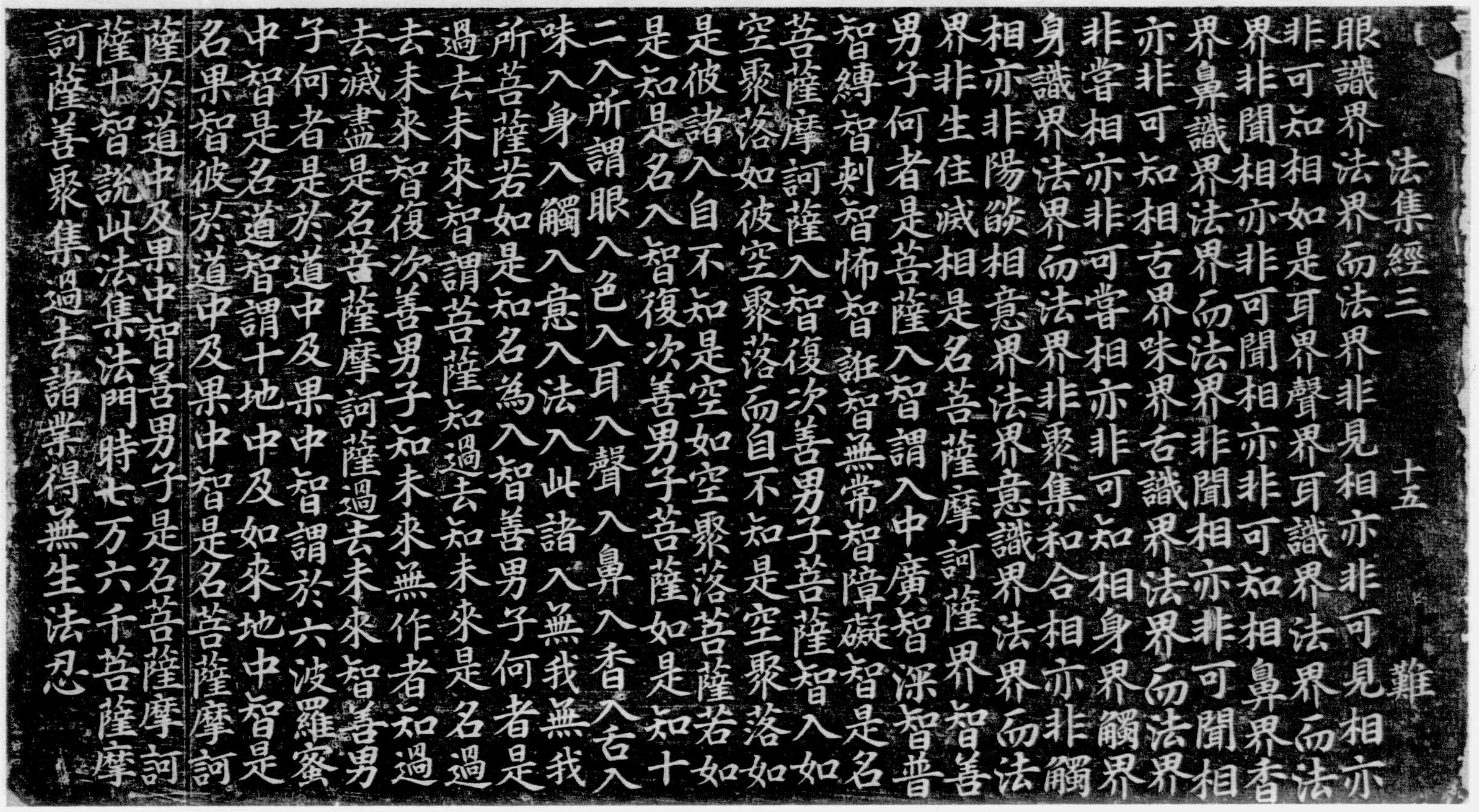


法集經三　十四　難

是名諸菩薩十智善男子何者是苦智謂苦中苦智於苦中集智於苦中滅智於苦中道智復次善男子於苦空智空無相智苦無願智苦因緣生智唯是苦生如是苦中苦智復次善男子知無明智知愛智知取智名為苦智善男子何者是集智隨何等法集彼集彼智中集智彼集唯是苦是名集智復次善男子知愛是集智名為集智善男子何者是滅智謂過去無所從來智未來不生智現在不住智是名滅智復次善男子知過去法不滅知未來現在法不滅是名滅智善男子何者是道智謂苦智集智滅智道智中求道智知道智是名道智善男子何者是於苦中法智集滅道中法智菩薩生如是心此苦集滅道唯是法如是知於苦中法智於集滅道中法智是名苦中法智乃至道中法智善男子何者是陰智謂五陰中如幻夢智五陰一合智聚集智和合智是名陰智復次知色如聚沫知受如水泡知想如陽焰知行如芭蕉知識陰如幻是名陰智善男子何者是界智謂地界法界而法界非堅相如是水界法界而法界非濕相火界法界而法界非熱相風界法界而法界非動相如是知名為知界復次善男子知微細智是名性智知一切法根本名為界智復次善男子苦智集智滅智道智名為界智復次善男子有二界謂有為界無為界彼有為無為中智名為界智復次善男子眼界色界

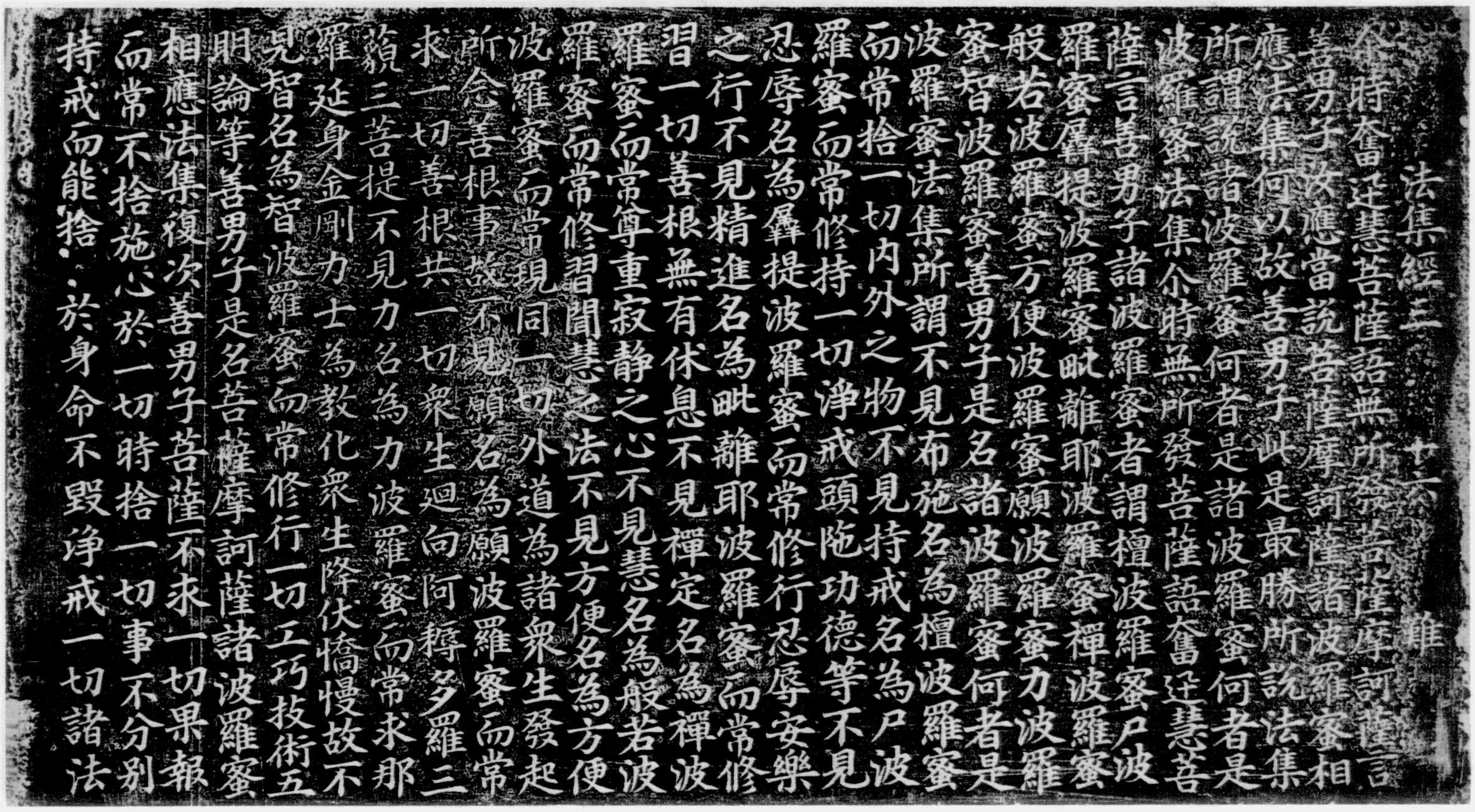
施主陳[illegible][illegible]香

塔下六九一



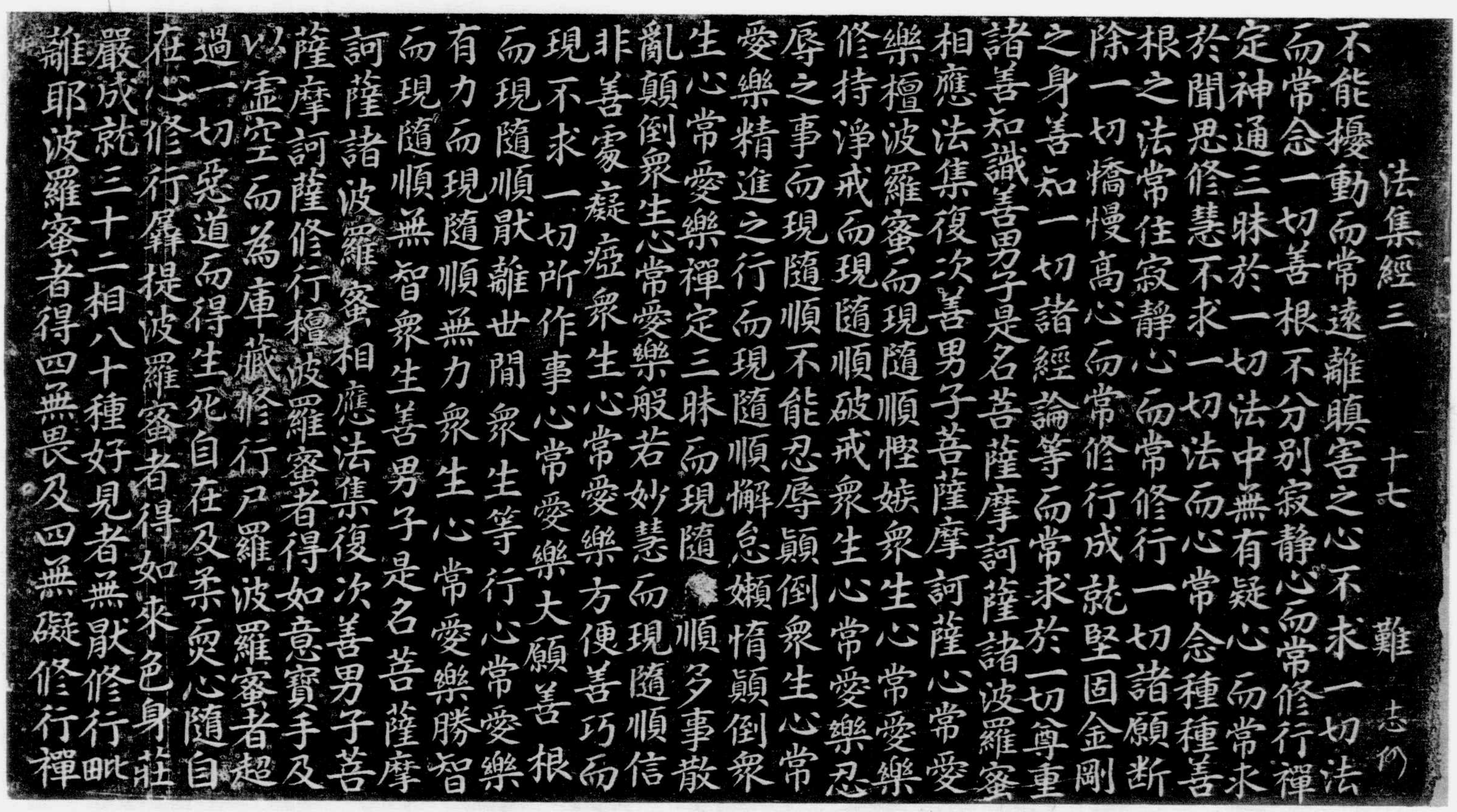
法集經三　十五　難

眼識界法界而法界非見相亦非可見相亦非可知相如是耳界聲界耳識界法界而法界非聞相亦非可聞相亦非可知相鼻界香界鼻識界法界而法界非聞相亦非可聞相亦非可知相舌界味界舌識界法界而法界非甞相亦非可甞相亦非可知相身界觸界身識界法界而法界非聚集和合相亦非觸相亦非陽燄相意界法界意識界法界而法界非生住滅相是名菩薩摩訶薩界智善男子何者是菩薩入智謂入中廣智深智普智縛智刺智怖智誑智無常智障礙智是名菩薩摩訶薩入智復次善男子菩薩智入如空聚落如彼空聚落而自不知是空聚落如是彼諸入自不知是空如空聚落菩薩若如是知是名入智復次善男子菩薩如是知十二入所謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入此諸入無我無我所菩薩若如是知名為入智善男子何者是過去未來智謂菩薩知過去知未來是名過去未來智復次善男子知未來無作者知過去滅盡是名菩薩摩訶薩過去未來智善男子何者是於道中及果中智謂於六波羅蜜中智是名道智謂十地中及如來地中智是名果智彼於道中及果中智是名菩薩摩訶薩於道中及果中智善男子是名菩薩摩訶薩十智說此法集法門時七万六千菩薩摩訶薩善聚集過去諸業得無生法忍



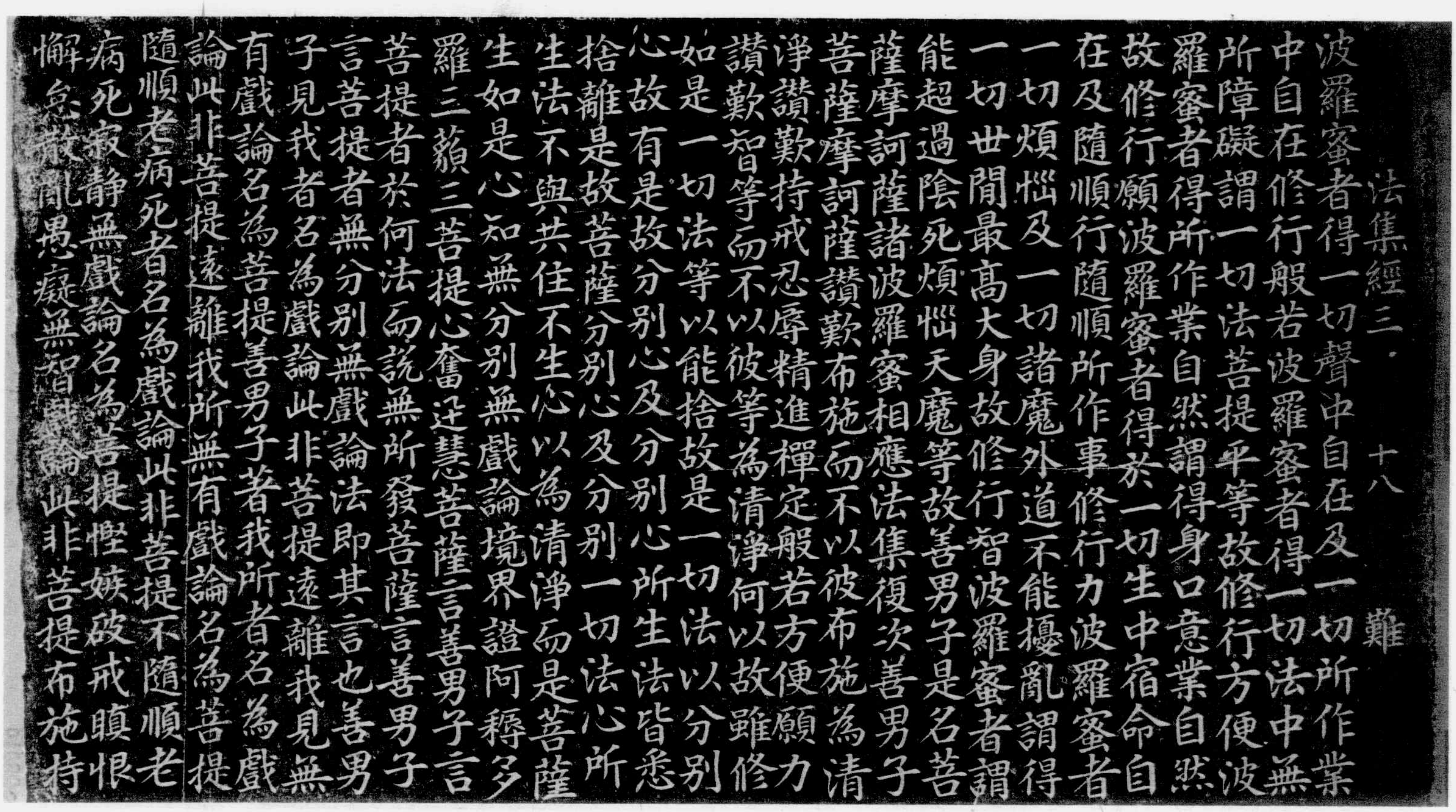
法集經三　十六　難

尒時奮迅慧菩薩語無所發菩薩摩訶薩言善男子汝應當說菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集何以故善男子此是最勝所說法集所謂說諸波羅蜜何者是諸波羅蜜何者是波羅蜜法集尒時無所發菩薩語奮迅慧菩薩言善男子諸波羅蜜者謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜善男子是名諸波羅蜜何者是波羅蜜法集所謂不見布施名為檀波羅蜜而常捨一切内外之物不見持戒名為尸波羅蜜而常修持一切淨戒頭陁功德等不見忍辱名為羼提波羅蜜而常修行忍辱安樂之行不見精進名為毗離耶波羅蜜而常修習一切善根無有休息不見禪定名為禪波羅蜜而常尊重寂靜之心不見慧名為般若波羅蜜而常修習聞慧之法不見方便名為方便波羅蜜而常現同一切外道為諸衆生發起所念善根事故不見願名為願波羅蜜而常求一切善根共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提不見力名為力波羅蜜而常求那羅延身金剛力士為教化衆生降伏憍慢故不見智名為智波羅蜜而常修行一切工巧技術五明論等善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩不求一切果報而常不捨施心於一切時捨一切事不分别持戒而能捨∴於身命不毀浄戒一切諸法



法集經三　十七　難　志約

不能擾動而常遠離瞋害之心不求一切法而常念一切善根不分別寂靜心而常修行禪定神通三昧於一切法中無有疑心而常求於聞思修慧不求一切法而心常念種種善根之法常住寂靜心而常修行一切諸願斷除一切憍慢高心而常修行成就堅固金剛之身善知一切諸經論等而常求於一切尊重諸善知識善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩心常愛樂檀波羅蜜而現隨順慳嫉衆生心常愛樂修持淨戒而現隨順破戒衆生心常愛樂忍辱之事而現隨順不能忍辱顛倒衆生心常愛樂精進之行而現隨順懈怠嬾惰顛倒衆生心常愛樂禪定三昧而現隨順多事散亂顛倒衆生心常愛樂般若妙慧而現隨順信非善處癡瘂衆生心常愛樂方便善巧而現不求一切所作事心常愛樂大願善根而現隨順猒離世間衆生等行心常愛樂有力而現隨順無力衆生心常愛樂勝智而現隨順無智衆生善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜者得如意寶手及以虛空而為庫藏修行尸羅波羅蜜者超過一切惡道而得生死自在及柔耎心隨自在心修行羼提波羅蜜者得如來色身莊嚴成就三十二相八十種好見者無猒修行毗離耶波羅蜜者得四無畏及四無礙修行禪



法集經三・十八　難

波羅蜜者得一切聲中自在及一切所作業中自在修行般若波羅蜜者得一切法中無所障礙謂一切法菩提平等故修行方便波羅蜜者得所作業自然謂得身口意業自然故修行願波羅蜜者得於一切生中宿命自在及隨順行隨順所作事修行力波羅蜜者一切煩惱及一切諸魔外道不能擾亂謂得一切世間最高大身故修行智波羅蜜者謂能超過陰死煩惱天魔等故善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩讚歎布施而不以彼布施為清淨讚歎持戒忍辱精進禪定般若方便願力讚歎智等而不以彼等為清淨何以故雖修如是一切法等以能捨故是一切法以分別心故有是故分別心及分別心所生法皆悉捨離是故菩薩分別心及分別一切法心所生法不與共住不生心以為清淨而是菩薩生如是心知無分別無戲論境界證阿耨多羅三藐三菩提心奮迅慧菩薩言善男子言菩提者於何法而說無所發菩薩言善男子言菩提者無分別無戲論法即其言也善男子見我者名為戲論此非菩提遠離我見無有戲論名為菩提善男子著我所者名為戲論此非菩提遠離我所無有戲論名為菩提隨順老病死者名為戲論此非菩提不隨順老病死寂靜無戲論名為菩提慳嫉破戒瞋恨懈怠散亂愚癡無智戲論此非菩提布施持

法集經三　十九　難

戒忍辱精進禪定智慧無戲論法名為菩提邪見惡覺觀惡願名為戲論此非菩提空無相無願無戲論法名為菩提復次善男子亦得言一切法是菩提亦得言一切法非為菩提問曰以何義故一切法名為菩提一切法非菩提荅曰於一切法著我我所此非菩提覺一切法平等知一切法真如名為菩提復次善男子言菩提者名為寂靜寂靜者名為一切法真如問曰善男子所言真如真如者於何法說荅曰善男子言真如真如者名為空彼空不生不滅問曰若如是一切法空是故一切法不生不滅無所發菩薩言如是如是善男子如汝所說一切法不生不滅問曰若如是何故如來說有為法皆悉生滅佛說有為法皆生滅者此言何謂無所發菩薩言善男子為愚癡凡夫著生滅法故諸佛如來以大慈悲為護驚怖隨順世諦作如是說諸法生滅而一切諸法不生不滅是故善男子菩薩摩訶薩應知諸佛應知諸佛法應知諸衆生應知諸法應知自身應知身法尒時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

佛及佛出世　諸佛法實體　菩薩如彼法
不放逸而知　諸善無漏衆　佛世智者最
依衆生心成　修善行因緣　是能知諸法
是能覺諸法　是人到諸行　若能知諸佛
菩提無與者　亦無人取彼　實知自身法
名為覺覺者　若能知自身　唯是相無實

法集經三　二十　難

是能知如佛　及知菩提法　唯相諸衆生
虛妄分別說　菩薩如實知　如夢幻等相
妄覺實覺者　無能知此行　若調諸根馬
是能依定知　是人於怨親　及作不可作
亦無取捨法　不正知諸法　能正知諸法
故說法集義　是名真法集　是故說惡法
貪法及離貪　清淨平等見　見貪癡亦然
是名真法集　為利諸衆生　發大慈悲心
而不見衆生　若離於真空　若如是知法
平等離垢處　得妙洲覺處　彼黠成正覺
如世間幻師　發心度幻人　彼幻不着幻
以未曾有故　知三界如幻　發大菩提心
為度諸衆生　實知彼衆生　自身如虛空
衆生自性空　一切處見法　得忍住勝洲
不行於諸法　亦不還諸法　以不行不還
得住淨行洲　若住如是實　平等法界心
即時諸佛記　是必成大覺　自身佛亦然
及得受佛記　見彼法平等　即時諸佛記
得無障礙處　證滅行世間　一切處無過
以大悲為身　若菩薩有智　欲如是法集
修行是法行　必得是法集

無所發菩薩說此偈時六万二千菩薩得無生法忍八千天子遠塵離垢得法眼淨

復次無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言善男子菩薩應修行實諦法集何以故諸菩薩以實諦智以為法集善男子何者是實諦善男子菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃

塔下八三六

法集經三

至捨身命不捨彼心不捨諸衆生是名菩薩摩訶薩實諦善男子若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心又時捨心捨衆生者如是菩薩則為可呵是人名為最上妄語問曰云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心不復捨彼心不捨諸衆生答曰若菩薩知苦諦集諦滅諦道諦是菩薩不復捨彼心何以故是菩薩知實諦是故菩提心不退轉問曰何者是苦云何知苦答曰於五陰愛不愛逼惱是名為苦菩薩知於彼苦空無壽者無我我所唯是因緣和合而生是名知苦菩薩見彼苦唯是集虛妄不堅固無壽者名為知集菩薩知彼苦從本際不來不至未來際不在現在際無始無終自體本來滅自體空自體寂靜如是知名為知滅問曰所言滅者此說何法答曰善男子言滅者不可言問曰善男子若言滅者不可言何故言滅答曰善男子說滅者謂客煩惱諸障不實虛妄分別法菩薩不分別彼不實法尒時得言名為滅滅而虛妄法本來無法可滅是故如來說一切法本來寂滅問曰善男子如來說菩薩不證滅若菩薩證滅是菩薩墮聲聞辟支佛地如來何故作如是說答曰善男子言證者名為現見然滅法不可現見是故如來說滅法不可見若法不可見彼法亦不可證是

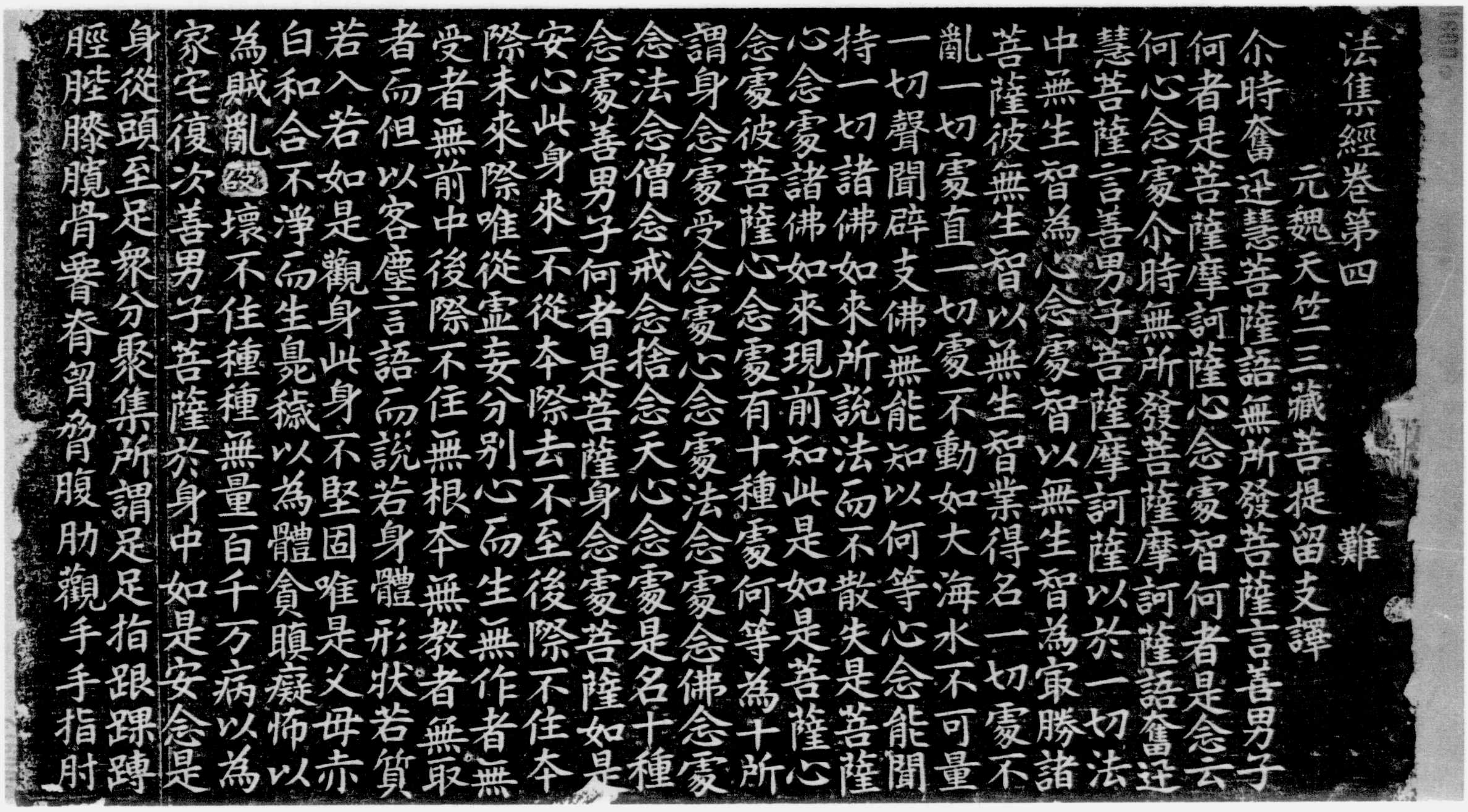
法集經三　二十一　難

故如来說菩薩不見滅不證滅依此義故如來說菩薩不證滅聲聞取法相故證滅知滅以何等念何等觀何等行如是知如是見如是決定名為知道復次善男子言苦者名為我彼我有相若如是集名為知集菩薩見彼集不見一法能集如是知名為知滅若能如是觀若能如是求名為知道復次善男子隨所隨所法上心著名為苦何以故善男子如来常說隨所心著名為苦隨所心著處不實是故從心著生集名為集苦不著心苦名為滅以何等智不著彼智名　為知道善男子我今依實諦智能說諸　菩薩若一切及無量劫說而不可得盡說　此實諦智時六万菩薩依實諦熏修智　得不退轉地虛空中無量百千天女於諸法中遠塵離垢得法眼淨

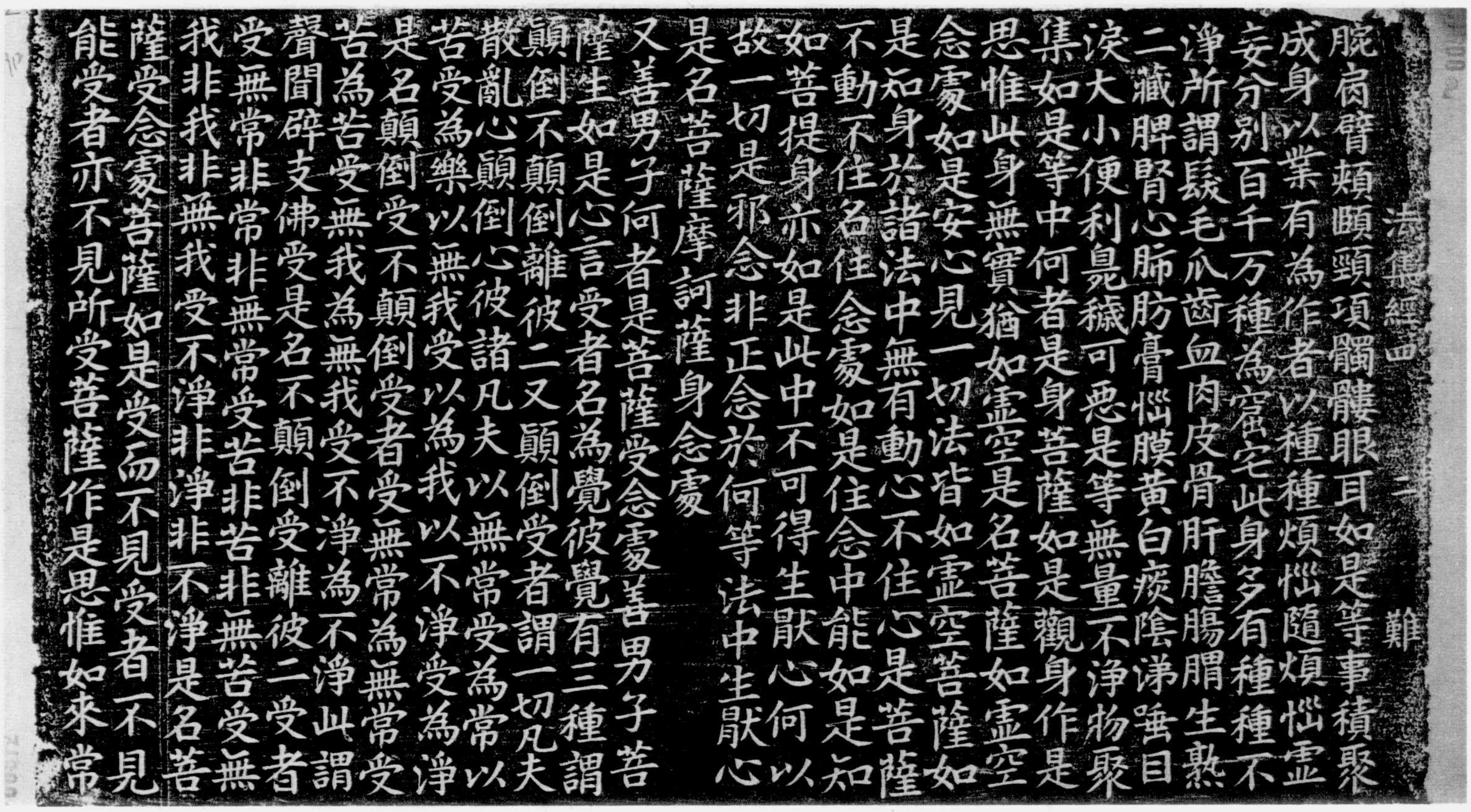
法集經卷第三

施主陳国別胥

當寺比丘善擢刻

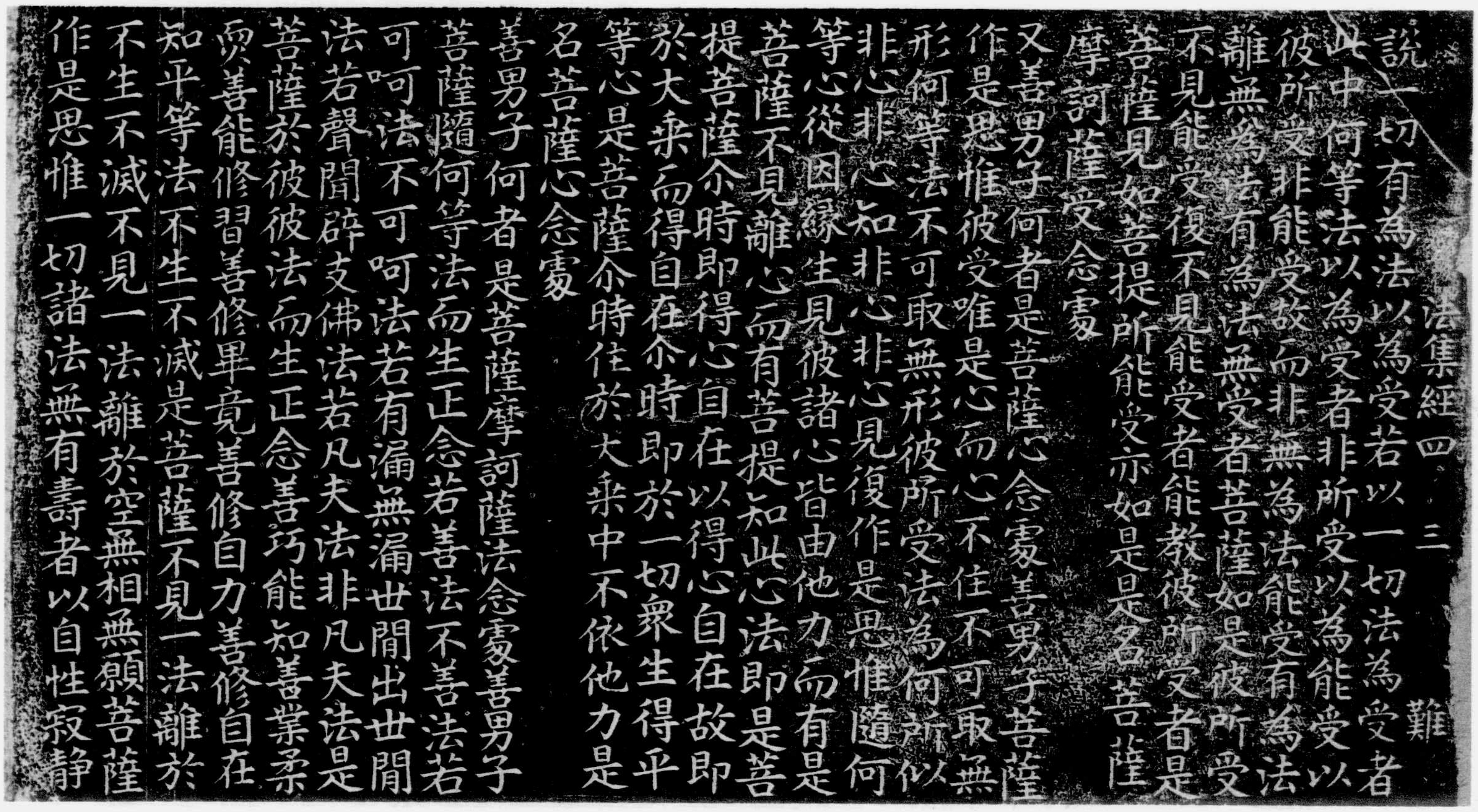


法集經卷第四　難
元魏天竺三藏菩提留支譯
尒時奮迅慧菩薩語無所發菩薩言善男子
何者是菩薩摩訶薩心念處智何者是念云
何心念處尒時無所發菩薩摩訶薩語奮迅
慧菩薩言善男子菩薩摩訶薩以於一切法
中無生智為心念處智以無生智為冣勝諸
菩薩彼無生智以無生智業得名一切處不
亂一切處直一切處不動如大海水不可量
一切聲聞辟支佛無能知以何等心念能聞
持一切諸佛如來所說法而不散失是菩薩
心念處諸佛如來現前知此是如是菩薩心
念處彼菩薩心念處有十種處何等為十所
謂身念處受念處心念處法念處佛念處
念法念僧念戒念捨念天心念處是名十種
念處善男子何者是菩薩身念處菩薩如是
安心此身來不從本際去不至後際不住本
際未來際唯從虛妄分別心而生無作者無
受者無前中後際不住無根本無教者無取
者而但以客塵言語而說若身體形狀若質
若入若如是觀身此身不堅固唯是父母赤
白和合不淨而生臭穢以為體貪瞋癡怖以
為賊亂殘壞不住種種無量百千万病以為
家宅復次善男子菩薩於身中如是安念是
身從頭至足衆分聚集所謂足足指跟踝蹲
脛腟膝髖骨膂脊胷脅腹肋觀手手指肘



法集經四　二　難
腕肩臂頰頤頸項髑髏眼耳如是等事積聚
成身以業有為作者以種種煩惱隨煩惱虛
妄分別百千万種為窟宅此身多有種種不
淨所謂髮毛爪齒血肉皮骨肝膽腸胃生熟
二藏脾腎心肺肪膏惱膜黃白痰陰涕唾目
淚大小便利臭穢可惡是等無量不淨物聚
集如是等中何者是身菩薩如是觀身作是
思惟此身無實猶如虛空是名菩薩如虛空
念處如是安心見一切法皆如虛空菩薩如
是知身於諸法中無有動心不住心是菩薩
不動不住名住念處如是住念中能如是知
如菩提身亦如是此中不可得生猒心何以
故一切是邪念非正念於何等法中生猒心
是名菩薩摩訶薩身念處
又善男子何者是菩薩受念處善男子菩
薩生如是心言受者名為覺彼覺有三種謂
顛倒不顛倒離彼二又顛倒受者謂一切凡夫
散亂心顛倒心彼諸凡夫以無常受為常以
苦受為樂以無我受以為我以不淨受為淨
是名顛倒受不顛倒受者受無常為無常受
苦為苦受無我為無我受不淨為不淨此謂
聲聞辟支佛受是名不顛倒受離彼二受者
受無常非常非無常受苦非苦非無苦受無
我非我非無我受不淨非淨非不淨是名菩
薩受念處菩薩如是受而不見受者不見
能受者亦不見所受菩薩作是思惟如來常

塔下九一二

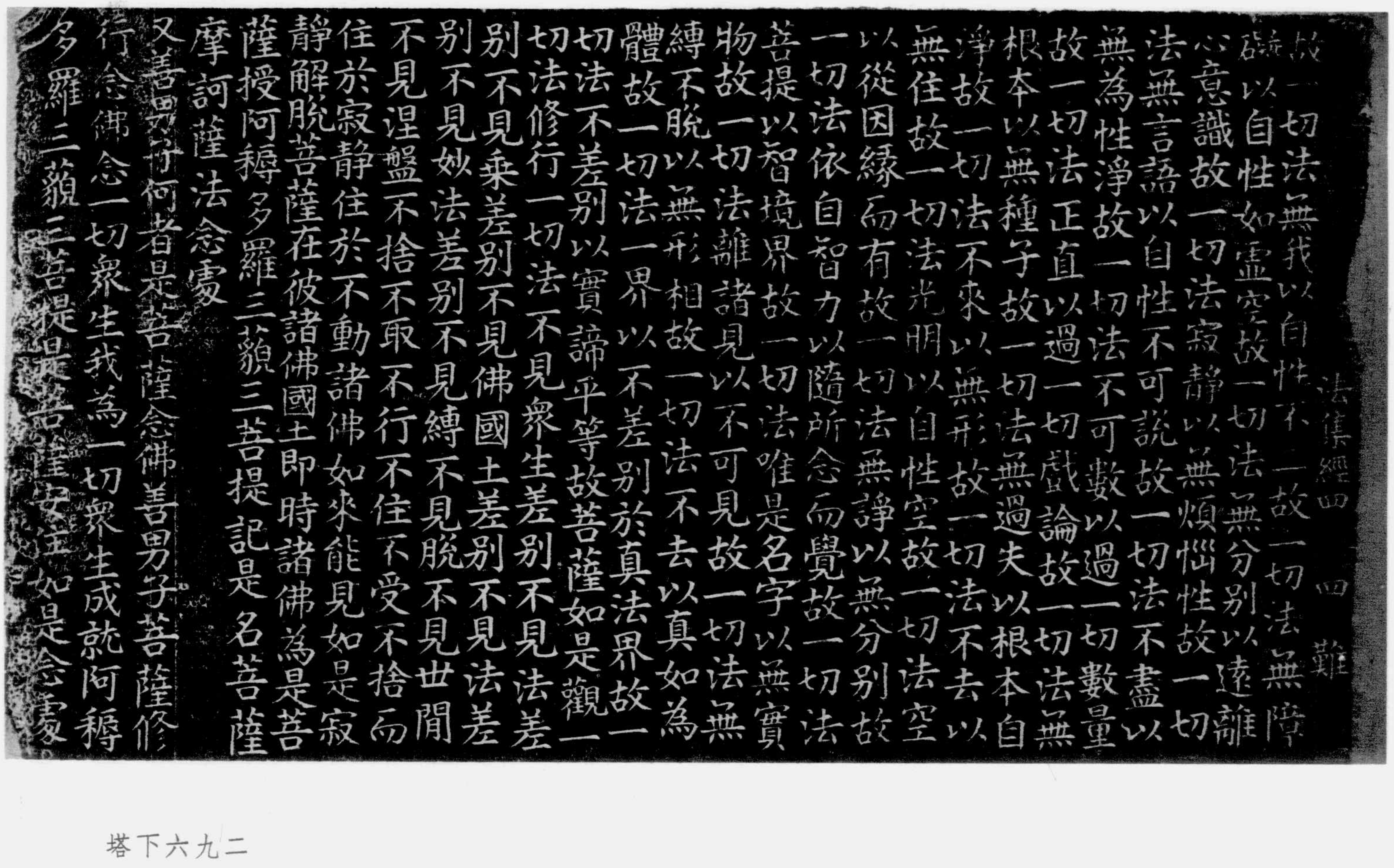


法集經四　三　難

說一切有為法以為受若以一切法為受者此中何等法以為受者非所受以為能受以彼所受非能受故而非無為法能受有為法離無為法有為法無受者菩薩如是彼所受不見能受復不見能受者能教彼所受者是菩薩見如菩提所能受亦如是是名菩薩摩訶薩受念處

又善男子何者是菩薩心念處善男子菩薩作是思惟彼受唯是心而心不住不可取無形何等法不可取無形彼所受法為何所似非心非心知非心非心見復作是思惟隨何等心從因緣生見彼諸心皆由他力而有是菩薩不見離心而有菩提知此心法即是菩提菩薩尒時即得心自在以得心自在故即於大乘而得自在尒時即於一切衆生得平等心是菩薩尒時住於大乘中不依他力是名菩薩心念處

善男子何者是菩薩摩訶薩法念處善男子菩薩隨何等法而生正念若善法不善法若可呵法不可呵法若有漏無漏世間出世間法若聲聞辟支佛法若凡夫法非凡夫法是菩薩於彼彼法而生正念善巧能知善業柔耎善能修習善修畢竟善修自力善修自在知平等法不生不滅是菩薩不見一法離於不生不滅不見一法離於空無相無願菩薩作是思惟一切諸法無有壽者以自性寂靜

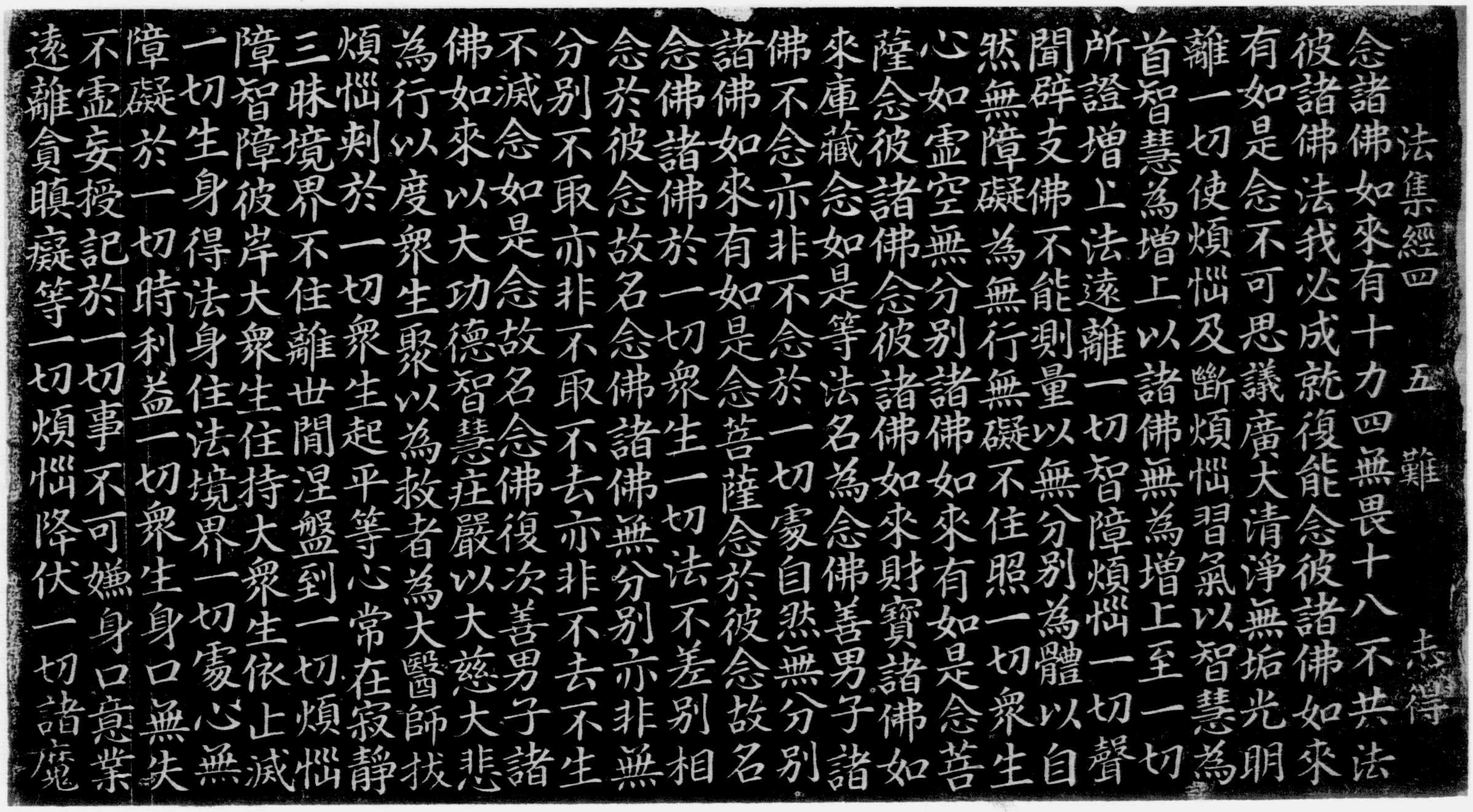


法集經四　四　難

故一切法無我以自性不一故一切法無障礙以自性如虛空故一切法無分別以遠離心意識故一切法寂靜以無煩惱性故一切法無言語以自性不可說故一切法不盡以無為性淨故一切法不可數以過一切數量故一切法正直以過一切戲論故一切法無根本以無種子故一切法無過失以根本自淨故一切法不來以無形故一切法不去以無住故一切法光明以自性空故一切法空以從因緣而有故一切法無諍以無分別故一切法依自智力以隨所念而覺故一切法菩提以智境界故一切法唯是名字以無實物故一切法離諸見以不可見故一切法無縛不脫以無形相故一切法不去以真如為體故一切法一界以不差別於真法界故一切法不差別以實諦平等故菩薩如是觀一切法修行一切法不見衆生差別不見法差別不見乘差別不見佛國土差別不見法差別不見妙法差別不見縛不見脫不見世間不見涅盤不捨不取不行不住不受不捨而住於寂靜住於不動諸佛如來能見如是寂靜解脫菩薩在彼諸佛國土即時諸佛為是菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是名菩薩摩訶薩法念處

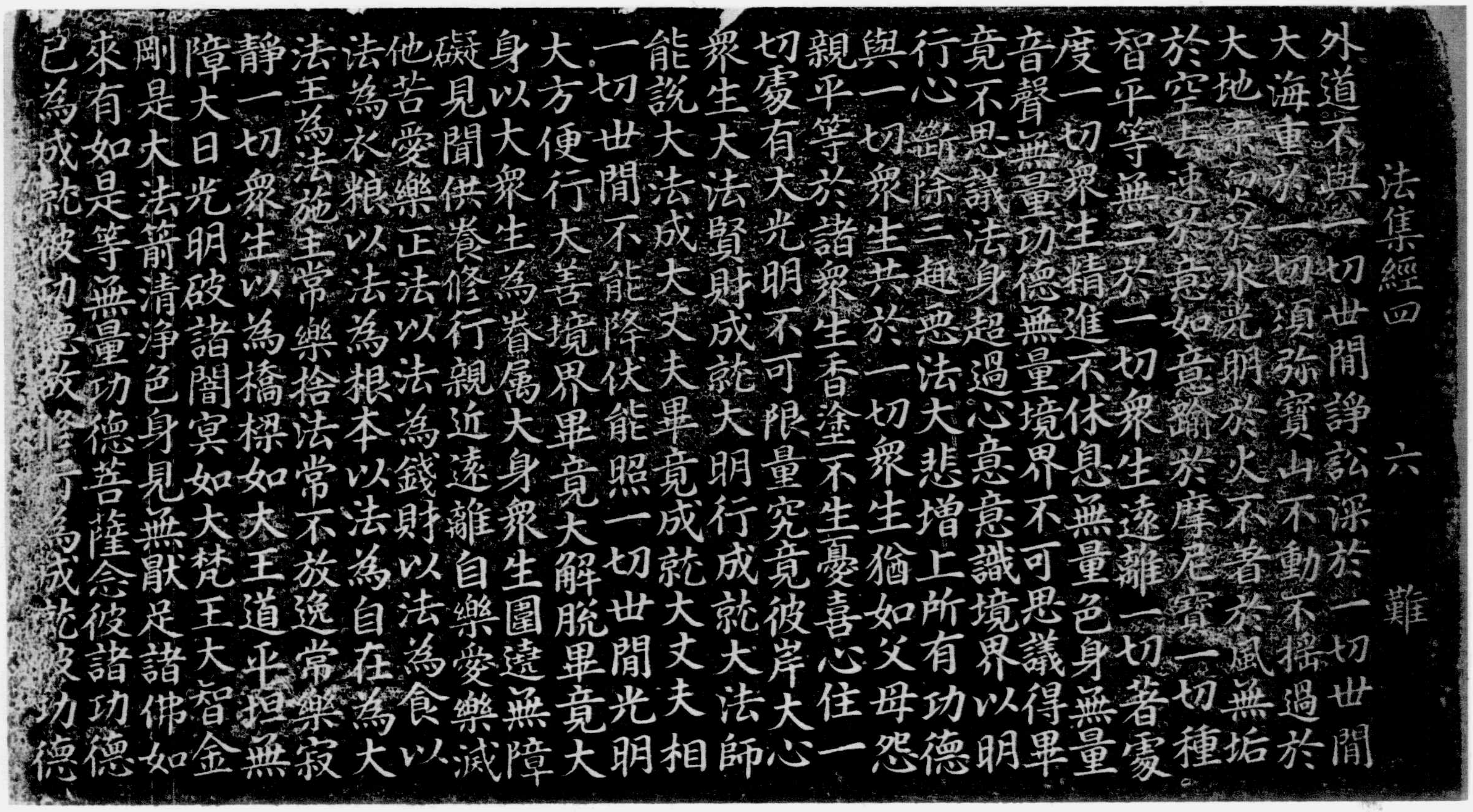
又善男子何者是菩薩念佛善男子菩薩修行念佛念一切衆生我為一切衆生成就阿耨多羅三藐三菩提是菩薩安住如是念處

塔下六九二



法集經四　五　難　志得

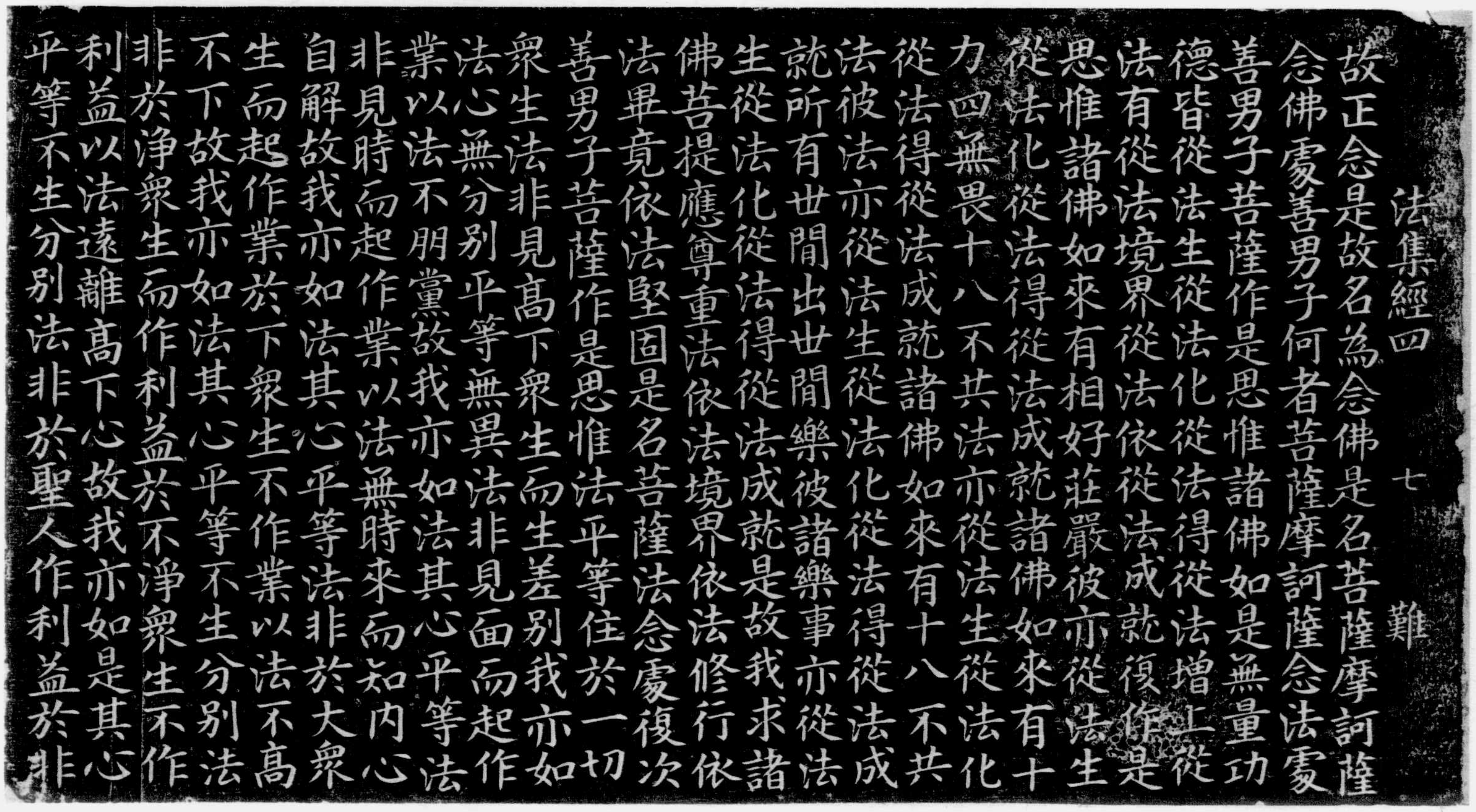
念諸佛如來有十力四無畏十八不共法
彼諸佛法我必成就復能念彼諸佛如來
有如是念不可思議廣大清淨無垢光明
離一切使煩惱及斷煩惱習氣以智慧為
首智慧為增上以諸佛無為增上至一切
所證增上法遠離一切智障煩惱一切聲
聞辟支佛不能測量以無分別為體以自
然無障礙為無行無礙不住照一切衆生
心如虛空無分別諸佛如來有如是念菩
薩念彼諸佛念彼諸佛如來財寶諸佛如
來庫藏念如是等法名為念佛善男子諸
佛不念亦非不念於一切處自然無分別
諸佛如來有如是念菩薩念於彼念故名
念佛諸佛於一切衆生一切法不差別相
念於彼念故名念佛諸佛無分別亦非無
分別不取亦非不取不去亦非不去不生
不滅念如是念故名念佛復次善男子諸
佛如來以大功德智慧莊嚴以大慈大悲
為行以度衆生聚以為救者為大醫師拔
煩惱刺於一切衆生起平等心常在寂靜
三昧境界不住離世間涅盤到一切煩惱
障智障彼岸大衆生住持大衆生依上滅
一切生身得法身住法境界一切處心無
障礙於一切時利益一切衆生身口無失
不虛妄授記於一切事不可嬈身口意業
遠離貪瞋癡等一切煩惱降伏一切諸魔



法集經四　六　難

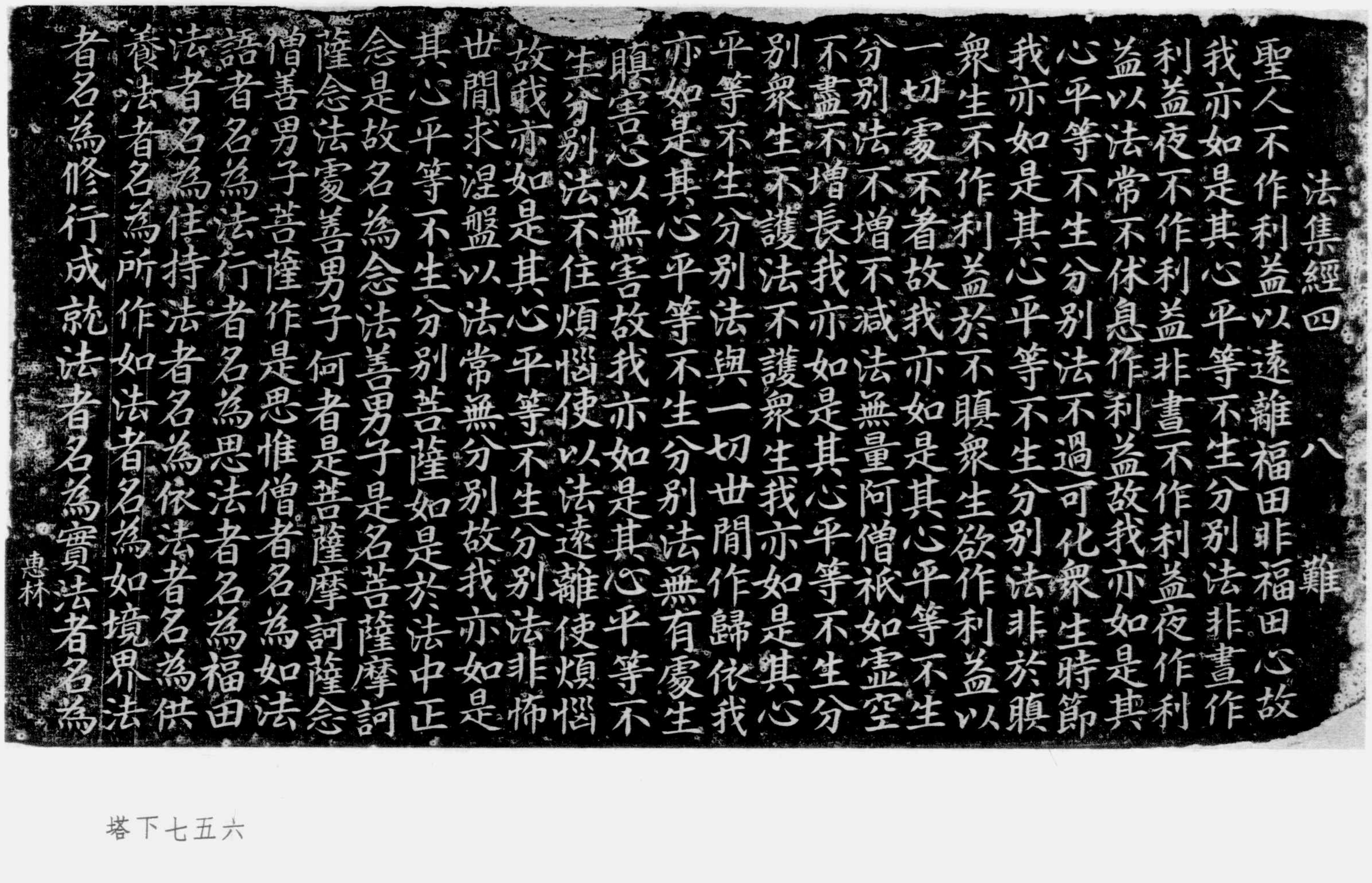
外道不與一切世間諍訟深於一切世間
大海重於一切須彌寶山不動不搖過於
大地柔耎於水光明於火不著於風無垢
於空去速於意如意踰於摩尼寶一切種
智平等無二於一切衆生遠離一切著處
度一切衆生精進不休息無量色身無量
音聲無量功德無量境界不可思議得畢
竟不思議法身超過心意意識境界以明
行心斷除三趣惡法大悲增上所有功德
與一切衆生共於一切衆生猶如父母怨
親平等於諸衆生香塗不生憂喜心住一
切處有大光明不可限量究竟彼岸大心
衆生大法賢財成就大明行成就大法師
能說大法成大丈夫畢竟成就大丈夫相
一切世間不能降伏能照一切世間光明
大方便行大善境界畢竟大解脫畢竟大
身以大衆生為眷屬大身衆生圍遶無障
礙見聞供養修行親近遠離自樂愛樂滅
他苦愛樂正法以法為錢財以法為食以
法為衣粮以法為根本以法為自在為大
法王為法施主常樂捨法常不放逸常樂寂
靜一切衆生以為橋樑如大王道平坦無
障大日光明破諸闇冥如大梵王大智金
剛是大法箭清淨色身見無猒足諸佛如
來有如是等無量功德菩薩念彼諸功德
已為成就彼功德故修行為成就彼功德

塔下六一〇



法集經四　七　難

故正念是故名為念佛是名菩薩摩訶薩
念佛處善男子何者菩薩摩訶薩念法處
善男子菩薩作是思惟諸佛如是無量功
德皆從法生從法化從法得從法增上從
法有從法境界從法依從法成就復作是
思惟諸佛如來有相好莊嚴彼亦從法生
從法化從法得從法成就諸佛如來有十
力四無畏十八不共法亦從法生從法化
從法得從法成就諸佛如來有十八不共
法彼法亦從法生從法化從法得從法成
就所有世間出世間樂彼諸樂事亦從法
生從法化從法得從法成就是故我求諸
佛菩提應尊重法依法境界依法修行依
法畢竟依法堅固是名菩薩法念處復次
善男子菩薩作是思惟法平等住於一切
衆生法非見高下衆生而生差別我亦如
法心無分別平等無異法非見面而起作
業以法不朋黨故我亦如法其心平等法
非見時而起作業以法無時來而知內心
自解故我亦如法其心平等法非於大衆
生而起作業於下衆生不作業以法不高
不下故我亦如法其心平等不生分別法
非於淨衆生而作利益於不淨衆生不作
利益以法遠離高下心故我亦如是其心
平等不生分別法非於聖人作利益於非

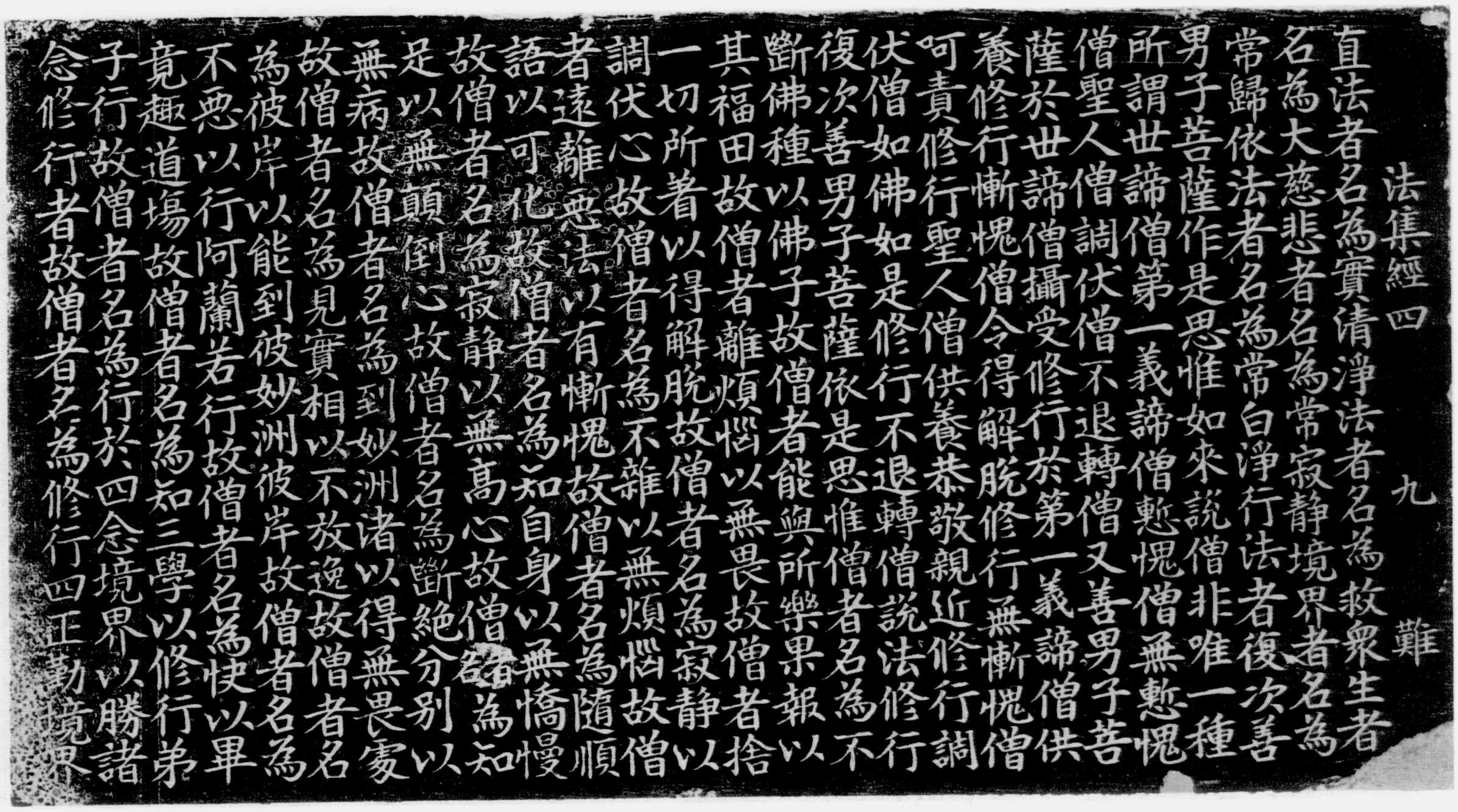


法集經四　八　難

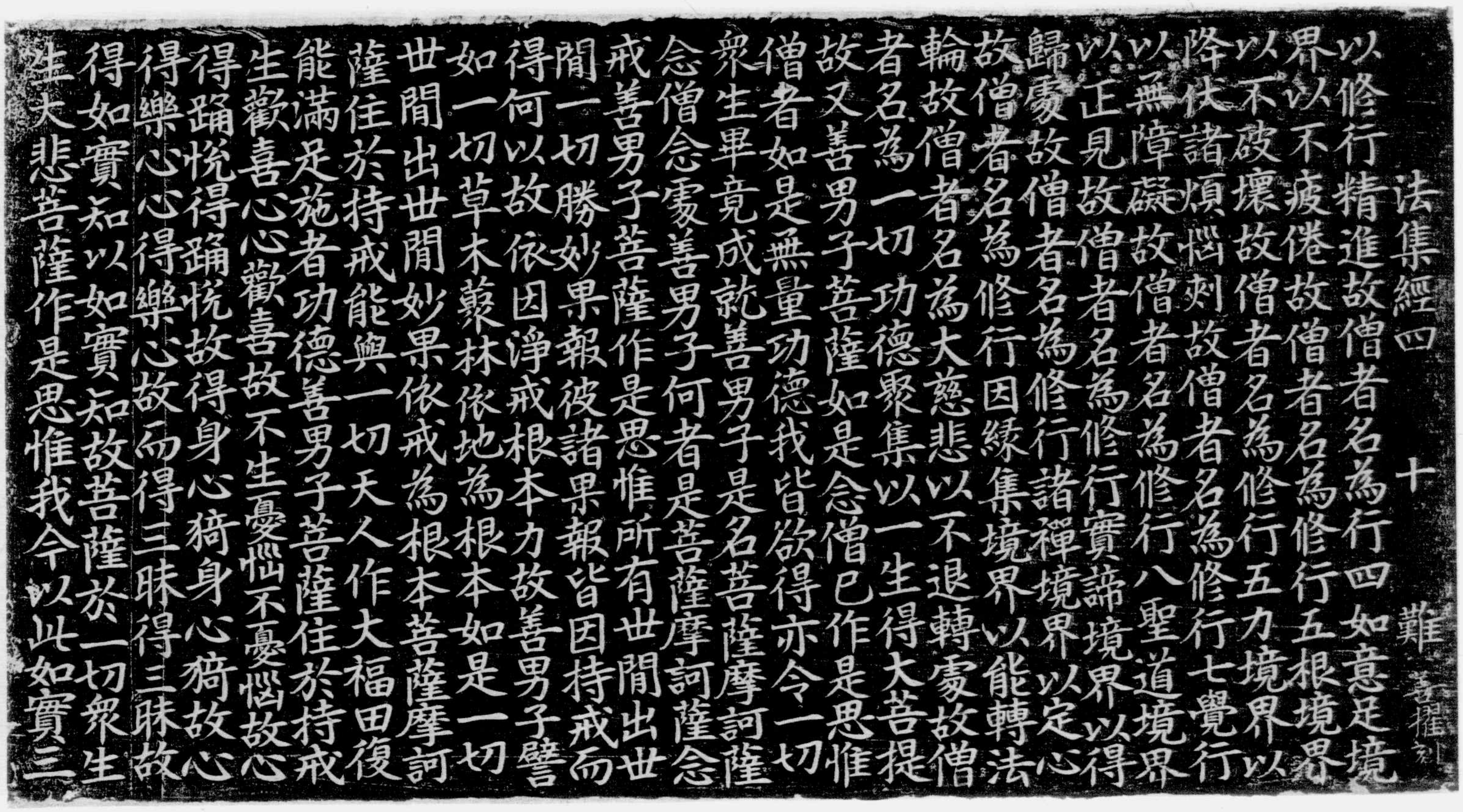
聖人不作利益以遠離福田非福田心故
我亦如是其心平等不生分別法非晝作
利益夜不作利益非晝不作利益夜作利
益以法常不休息作利益故我亦如是其
心平等不生分別法不過可化衆生時節
我亦如是其心平等不生分別法非於瞋
衆生不作利益於不瞋衆生欲作利益以
一切處不着故我亦如是其心平等不生
分別法不增不減法無量阿僧祇如虛空
不盡不增長我亦如是其心平等不生分
別衆生不護法不護衆生我亦如是其心
平等不生分別法與一切世間作歸依我
亦如是其心平等不生分別法無有處生
瞋害心以無害故我亦如是其心平等不
生分別法不住煩惱使以法遠離使煩惱
故我亦如是其心平等不生分別法非怖
世間求涅槃以法常無分別故我亦如是
其心平等不生分別菩薩如是於法中正
念是故名為念法善男子是名菩薩摩訶
薩念法處善男子何者是菩薩摩訶薩念
僧善男子菩薩作是思惟僧者名為如法
語者名為法行者名為思法者名為福田
法者名為住持法者名為依法者名為供
養法者名為所作如法者名為如境界法
者名為修行成就法者名為實法者名為

惠林

塔下七五六

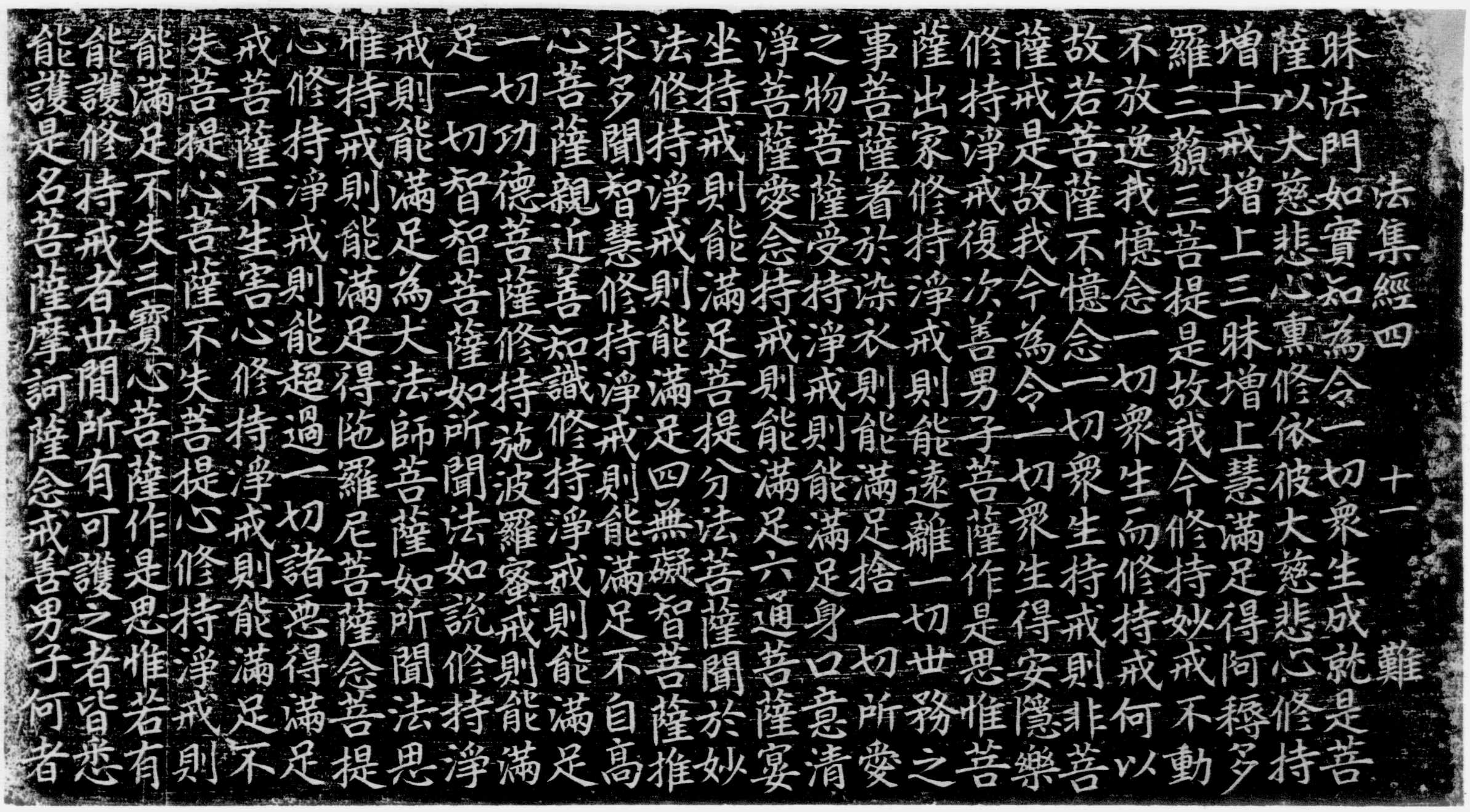


法集經四　九　難
直法者名為實清淨法者名為救衆生者
名為大慈悲者名為常寂靜境界者名為
常歸依法者名為常白淨行法者復次善
男子菩薩作是思惟如來說僧非唯一種
所謂世諦僧第一義諦僧慙愧僧無慙愧
僧聖人僧調伏僧不退轉僧又善男子菩
薩於世諦僧攝受修行於第一義諦僧供
養修行慚愧僧令得解脫修行無慚愧僧
呵責修行聖人僧供養恭敬親近修行調
伏僧如佛如是修行不退轉僧說法修行
復次善男子菩薩依是思惟僧者名為不
斷佛種以佛子故僧者能與所樂果報以
其福田故僧者離煩惱以無畏故僧者捨
一切所著以得解脫故僧者名為寂靜以
調伏心故僧者名為不雜以無煩惱故僧
者遠離惡法以有慚愧故僧者名為隨順
語以可化故僧者名為知自身以無憍慢
故僧者名為寂靜以無高心故僧者為知
是以無顛倒心故僧者名為斷絕分別以
無病故僧者名為到妙洲諸以得無畏處
故僧者名為見實相以不放逸故僧者名
為彼岸以能到彼妙洲彼岸故僧者名為
不惡以行阿蘭若行故僧者名為快以畢
竟趣道場故僧者名為知三學以修行弟
子行故僧者名為行於四念境界以勝諸
念修行者故僧者名為修行四正勤境界

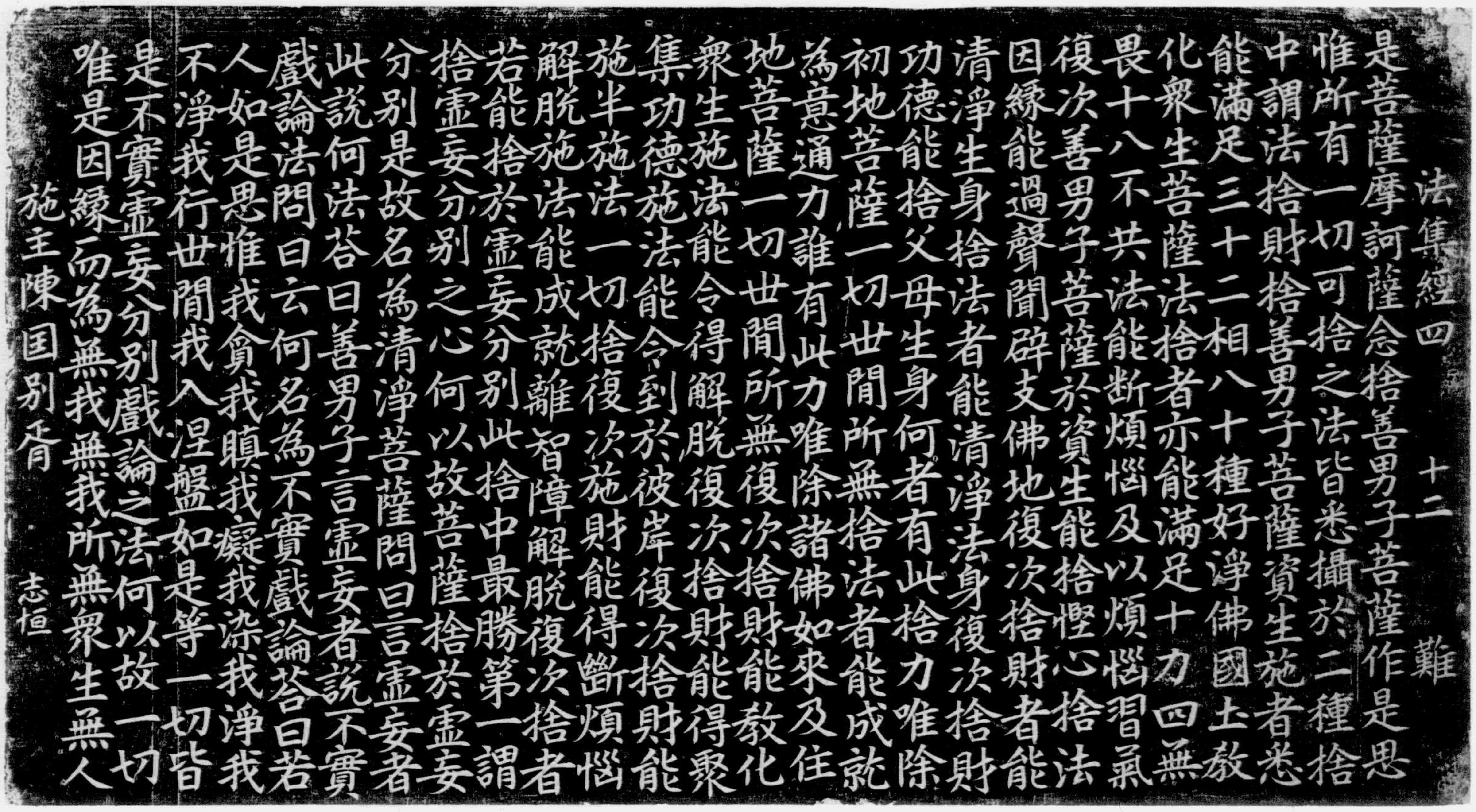


法集經四　十　難　吾擢刻
以修行精進故僧者名為行四如意足境
界以不疲倦故僧者名為修行五根境界
以不破壞故僧者名為修行五力境界以
降伏諸煩惱刺故僧者名為修行七覺行以
以無障礙故僧者名為修行八聖道境界
以正見故僧者名為修行實諦境界以得
歸處故僧者名為修行諸禪境界以定心
故僧者名為修行因緣集境界以能轉法
輪故僧者名為大慈悲以不退轉處故僧
者名為一切功德聚集以一生得大菩提
故又善男子菩薩如是念僧已作是思惟
僧者如是無量功德我皆欲得亦令一切
衆生畢竟成就善男子是名菩薩摩訶薩
念僧念處善男子何者是菩薩摩訶薩念
戒善男子菩薩作是思惟所有世間出世
間一切勝妙果報彼諸果報皆因持戒而
得何以故依因淨戒根本力故善男子譬
如一切草木藂林依地為根本如是一切
世間出世間妙果依戒為根本菩薩摩訶
薩住於持戒能與一切天人作大福田復
能滿足施者功德善男子菩薩住於持戒
生歡喜心心歡喜故不生憂惱不憂惱故心
得踊悅得踊悅故得身心猗身心猗故心
得樂心心得樂心故而得三昧得三昧故
得如實知以如實知故菩薩於一切衆生
生大悲菩薩作是思惟我今以此如實三

塔下七五五

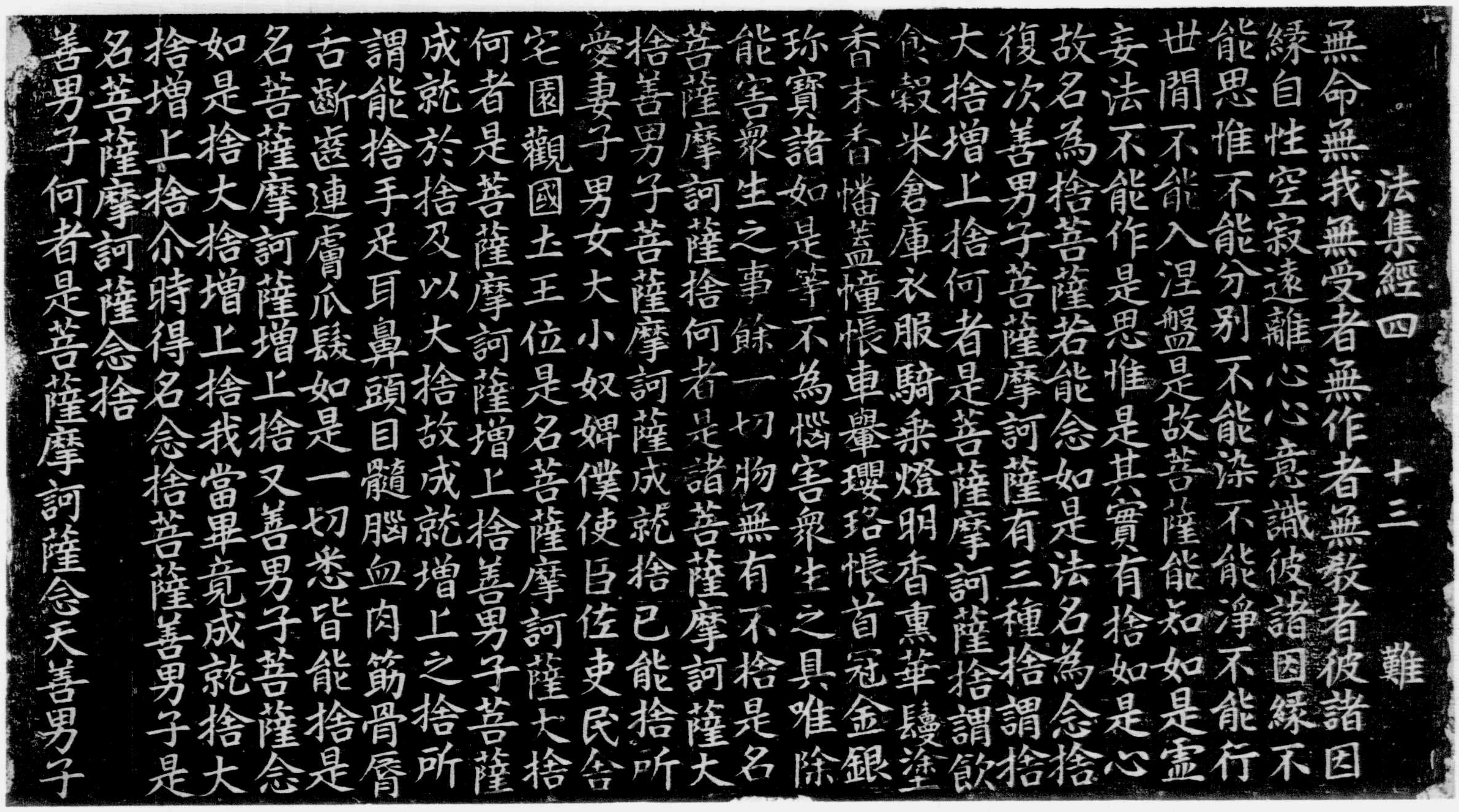


法集經四　十一　難
昧法門如實知為令一切衆生成就是菩
薩以大慈悲心熏修依彼大慈悲心修持
增上戒增上三昧增上慧滿足得阿耨多
羅三藐三菩提是故我今修持妙戒不動
不放逸我憶念一切衆生而修持戒何以
故若菩薩不憶念一切衆生持戒則非菩
薩戒是故我今為令一切衆生得安隱樂
修持淨戒復次善男子菩薩作是思惟菩
薩出家修持淨戒則能遠離一切世務之
事菩薩著於染衣則能滿足捨一切所愛
之物菩薩受持淨戒則能滿足身口意清
淨菩薩愛念持戒則能滿足六通菩薩宴
坐持戒則能滿足菩提分法菩薩聞於妙
法修持淨戒則能滿足四無礙智菩薩推
求多聞智慧修持淨戒則能滿足不自高
心菩薩親近善知識修持淨戒則能滿足
一切功德菩薩修持施波羅蜜戒則能滿
足一切智智菩薩如所聞法如說修持淨
戒則能滿足為大法師菩薩如所聞法思
惟持戒則能滿足得陁羅尼菩薩念菩提
心修持淨戒則能超過一切諸惡得滿足
戒菩薩不生害心修持淨戒則能滿足不
失菩提心菩薩不失菩提心修持淨戒則
能滿足不失三寶心菩薩作是思惟若有
能護修持戒者世間所有可護之者皆悉
能護是名菩薩摩訶薩念戒善男子何者



法集經四　十二　難
是菩薩摩訶薩念捨善男子菩薩作是思
惟所有一切可捨之法皆悉攝於二種捨
中謂法捨財捨善男子菩薩資生施者悉
能滿足三十二相八十種好淨佛國土教
化衆生菩薩法捨者亦能滿足十力四無
畏十八不共法能斷煩惱及以煩惱習氣
復次善男子菩薩於資生能捨慳心捨法
因緣能過聲聞辟支佛地復次捨財者能
清淨生身捨法者能清淨法身復次捨財
功德能捨父母生身何者有此捨力唯除
初地菩薩一切世間所無捨法者能成就
為意通力誰有此力唯除諸佛如來及住
地菩薩一切世間所無復次捨財能教化
衆生施法能令得解脫復次捨財能得衆
集功德施法能令到於彼岸復次捨財能
施半施法一切捨復次施財能得斷煩惱
解脫施法能成就離智障解脫復次捨者
若能捨於虛妄分別此捨中最勝第一謂
捨虛妄分別之心何以故菩薩捨於虛妄
分別是故名為清淨菩薩問曰言虛妄者
此說何法荅曰善男子言虛妄者說不實
戲論法問曰云何名為不實戲論荅曰若
人如是思惟我貪我瞋我癡我染我淨我
不淨我行世間我入涅盤如是等一切皆
是不實虛妄分別戲論之法何以故一切
唯是因緣而為無我無我所無衆生無人
施主陳国別胥　志恒

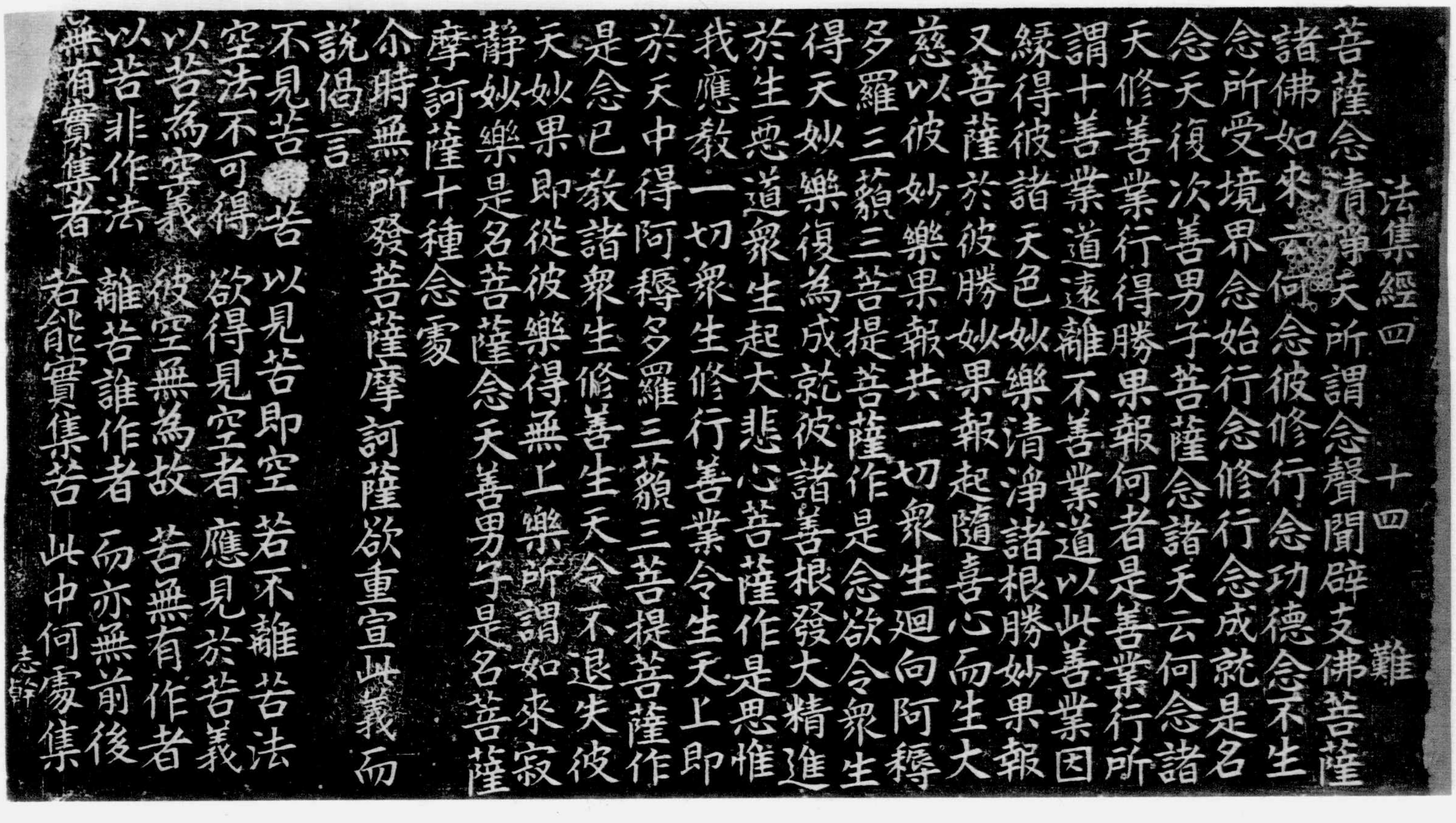
塔下六一七



法集經四　十三　難

無命無我無受者無作者無教者彼諸因緣自性空寂遠離心心意識彼諸因緣不能思惟不能分別不能染不能淨不能行世間不能入涅槃是故菩薩能知如是盡妄法不能作是思惟是其實有捨如是心故名為捨菩薩若能念如是法名為念捨復次善男子菩薩摩訶薩有三種捨謂捨大捨增上捨何者是菩薩摩訶薩捨謂飲食穀米倉庫衣服騎乘燈明香熏華鬘塗香末香幡蓋幢帳車轝瓔珞帳首冠金銀珎寶諸如是等不為惱害衆生之具唯除能害衆生之事餘一切物無有不捨是名菩薩摩訶薩捨何者是諸菩薩摩訶薩大捨善男子菩薩摩訶薩成就捨已能捨所愛妻子男女大小奴婢僕使臣佐吏民舍宅園觀國土王位是名菩薩摩訶薩大捨何者是菩薩摩訶薩增上捨善男子菩薩成就於捨及以大捨故成就增上之捨所謂能捨手足耳鼻頭目髓腦血肉筋骨脣舌齗齒連膚爪髮如是一切悉皆能捨是名菩薩摩訶薩增上捨又善男子菩薩念如是捨大捨增上捨我當畢竟成就捨大捨增上捨尒時得名念捨菩薩善男子是名菩薩摩訶薩念捨

善男子何者是菩薩摩訶薩念天善男子



法集經四　十四　難

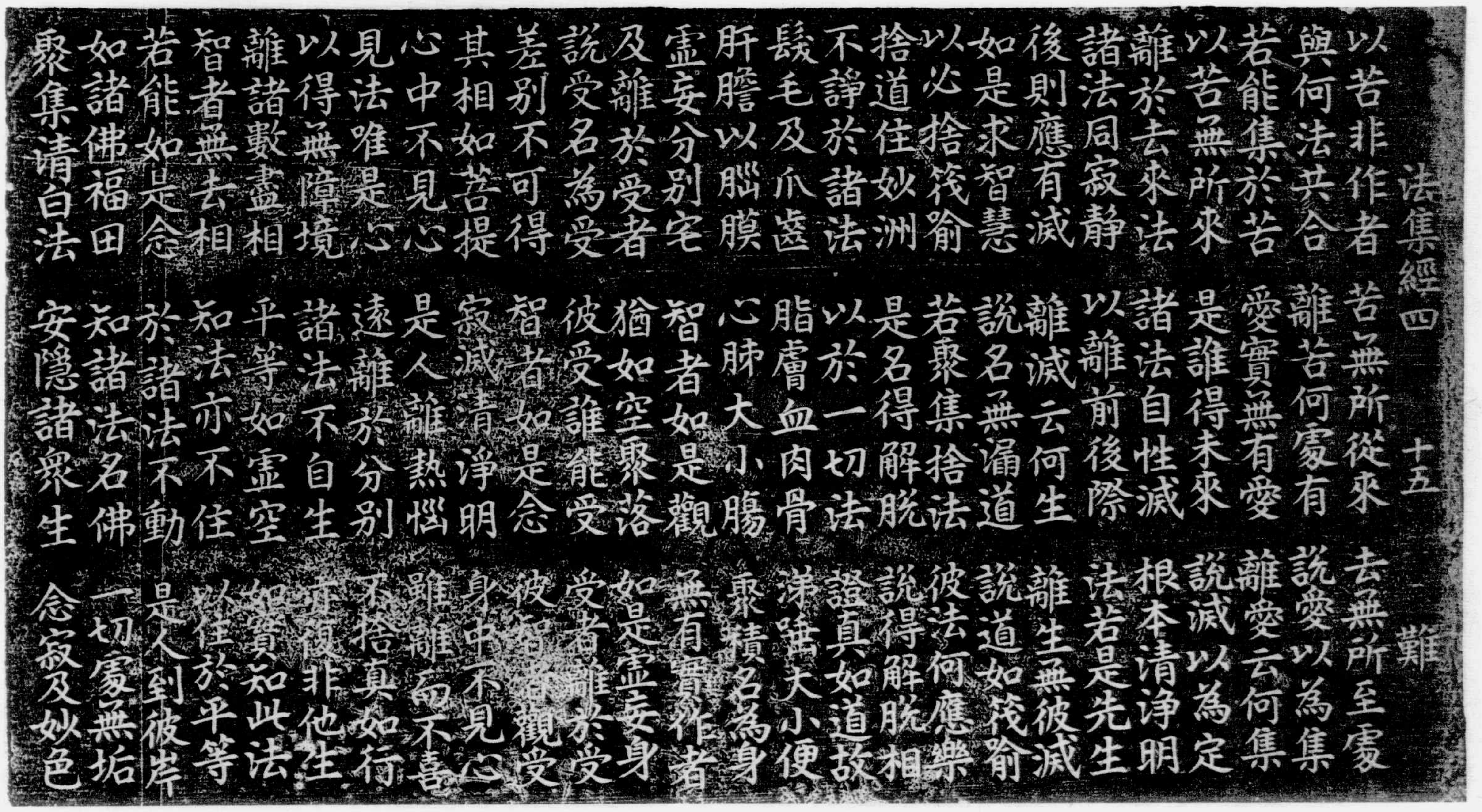
菩薩念清淨天所謂念聲聞辟支佛菩薩諸佛如來云何念彼修行念功德念不生念所受境界念始行念修行念成就是名念天復次善男子菩薩念諸天云何念諸天修善業行得勝果報何者是善業行所謂十善業道遠離不善業道以此善業因緣得彼諸天色妙樂清淨諸根勝妙果報又菩薩於彼勝妙果報起隨喜心而生大慈以彼妙樂果報共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念欲令衆生得天妙樂復為成就彼諸善根發大精進於生惡道衆生起大悲心菩薩作是思惟我應教一切衆生修行善業令生天上即於天中得阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念已教諸衆生修善生天令不退失彼天妙果即從彼樂得無上樂所謂如來寂靜妙樂是名菩薩念天善男子是名菩薩摩訶薩十種念處

尒時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

不見苦[illegible]苦　以見苦即空　若不離苦法
空法不可得　欲得見空者　應見於苦義
以苦為空義　彼空無為故　苦無有作者
以苦非作法　離苦誰作者　而亦無前後
無有實集者　若能實集苦　此中何處集

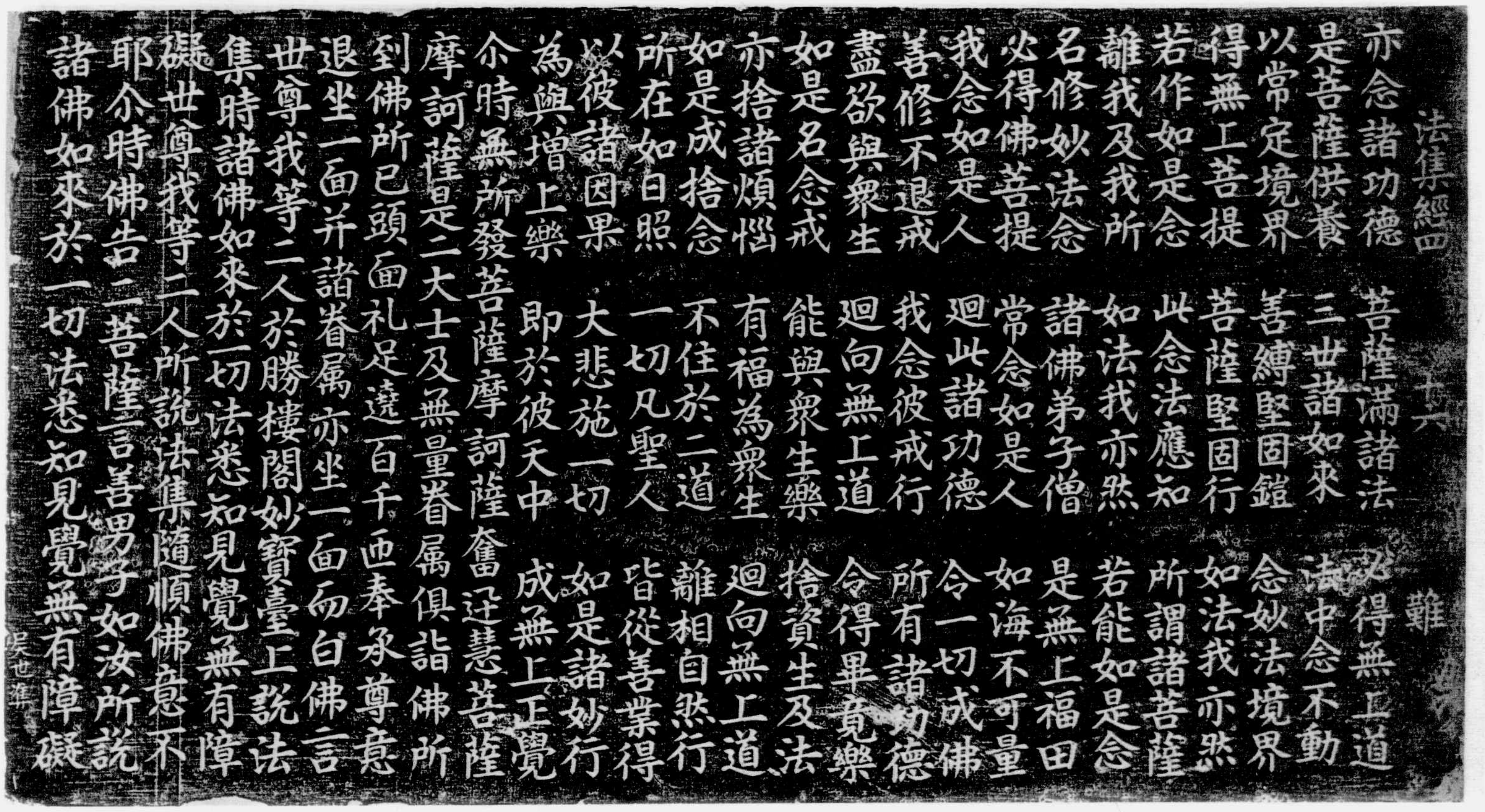
志[illegible]

塔下六八三



法集經四　十五　難

以苦非作者　苦無所從來　去無所至處
與何法共合　離苦何處有　說愛以為集
若能集於苦　愛實無有愛　離愛云何集
以苦無所來　是誰得未來　說滅以為定
離於去來法　諸法自性滅　根本清淨明
諸法同寂靜　以離前後際　法若是先生
後則應有滅　離滅云何生　離生無彼滅
如是求智慧　說名無漏道　說道如筏喻
以必捨筏喻　若眾集捨法　彼法何應樂
捨道住妙洲　是名得解脫　說得解脫相
不諍於諸法　以於一切法　證真如道故
髮毛及爪齒　脂膚血肉骨　涕唾大小便
肝膽以腦膜　心肺大小腸　眾積名為身
虛妄分別宅　智者如是觀　無有實作者
及離於受者　猶如空聚落　如是虛妄身
說受名為受　彼受誰能受　受者離於受
差別不可得　智者如是念　彼智者觀受
其相如菩提　寂滅清淨明　身中不見心
心中不見心　是人離熱惱　雖離而不喜
見法唯是心　遠離於分別　不捨真如行
以得無障境　諸法不自生　亦復非他生
離諸數盡相　平等如虛空　如實知此法
智者無去相　知法亦不住　以住於平等
若能如是念　於諸法不動　是人到彼岸
如諸佛福田　知諸法名佛　一切處無垢
眾集請白法　安隱諸眾生　念寂及妙色



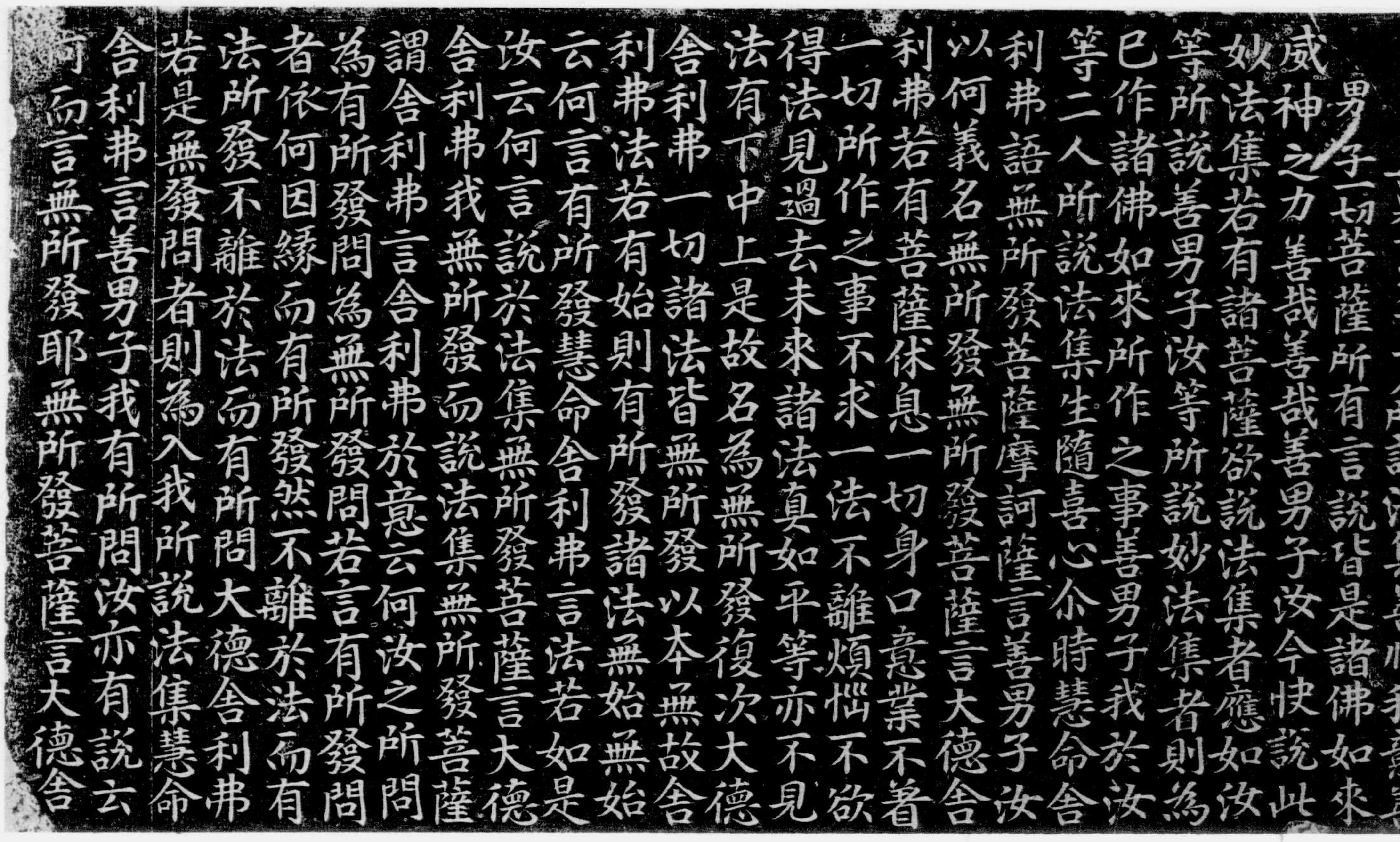
法集經四　十六　難

亦念諸功德　菩薩滿諸法　及得無上道
是菩薩供養　三世諸如來　法中念不動
以常定境界　善縛堅固鎧　念妙法境界
得無上菩提　菩薩堅固行　如法我亦然
若作如是念　此念法應知　所謂諸菩薩
離我及我所　如法我亦然　若能如是念
名修妙法念　諸佛弟子僧　是無上福田
必得佛菩提　常念如是人　如海不可量
我念如是人　迴此諸功德　令一切成佛
善修不退戒　我念彼戒行　所有諸功德
盡欲與眾生　迴向無上道　令得畢竟樂
如是名念戒　能與眾生樂　捨資生及法
亦捨諸煩惱　有福為眾生　迴向無上道
如是成捨念　不住於二道　離相自然行
所在如日照　一切凡聖人　皆從善業得
以彼諸因果　大悲施一切　如是諸妙行
為與增上樂　即於彼天中　成無上正覺

尒時無所發菩薩摩訶薩奮迅慧菩薩摩訶薩是二大士及無量眷屬俱詣佛所到佛所已頭面礼足遶百千匝奉承尊意退坐一面并諸眷屬亦坐一面而白佛言世尊我等二人於勝樓閣妙寶臺上說法集時諸佛如來於一切法悉知見覺無有障礙世尊我等二人所說法集隨順佛意不耶尒時佛告二菩薩言善男子如汝所說諸佛如來於一切法悉知見覺無有障礙

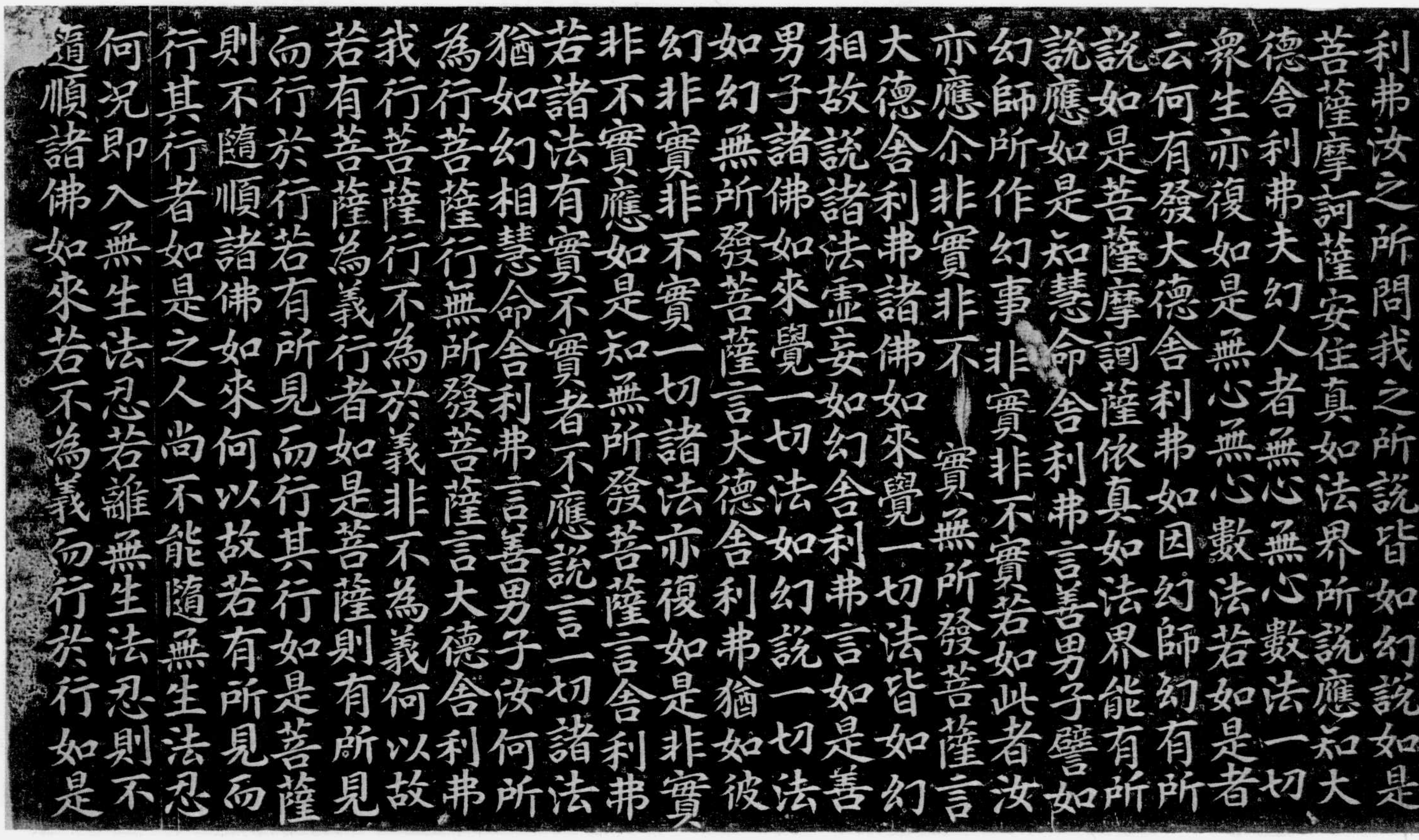
吳世準

塔下七六四



法集經四　十七　難

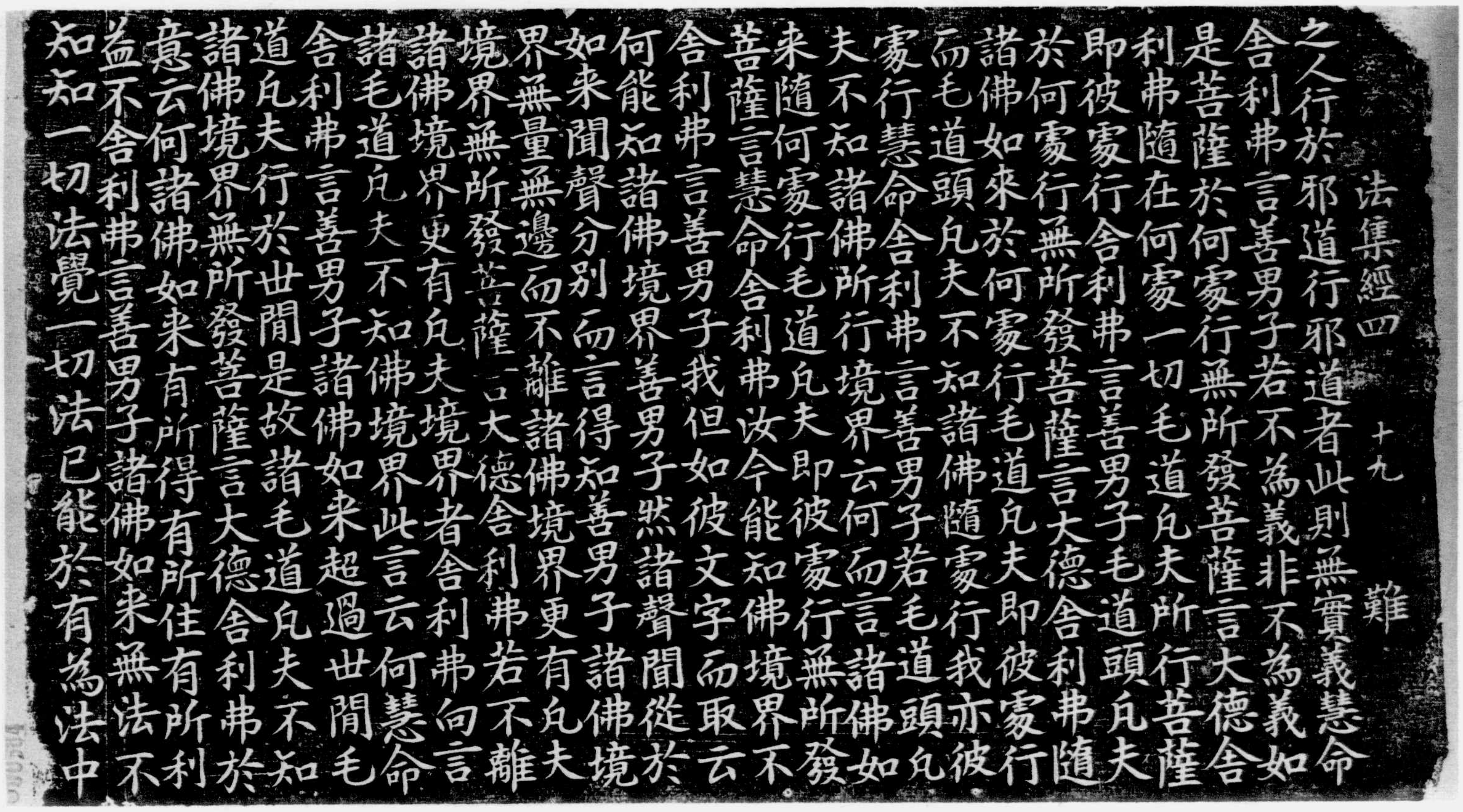
善男子汝等二人所說法集善順我意善男子一切菩薩所有言說皆是諸佛如來威神之力善哉善哉善男子汝今快說此妙法集若有諸菩薩欲說法集者應如汝等所說善男子汝等所說妙法集者則為已作諸佛如來所作之事善男子我於汝等二人所說法集生隨喜心尒時慧命舍利弗語無所發菩薩摩訶薩言善男子汝以何義名無所發無所發菩薩言大德舍利弗若有菩薩休息一切身口意業不著一切所作之事不求一法不離煩惱不欲得法見過去未來諸法真如平等亦不見法有下中上是故名為無所發復次大德舍利弗一切諸法皆無所發以本無故舍利弗法若有始則有所發諸法無始無始云何言有所發慧命舍利弗言法若如是汝云何言說於法集無所發菩薩言大德舍利弗我無所發而說法集無所發菩薩謂舍利弗言舍利弗於意云何汝之所問為有所發問為無所發問若言有所發問者依何因緣而有所發然不離於法而有法所發不離於法而有所問大德舍利弗若是無發問者則為入我所說法集慧命舍利弗言善男子我有所問汝亦有說云何而言無所發耶無所發菩薩言大德舍



法集經四　十八　難

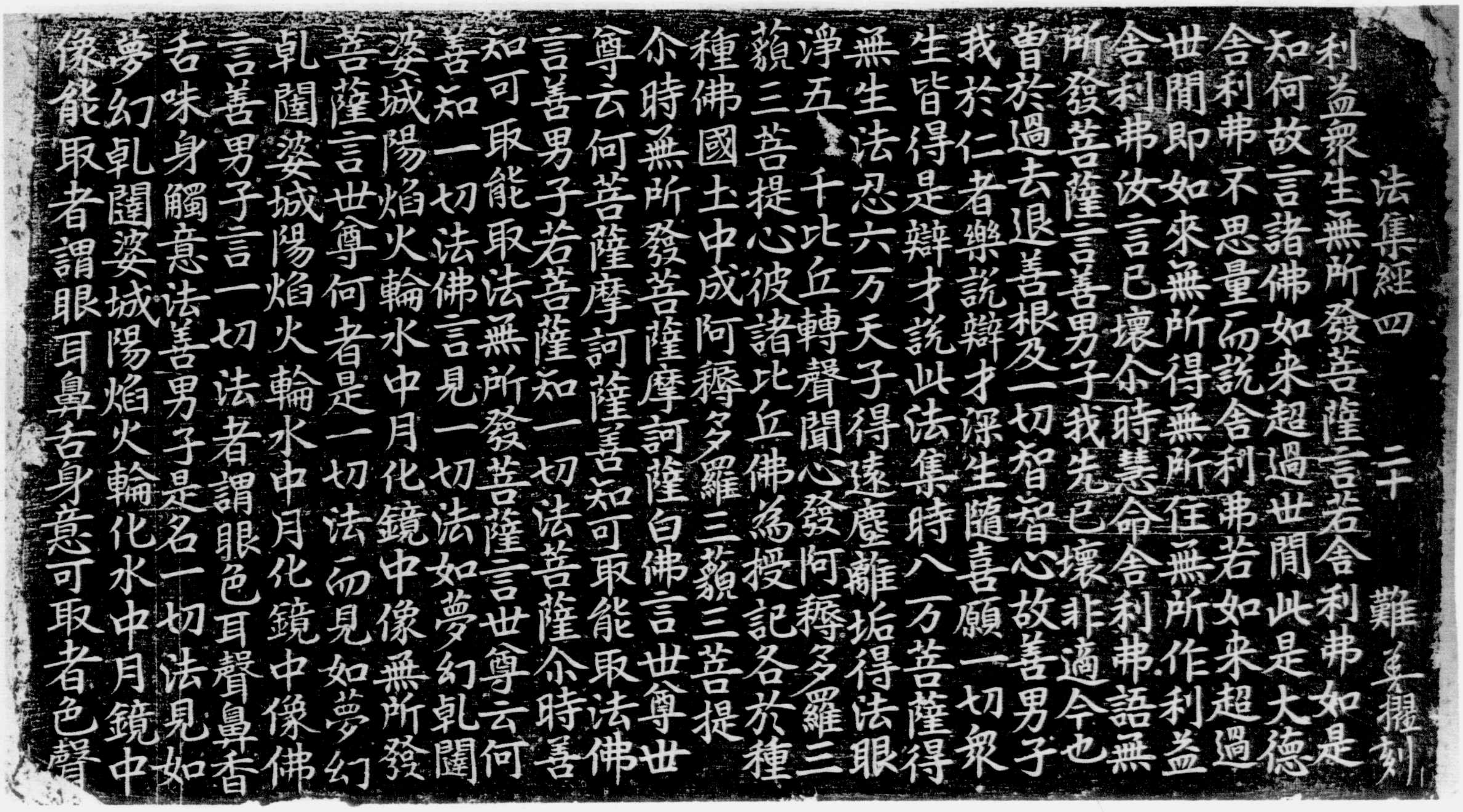
利弗汝之所問我之所說皆如幻說如是菩薩摩訶薩安住真如法界所說應知大德舍利弗夫幻人者無心無心數法一切衆生亦復如是無心無心數法若如是者云何有發大德舍利弗如因幻師幻有所說如是菩薩摩訶薩依真如法界能有所說應如是知慧命舍利弗言善男子譬如幻師所作幻事非實非不實若如此者汝亦應尒非實非不實無所發菩薩言大德舍利弗諸佛如來覺一切法皆如幻相故說諸法虛妄如幻舍利弗言如是善男子諸佛如來覺一切法如幻說一切法如幻無所發菩薩言大德舍利弗猶如彼幻非實非不實一切諸法亦復如是非實非不實應如是知無所發菩薩言舍利弗若諸法有實不實者不應說言一切諸法猶如幻相慧命舍利弗言善男子汝何所為行菩薩行無所發菩薩言大德舍利弗我行菩薩行不為於義非不為義何以故若有菩薩為義行者如是菩薩則有所見而行於行若有所見而行其行如是菩薩則不隨順諸佛如來何以故若有所見而行其行者如是之人尚不能隨無生法忍何況即入無生法忍若離無生法忍則不隨順諸佛如來若不為義而行於行如是

塔下七五四



法集經四　十九　難

之人行於邪道行邪道者此則無實義慧命舍利弗言善男子若不為義非不為義如是菩薩於何處行無所發菩薩言大德舍利弗隨在何處一切毛道凡夫所行菩薩即彼處行舍利弗言善男子毛道頭凡夫於何處行無所發菩薩言大德舍利弗隨諸佛如來於何處行毛道凡夫即彼處行而毛道頭凡夫不知諸佛隨處行我亦彼處行慧命舍利弗言善男子若毛道頭凡夫不知諸佛所行境界云何而言諸佛如来隨何處行毛道凡夫即彼處行無所發菩薩言慧命舍利弗汝今能知佛境界不舍利弗言善男子我但如彼文字而取云何能知諸佛境界善男子然諸聲聞從於如来聞聲分別而言得知善男子諸佛境界無量無邊而不離諸佛境界更有凡夫境界無所發菩薩言大德舍利弗若不離諸佛境界更有凡夫境界者舍利弗向言諸毛道凡夫不知佛境界此言云何慧命舍利弗言善男子諸佛如来超過世間毛道凡夫行於世間是故諸毛道凡夫不知諸佛境界無所發菩薩言大德舍利弗於意云何諸佛如来有所得有所住有所利益不舍利弗言善男子諸佛如来無法不知知一切法覺一切法已能於有為法中

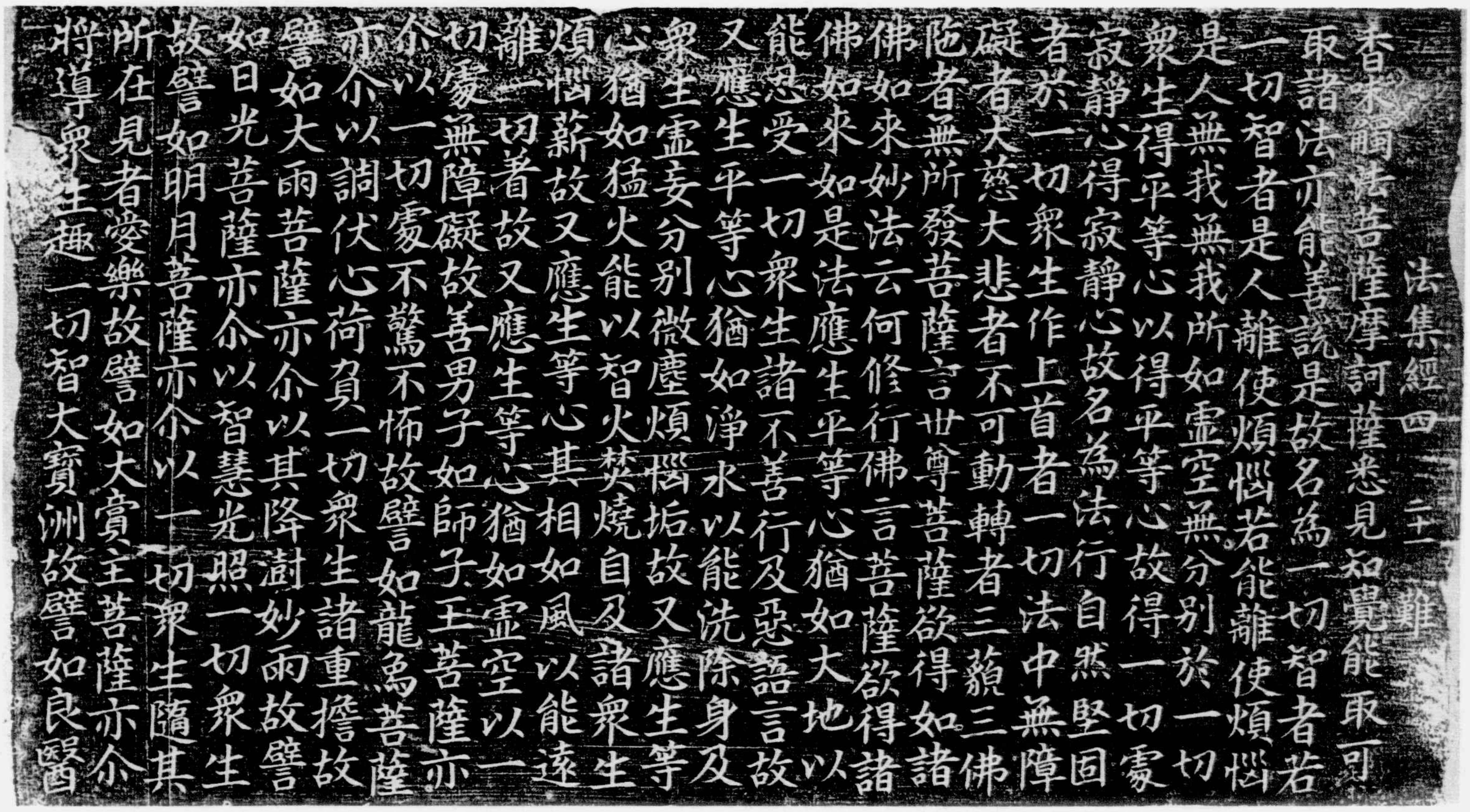


法集經四　二十　難　星提刻

利益衆生無所發菩薩言若舍利弗如是知何故言諸佛如来超過世間此是大德舍利弗不思量而説舍利弗若如来超過世間即如来無所得無所住無所作利益舍利弗汝言已壞尒時慧命舍利弗語無所發菩薩言善男子我先已壞非適今也曾於過去退善根及一切智智心故善男子我於仁者樂説辯才深生隨喜願一切衆生皆得是辯才説此法集時八万菩薩得無生法忍六万天子得遠塵離垢得法眼淨五千比丘轉聲聞心發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸比丘佛為授記各於種種佛國土中成阿耨多羅三藐三菩提

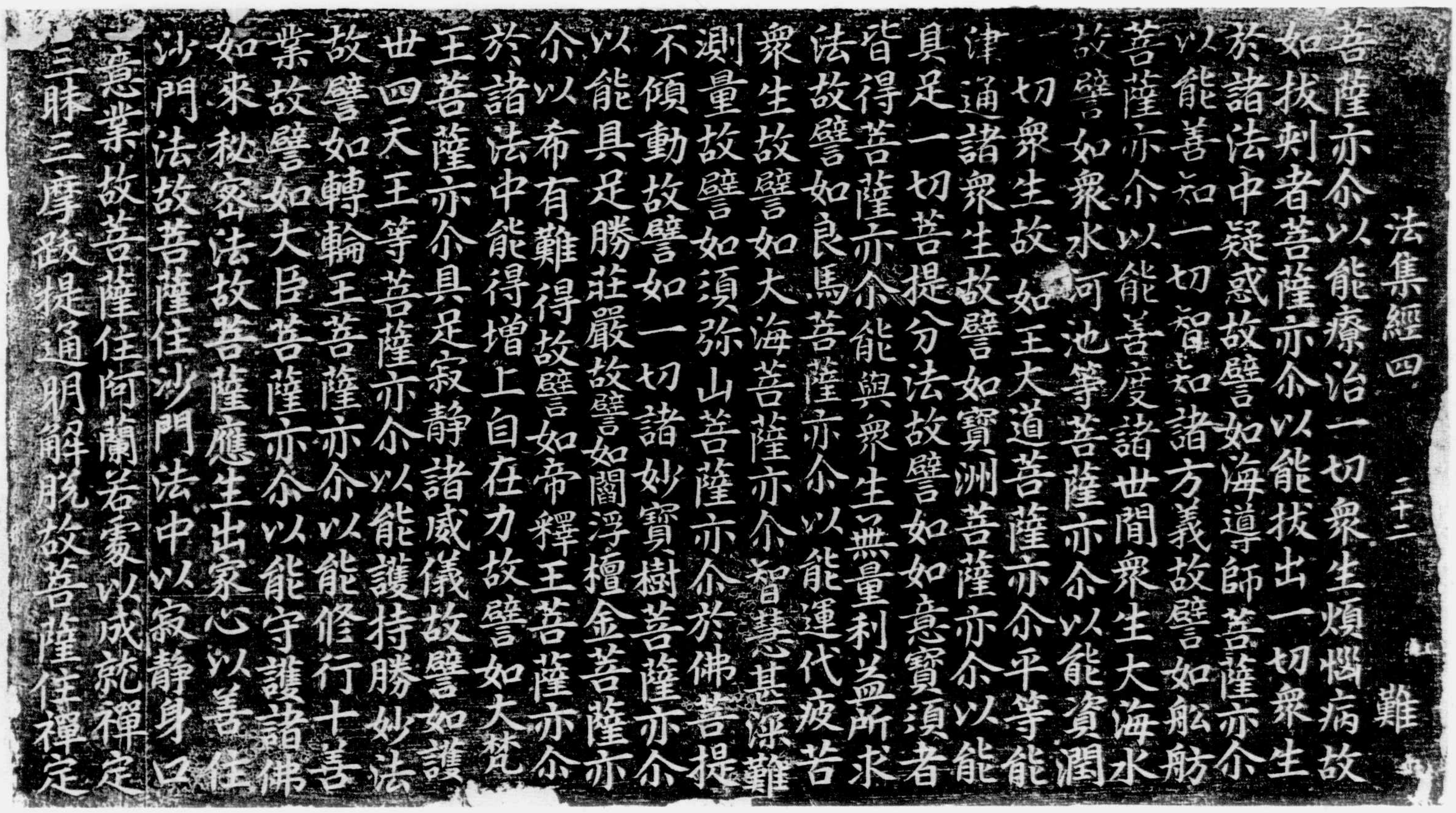
尒時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊云何菩薩摩訶薩善知可取能取法佛言善男子若菩薩知一切法菩薩尒時善知可取能取法無所發菩薩言世尊云何善知一切法佛言一切法如夢幻乹闥婆城陽焰火輪水中月化鏡中像無所發菩薩言世尊何者是一切法而見如夢幻乹闥婆城陽焰火輪水中月化鏡中像佛言善男子言一切法者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法善男子是名一切法見如夢幻乹闥婆城陽焰火輪化水中月鏡中像能取者謂眼耳鼻舌身意可取者色聲

塔下六八四



法集經四　二十一　難

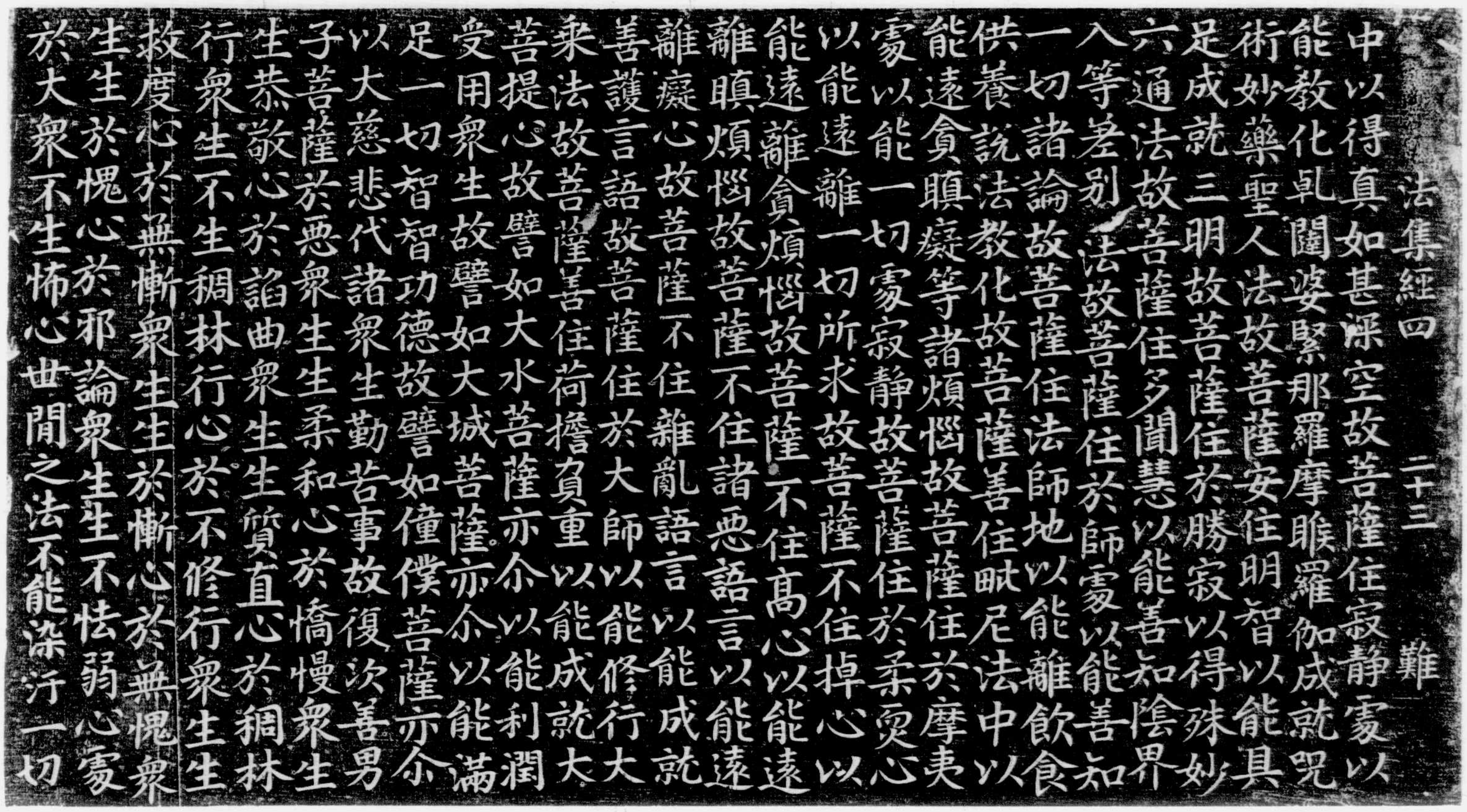
香味觸法菩薩摩訶薩悉見知覺能取可取諸法亦能善說是故名為一切智者若一切智者是人離使煩惱若能離使煩惱是人無我無我所如虛空無分別於一切衆生得平等心以得平等心故得一切處寂靜心得寂靜心故名為法行自然堅固者於一切衆生作上首者一切法中無障礙者大慈大悲者不可動轉者三藐三佛陁者無所發菩薩言世尊菩薩欲得如諸佛如來妙法云何修行佛言菩薩欲得諸佛如來如是法應生平等心猶如大地以能忍受一切衆生諸不善行及惡語言故又應生平等心猶如淨水以能洗除身及衆生虛妄分別微塵煩惱垢故又應生等心猶如猛火能以智火焚燒自及諸衆生煩惱薪故又應生等心其相如風以能遠離一切著故又應生等心猶如虛空以一切處無障礙故善男子如師子王菩薩亦尒以一切處不驚不怖故譬如龍為菩薩亦尒以調伏心荷負一切衆生諸重擔故譬如大雨菩薩亦尒以其降澍妙雨故譬如日光菩薩亦尒以智慧光照一切衆生故譬如明月菩薩亦尒以一切衆生隨其所在見者愛樂故譬如大賞主菩薩亦尒將導衆生趣一切智大寶洲故譬如良醫



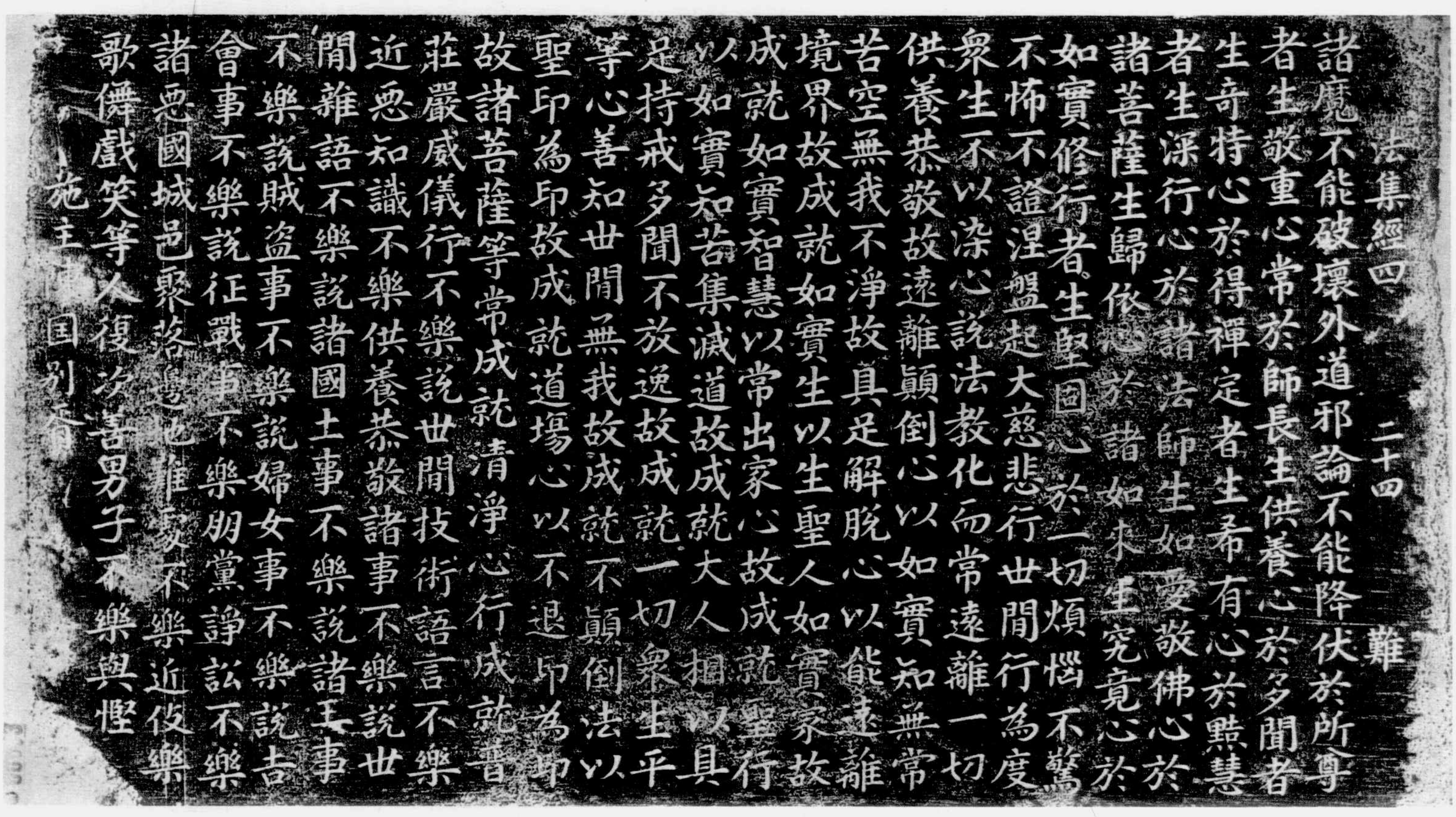
法集經四　二十二　難

菩薩亦尒以能療治一切衆生煩惱病故如拔刺者菩薩亦尒以能拔出一切衆生於諸法中疑惑故譬如海導師菩薩亦尒以能善知一切智知諸方義故譬如船舫菩薩亦尒以能善度諸世間衆生大海水故譬如衆水河池等菩薩亦尒以能資潤一切衆生故如王大道菩薩亦尒平等能津通諸衆生故譬如寶洲菩薩亦尒以能具足一切菩提分法故譬如如意寶須者皆得菩薩亦尒能與衆生無量利益所求法故譬如良馬菩薩亦尒以能運代疲苦衆生故譬如大海菩薩亦尒智慧甚深難測量故譬如須弥山菩薩亦尒於佛菩提不傾動故譬如一切諸妙寶樹菩薩亦尒以能具足勝莊嚴故譬如閻浮檀金菩薩亦尒以希有難得故譬如帝釋王菩薩亦尒於諸法中能得增上自在力故譬如大梵王菩薩亦尒具足寂靜諸威儀故譬如護世四天王等菩薩亦尒以能護持勝妙法故譬如轉輪王菩薩亦尒以能修行十善業故譬如大臣菩薩亦尒以能守護諸佛如來秘密法故菩薩應生出家心以善住沙門法故菩薩住沙門法中以寂靜身口意業故菩薩住阿蘭若處以成就禪定三昧三摩跋提通明解脫故菩薩住禪定

塔下七五八

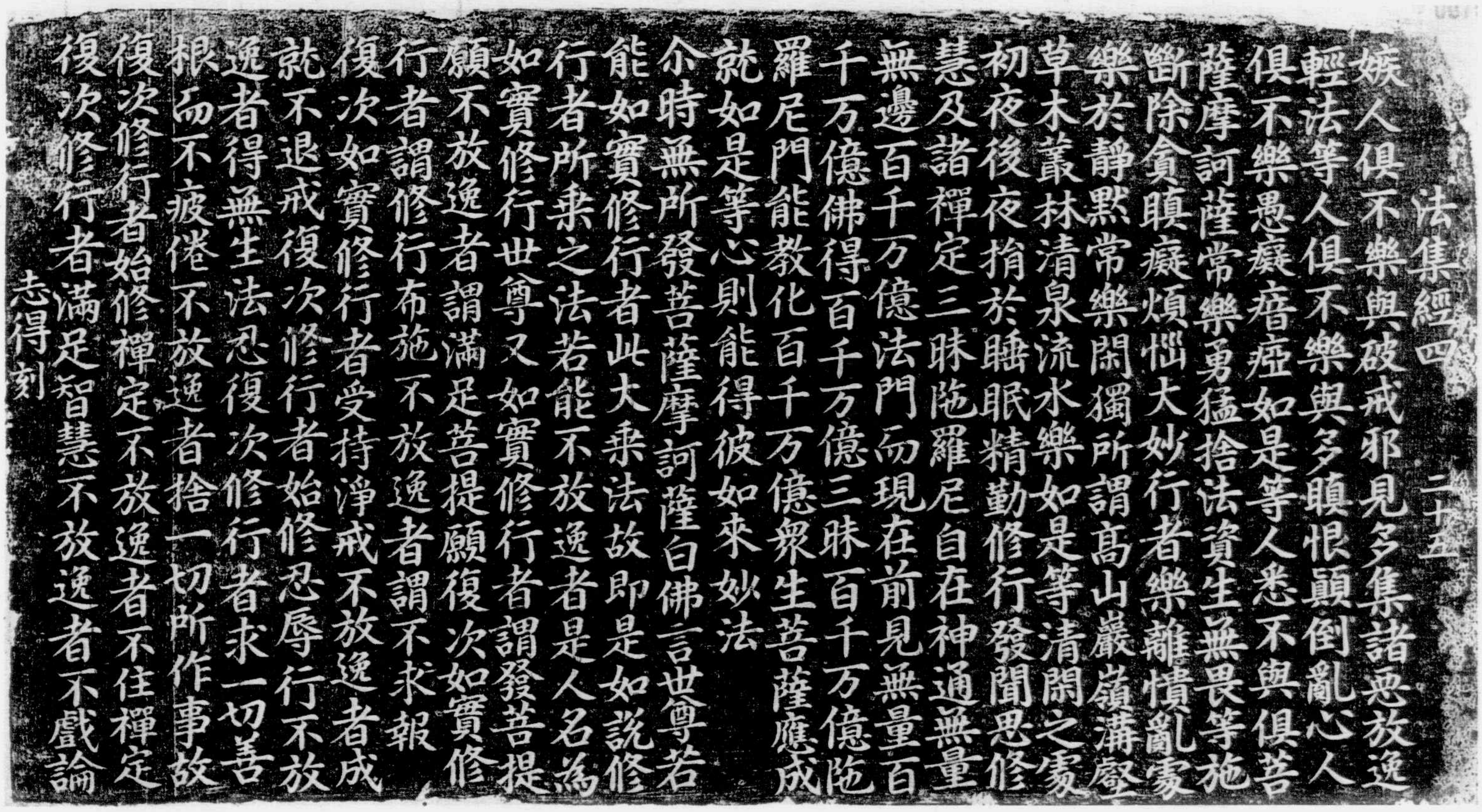


法集經四　二十三　難
中以得真如甚深空故菩薩住寂靜處以
能教化乹闥婆緊那羅摩睺羅伽成就呪
術妙藥聖人法故菩薩安住明智以能具
足成就三明故菩薩住於勝寂以得殊妙
六通法故菩薩住多聞慧以能善知陰界
入等差别法故菩薩住於師處以能善知
一切諸論故菩薩住法師地以能離飲食
供養說法教化故菩薩善住毗尼法中以
能遠貪瞋癡等諸煩惱故菩薩住於摩夷
處以能一切處寂靜故菩薩住於柔耎心
以能遠離一切所求故菩薩不住掉心以
能遠離貪煩惱故菩薩不住高心以能遠
離瞋煩惱故菩薩不住諸惡語言以能遠
離癡心故菩薩不住雜亂語言以能成就
善護言語故菩薩住於大師以能修行大
乘法故菩薩善住荷擔負重以能成就大
菩提心故譬如大水菩薩亦尒以能利潤
受用衆生故譬如大城菩薩亦尒以能滿
足一切智智功德故譬如僮僕菩薩亦尒
以大慈悲代諸衆生勤苦事故復次善男
子菩薩於惡衆生生柔和心於憍慢衆生
生恭敬心於諂曲衆生生質直心於稠林
行衆生不生稠林行心於不修行衆生生
救度心於無慚衆生生於慚心於無愧衆
生生於愧心於邪論衆生生不怯弱心處
於大衆不生怖心世間之法不能染汙一切



法集經四　二十四　難
諸魔不能破壞外道邪論不能降伏於所尊
者生敬重心常於師長生供養心於多聞者
生奇特心於得禪定者生希有心於黠慧
者生深行心於諸法師生如愛敬佛心於
諸菩薩生歸依心於諸如來生究竟心於
如實修行者生堅固心於一切煩惱不驚
不怖不證涅盤起大慈悲行世間行為度
衆生不以染心說法教化而常遠離一切
供養恭敬故遠離顛倒心以如實知無常
苦空無我不淨故具足解脫心以能遠離
境界故成就如實生以生聖人如實家故
成就如實智慧以常出家心故成就聖行
以如實知苦集滅道故成就大人相以具
足持戒多聞不放逸故成就一切衆生平
等心善知世間無我故成就不顛倒法以
聖印為印故成就道場心以不退印為印
故諸菩薩等常成就清淨心行成就普
莊嚴威儀行不樂說世間技術語言不樂
近惡知識不樂供養恭敬諸事不樂說世
間雜語不樂說諸國土事不樂說諸王事
不樂說賊盜事不樂說婦女事不樂說吉
會事不樂說征戰事不樂朋黨諍訟不樂
諸惡國城邑聚落邊地難處不樂近伇樂
歌儛戲笑等人復次善男子不樂與慳
施主[illegible]国別脊

塔下六九三

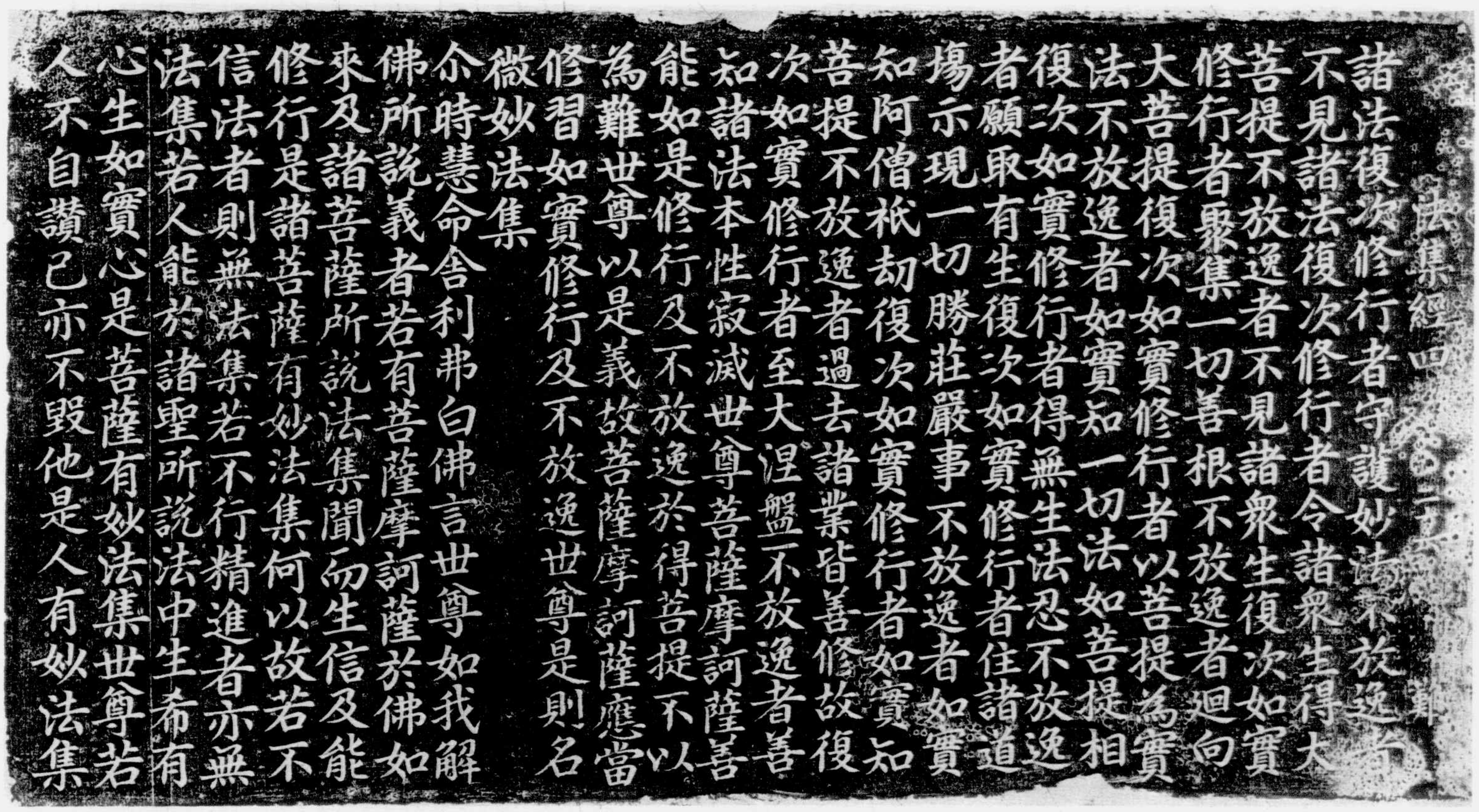


法集經四　二十五

嫉人俱不樂與破戒邪見多集諸惡放逸輕法等人俱不樂與多瞋恨顛倒亂心人俱不樂愚癡瘖瘂如是等人悉不與俱菩薩摩訶薩常樂勇猛捨法資生無畏等施斷除貪瞋癡煩惱大妙行者樂離憒亂處樂於靜默常樂閑獨所謂高山巖嶺溝壑草木叢林清泉流水樂如是等清閑之處初夜後夜捐於睡眠精勤修行發聞思修慧及諸禪定三昧陀羅尼自在神通無量無邊百千万億法門而現在前見無量百千万億佛得百千万億三昧百千万億陀羅尼門能教化百千万億衆生菩薩應成就如是等心則能得彼如來妙法

尒時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊若能如實修行者此大乘法故即是如說修行者所乘之法若能不放逸者是人名為如實修行世尊又如實修行者謂發菩提願不放逸者謂滿足菩提願復次如實修行者謂修行布施不放逸者謂不求報復次如實修行者受持淨戒不放逸者成就不退戒復次修行者始修忍辱行不放逸者得無生法忍復次修行者求一切善根而不疲倦不放逸者捨一切所作事故復次修行者始修禪定不放逸者不住禪定復次修行者滿足智慧不放逸者不戲論

志得刻

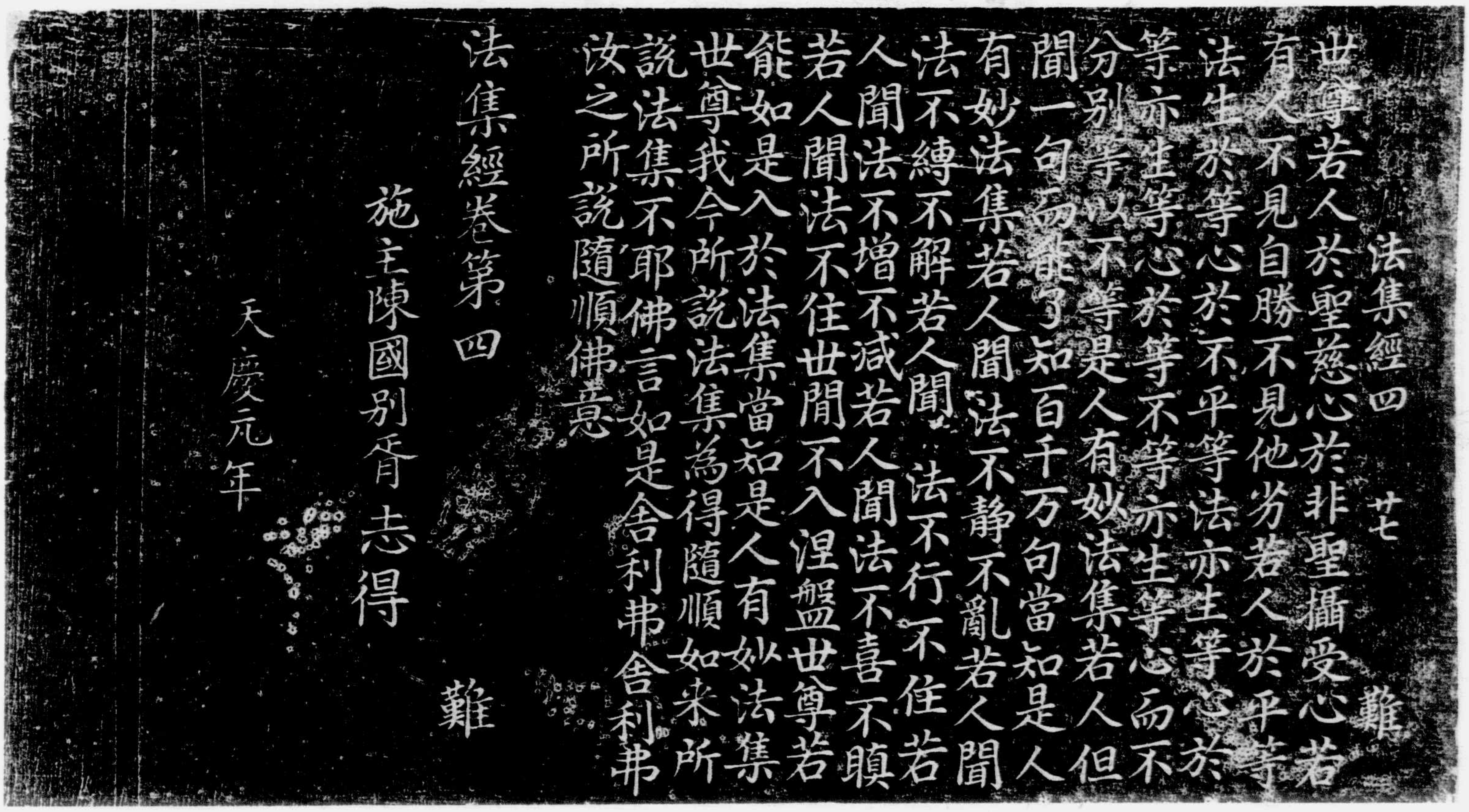


法集經四　二十六　鄭

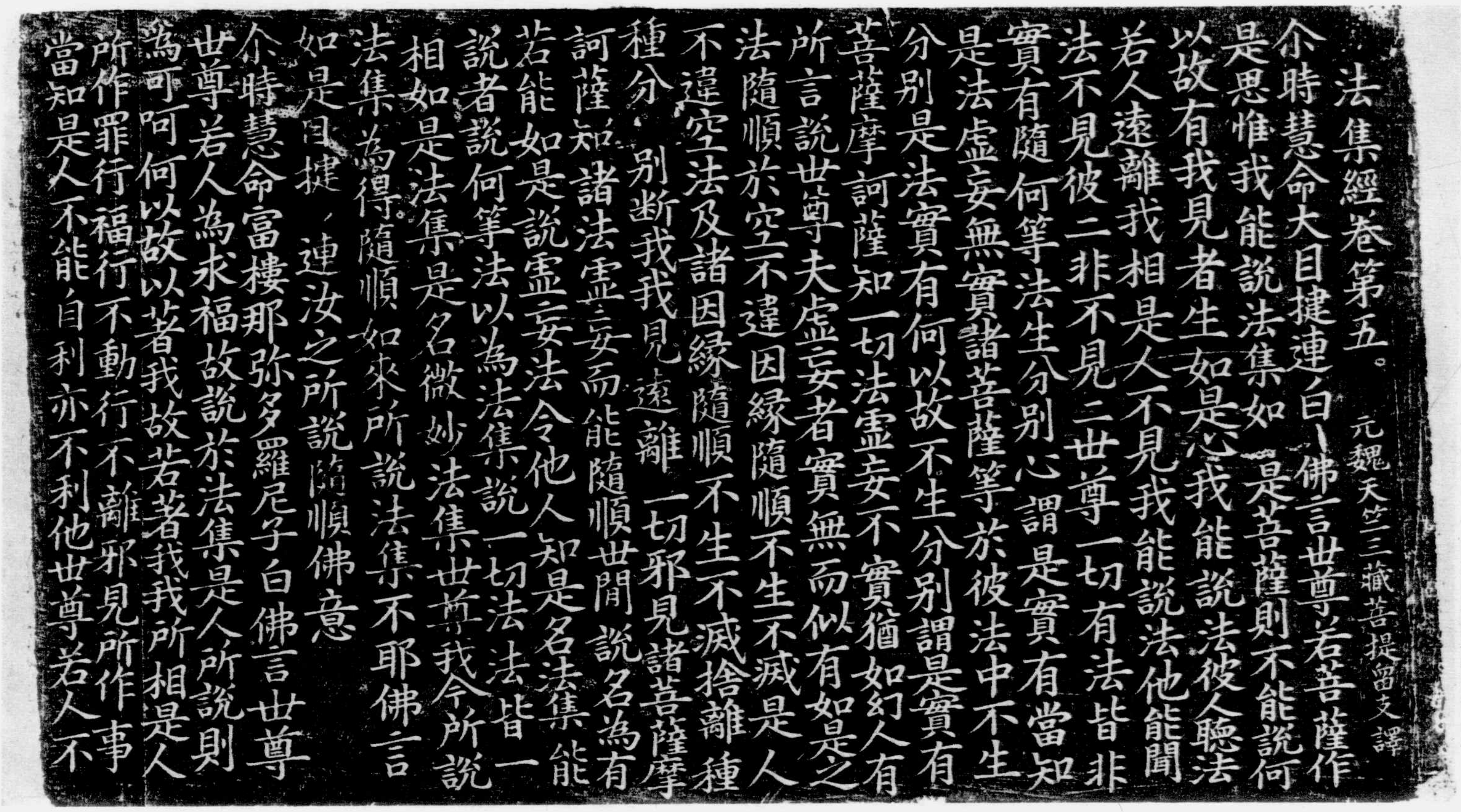
諸法復次修行者守護妙法不放逸者不見諸法復次修行者令諸衆生得大菩提不放逸者不見諸衆生復次如實修行者聚集一切善根不放逸者迴向大菩提復次如實修行者以菩提為實法不放逸者如實知一切法如菩提相復次如實修行者得無生法忍不放逸者願取有生復次如實修行者住諸道場示現一切勝莊嚴事不放逸者如實知阿僧祇刧復次如實修行者如實知菩提不放逸者過去諸業皆善修故復次如實修行者至大涅盤不放逸者善知諸法本性寂滅世尊菩薩摩訶薩善能如是修行及不放逸於得菩提不以為難世尊以是義故菩薩摩訶薩應當修習如實修行及不放逸世尊是則名微妙法集

尒時慧命舍利弗白佛言世尊如我解佛所說義者若有菩薩摩訶薩於佛如來及諸菩薩所說法集聞而生信及能修行是諸菩薩有妙法集何以故若不信法者則無法集若不行精進者亦無法集若人能於諸聖所說法中生希有心生如實心是菩薩有妙法集世尊若人不自讚己亦不毀他是人有妙法集

塔下七五三

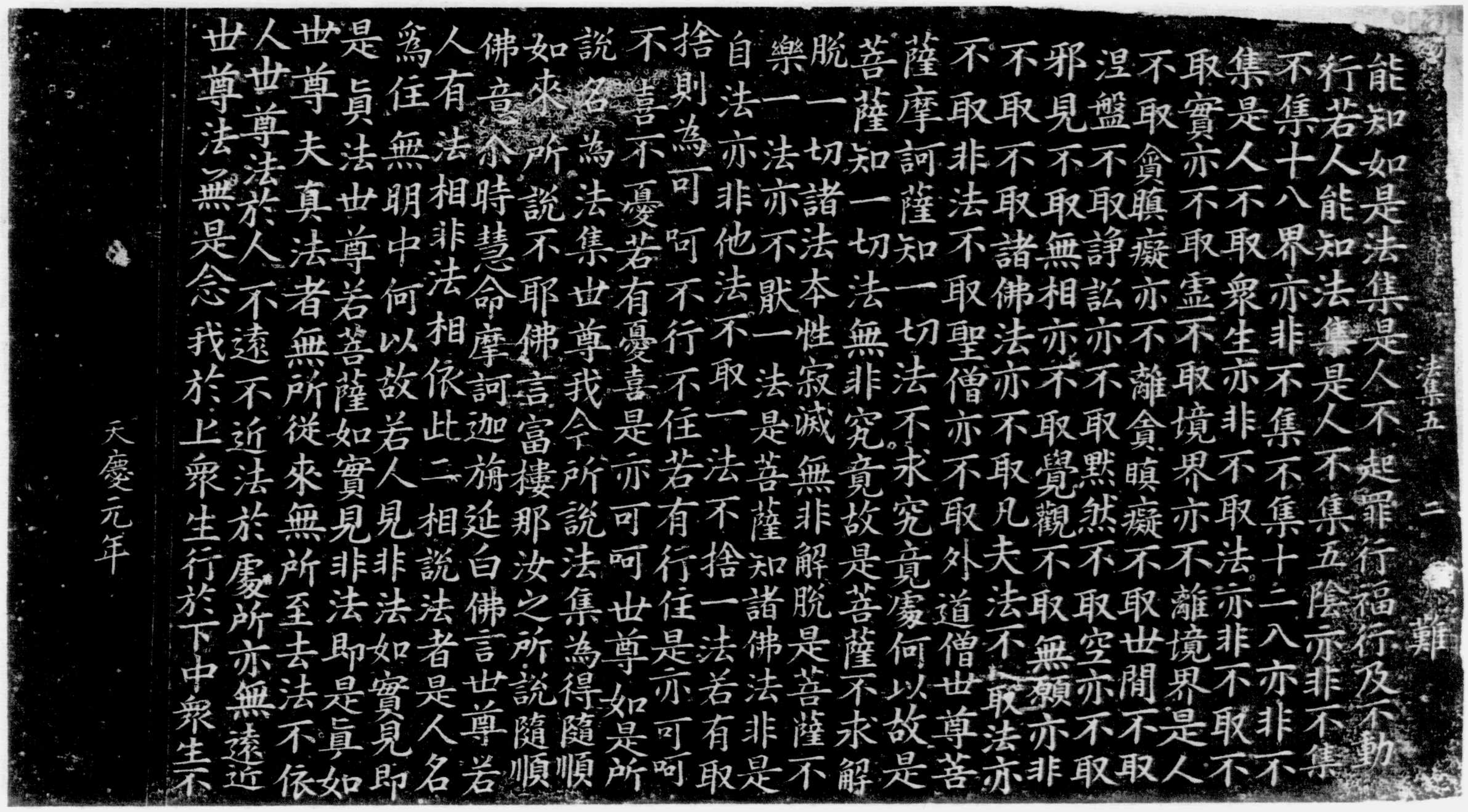


法集經四　廿七　難
世尊若人於聖慈心於非聖攝受心若
有人不見自勝不見他劣若人於平等
法生於等心於不平等法亦生等心於
等亦生等心於等不等亦生等心而不
分別等以不等是人有妙法集若人但
聞一句而能了知百千万句當知是人
有妙法集若人聞法不靜不亂若人聞
法不縛不解若人聞法不行不住若
人聞法不增不減若人聞法不喜不瞋
若人聞法不住世間不入涅盤世尊若
能如是入於法集當知是人有妙法集
世尊我今所說法集為得隨順如來所
說法集不耶佛言如是舍利弗舍利弗
汝之所說隨順佛意
法集經卷第四　難
施主陳國別胥志得
天慶元年



法集經卷第五。　元魏天竺三藏菩提留支譯
尒時慧命大目揵連白佛言世尊若菩薩作
是思惟我能說法集如是菩薩則不能說何
以故有我見者生如是心我能說法彼人聽法
若人遠離我相是人不見我能說法他能聞
法不見彼二非不見二世尊一切有法皆非
實有隨何等法生分別心謂是實有當知
是法虛妄無實諸菩薩等於彼法中不生
分別是法實有何以故不生分別謂是實有
菩薩摩訶薩知一切法虛妄不實猶如幻人有
所言說世尊夫虛妄者實無而似有如是之
法隨順於空不違因緣隨順不生不滅是人
不違空法及諸因緣隨順不生不滅捨離種
種分別斷我我見遠離一切邪見諸菩薩摩
訶薩知諸法虛妄而能隨順世間說名為有
若能如是說虛妄法令他人知是名法集能
說者說何等法以為法集說一切法法皆一
相如是法集是名微妙法集世尊我今所說
法集為得隨順如來所說法集不耶佛言
如是目揵連汝之所說隨順佛意
尒時慧命富樓那弥多羅尼子白佛言世尊
世尊若人為求福故說於法集是人所說則
為可呵何以故以著我故若著我所相是人
所作罪行福行不動行不離邪見所作事
當知是人不能自利亦不利他世尊若人不

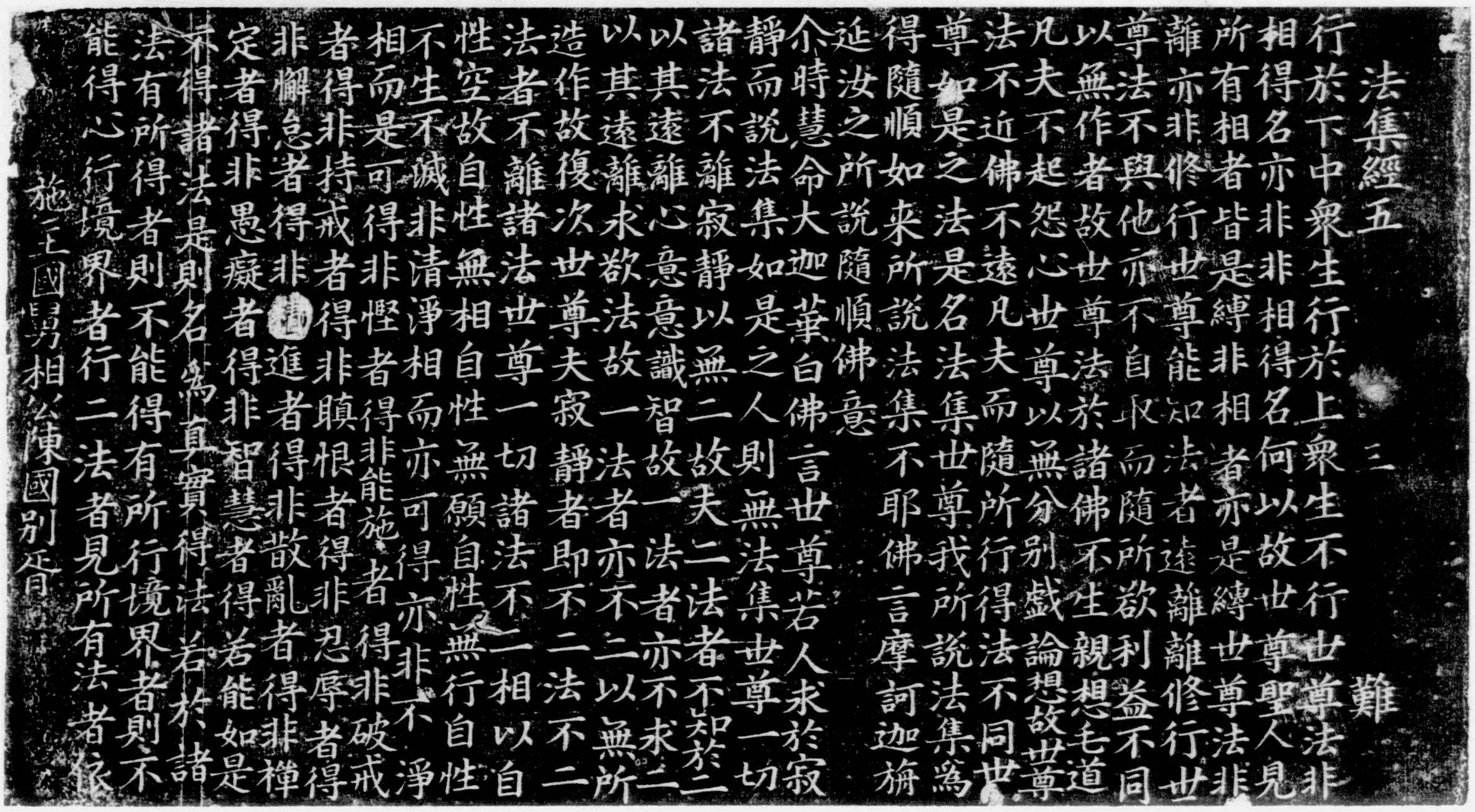
塔下六〇九



法集五　二　難

能知如是法集是人不起罪行福行及不動行若人能知法集是人不集五陰亦非不集不集十八界亦非不集不集十二入亦非不集是人不取衆生亦非不取法亦非不取不取實亦不取虛不取境界亦不離境界是人不取貪瞋癡亦不離貪瞋癡不取世間不取涅盤不取諍訟亦不取默然不取空亦不取邪見不取無相亦不取覺觀不取無願亦非不取不取諸佛法亦不取凡夫法不取法亦不取非法不取聖僧亦不取外道僧世尊菩薩摩訶薩知一切法不求究竟處何以故是菩薩知一切法無非究竟故是菩薩不求解脫一切諸法本性寂滅無非解脫是菩薩不樂一法亦不猒一法是菩薩知諸佛法非是自法亦非他法不取一法不捨一法若有取捨則為可呵不行不任若有行任是亦可呵不喜不憂若有憂喜是亦可呵世尊如是所說名為法集世尊我今所說法集為得隨順如來所說不耶佛言富樓那汝之所說隨順佛意尒時慧命摩訶迦旃延白佛言世尊若人有法相非法相依此二相說法者是人名爲任無明中何以故若人見非法如實見即是眞法世尊若菩薩如實見非法即是眞如世尊夫眞法者無所從來無所至去法不依人世尊法於人不遠不近法於處所亦無遠近世尊法無是念我於上衆生行於下中衆生不

天慶元年

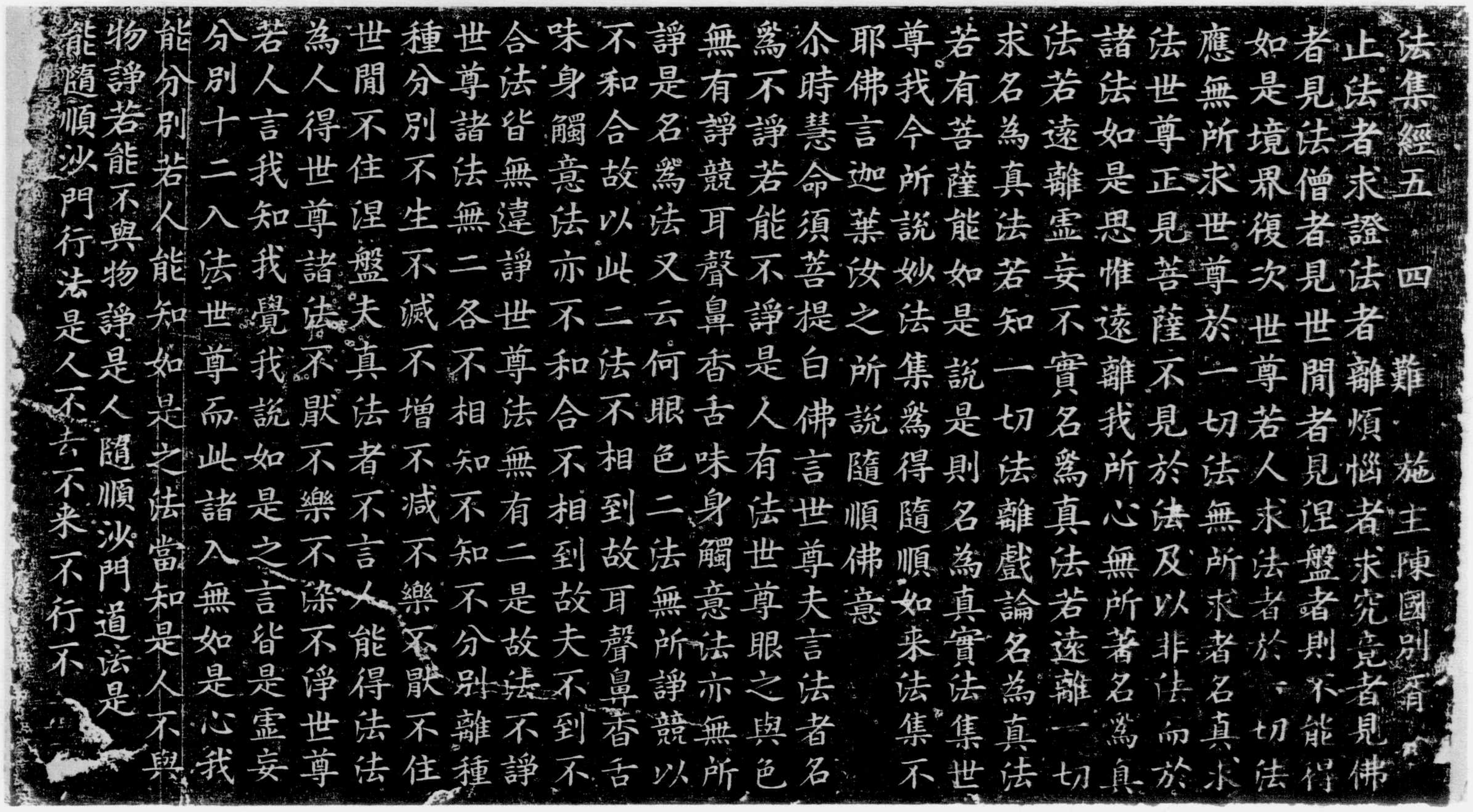


法集經五　三　難

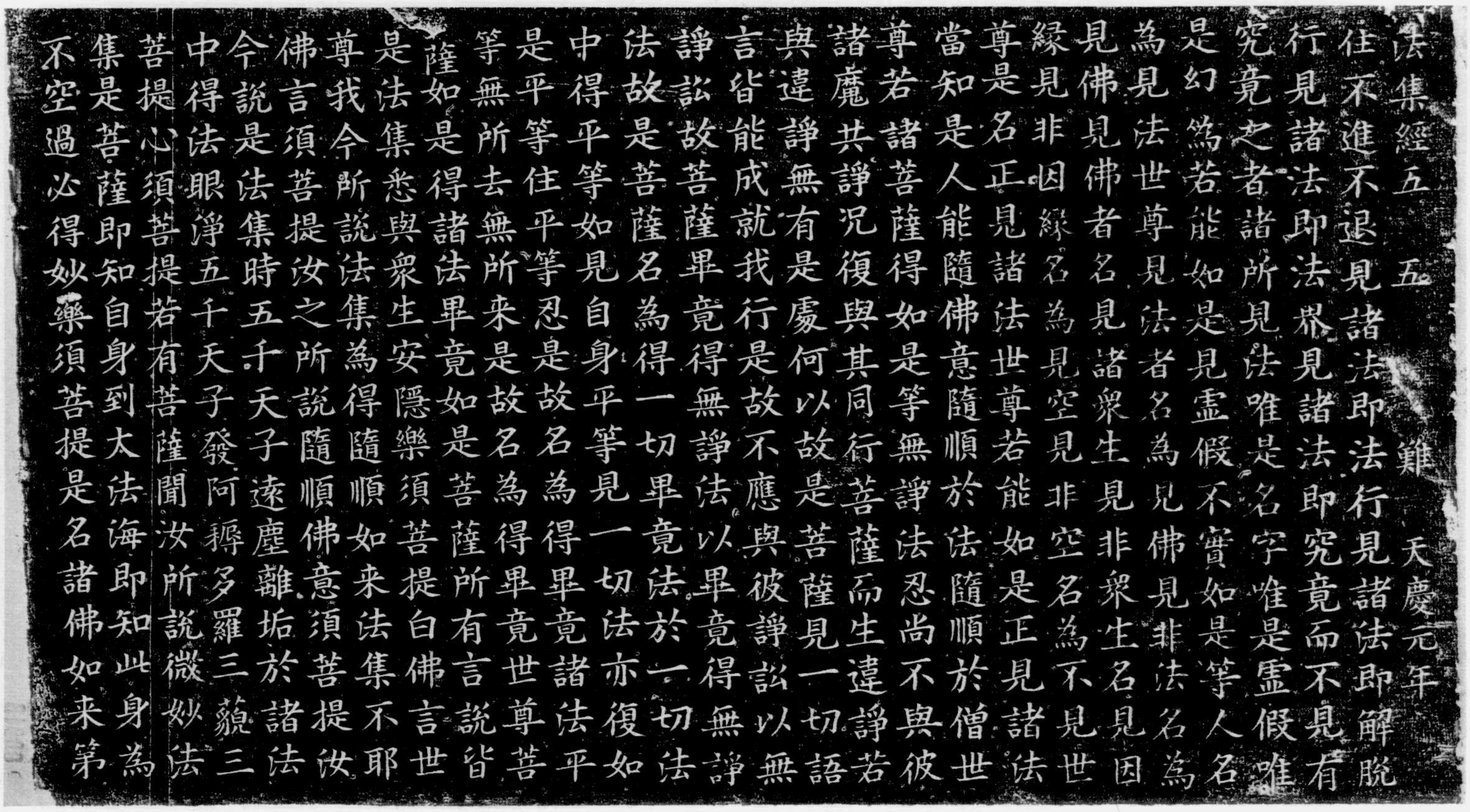
行於下中衆生行於上衆生不行世尊法非相得名亦非非相得名何以故世尊聖人見所有相者皆是縛非相者亦是縛世尊法非離亦非修行世尊能知法者遠離離修行世尊法不與他亦不自取而隨所欲利益不同以無作者故世尊法於諸佛不生親想毛道凡夫不起怨心世尊以無分別戲論想故世尊法不近佛不遠凡夫而隨所行得法不同世尊如是之法是名法集世尊我所說法集爲得隨順如來所說不耶佛言摩訶迦旃延汝之所說隨順佛意

尒時慧命大迦葉白佛言世尊若人求於寂靜而說法集如是之人則無法集世尊一切諸法不離寂靜以無二故夫二法者不知於二以其遠離心意意識智故一法者亦不求二以其遠離求欲法故一法者亦不二以無所造作故復次世尊夫寂靜者即不二法不二法者不離諸法世尊一切諸法不二相以自性空故自性無相自性無願自性無行自性不生不滅非清淨相而亦可得亦非不淨相而是可得非慳者得非能施者得非破戒者得非持戒者得非瞋恨者得非忍辱者得非懈怠者得非[illegible]進者得非散亂者得非禪定者得非愚癡者得非智慧者得若能如是不得諸法是則名爲眞實得法若於諸法有所得者則不能得有所行境界者則不能得心行境界者行二法者見所有法者依

施主國舅相公陳國別胥

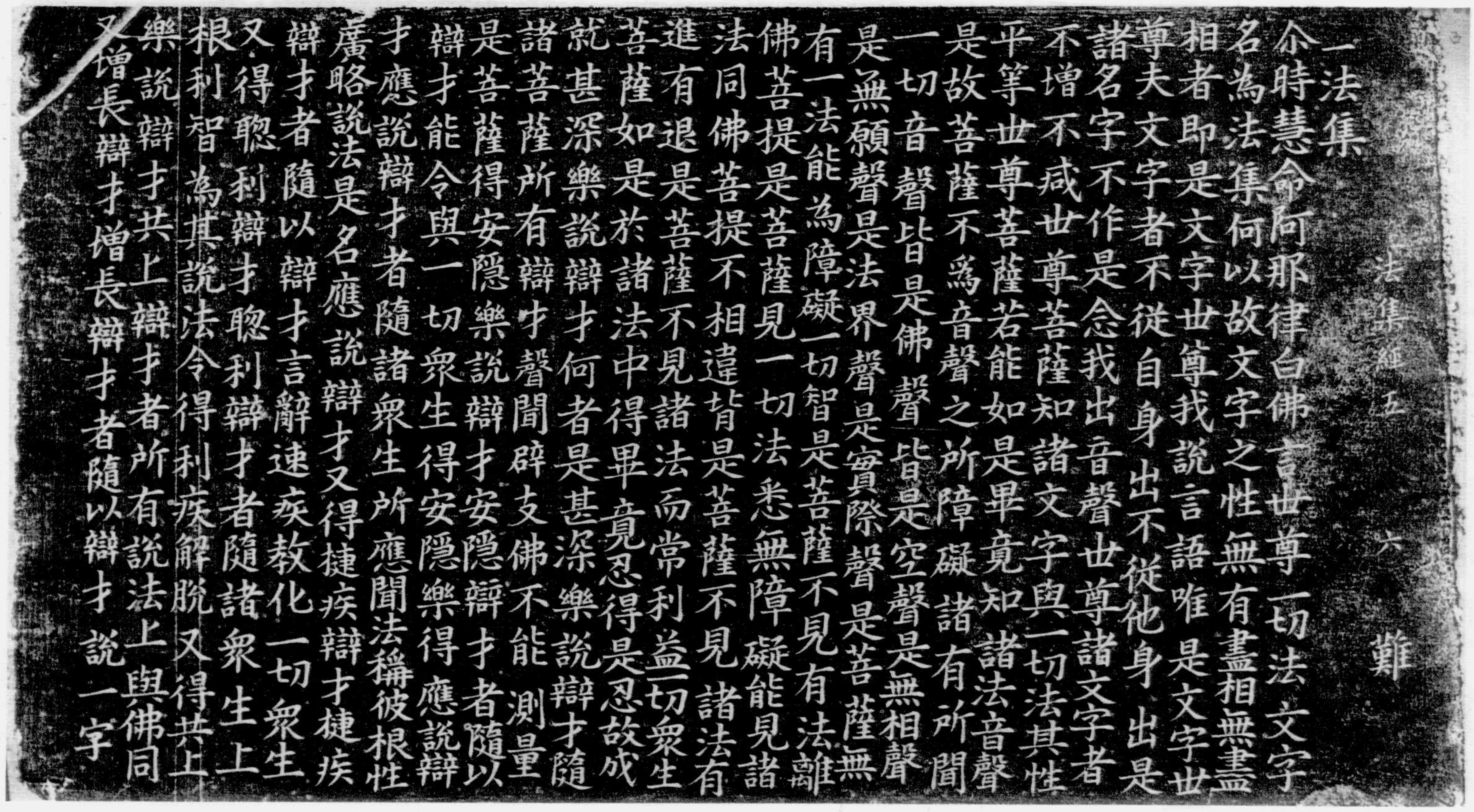


法集經五　四　難　施主陳國別胥
止法者求證法者離煩惱者求究竟者見佛
者見法僧者見世間者見涅盤者則不能得
如是境界復次世尊若人求法者於一切法
應無所求世尊於一切法無所求者名真求
法世尊正見菩薩不見於法及以非法而於
諸法如是思惟遠離我所心無所著名爲真
法若遠離盡妄不實名爲真法若遠離一切
求名為真法若知一切法離戲論名為真法
若有菩薩能如是說是則名為真實法集世
尊我今所說妙法集爲得隨順如来法集不
耶佛言迦葉汝之所說隨順佛意
尒時慧命須菩提白佛言世尊夫言法者名
爲不諍若能不諍是人有法世尊眼之與色
無有諍競耳聲鼻香舌味身觸意法亦無所
諍是名爲法又云何眼色二法無所諍競以
不和合故以此二法不相到故耳聲鼻香舌
味身觸意法亦不和合不相到故夫不到不
合法皆無違諍世尊法無有二是故法不諍
世尊諸法無二各不相知不知不分別離種
種分別不生不滅不增不減不樂不猒不住
世間不住涅盤夫真法者不言人能得法法
為人得世尊諸法不猒不樂不染不淨世尊
若人言我知我覺我說如是之言皆是盡妄
分別十二入法世尊而此諸入無如是心我
能分別若人能知如是之法當知是人不與
物諍若能不與物諍是人隨順沙門道法是
能隨順沙門行法是人不去不来不行不



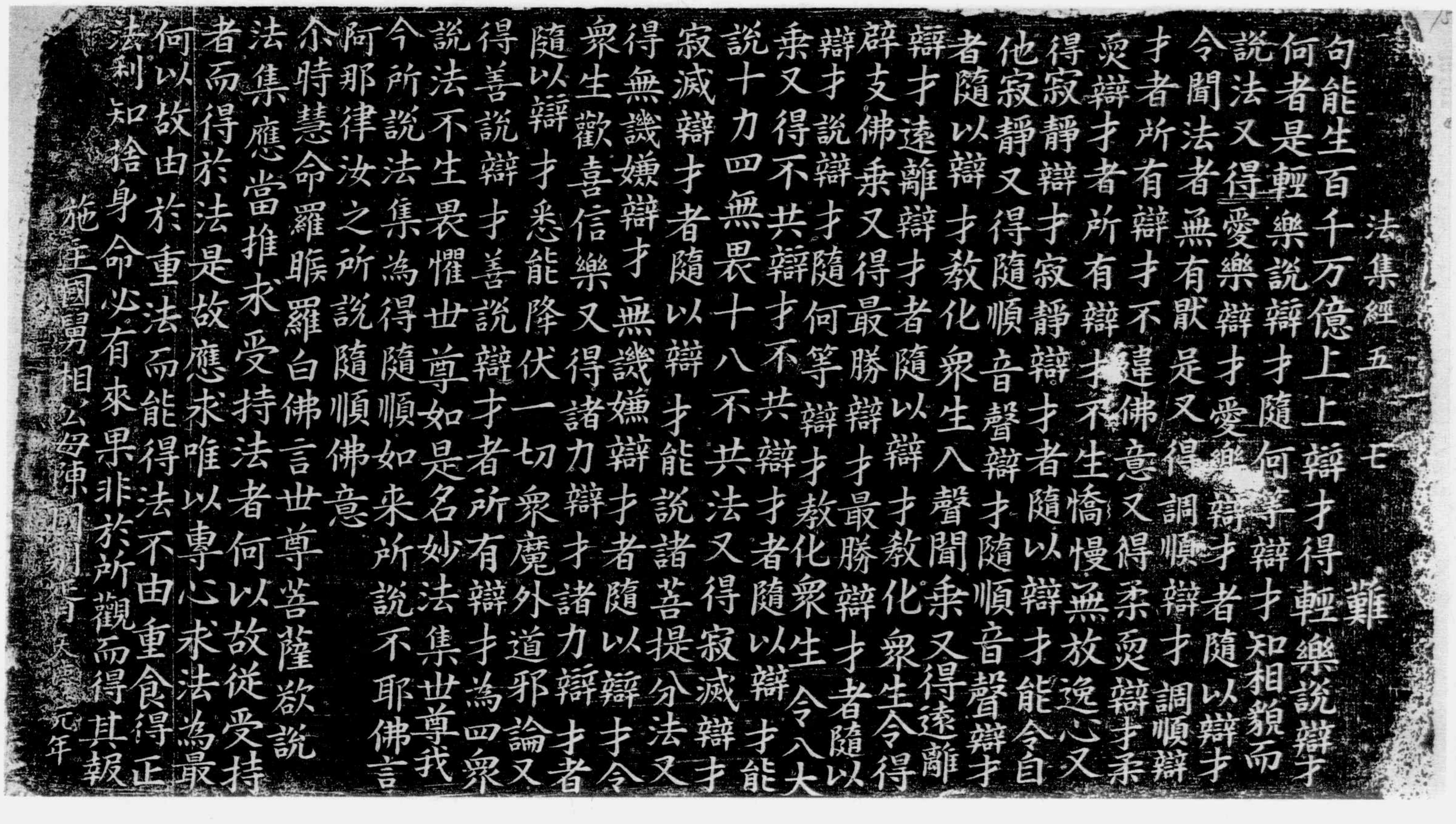
法集經五　五　難　天慶元年
住不進不退見諸法即法行見諸法即解脫
行見諸法即法界見諸法即究竟而不見有
究竟之者諸所見法唯是名字唯是盡假唯
是幻為若能如是見盡假不實如是等人名
為見法世尊見法者名為見佛見非法名為
見佛見佛者名見諸衆生見非衆生名見因
緣見非因緣名為見空見非空名為不見世
尊是名正見諸法世尊若能如是正見諸法
當知是人能隨佛意隨順於法隨順於僧世
尊若諸菩薩得如是等無諍法忍尚不與彼
諸魔共諍況復與其同行菩薩而生違諍若
與違諍無有是處何以故是菩薩見一切語
言皆能成就我行是故不應與彼諍訟以無
諍訟故菩薩畢竟得無諍法以畢竟得無諍
法故是菩薩名為得一切畢竟法於一切法
中得平等如見自身平等見一切法亦復如
是平等住平等忍是故名為得畢竟諸法平
等無所去無所来是故名為得畢竟世尊菩
薩如是得諸法畢竟如是菩薩所有言說皆
是法集悉與衆生安隱樂須菩提白佛言世
尊我今所說法集為得隨順如来法集不耶
佛言須菩提汝之所說隨順佛意須菩提汝
今說是法集時五千天子遠塵離垢於諸法
中得法眼淨五千天子發阿耨多羅三藐三
菩提心須菩提若有菩薩聞汝所說微妙法
集是菩薩即知自身到大法海即知此身為
不空過必得妙樂須菩提是名諸佛如来第

塔下六一九



法集經五　六　難

一法集
尒時慧命阿那律白佛言世尊一切法文字名為法集何以故文字之性無有盡相無盡相者即是文字世尊我説言語唯是文字世尊夫文字者不從自身出不從他身出是諸名字不作是念我出音聲世尊諸文字者不增不減世尊菩薩知諸文字與一切法其性平等世尊菩薩若能如是畢竟知諸法音聲是故菩薩不為音聲之所障礙諸有所聞一切音聲皆是佛聲皆是空聲是無相聲是無願聲是法界聲是實際聲是菩薩無有一法能為障礙一切智是菩薩不見有法離佛菩提是菩薩見一切法悉無障礙能見諸法同佛菩提不相違背是菩薩不見諸法有進有退是菩薩不見諸法而常利益一切衆生菩薩如是於諸法中得畢竟忍得是忍故成就甚深樂説辯才何者是甚深樂説辯才隨諸菩薩所有辯才聲聞辟支佛不能測量是菩薩得安隱樂説辯才安隱辯才者隨以辯才能令與一切衆生得安隱樂得應説辯才應説辯才者隨諸衆生所應聞法稱彼根性廣略説法是名應説辯才又得捷疾辯才捷疾辯才者隨以辯才言辭速疾教化一切衆生又得聰利辯才聰利辯才者隨諸衆生上根利智為其説法令得利疾解脫又得共上樂説辯才共上辯才者所有説法上與佛同又增長辯才增長辯才者隨以辯才説一字



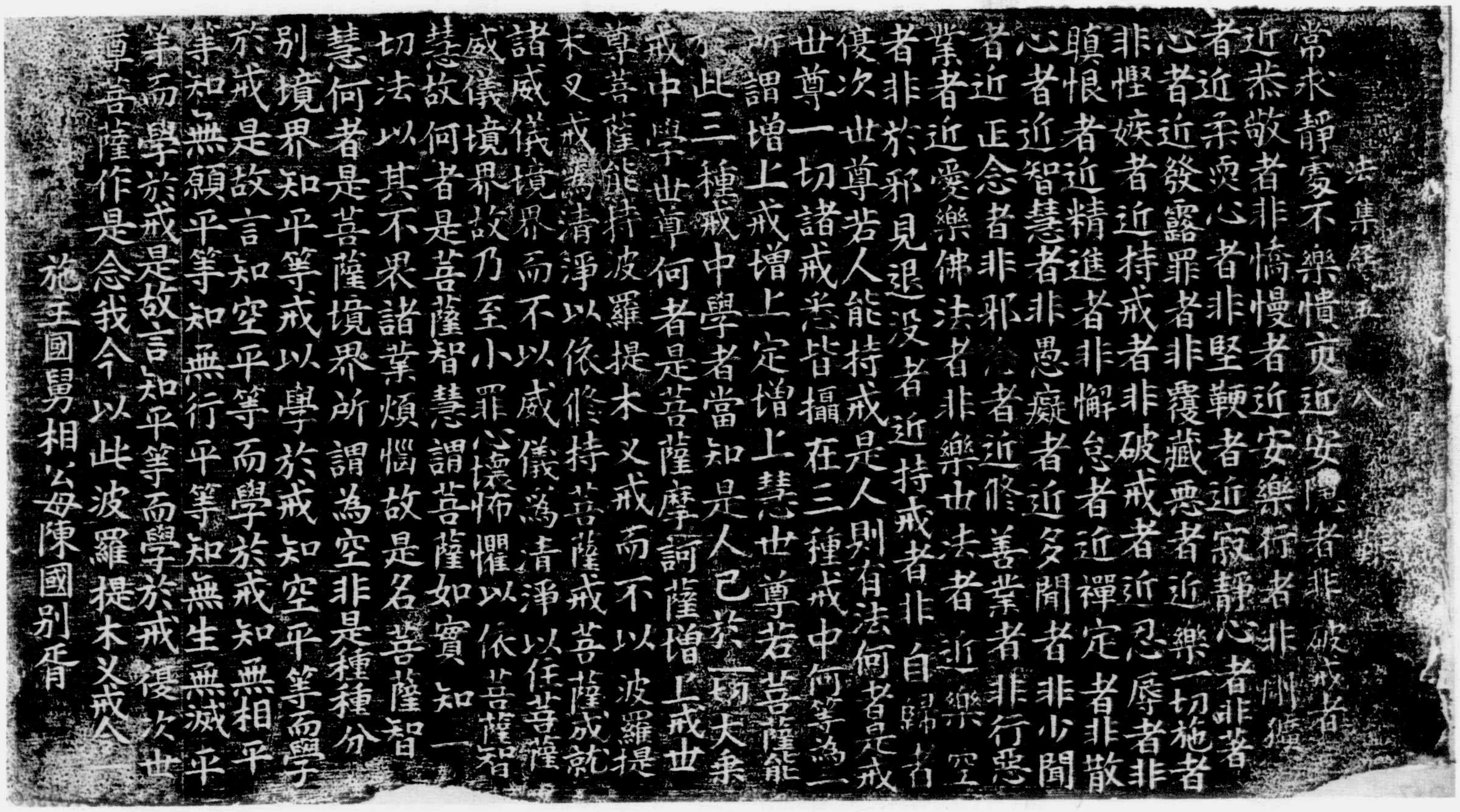
法集經五　七　難

句能生百千万億上上辯才得輕樂説辯才何者是輕樂説辯才隨何等辯才知相貌而説法又得愛樂辯才愛樂辯才者隨以辯才令聞法者無有猒是又得調順辯才調順辯才者所有辯才不違佛意又得柔耎辯才柔耎辯才者所有辯才不生憍慢無放逸心又得寂靜辯才寂靜辯才者隨以辯才能令自他寂靜又得隨順音聲辯才隨順音聲辯才者隨以辯才教化衆生入聲聞乘又得遠離辯才遠離辯才者隨以辯才教化衆生令得辟支佛乘又得最勝辯才最勝辯才者隨以辯才説辯才隨何等辯才教化衆生令入大乘又得不共辯才不共辯才者隨以辯才能説十力四無畏十八不共法又得寂滅辯才寂滅辯才者隨以辯才能説諸菩提分法又得無識嫌辯才無識嫌辯才者隨以辯才令衆生歡喜信樂又得諸力辯才諸力辯才者隨以辯才悉能降伏一切衆魔外道邪論又得善説辯才善説辯才者所有辯才為四衆説法不生畏懼世尊如是名妙法集世尊我今所説法集為得隨順如來所説不耶佛言阿那律汝之所説隨順佛意

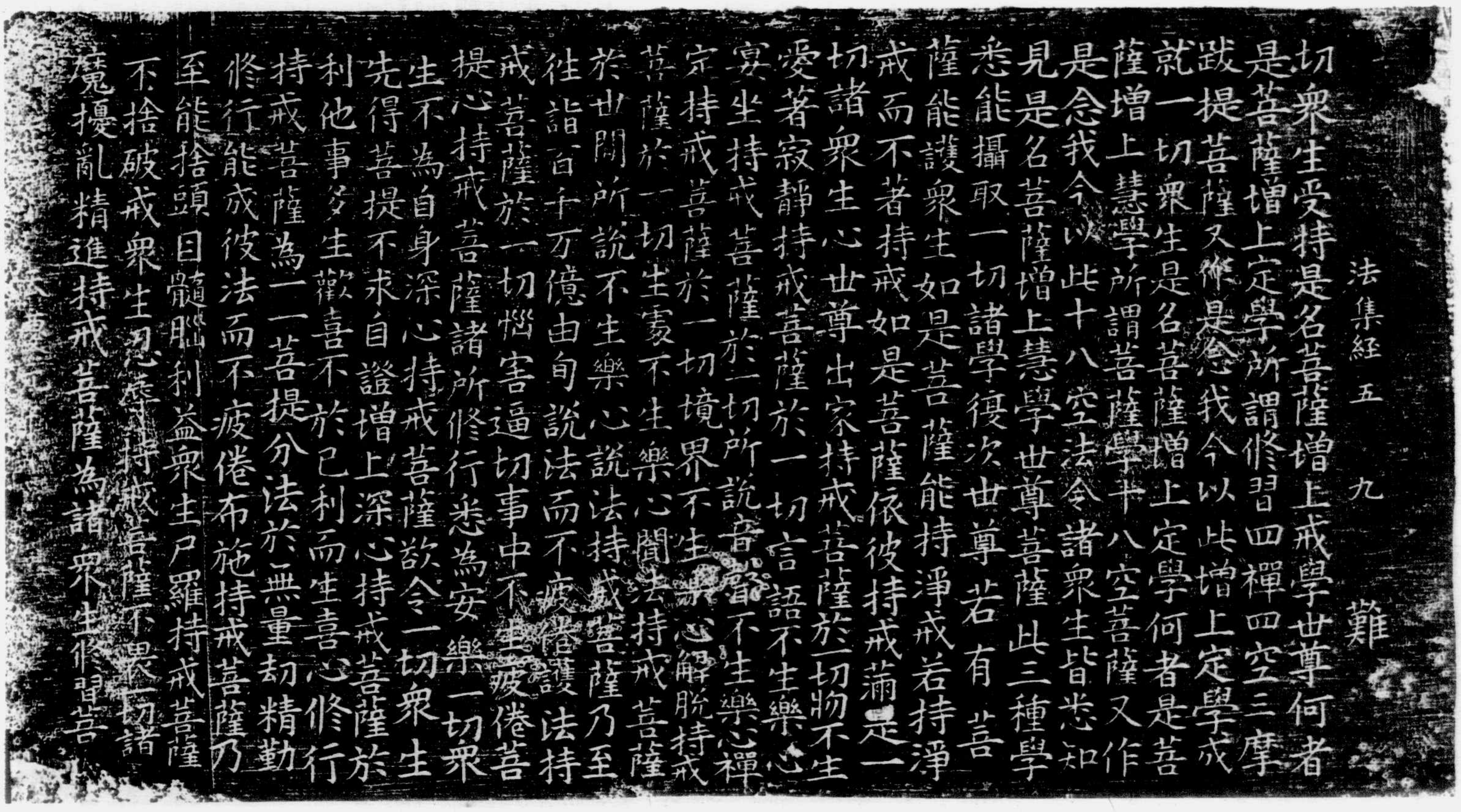
尒時慧命羅睺羅白佛言世尊菩薩欲説法集應當推求受持法者何以故從受持者而得於法是故應求唯以專心求法為最何以故由於重法而能得法不由重食得正法利知捨身命必有來果非於所觀而得其報

施主國舅相公母陳國別胥天[illegible]元年

塔下七五二

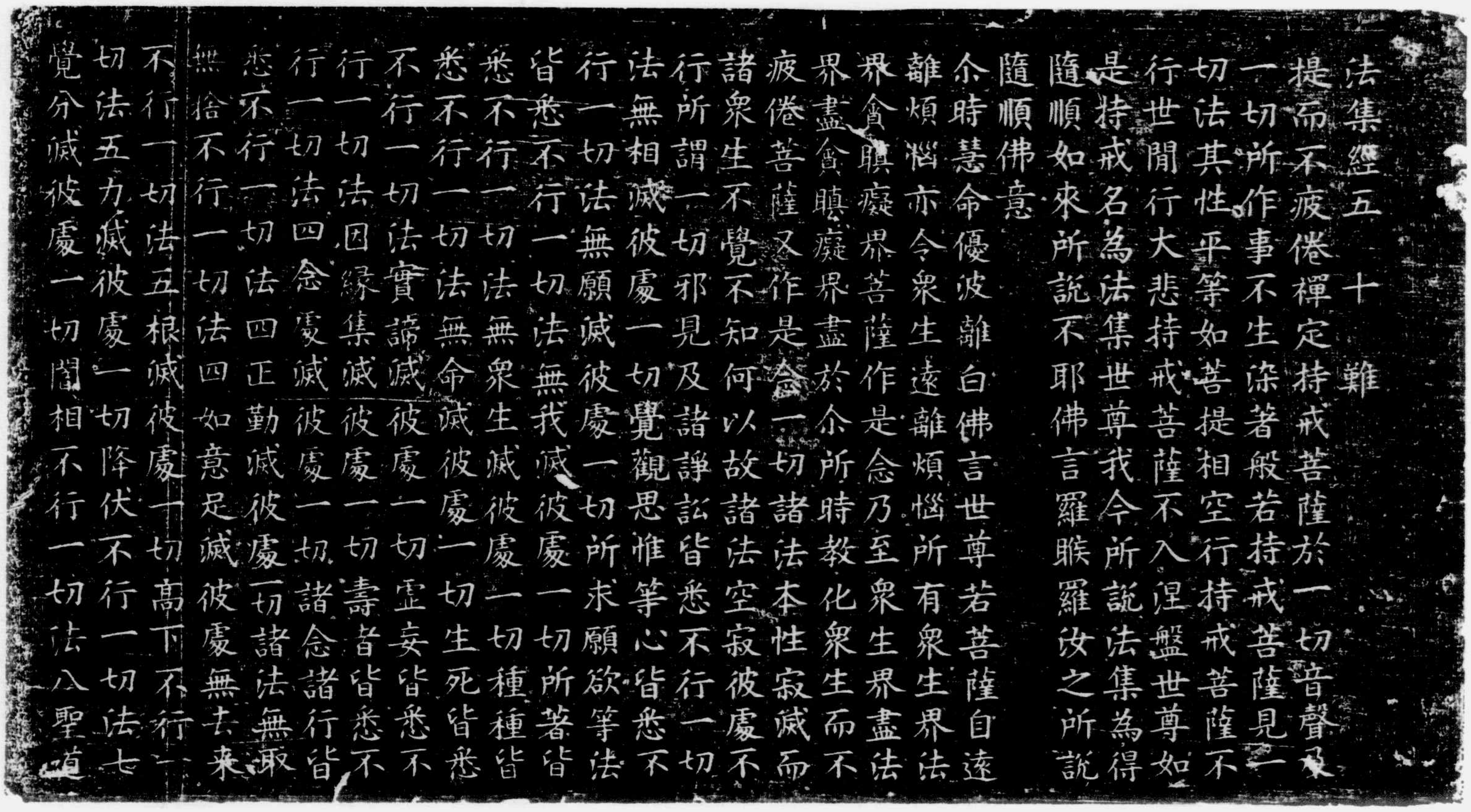


法集經五　八　難
常求靜處不樂憒閙近安隱者非破戒者
近恭敬者非憍慢者近安樂行者非剛獷
者近柔耎心者非堅鞕者近寂靜心者非著
心者近發露罪者非覆藏惡者近樂一切施者
非慳嫉者近持戒者非破戒者近忍辱者非
瞋恨者近精進者非懈怠者近禪定者非散
心者近智慧者非愚癡者近多聞者非少聞
者近正念者非邪念者近修善業者非行惡
業者近愛樂佛法者非樂世法者近樂空
者非於邪見退沒者近持戒者非自歸者
復次世尊若人能持戒是人則有法何者是戒
世尊一切諸戒悉皆攝在三種戒中何等為三
所謂增上戒增上定增上慧世尊若菩薩能
於此三種戒中學者當知是人已於一切大乘
戒中學世尊何者是菩薩摩訶薩增上戒世
尊菩薩能持波羅提木叉戒而不以波羅提
木叉戒為清淨以依修持菩薩戒菩薩成就
諸威儀境界而不以威儀為清淨以任菩薩
威儀境界故乃至小罪心懷怖懼以依菩薩智
慧故何者是菩薩智慧謂菩薩如實知一
切法以其不畏諸業煩惱故是名菩薩智
慧何者是菩薩境界所謂為空非是種種分
別境界知平等戒以學於戒知空平等而學
於戒是故言知空平等而學於戒知無相平
等知無願平等知無行平等知無生無滅平
等而學於戒是故言知平等而學於戒復次世
尊菩薩作是念我今以此波羅提木叉戒令一
施主國舅相公母陳國別胥



法集經五　九　難
切衆生受持是名菩薩增上戒學世尊何者
是菩薩增上定學所謂修習四禪四空三摩
跋提菩薩又作是念我今以此增上定學成
就一切衆生是名菩薩增上定學何者是菩
薩增上慧學所謂菩薩學十八空菩薩又作
是念我今以此十八空法令諸衆生皆悉知
見是名菩薩增上慧學世尊菩薩此三種學
悉能攝取一切諸學復次世尊若有菩
薩能護衆生如是菩薩能持淨戒若持淨
戒而不著持戒如是菩薩依彼持戒蕭是一
切諸衆生心世尊出家持戒菩薩於一切物不生
愛著寂靜持戒菩薩於一切言語不生樂心
宴坐持戒菩薩於一切所說音聲不生樂心禪
定持戒菩薩於一切境界不生樂心解脫持戒
菩薩於一切生處不生樂心聞法持戒菩薩
於世間所說不生樂心說法持戒菩薩乃至
往詣百千万億由旬說法而不疲倦護法持
戒菩薩於一切惱害逼切事中不生疲倦菩
提心持戒菩薩諸所修行悉為安樂一切衆
生不為自身深心持戒菩薩欲令一切衆生
先得菩提不求自證增上深心持戒菩薩於
利他事多生歡喜不於己利而生喜心修行
持戒菩薩為一一菩提分法於無量劫精勤
修行能成彼法而不疲倦布施持戒菩薩乃
至能捨頭目髓腦利益衆生尸羅持戒菩薩
不捨破戒衆生忍辱持戒菩薩不畏一切諸
魔擾亂精進持戒菩薩為諸衆生修習菩

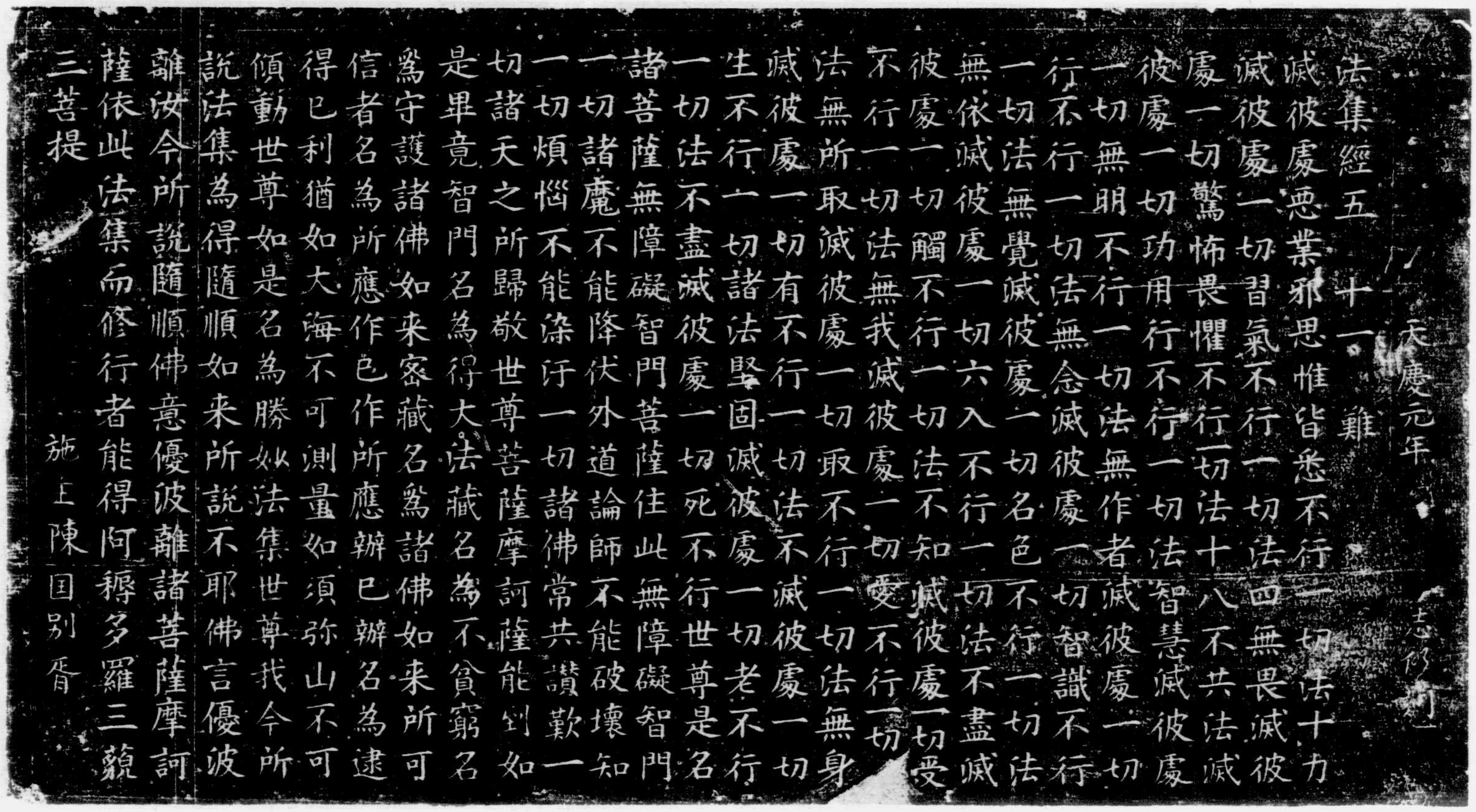
塔下六九四



法集經五十難

提而不疲惓禪定持戒菩薩於一切音聲及一切所作事不生染著般若持戒菩薩見一切法其性平等如菩提相空行持戒菩薩不行世間行大悲持戒菩薩不入涅盤世尊如是持戒名為法集世尊我今所說法集為得隨順如來所說不耶佛言羅睺羅汝之所說隨順佛意

尒時慧命優波離白佛言世尊若菩薩自遠離煩惱亦令衆生遠離煩惱所有衆生界法界貪瞋癡界菩薩作是念乃至衆生界盡法界盡貪瞋癡界盡於尒所時教化衆生而不疲惓菩薩又作是念一切諸法本性寂滅而諸衆生不覺不知何以故諸法空寂彼處不行所謂一切邪見及諸諍訟皆悉不行一切法無相滅彼處一切覺觀思惟等心皆悉不行一切法無願滅彼處一切所求願欲等法皆悉不行一切法無我滅彼處一切所著皆悉不行一切法無衆生滅彼處一切種種皆悉不行一切法無命滅彼處一切生死皆悉不行一切法實諦滅彼處一切虛妄皆悉不行一切法因緣集滅彼處一切壽者皆悉不行一切法四念處滅彼處一切諸念諸行皆悉不行一切法四正勤滅彼處一切諸法無取無捨不行一切法四如意足滅彼處無去來不行一切法五根滅彼處一切高下不行一切法五力滅彼處一切降伏不行一切法七覺分滅彼處一切闇相不行一切法八聖道



法集經五十一難

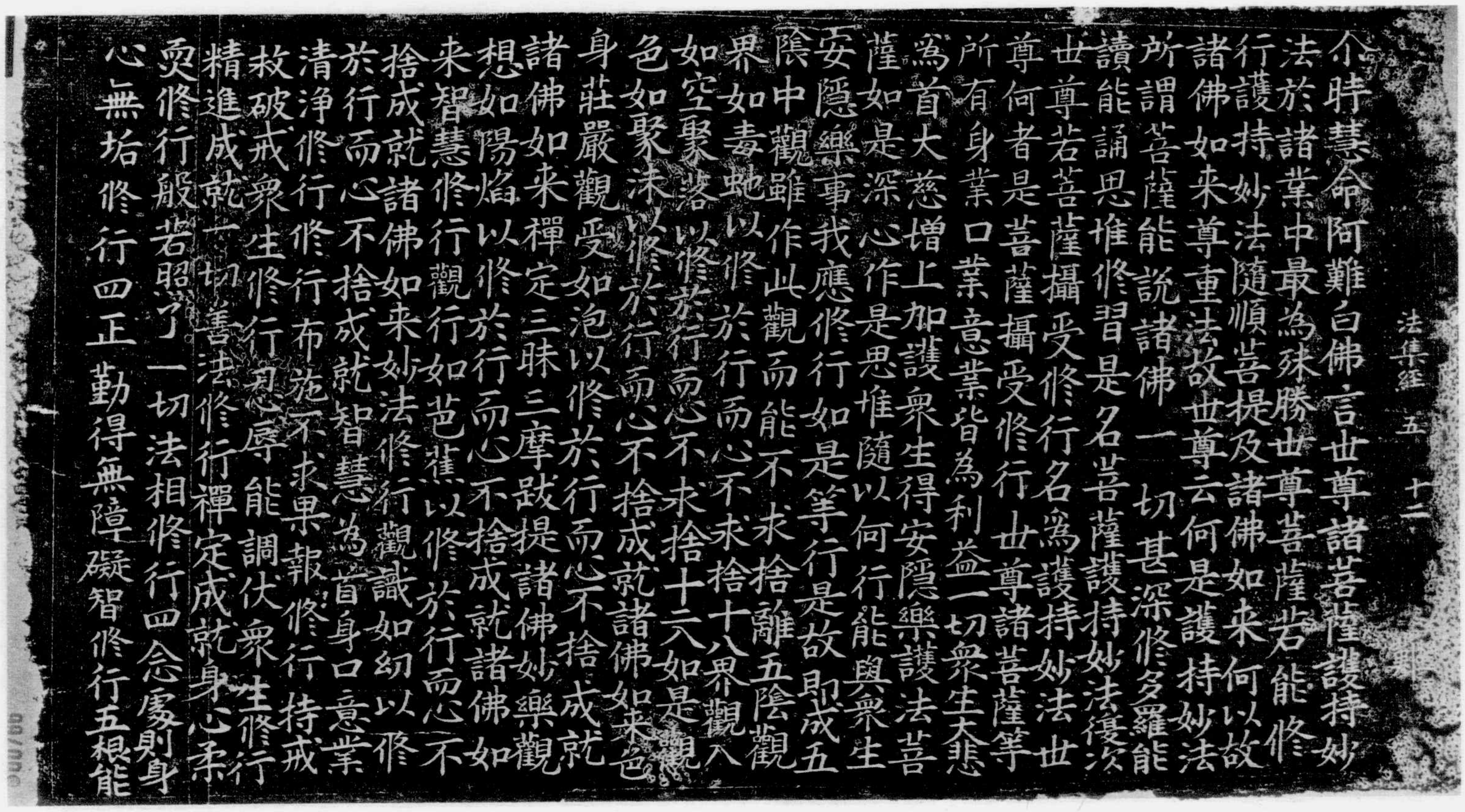
天慶元年

志修刻

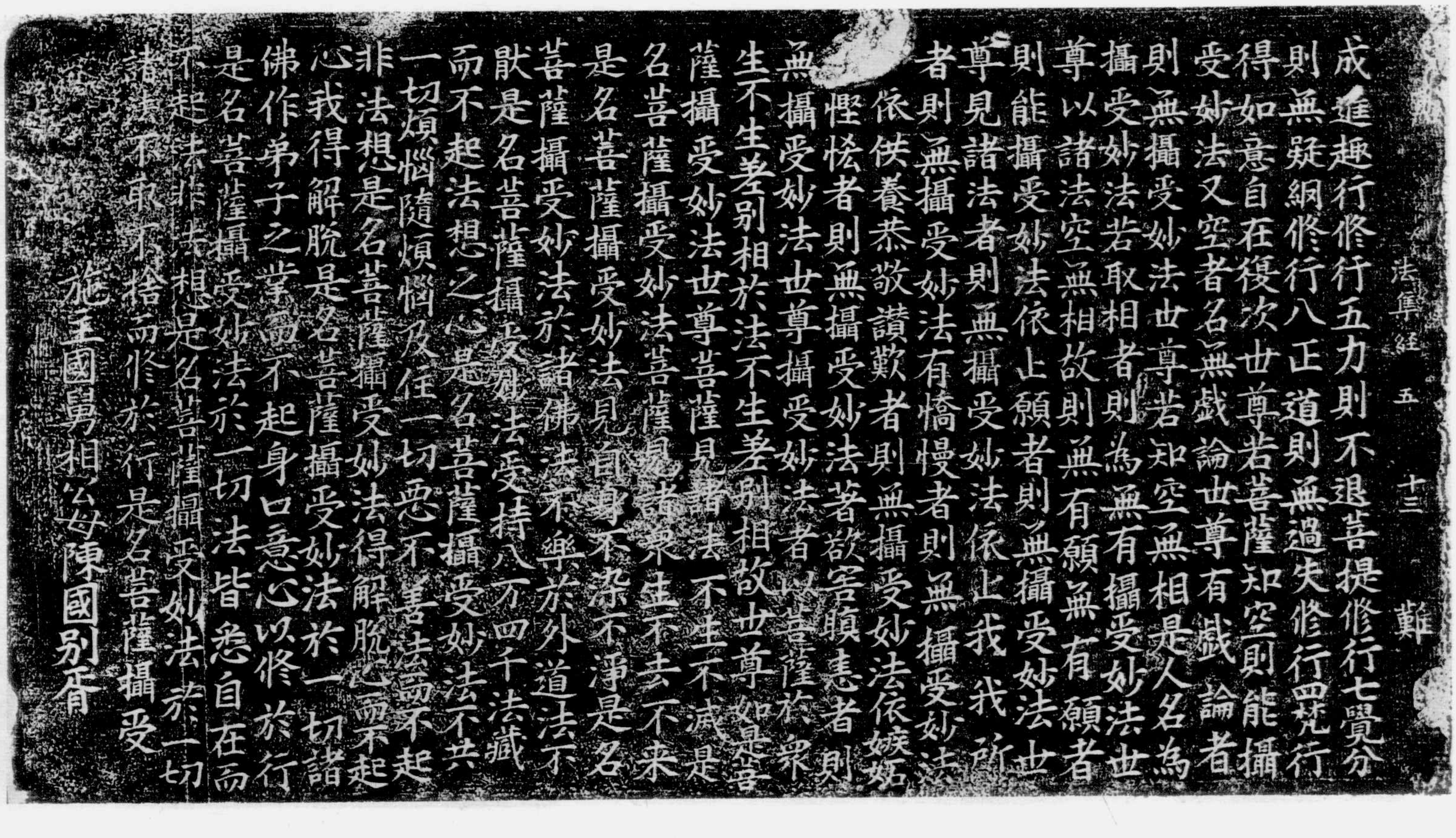
滅彼處惡業邪思惟皆悉不行一切法十力滅彼處一切習氣不行一切法四無畏滅彼處一切驚怖畏懼不行一切法十八不共法滅彼處一切功用行不行一切法智慧滅彼處一切無明不行一切法無作者滅彼處一切行不行一切法無念滅彼處一切智識不行一切法無覺滅彼處一切名色不行一切法無依滅彼處一切六入不行一切法不盡滅彼處一切觸不行一切法不知滅彼處一切受不行一切法無我滅彼處一切愛不行一切法無所取滅彼處一切取不行一切法無身滅彼處一切有不行一切法不滅彼處一切生不行一切諸法堅固滅彼處一切老不行一切法不盡滅彼處一切死不行世尊是名諸菩薩無障礙智門菩薩住此無障礙智門一切諸魔不能降伏外道論師不能破壞知一切煩惱不能染汙一切諸佛常共讚歎一切諸天之所歸敬世尊菩薩摩訶薩能到如是畢竟智門名為得大法藏名為不貧窮名為守護諸佛如来密藏名為諸佛如来所可信者名為所應作已作所應辦已辦名為逮得已利猶如大海不可測量如須弥山不可傾動世尊如是名為勝妙法集世尊我今所說法集為得隨順如来所說不耶佛言優波離汝今所說隨順佛意優波離諸菩薩摩訶薩依此法集而修行者能得阿耨多羅三藐三菩提

施主陳国別胥

塔下六二〇

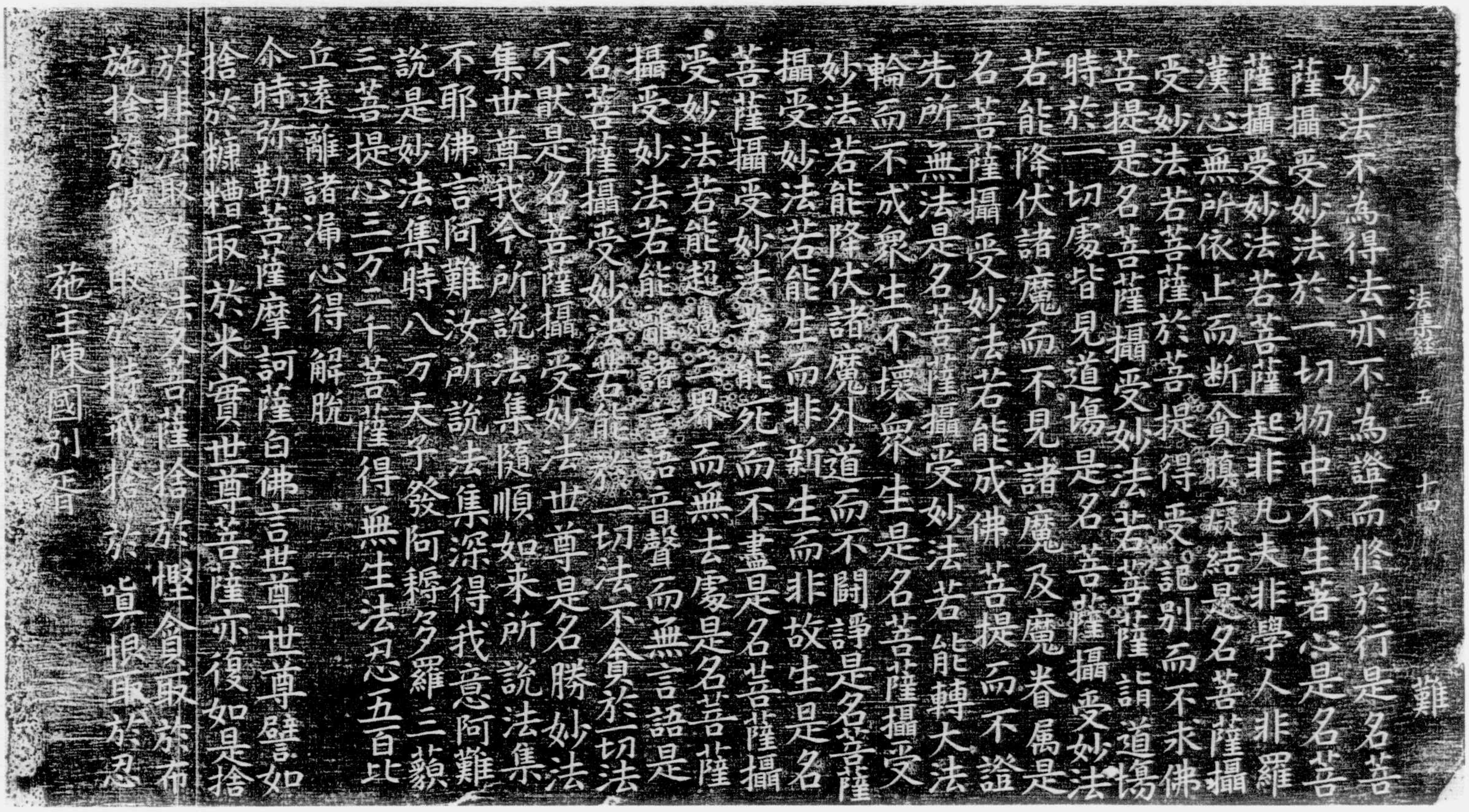

法集經　五　十二　鄭

尒時慧命阿難白佛言世尊諸菩薩護持妙法於諸業中最為殊勝菩提世尊菩薩若能修行護持妙法隨順菩提及諸佛如来何以故諸佛如来尊重法故世尊云何是護持妙法所謂菩薩能說諸佛一切甚深修多羅能讀能誦思惟修習是名菩薩護持妙法復次世尊若菩薩攝受修行名為護持妙法世尊何者是菩薩攝受修行世尊諸菩薩等所有身業口業意業皆為利益一切衆生大悲為首大慈增上加護衆生得安隱樂護法菩薩如是深心作是思惟隨以何行能與衆生安隱樂事我應修行如是等行是故即成五陰中觀雖作此觀而能不求捨離五陰觀界如毒蛇以修於行而心不求捨十八界觀入如空聚落以修於行而心不求捨十二入如是觀色如聚沫以修於行而心不捨成就諸佛如来色身莊嚴觀受如泡以修於行而心不捨成就諸佛如来禪定三昧三摩跋提諸佛妙樂觀想如陽焰以修於行而心不捨成就諸佛如来智慧修行觀行如芭蕉以修於行而心不捨成就諸佛如来妙法修行觀識如幻以修於行而心不捨成就智慧為首身口意業清淨修行修行布施不求果報修行持戒救破戒衆生修行忍辱能調伏衆生修行精進成就一切善法修行禪定成就身心柔耎修行般若照了一切法相修行四念處則身心無垢修行四正勤得無障礙智修行五根能


法集經　五　十三　鄭

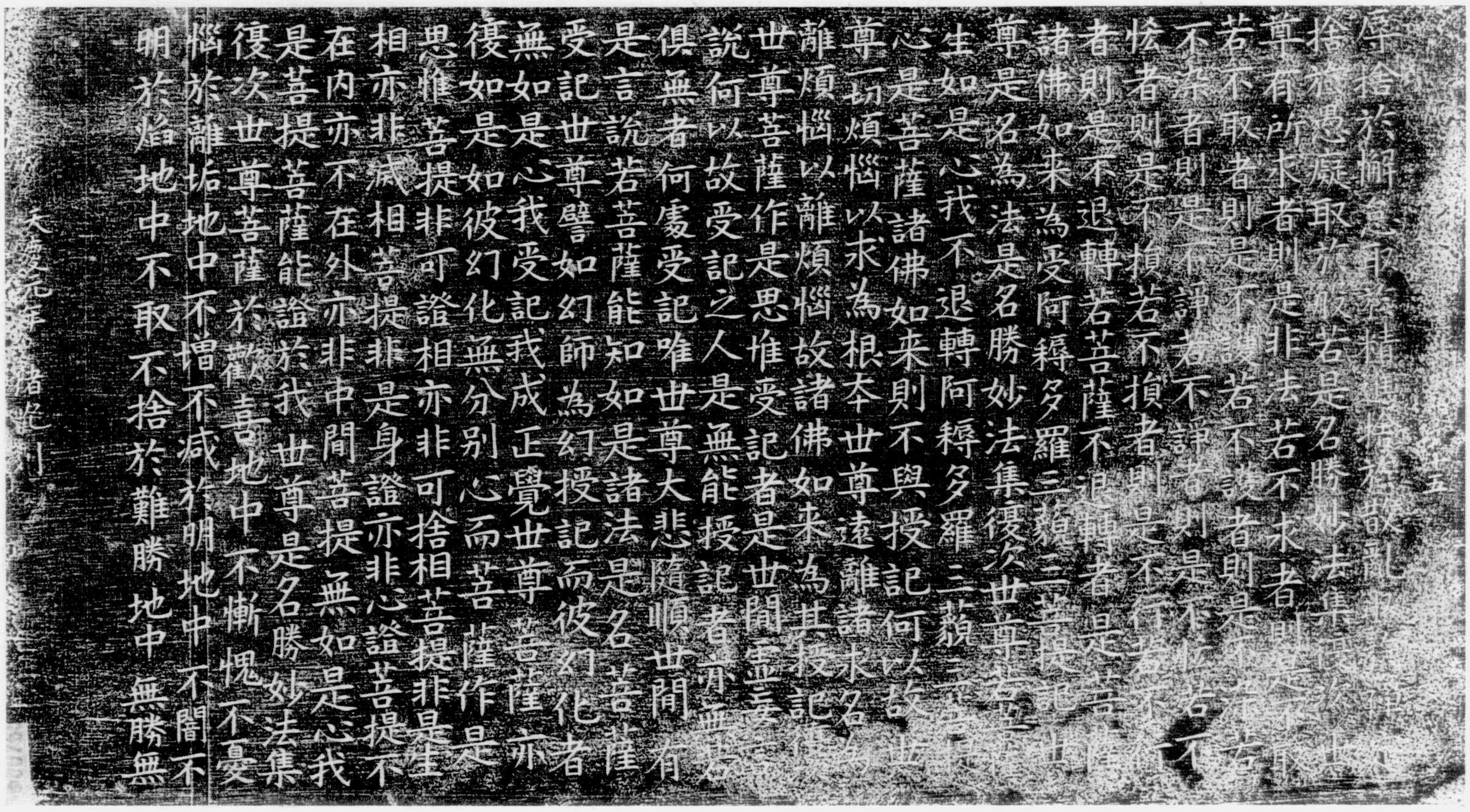
成進趣行修行五力則不退菩提修行七覺分則無疑網修行八正道則無過失修行四梵行得如意自在復次世尊若菩薩知空則能攝受妙法又空者名無戲論世尊有戲論者則無攝受妙法世尊若知空無相是人名為攝受妙法若取相者則為無有攝受妙法世尊以諸法空無相故則無有願無有願者則能攝受妙法依止願者則無攝受妙法世尊見諸法者則無攝受妙法依止我我所者則無攝受妙法有憍慢者則無攝受妙法依供養恭敬讃歎者則無攝受妙法依嫉妬慳悋者則無攝受妙法著欲瞋恚者則無攝受妙法世尊攝受妙法者以菩薩於衆生不生差别相於法不生差别相故世尊如是菩薩攝受妙法世尊菩薩見諸法不生不滅是名菩薩攝受妙法菩薩見諸衆生不去不来是名菩薩攝受妙法見自身不染不淨是名菩薩攝受妙法於諸佛法不樂於外道法不猒是名菩薩攝受妙法受持八万四千法藏而不起法想之心是名菩薩攝受妙法不共一切煩惱隨煩惱及住一切惡不善法而不起非法想是名菩薩攝受妙法得解脫心而不起心我得解脫是名菩薩攝受妙法於一切諸佛作弟子之業而不起身口意心以修於行是名菩薩攝受妙法於一切法皆悉自在而不起法非法想是名菩薩攝受妙法於一切諸法不取不捨而修於行是名菩薩攝受

施主國舅相公毋陳國別胥



法集經五　十四　難

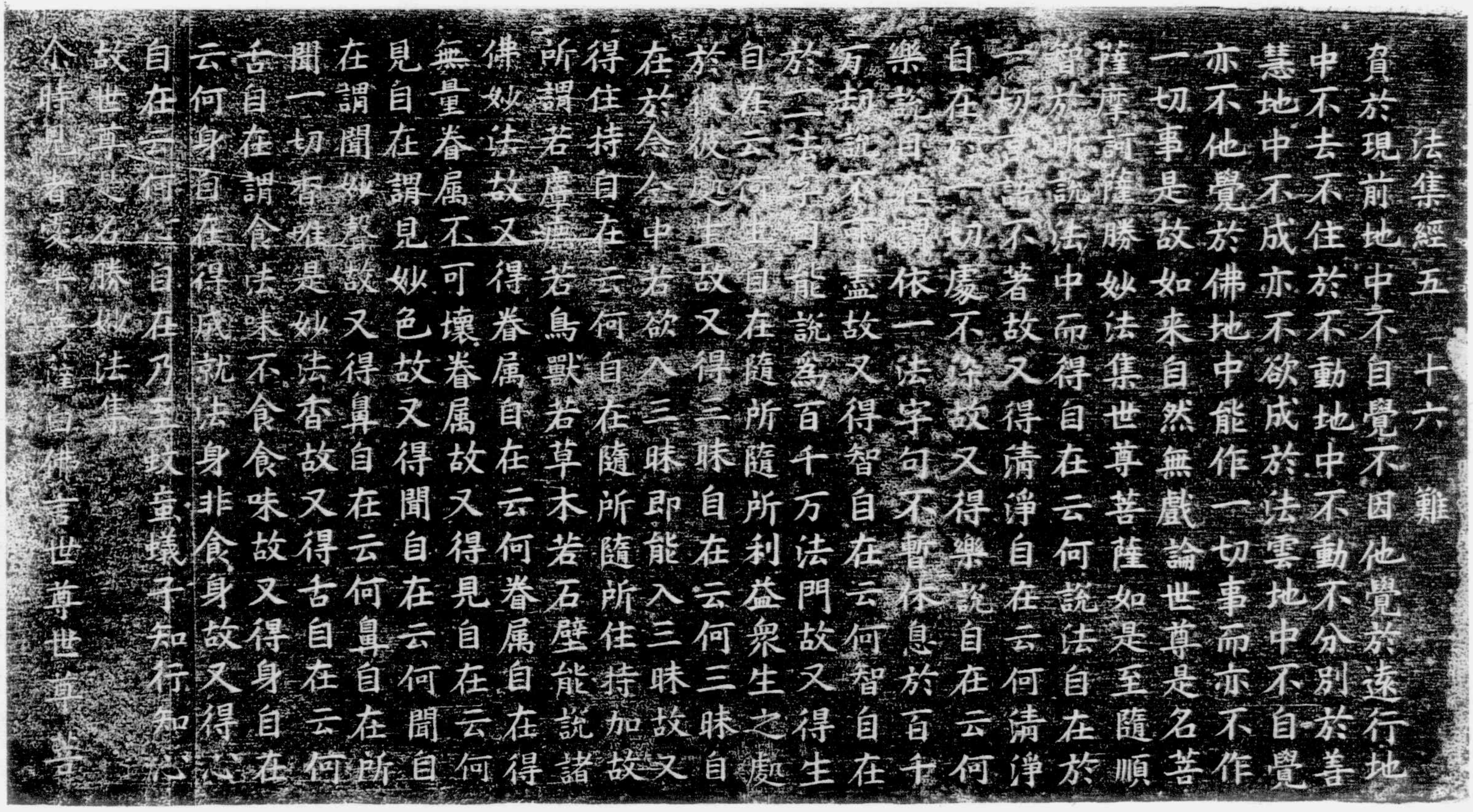
妙法不為得法亦不為證而修於行是名菩
薩攝受妙法於一切物中不生著心是名菩
薩攝受妙法若菩薩起非凡夫非學人非羅
漢心無所依上而斷貪瞋癡結是名菩薩攝
受妙法若菩薩於菩提得受記別而不求佛
菩提是名菩薩攝受妙法若菩薩詣道場
時於一切處皆見道場是名菩薩攝受妙法
若能降伏諸魔而不見諸魔及魔眷屬是
名菩薩攝受妙法若能成佛菩提而不證
先所無法是名菩薩攝受妙法若能轉大法
輪而不成衆生不壞衆生是名菩薩攝受
妙法若能降伏諸魔外道而不鬪諍是名菩薩
攝受妙法若能生而非新生而非故生是名
菩薩攝受妙法若能死而不盡是名菩薩攝
受妙法若能超過三界而無去處是名菩薩
攝受妙法若能離諸言語音聲而無言語是
名菩薩攝受妙法若能於一切法不貪於一切法
不猒是名菩薩攝受妙法世尊是名勝妙法
集世尊我今所說法集隨順如来所說法集
不耶佛言阿難汝所說法集深得我意阿難
說是妙法集時八万天子發阿耨多羅三藐
三菩提心三万二千菩薩得無生法忍五百比
丘遠離諸漏心得解脫
尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊譬如
捨於糠糟取於米實世尊菩薩亦復如是捨
於非法取於法又菩薩捨於慳貪取於布
施捨於破戒取於持戒捨於瞋恨取於忍
施主陳國別香



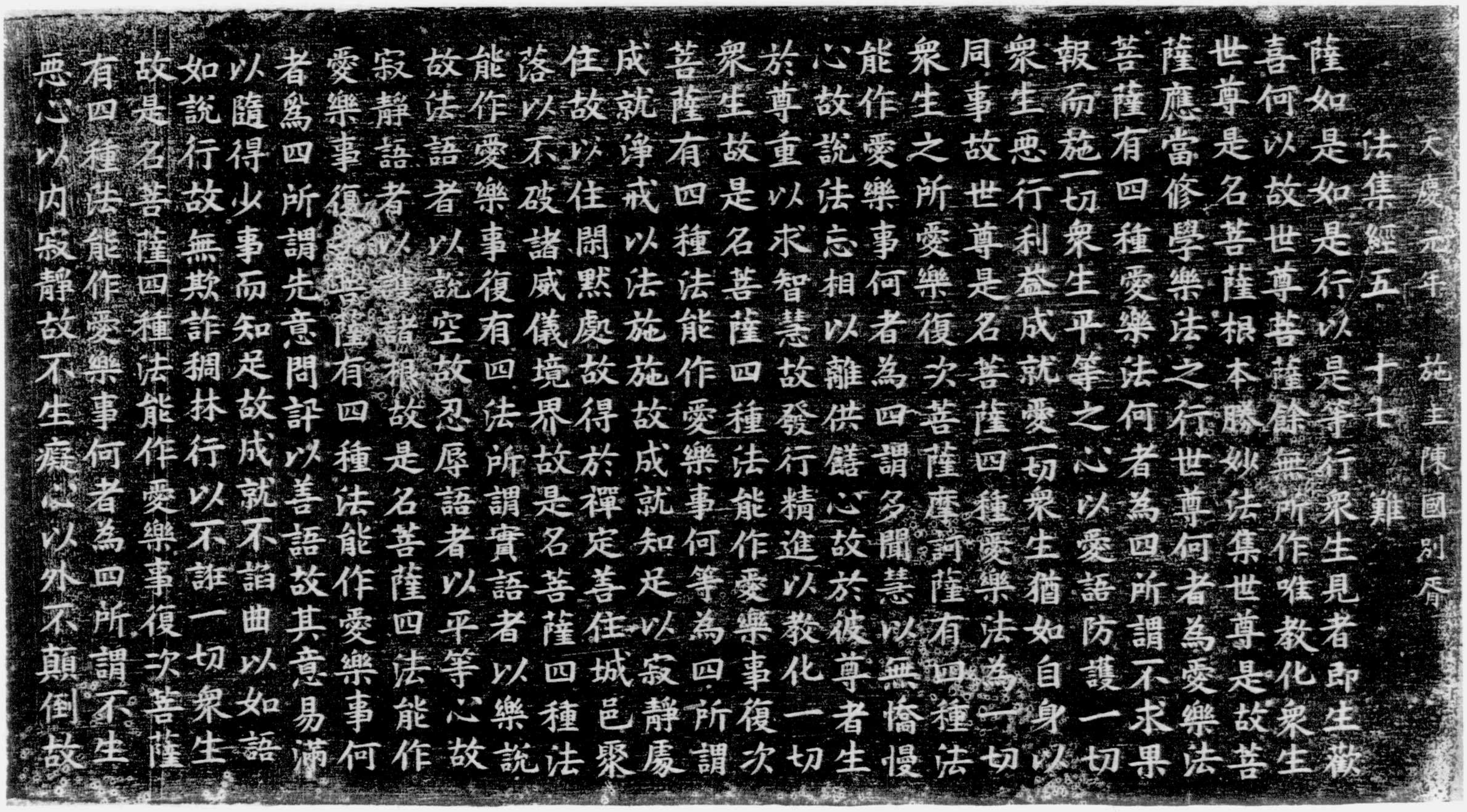
五

辱捨於懈怠取於精進捨於散亂取於[illegible]
捨於愚癡取於般若是名勝妙法集復次[illegible]
尊有所求者則是非法若不求者則是[illegible]
若不取者則是不護若不護者則是不[illegible]
不染者則是不諍若不諍者則是不[illegible]
悕者則是不損若不損者則是不行[illegible]
者則是不退轉若菩薩不退轉者是菩[illegible]
諸佛如来為受阿耨多羅三藐三菩提記[illegible]
尊是名為法是名勝妙法集復次世尊若[illegible]
生如是心我不退轉阿耨多羅三藐三[illegible]
心是菩薩諸佛如来則不與授記何以故[illegible]
尊一切煩惱以求為根本世尊遠離諸求名[illegible]
離煩惱以離煩惱故諸佛如来為其授記[illegible]
世尊菩薩作是思惟受記者是世間虚妄
說何以故受記之人是無能授記者亦無[illegible]
俱無者何處受記唯世尊大悲隨順世間有
是言說若菩薩能知如是諸法是名菩薩
受記世尊譬如幻師為幻授記而彼幻化者
無如是心我受記我成正覺世尊菩薩亦
復如是如彼幻化無分別心而菩薩作是
思惟菩提非可證相亦非可捨相菩提非是
相亦非滅相菩提非是身證亦非心證菩提不
在內亦不在外亦非中間菩提無如是心我
是菩提菩薩能證於我世尊是名勝妙法集
復次世尊菩薩於歡喜地中不慚愧不憂
惱於離垢地中不增不減於明地中不闇不
明於焰地中不取不捨於難勝地中無勝無
天慶元年[illegible]刊

塔下七六五

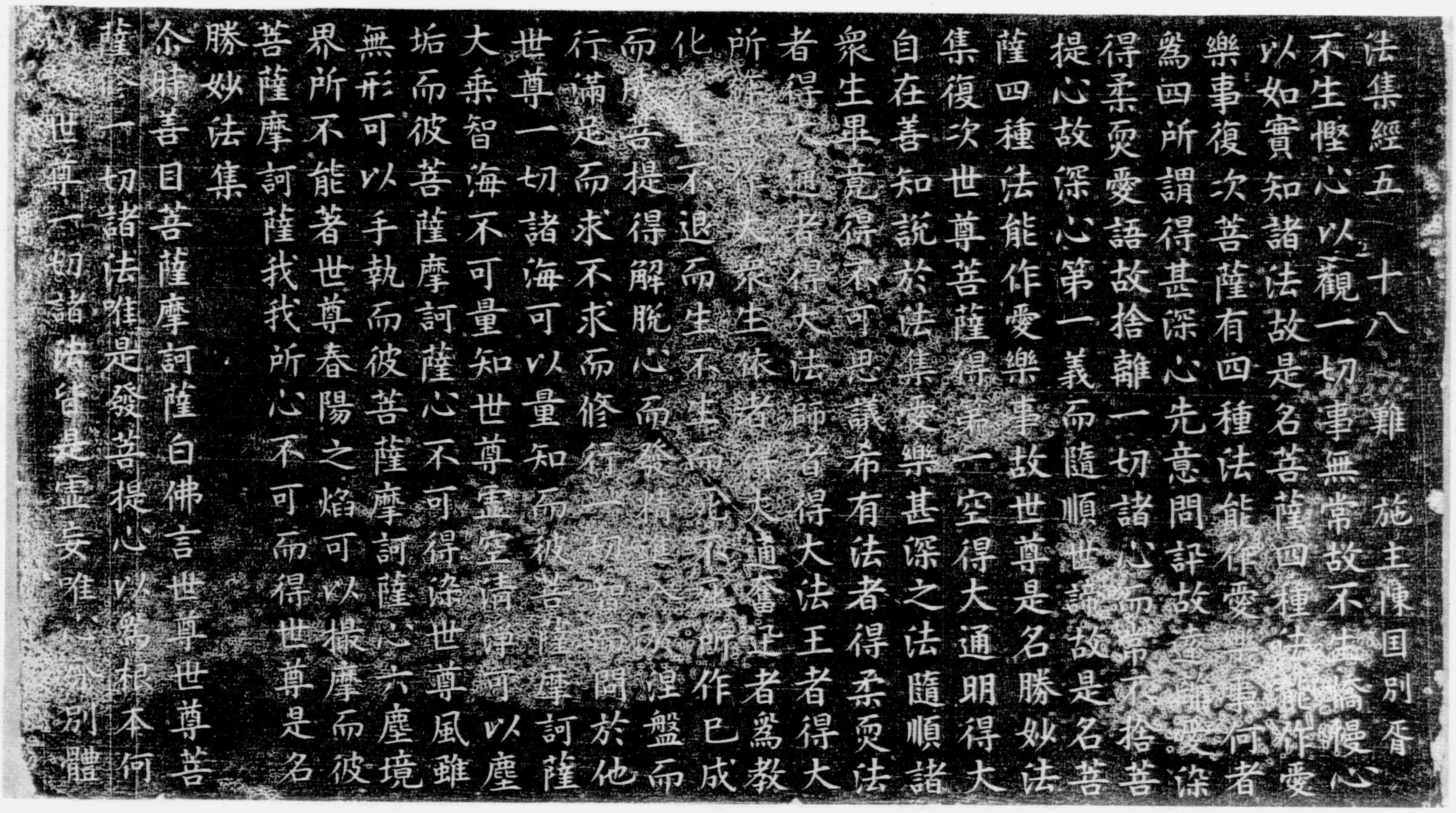


法集經五十六　難
負於現前地中不自覺不因他覺於遠行地
中不去不住於不動地中不動不分別於善
慧地中不成亦不欲成於法雲地中不自覺
亦不他覺於佛地中能作一切事而亦不作
一切事是故如来自然無戲論世尊是名菩
薩摩訶薩勝妙法集世尊菩薩如是至隨順
智於所說法中而得自在云何說法自在於
一切言說不著故又得清淨自在云何清淨
自在於一切處不除故又得樂說自在云何
樂說自在謂依一法字句不暫休息於百千
万劫說不可盡故又得智自在云何智自在
於一法字句能說為百千万法門故又得生
自在云何生自在隨所隨所利益衆生之處
於彼彼處生故又得三昧自在云何三昧自
在於念念中若欲入三昧即能入三昧故又
得住持自在云何自在隨所隨所住持加故
所謂若摩尼若鳥獸若草木若石壁能說諸
佛妙法故又得眷屬自在云何眷屬自在得
無量眷屬不可壞眷屬故又得見自在云何
見自在謂見妙色故又得聞自在云何聞自
在謂聞妙聲故又得鼻自在云何鼻自在所
聞一切香唯是妙法香故又得舌自在云何
舌自在謂食法味不食食味故又得身自在
云何身自在得成就法身非食身故又得心
自在云何心自在乃至蚊蝱蟻子知行知心
故世尊是名勝妙法集
尒時見者愛樂菩薩白佛言世尊世尊菩



天慶元年　施主陳國別胥
法集經五十七　難
薩如是如是行以是等行衆生見者即生歡
喜何以故世尊菩薩餘無所作唯教化衆生
世尊是名菩薩根本勝妙法集世尊是故菩
薩應當修學樂法之行世尊何者為愛樂法
菩薩有四種愛樂法何者為四所謂不求果
報而施一切衆生平等之心以愛語防護一切
衆生惡行利益成就愛一切衆生猶如自身以
同事故世尊是名菩薩四種愛樂法為一切
衆生之所愛樂復次菩薩摩訶薩有四種法
能作愛樂事何者為四謂多聞慧以無憍慢
心故說法忘相以離供饍心故於彼尊者生
於尊重以求智慧故發行精進以教化一切
衆生故是名菩薩四種法能作愛樂事復次
菩薩有四種法能作愛樂事何等為四所謂
成就淨戒以法施施故成就知足以寂靜處
住故以住閑默處故得於禪定善住城邑聚
落以不破諸威儀境界故是名菩薩四種法
能作愛樂事復有四法所謂實語者以樂說
故法語者以說空故忍辱語者以平等心故
寂靜語者以護諸根故是名菩薩四法能作
愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何
者為四所謂先意問訊以善語故其意易滿
以隨得少事而知足故成就不諂曲以如語
如說行故無欺詐稠林行以不誑一切衆生
故是名菩薩四種法能作愛樂事復次菩薩
有四種法能作愛樂事何者為四所謂不生
惡心以內寂靜故不生癡心以外不顛倒故

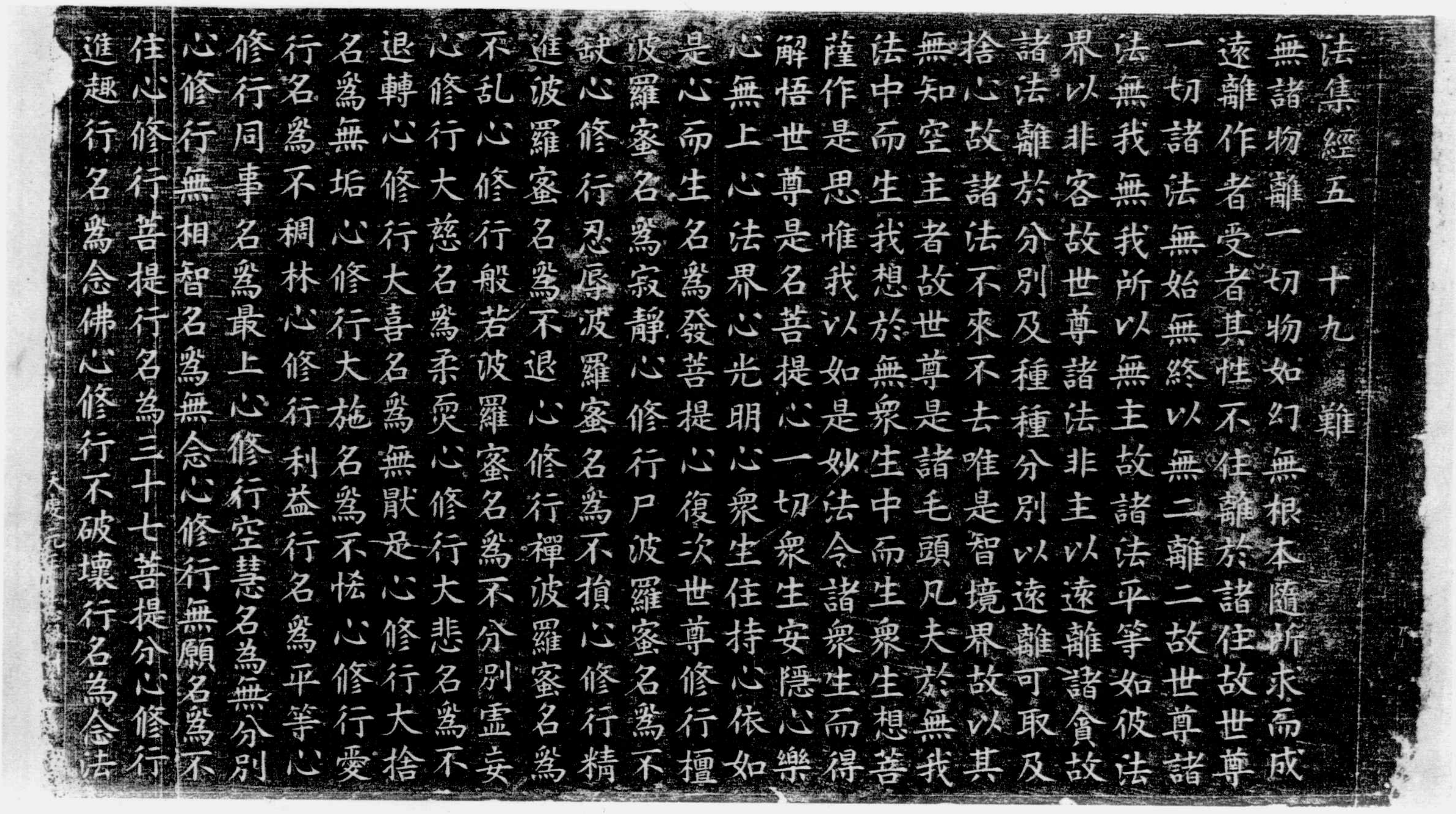
塔下七六七



法集經五　十八難　施主陳国別香

不生慳心以觀一切事無常故不生憍慢心以如實知諸法故是名菩薩四種法能作愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何者爲四所謂得甚深心先意問訊故遠離愛深得柔耎愛語故捨離一切諸心而常不捨菩提心故深心第一義而隨順世諦故是名菩薩四種法能作愛樂事故世尊是名勝妙法集復次世尊菩薩得第一空得大通明得大自在善知說於法集愛樂甚深之法隨順諸衆生畢竟得不可思議希有法者得柔耎法者得大通者得大法師者得大法王者得大所作者作大衆生依者得大通奮迅者爲教化衆生不退而生不生而死不死所作已成而成菩提得解脫心而發精進入於涅盤而行滿足而求不求而修行一切智而問於他世尊一切諸海可以量知而彼菩薩摩訶薩大乘智海不可量知世尊虛空清淨可以塵垢而彼菩薩摩訶薩心不可得染世尊風雖無形可以手執而彼菩薩摩訶薩心六塵境界所不能著世尊春陽之焰可以撮摩而彼菩薩摩訶薩我我所心不可而得世尊是名勝妙法集

尒時善目菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊菩薩於一切諸法唯是發菩提心以爲根本何以故世尊一切諸法皆是虛妄唯心分別體

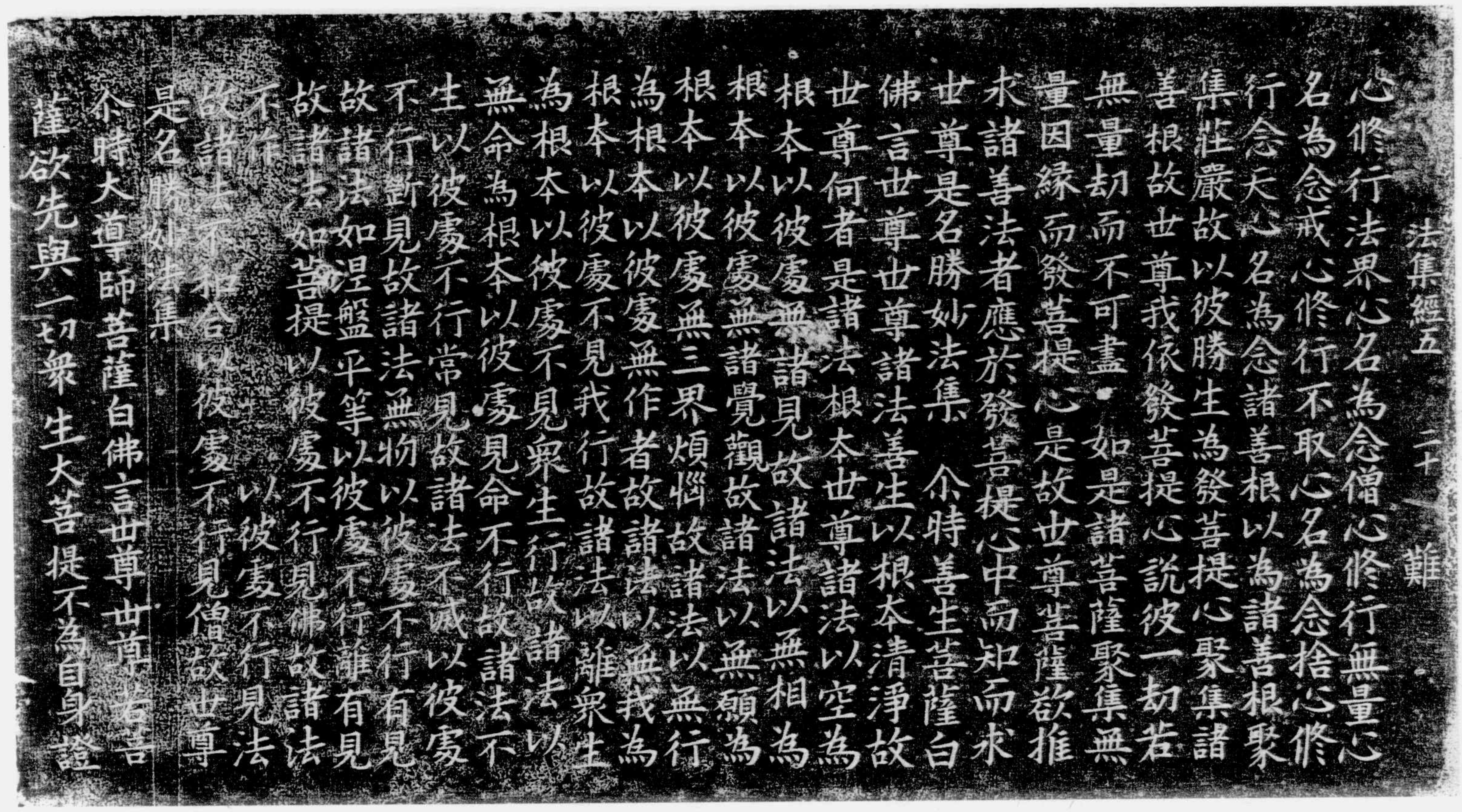


法集經五　十九難

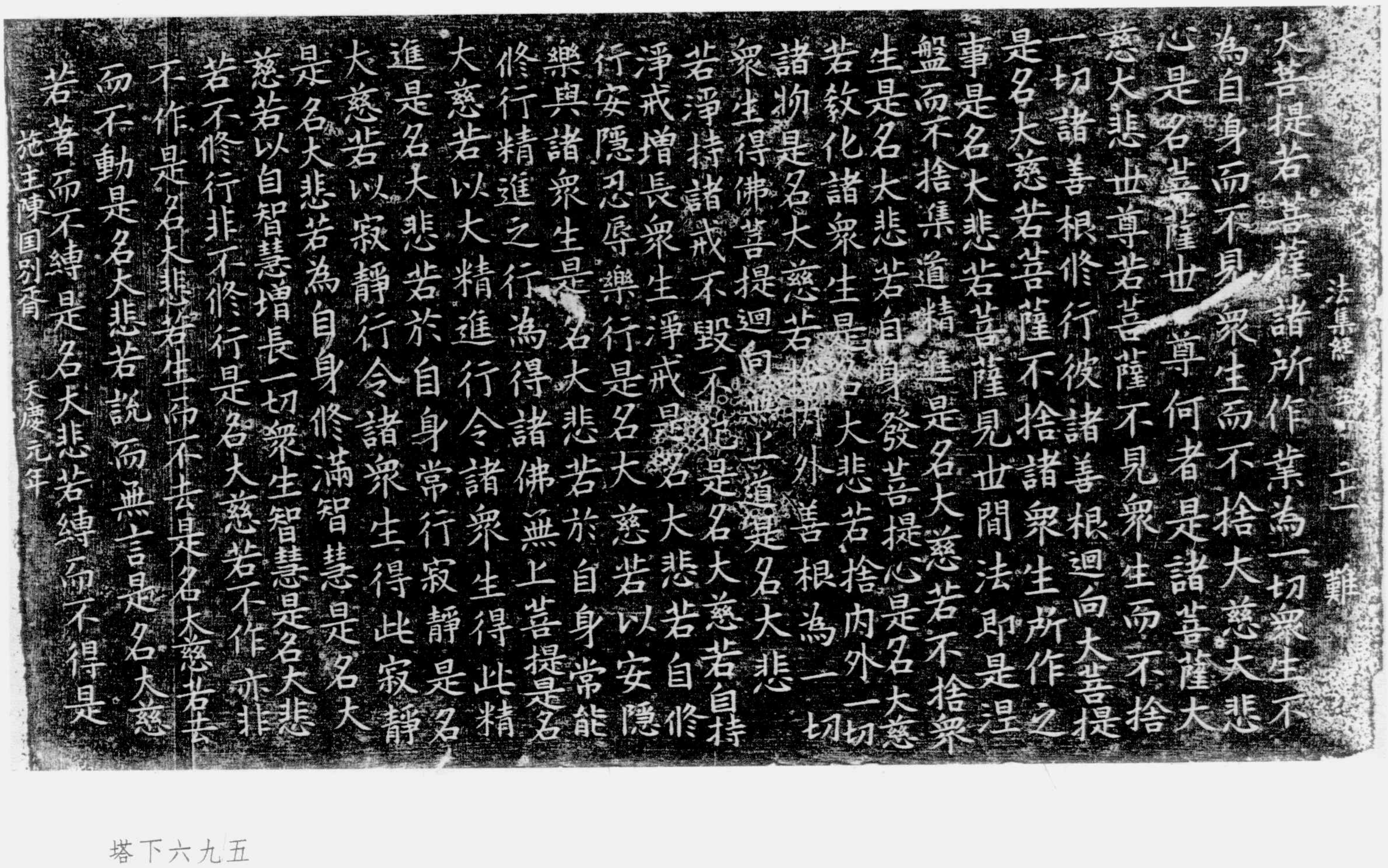
無諸物離一切物如幻無根本隨所求而成遠離作者受者其性不住離於諸住故世尊一切諸法無始無終以無二離二故世尊諸法無我無我所以無主故諸法平等如彼法界以非客故世尊諸法非主以遠離諸貪故諸法離於分別及種種分別以遠離可取及捨心故諸法不來不去唯是智境界故以其無知空主者故世尊是諸毛頭凡夫於無我法中而生我想於無衆生中而生衆生想菩薩作是思惟我以如是妙法令諸衆生而得解悟世尊是名菩提心一切衆生安隱心樂心無上心法界心光明心衆生住持心依如是心而生名爲發菩提心復次世尊修行檀波羅蜜名爲寂靜心修行尸波羅蜜名爲不缺心修行忍辱波羅蜜名爲不損心修行精進波羅蜜名爲不退心修行禪波羅蜜名爲不乱心修行般若波羅蜜名爲不分別虛妄心修行大慈名爲柔耎心修行大悲名爲不退轉心修行大喜名爲無猒是心修行大捨名爲無垢心修行大施名爲不悋心修行愛行名爲不稠林心修行利益行名爲平等心修行同事名爲最上心修行空慧名為無分別心修行無相智名爲無念心修行無願名爲不住心修行菩提行名為三十七菩提分心修行進趣行名爲念佛心修行不破壞行名為念法

天慶元年[illegible]

塔下六〇八

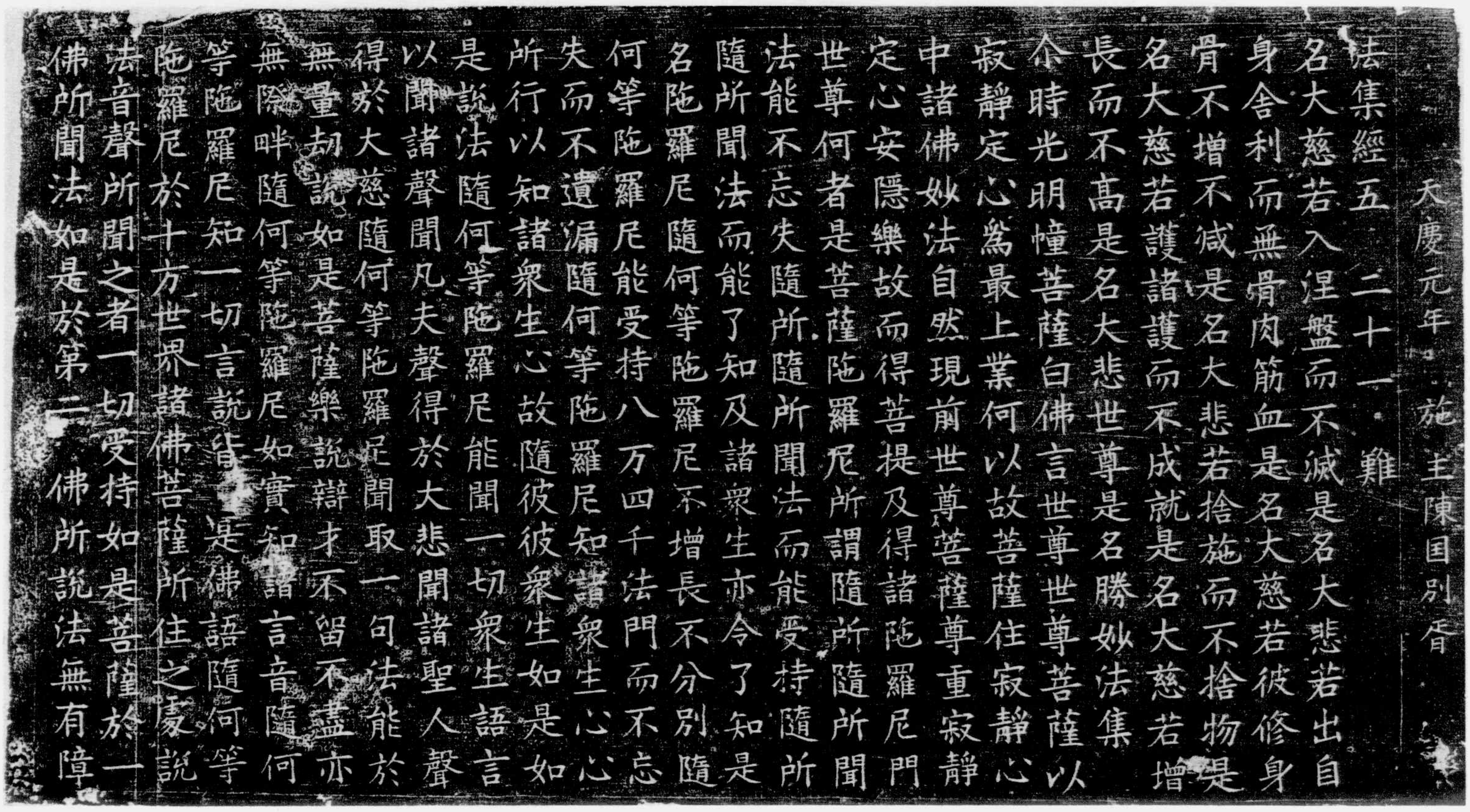


法集經五　二十　難
心修行法界心名為念僧心修行無量心
名為念戒心修行不取心名為念捨心修
行念天心名為念諸善根以為諸善根聚
集莊嚴故以彼勝生為發菩提心聚集諸
善根故世尊我依發菩提心説彼一劫若
無量劫而不可盡。如是諸菩薩聚集無
量因緣而發菩提心是故世尊菩薩欲推
求諸善法者應於發菩提心中而知而求
世尊是名勝妙法集　尒時善生菩薩白
佛言世尊世尊諸法善生以根本清淨故
世尊何者是諸法根本世尊諸法以空為
根本以彼處無諸見故諸法以無相為
根本以彼處無諸覺觀故諸法以無願為
根本以彼處無三界煩惱故諸法以無行
為根本以彼處無作者故諸法以無我為
根本以彼處不見我行故諸法以離衆生
為根本以彼處不見衆生行故諸法以
無命為根本以彼處見命不行故諸法不
生以彼處不行常見故諸法不滅以彼處
不行斷見故諸法無物以彼處不行有見
故諸法如涅槃平等以彼處不行離有見
故諸法如菩提以彼處不行見佛故諸法
不作　以彼處不行見法
故諸法不和合以彼處不行見僧故世尊
是名勝妙法集
尒時大導師菩薩白佛言世尊世尊若菩
薩欲先與一切衆生大菩提不為自身證



法集經　二十一　難
大菩提若菩薩諸所作業為一切衆生不
為自身而不見衆生而不捨大慈大悲
心是名菩薩世尊何者是諸菩薩大
慈大悲世尊若菩薩不見衆生而不捨
一切諸善根修行彼諸善根迴向大菩提
是名大慈若菩薩不捨諸衆生所作之
事是名大悲若菩薩見世間法即是涅
盤而不捨集道精進是名大慈若不捨衆
生是名大悲若自身發菩提心是名大慈
若教化諸衆生是名大悲若捨內外一切
諸物是名大慈若[illegible]外善根為一切
衆生得佛菩提迴向無上道是名大悲
若淨持諸戒不毀不犯是名大慈若自持
淨戒增長衆生淨戒是名大悲若自修
行安隱忍辱樂行是名大慈若以安隱
樂與諸衆生是名大悲若於自身常能
修行精進之行為得諸佛無上菩提是名
大慈若以大精進行令諸衆生得此精
進是名大悲若於自身常行寂靜是名
大慈若以寂靜行令諸衆生得此寂靜
是名大悲若為自身修滿智慧是名大
慈若以自智慧增長一切衆生智慧是名大悲
若不修行非不修行是名大慈若不作亦非
不作是名大悲若生而不去是名大慈若去
而不動是名大悲若説而無言是名大慈
若著而不縛是名大悲若縛而不得是
施主陳国別胥　天慶元年

塔下六九五

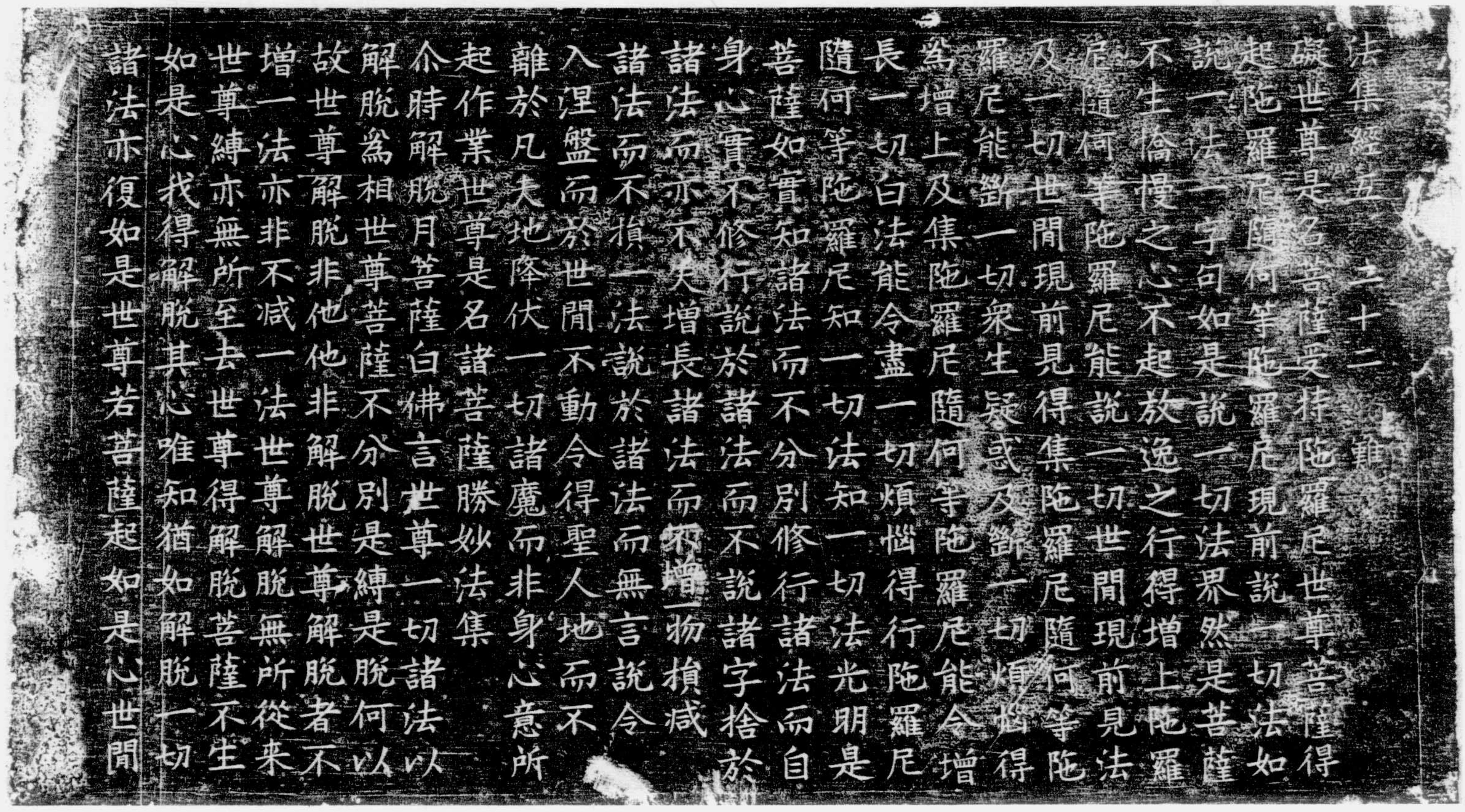


天慶元年　施主陳国別胥

法集經五　二十一　難

名大慈若入涅盤而不滅是名大悲若出自身舍利而無骨肉筋血是名大慈若彼修身骨不增不減是名大悲若捨施而不捨物是名大慈若護諸護而不成就是名大慈若增長而不高是名大悲世尊是名勝妙法集

尒時光明幢菩薩白佛言世尊世尊菩薩以寂靜定心爲最上業何以故菩薩住寂靜心中諸佛妙法自然現前世尊菩薩尊重寂靜定心安隱樂故而得菩提及得諸陁羅尼門世尊何者是菩薩陁羅尼所謂隨所隨所聞法能不忘失隨所隨所聞法而能受持隨所隨所聞法而能了知及諸衆生亦令了知是名陁羅尼隨何等陁羅尼不增長不分別隨何等陁羅尼能受持八万四千法門而不忘失而不遺漏隨何等陁羅尼知諸衆生心心所行以知諸衆生心故隨彼彼衆生如是如是說法隨何等陁羅尼能聞一切衆生語言以聞諸聲聞凡夫聲得於大悲聞諸聖人聲得於大慈隨何等陁羅尼聞取一句法能於無量刧說如是菩薩樂說辯才不留不盡亦無際畔隨何等陁羅尼如實知諸言音隨何等陁羅尼知一切言說皆是佛語隨何等陁羅尼於十方世界諸佛菩薩所住之處說法音聲所聞之者一切受持如是菩薩於一佛所聞法如是於第二佛所說法無有障

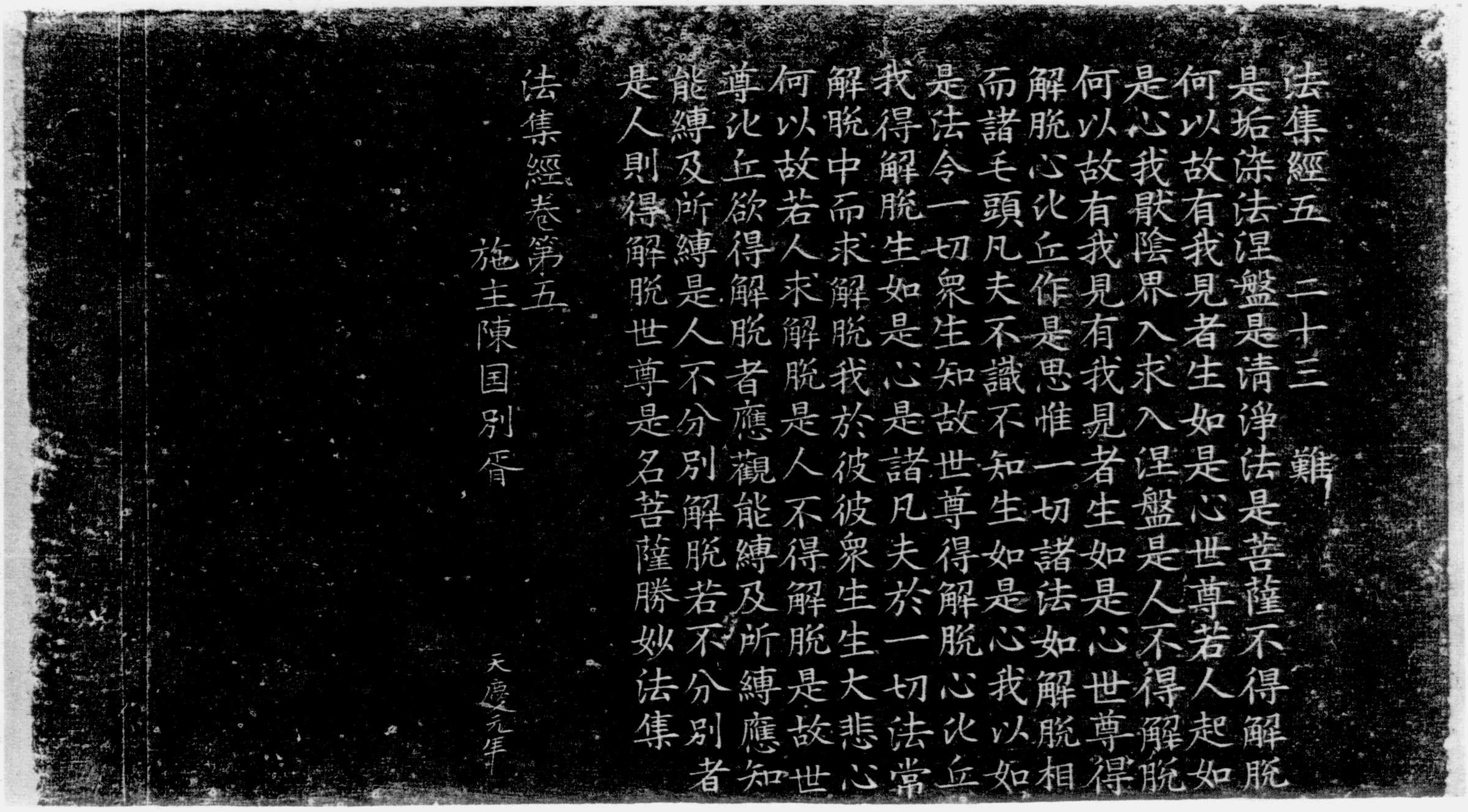


法集經五　二十二　難

礙世尊是名菩薩受持陁羅尼世尊菩薩得起陁羅尼隨何等陁羅尼現前說一切法如說一法一字句如是說一切法界然是菩薩不生憍慢之心不起放逸之行得增上陁羅尼隨何等陁羅尼能說一切世間現前見法及一切世間現前見得集陁羅尼隨何等陁羅尼能斷一切衆生疑惑及斷一切煩惱得爲增上及集陁羅尼隨何等陁羅尼能令增長一切白法能令盡一切煩惱得行陁羅尼隨何等陁羅尼知一切法知一切法光明是菩薩如實知諸法而不分別修行諸法而自身心實不修行說於諸法而不說諸字捨於諸法而亦不失增長諸法而不增一物損減諸法而不損一法說於諸法而無言說令入涅盤而於世間不動令得聖人地而不離於凡夫地降伏一切諸魔而非身心意所起作業世尊是名諸菩薩勝妙法集

尒時解脫月菩薩白佛言世尊一切諸法以解脫爲相世尊菩薩不分別是縛是脫何以故世尊解脫非他他非解脫世尊解脫者不增一法亦非不減一法世尊解脫無所從来世尊縛亦無所至去世尊得解脫菩薩不生如是心我得解脫其心唯知猶如解脫一切諸法亦復如是世尊若菩薩起如是心世間

塔下六八二



法集經五　二十三　難

是垢染法涅盤是清淨法是菩薩不得解脫

何以故有我見者生如是心世尊若人起如

是心我猒陰界入求入涅盤是人不得解脫

何以故有我見有我見者生如是心世尊得

解脫心比丘作是思惟一切諸法如解脫相

而諸毛頭凡夫不識不知生如是心我以如

是法令一切衆生知故世尊得解脫心比丘

我得解脫生如是心是諸凡夫於一切法常

解脫中而求解脫我於彼彼衆生生大悲心

何以故若人求解脫是人不得解脫是故世

尊比丘欲得解脫者應觀能縛及所縛應知

能縛及所縛是人不分別解脫若不分別者

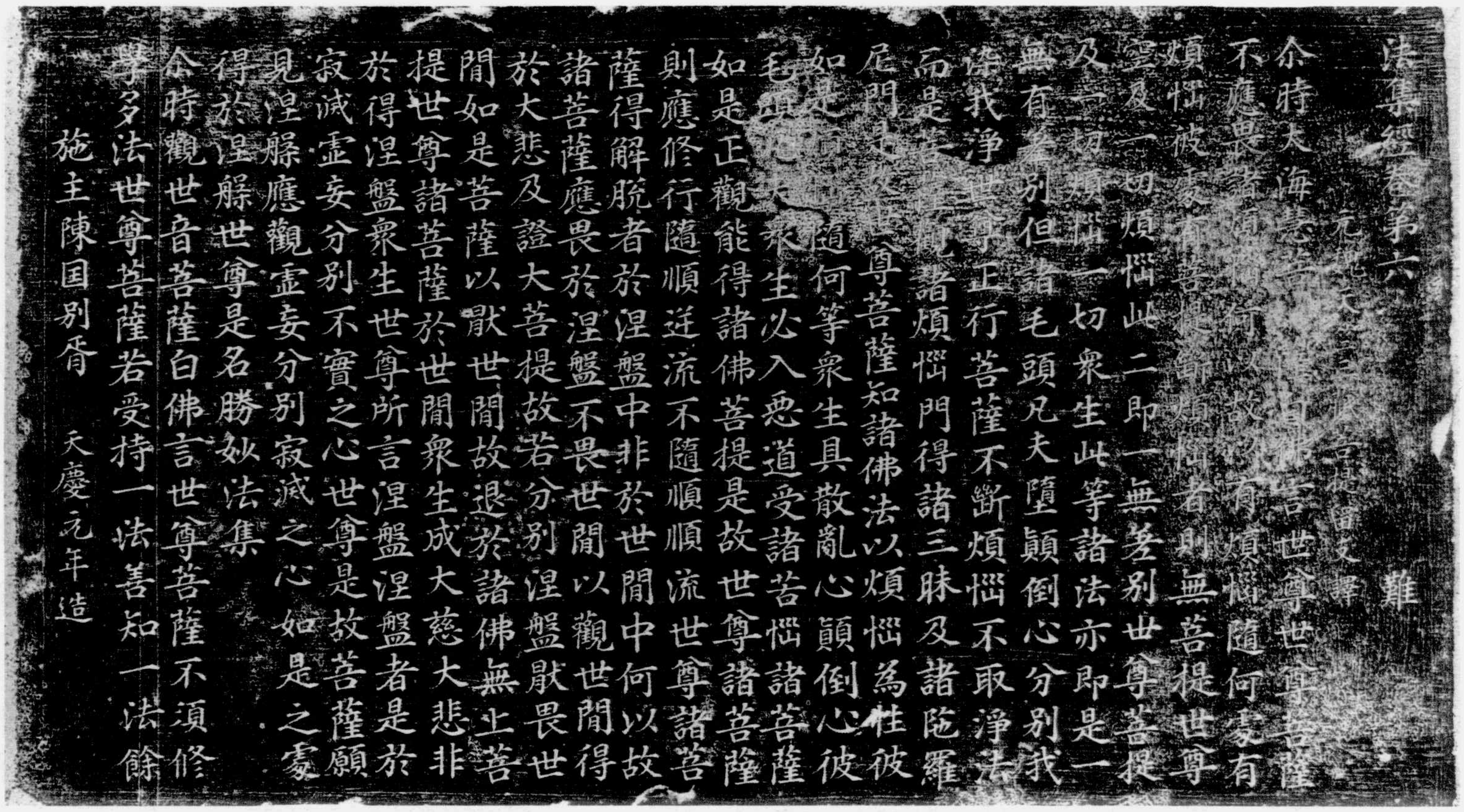
是人則得解脫世尊是名菩薩勝妙法集

法集經卷第五

施主陳国別胥

天慶元年

塔下七五一



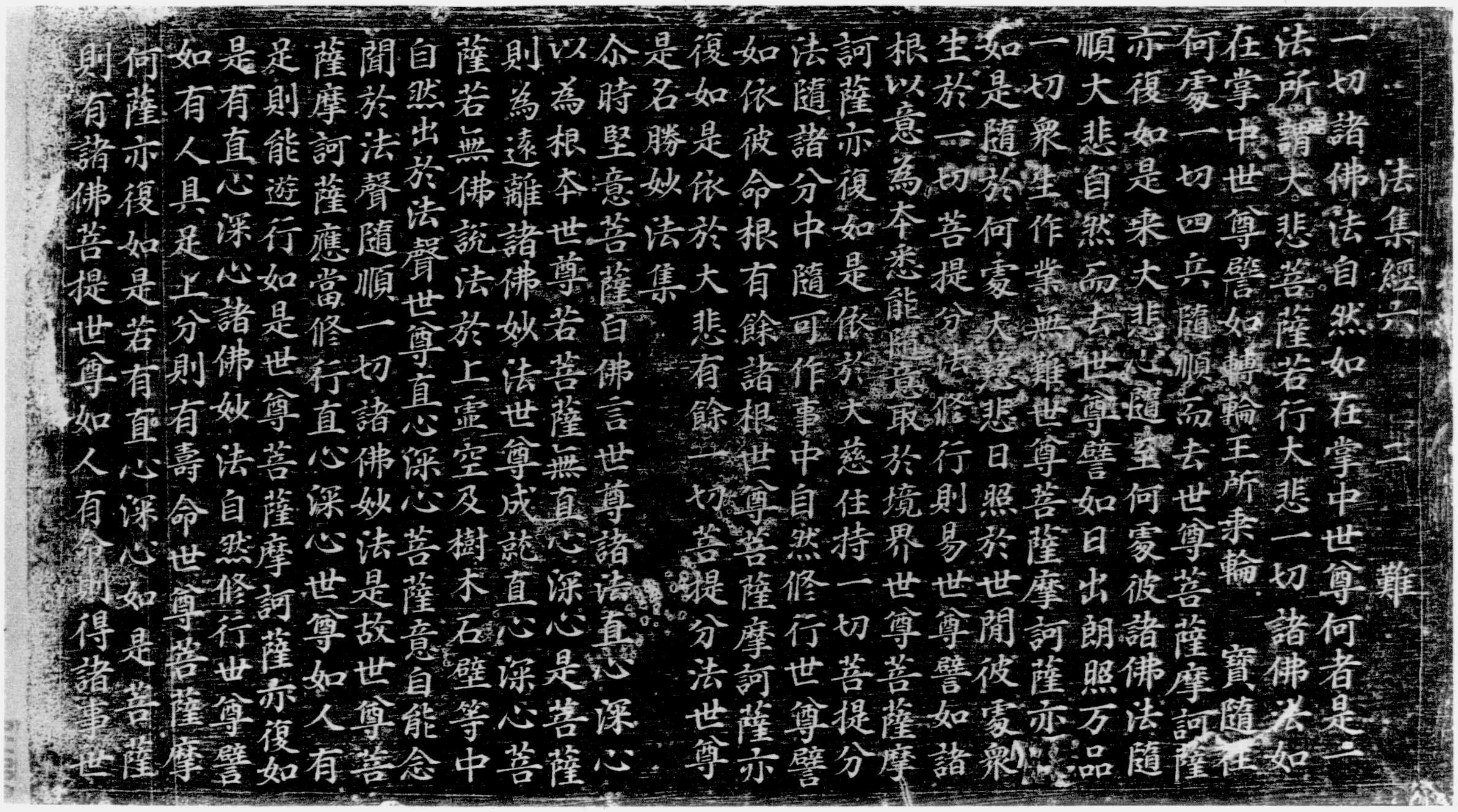
法集經卷第六　難

元魏天竺三藏菩提留支譯

尒時大海慧菩薩白佛言世尊世尊菩薩不應畏諸煩惱何以故以有煩惱隨何處有煩惱彼處有菩提斷煩惱者則無菩提世尊空及一切煩惱此二即一無差别世尊菩提及一切煩惱一切衆生此等諸法亦即是一無有差别但諸毛頭凡夫墮顛倒心分别我法我淨世尊正行菩薩不斷煩惱不取淨法而是菩薩觀諸煩惱門得諸三昧及諸陁羅尼門是故世尊菩薩知諸佛法以煩惱為性彼如是菩薩隨何等衆生具散亂心顛倒心彼毛頭凡夫衆生必入悪道受諸苦惱諸菩薩如是正觀能得諸佛菩提是故世尊諸菩薩則應修行隨順逆流不隨順順流世尊諸菩薩得解脱者於涅盤中非於世間中何以故諸菩薩應畏於涅盤不畏世間以觀世間得於大悲及證大菩提故若分别涅盤猒畏世間如是菩薩以猒世間故退於諸佛無上菩提世尊諸菩薩於世間衆生成大慈大悲非於得涅盤衆生世尊所言涅盤涅盤者是於寂滅虗妄分别不實之心世尊是故菩薩願見涅槃應觀虗妄分别寂滅之心如是之處得於涅槃世尊是名勝妙法集

尒時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩不須修學多法世尊菩薩若受持一法善知一法餘

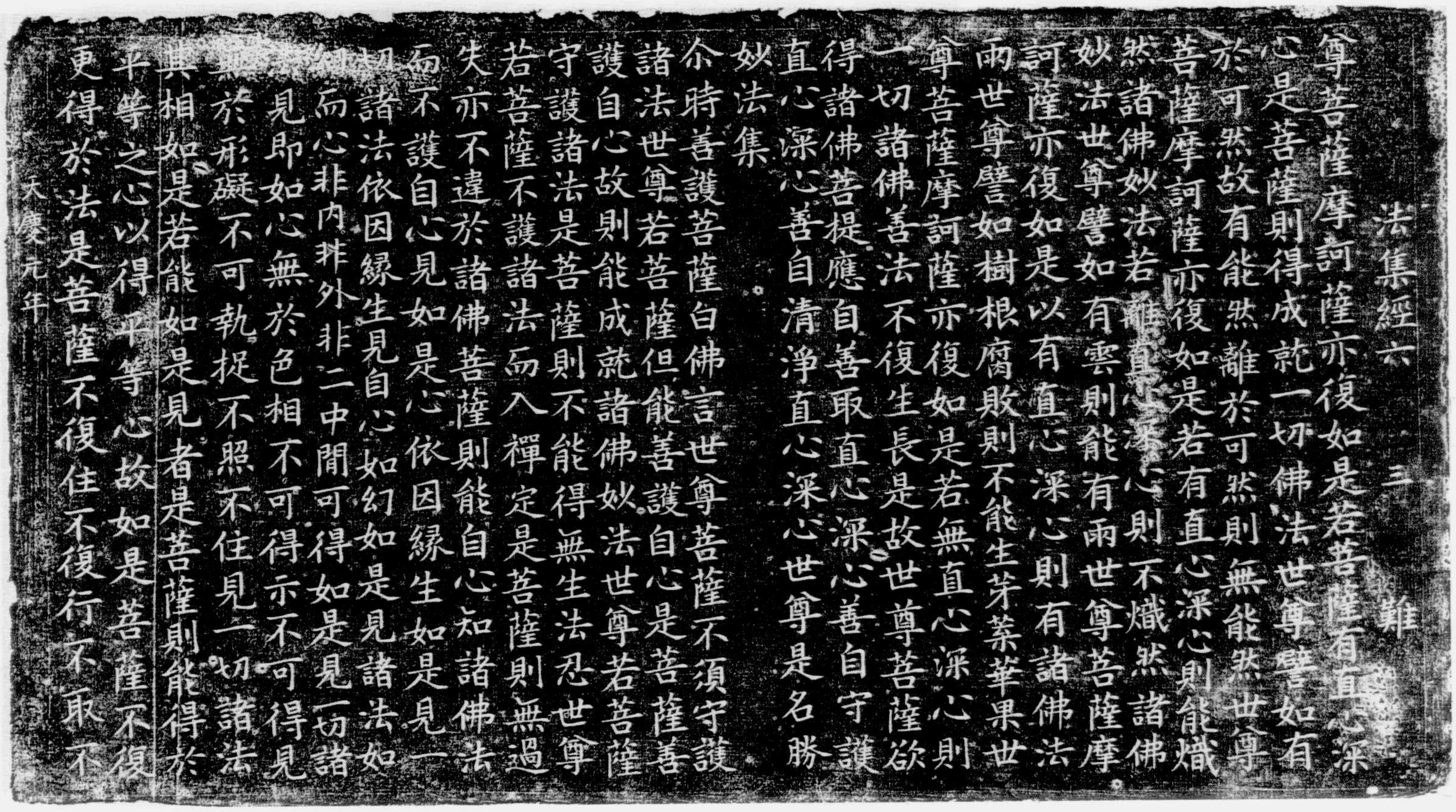
施主陳国别胥　天慶元年造



法集經六　二　難

一切諸佛法自然如在掌中世尊何者是一法所謂大悲菩薩若行大悲一切諸佛法如在掌中世尊譬如轉輪王所乗輪寶隨在何處一切四兵隨順而去世尊菩薩摩訶薩亦復如是乗大悲已隨至何處彼諸佛法隨順大悲自然而去世尊譬如日出朗照万品一切衆生作業無難世尊菩薩摩訶薩亦如是隨於何處大慈悲日照於世間彼處衆生於一切菩提分法修行則易世尊譬如諸根以意為本悉能隨意取於境界世尊菩薩摩訶薩亦復如是依於大慈住持一切菩提分法隨諸分中隨可作事中自然修行世尊譬如依彼命根有餘諸根世尊菩薩摩訶薩亦復如是依於大悲有餘一切菩提分法世尊是名勝妙法集

尒時堅意菩薩白佛言世尊諸法直心深心以為根本世尊若菩薩無直心深心是菩薩則為遠離諸佛妙法世尊成就直心深心菩薩若無佛說法於上虗空及樹木石壁等中自然出於法聲世尊直心深心菩薩意自能念聞於法聲隨順一切諸佛妙法是故世尊菩薩摩訶薩應當修行直心深心世尊如人有足則能遊行如是世尊菩薩摩訶薩亦復如是有直心深心諸佛妙法自然修行世尊譬如有人具足上分則有壽命世尊菩薩摩何薩亦復如是若有直心深心如是菩薩則有諸佛菩提世尊如人有命則得諸事世

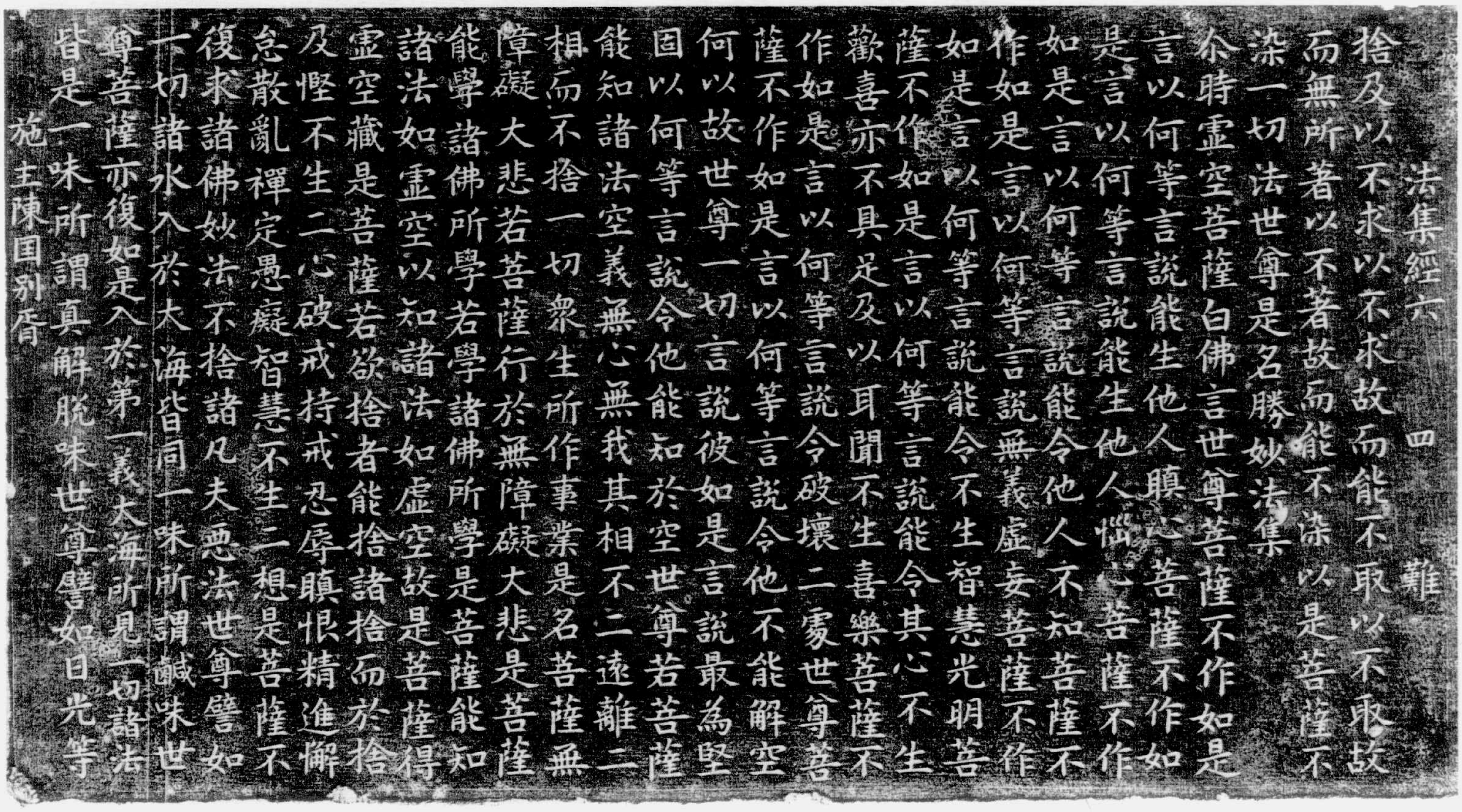


法集經六　三　難

尊菩薩摩訶薩亦復如是若菩薩有直心深心是菩薩則得成就一切佛法世尊譬如有於可然故有能然離於可然則無能然世尊菩薩摩訶薩亦復如是若有直心深心則能熾然諸佛妙法若離直心深心則不熾然諸佛妙法世尊譬如有雲則能有雨世尊菩薩摩訶薩亦復如是以有直心深心則有諸佛法雨世尊譬如樹根腐敗則不能生芽葉華果世尊菩薩摩訶薩亦復如是若無直心深心則一切諸佛善法不復生長是故世尊菩薩欲得諸佛菩提應自善取直心深心善自守護直心深心善自清淨直心深心世尊是名勝妙法集

尒時善護菩薩白佛言世尊菩薩不須守護諸法世尊若菩薩但能善護自心是菩薩善護自心故則能成就諸佛妙法世尊若菩薩守護諸法是菩薩則不能得無生法忍世尊若菩薩不護諸法而入禪定是菩薩則無過失亦不違於諸佛菩薩則能自心知諸佛法而不護自心見如是心依因緣生如是見一切諸法依因緣生見自心如幻如是見諸法如幻而心非内非外非二中間可得如是見一切諸[illegible]見即如心無於色相不可得亦不可得見[illegible]於形礙不可執捉不住見一切諸法其相如是若能如是見者是菩薩則能得於平等之心以得平等心故如是菩薩不復更得於法是菩薩不復住不復行不取不

天慶元年

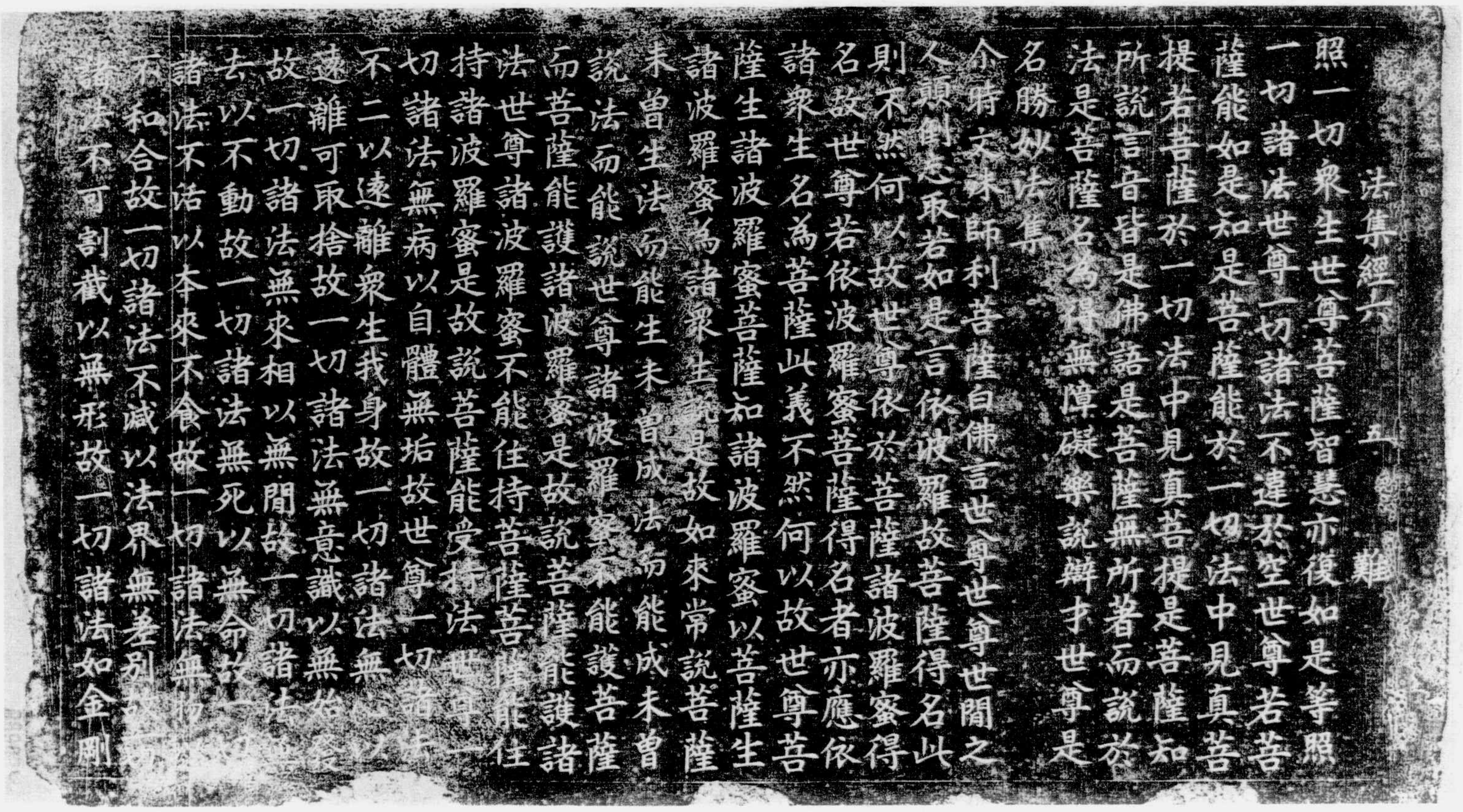


法集經六　四　難

捨及以不求以不求故而能不取以不取故而無所著以不著故而能不染以是菩薩不染一切法世尊是名勝妙法集

尒時虛空菩薩白佛言世尊菩薩不作如是言以何等言說能生他人瞋心菩薩不作如是言以何等言說能生他人惱心菩薩不作如是言以何等言說能令他人不知菩薩不作如是言以何等言說無義虛妄菩薩不作如是言以何等言說能令不生智慧光明菩薩不作如是言以何等言說能令其心不生歡喜亦不具足及以耳聞不生喜樂菩薩不作如是言以何等言說令破壞二處世尊菩薩不作如是言以何等言說令他不能解空何以故世尊一切言說彼如是言說最為堅固以何等言說令他能知於空世尊若菩薩能知諸法空義無心無我其相不二遠離二相而不捨一切衆生所作事業是名菩薩無障礙大悲若菩薩行於無障礙大悲是菩薩能學諸佛所學若學諸佛所學是菩薩能知諸法如虛空以知諸法如虛空故是菩薩得虛空藏是菩薩若欲捨者能捨諸捨而於捨及慳不生二心破戒持戒忍辱瞋恨精進懈怠散亂禪定愚癡智慧不生二想是菩薩不復求諸佛妙法不捨諸凡夫惡法世尊譬如一切諸水入於大海皆同一味所謂鹹味世尊菩薩亦復如是入於第一義大海所見一切諸法皆是一味所謂真解脫味世尊譬如日光等

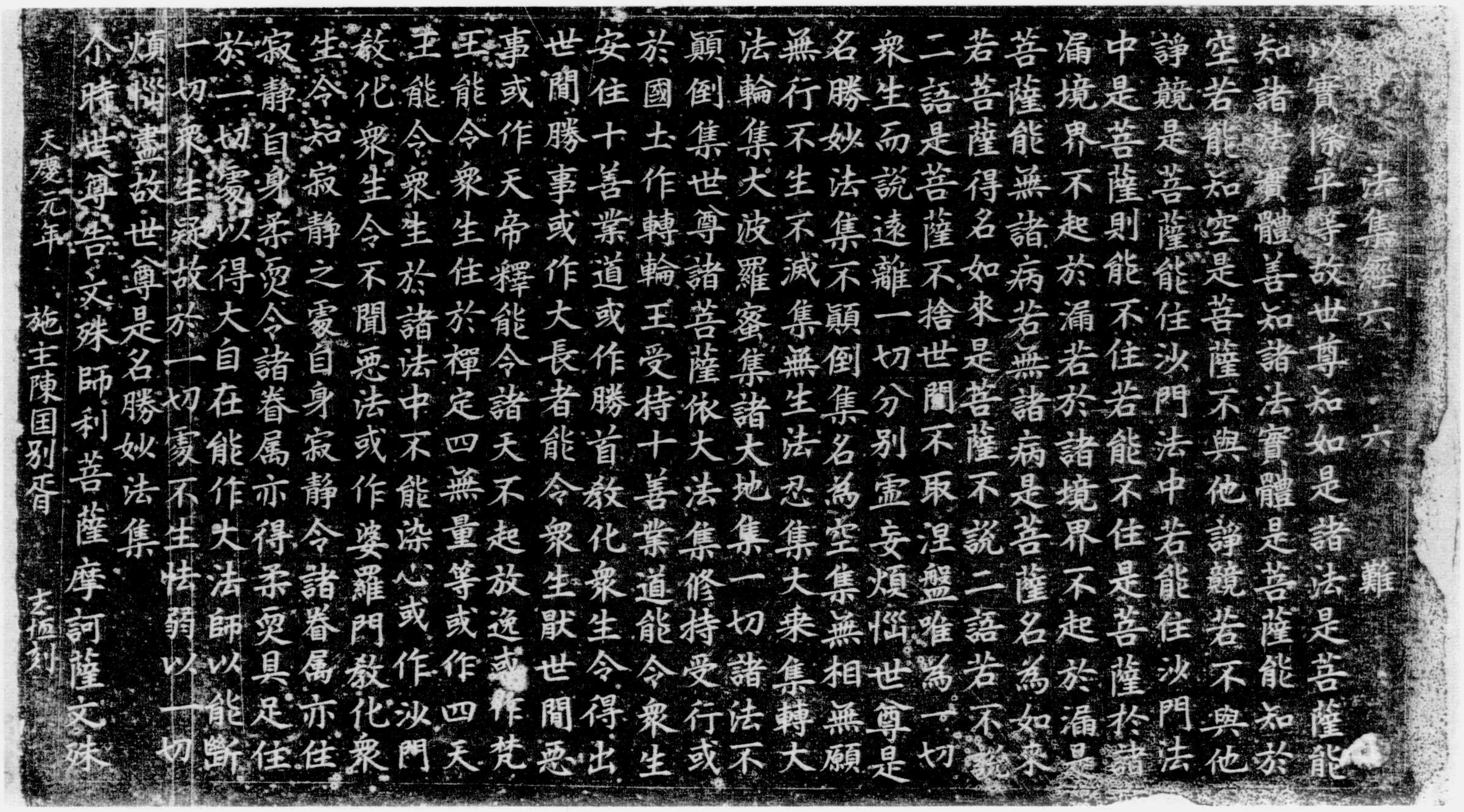
施主陳国別胥



法集經六　五　難

照一切衆生世尊菩薩智慧亦復如是等照一切諸法世尊一切諸法不違於空世尊若菩薩能如是知是菩薩能於一切法中見真菩提若菩薩於一切法中見真菩提是菩薩知所說言音皆是佛語是菩薩無所著而說於法是菩薩名為得無障礙樂說辯才世尊是名勝妙法集

尒時文殊師利菩薩白佛言世尊世尊世間之人顛倒志取若如是言依波羅故菩薩得名此則不然何以故世尊依於菩薩諸波羅蜜得名故世尊若依波羅蜜菩薩得名者亦應依諸衆生名為菩薩此義不然何以故世尊菩薩生諸波羅蜜菩薩知諸波羅蜜以菩薩生諸波羅蜜為諸衆生說是故如來常說菩薩未曾生法而能生未曾成法而能成未曾說法而能說世尊諸波羅蜜不能護菩薩而菩薩能護諸波羅蜜是故說菩薩能護諸法世尊諸波羅蜜不能住持菩薩菩薩能住持諸波羅蜜是故說菩薩能受持法世尊一切諸法無病以自體無垢故世尊一切諸法不二以遠離衆生我身故一切諸法無以遠離可取捨故一切諸法無意識以無始故一切諸法無來相以無閒故一切諸法去以不動故一切諸法無死以無命故一諸法不活以本來不食故一切諸法無物不和合故一切諸法不滅以法界無差別故諸法不可割截以無形故一切諸法如金剛



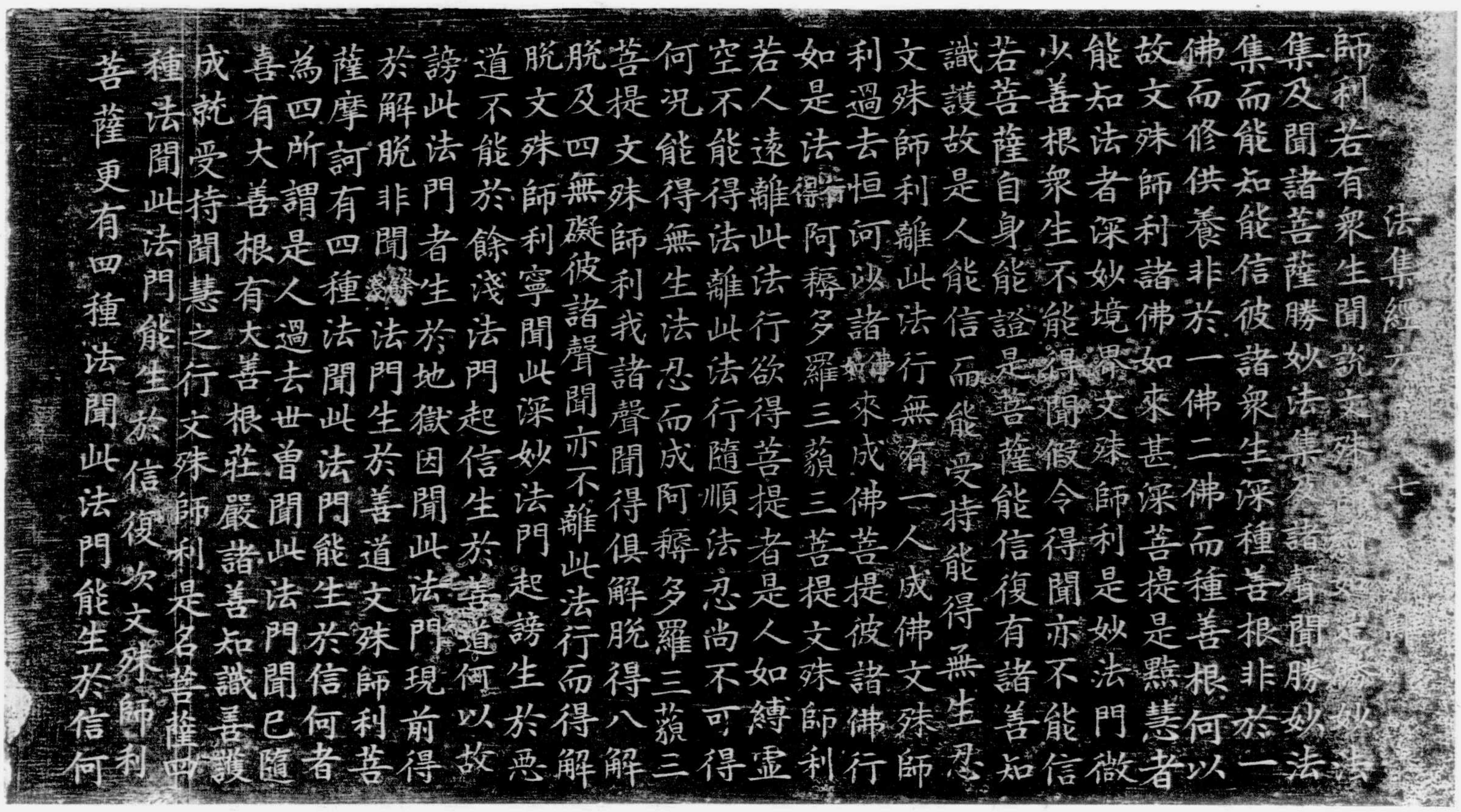
法集經六　六　難

以實際平等故世尊知如是諸法是菩薩能知諸法實體善知諸法實體是菩薩能知於空若能知空是菩薩不與他諍競若不與他諍競是菩薩能住沙門法中若能住沙門法中是菩薩則能不住若能不住是菩薩於諸漏境界不起於漏若於諸境界不起於漏是菩薩能無諸病若無諸病是菩薩名為如來若菩薩得名如來是菩薩不說二語若不說二語是菩薩不捨世閒不取涅盤唯為一切衆生而說遠離一切分別虛妄煩惱世尊是名勝妙法集不顛倒集名為空集無相無願無行不生不滅集無生法忍集大乘集轉大法輪集大波羅蜜集諸大地集一切諸法不顛倒集世尊諸菩薩依大法集修持受行或於國土作轉輪王受持十善業道能令衆生安住十善業道或作勝首教化衆生令得出世閒勝事或作大長者能令衆生猒世閒惡事或作天帝釋能令諸天不起放逸或作梵王能令衆生住於禪定四無量等或作四天王能令衆生於諸法中不能染心或作沙門教化衆生令不聞惡法或作婆羅門教化衆生令知寂靜之處自身寂靜令諸眷屬亦住寂靜自身柔耎令諸眷屬亦得柔耎具足住於一切處以得大自在能作大法師以能斷一切衆生疑故於一切處不生怯弱以一切煩惱盡故世尊是名勝妙法集

尒時世尊告文殊師利菩薩摩訶薩文殊

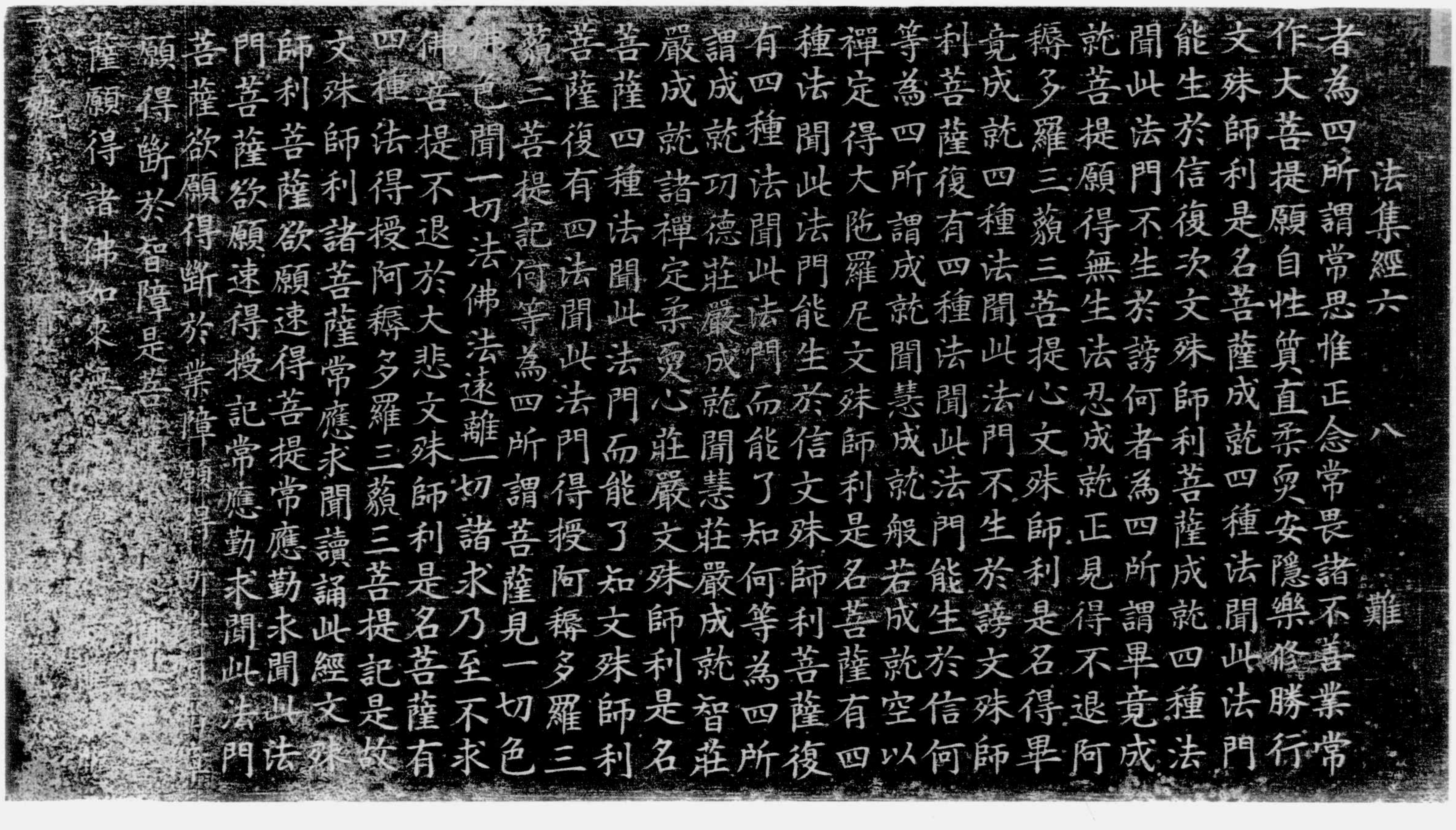
天慶元年　施主陳国別胥　志拯刻

塔下六九八



法集經六　七

師利若有衆生聞說文殊師利如是勝妙法集及聞諸菩薩勝妙法集及諸聲聞勝妙法集而能知能信彼諸衆生深種善根非於一佛而修供養非於一佛二佛而種善根何以故文殊師利諸佛如來甚深菩提是黠慧者能知法者深妙境界文殊師利是妙法門微少善根衆生不能得聞假令得聞亦不能信若菩薩自身能證是菩薩能信復有諸善知識護故是人能信而能受持能得無生忍文殊師利離此法行無有一人成佛文殊師利過去恒河沙諸佛來成佛菩提彼諸佛行如是法得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利若人遠離此法行欲得菩提者是人如縛虚空不能得法離此法行隨順法忍尚不可得何況能得無生法忍而成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利我諸聲聞得俱解脫得八解脫及四無礙彼諸聲聞亦不離此法行而得解脫文殊師利寧聞此深妙法門起謗生於惡道不能於餘淺法門起信生於善道何以故謗此法門者生於地獄因聞此法門現前得於解脫非聞餘法門生於善道文殊師利菩薩摩訶有四種法聞此法門能生於信何者為四所謂是人過去世曾聞此法門聞已隨喜有大善根有大善根莊嚴諸善知識善護成就受持聞慧之行文殊師利是名菩薩四種法聞此法門能生於信復次文殊師利菩薩更有四種法聞此法門能生於信何

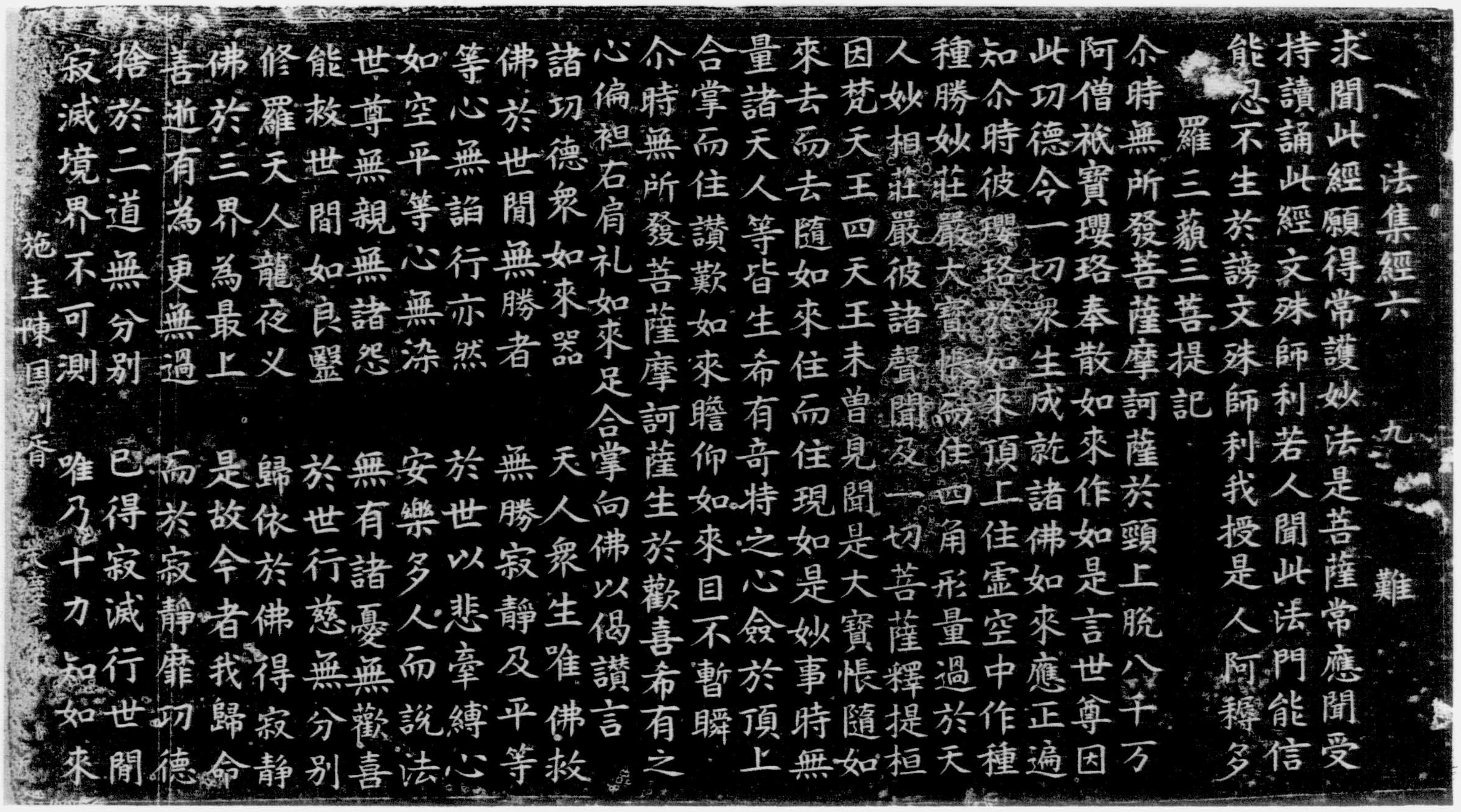


法集經六　八　難

者為四所謂常思惟正念常畏諸不善業常作大菩提願自性質直柔耎安隱樂修勝行文殊師利是名菩薩成就四種法聞此法門能生於信復次文殊師利菩薩成就四種法聞此法門不生於謗何者為四所謂畢竟成就菩提願得無生法忍成就正見得不退阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利是名得畢竟成就四種法聞此法門不生於謗文殊師利菩薩復有四種法聞此法門能生於信何等為四所謂成就聞慧成就般若成就空以禪定得大陀羅尼文殊師利是名菩薩有四種法聞此法門能生於信文殊師利菩薩復有四種法聞此法門而能了知何等為四所謂成就功德莊嚴成就聞慧莊嚴成就智莊嚴成就諸禪定柔耎心莊嚴文殊師利是名菩薩四種法聞此法門而能了知文殊師利菩薩復有四法聞此法門得授阿耨多羅三藐三菩提記何等為四所謂菩薩見一切色佛色聞一切法佛法遠離一切諸求乃至不求佛菩提不退於大悲文殊師利是名菩薩有四種法得授阿耨多羅三藐三菩提記是故文殊師利諸菩薩常應求聞讀誦此經文殊師利菩薩欲願速得菩提常應勤求聞此法門菩薩欲願速得授記常應勤求聞此法門菩薩欲願得斷於業障[illegible]願得斷於智障是菩[illegible]薩願得諸佛如來[illegible]

[illegible]

塔下七六九



法集經六　九　難

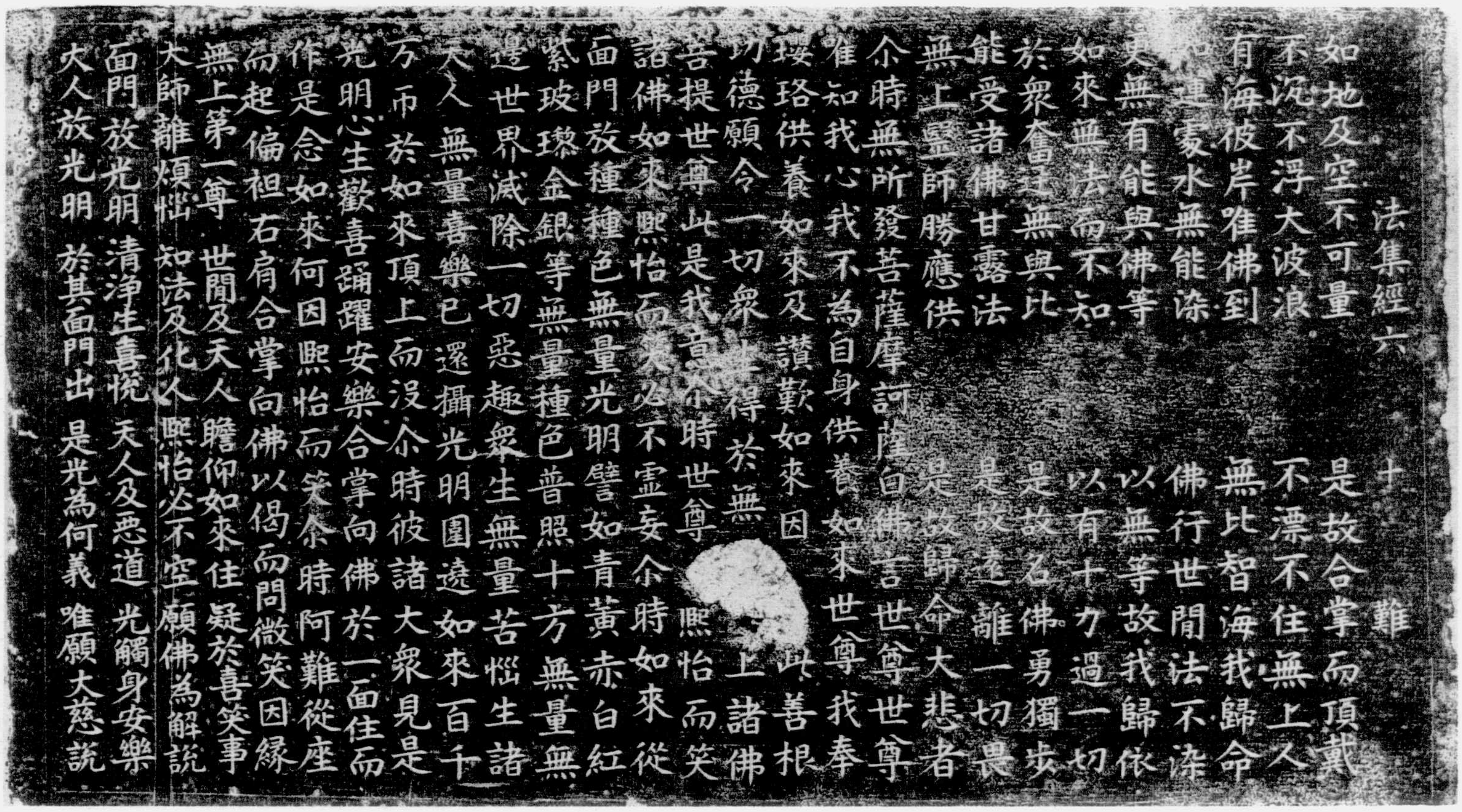
求聞此經願得常護妙法是菩薩常應聞受持讀誦此經文殊師利若人聞此法門能信能忍不生於謗文殊師利我授是人阿耨多羅三藐三菩提記

尒時無所發菩薩摩訶薩於頸上脫八千万阿僧祇寶瓔珞奉散如來作如是言世尊因此功德令一切衆生成就諸佛如來應正遍知尒時彼瓔珞於如來頂上住虛空中作種種勝妙莊嚴大寶帳而住四角形量過於天人妙相莊嚴彼諸聲聞及一切菩薩釋提桓因梵天王四天王未曾見聞是大寶帳隨如來去而去隨如來住而住現如是妙事時無量諸天人等皆生希有奇特之心僉於頂上合掌而住讚歎如來瞻仰如來目不暫瞬

尒時無所發菩薩摩訶薩生於歡喜希有之心偏袒右肩礼如來足合掌向佛以偈讚言

諸功德衆如來器　天人衆生唯佛救
佛於世間無勝者　無勝寂靜及平等
等心無諂行亦然　於世以悲牽縛心
如空平等心無染　安樂多人而說法
世尊無親無諸怨　無有諸憂無歡喜
能救世間如良毉　於世行慈無分別
修羅天人龍夜叉　歸依於佛得寂靜
佛於三界為最上　是故今者我歸命
善逝有為更無過　而於寂靜靡功德
捨於二道無分別　已得寂滅行世間
寂滅境界不可測　唯乃十力知如來

施主陳国刑香 [illegible]



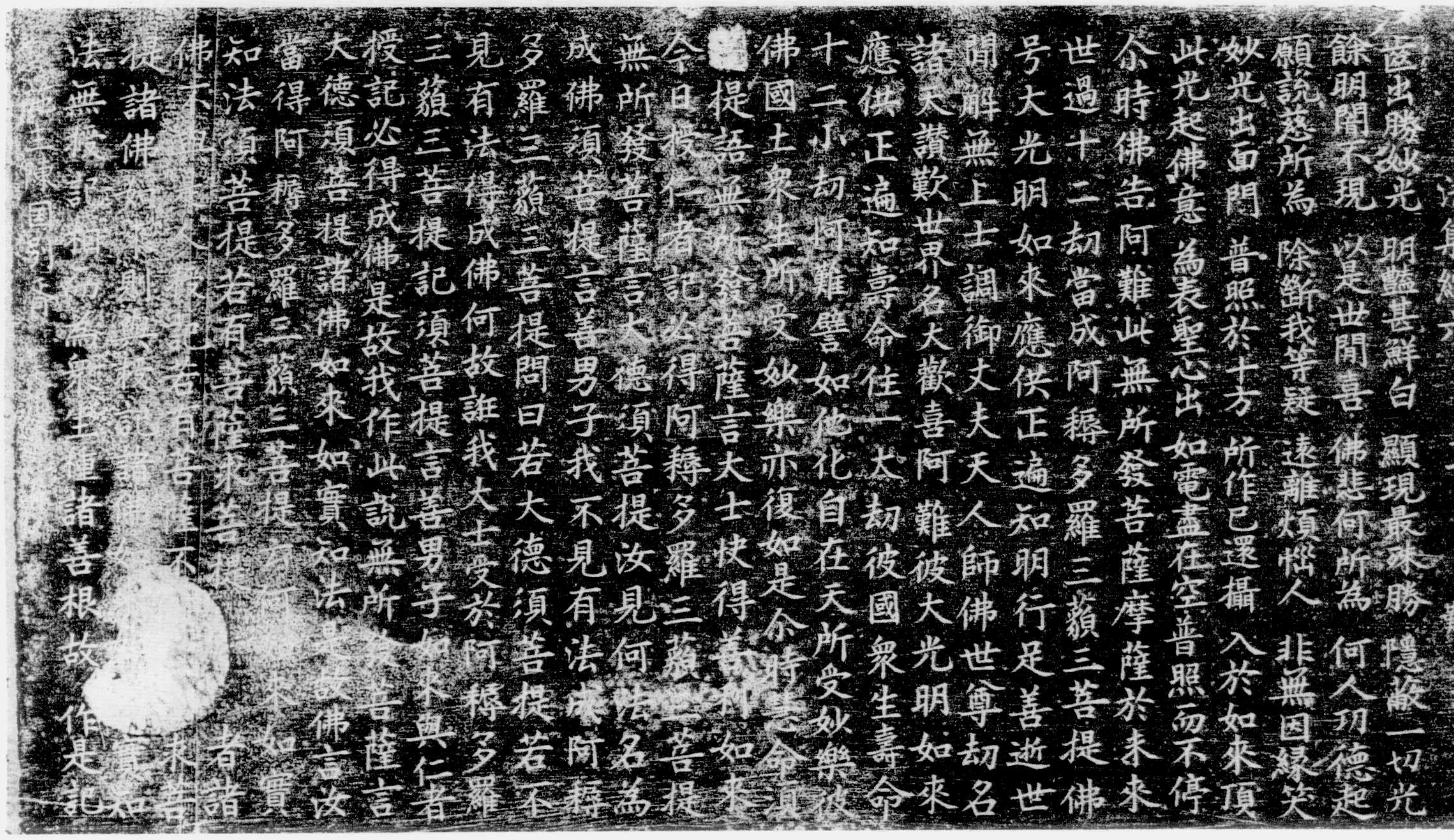
法集經六　十　難

如地及空不可量　是故合掌而頂戴
不沉不浮大波浪　不漂不住無上人
有海彼岸唯佛到　無比智海我歸命
如連處水無能染　佛行世間法不染
更無有能與佛等　以無等故我歸依
如來無法而不知　以有十力過一切
於衆奮迅無與比　是故名佛勇獨步
能受諸佛甘露法　是故遠離一切畏
無上毉師勝應供　是故歸命大悲者

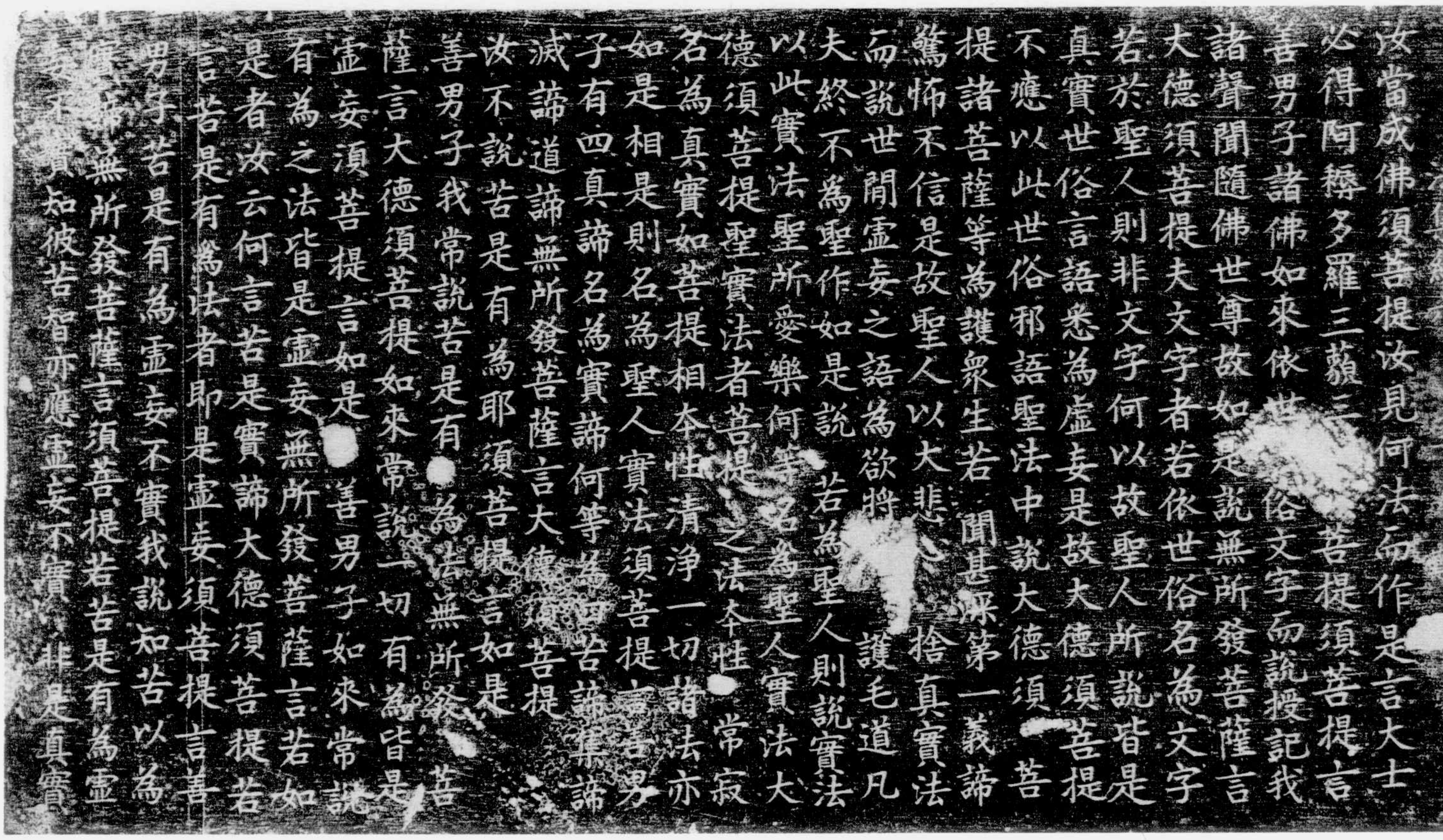
尒時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊唯知我心我不為自身供養如來世尊我奉瓔珞供養如來及讚歎如來因此善根功德願令一切衆生得於無上諸佛菩提世尊此是我意尒時世尊熈怡而笑諸佛如來熈怡而笑必不虛妄尒時如來從面門放種種色無量光明譬如青黃赤白紅紫玻瓈金銀等無量種色普照十方無量無邊世界滅除一切惡趣衆生無量苦惱生諸天人無量喜樂已還攝光明圍遶如來百千万帀於如來頂上而沒尒時彼諸大衆見是光明心生歡喜踊躍安樂合掌向佛於一面住而作是念如來何因熈怡而笑尒時阿難從座而起偏袒右肩合掌向佛以偈而問微笑因緣

無上第一尊　世間及天人瞻仰如來住疑於喜笑事
大師離煩惱　知法及化人熈怡必不空願佛為解說
面門放光明　清淨生喜悅　天人及惡道　光觸身安樂
大人放光明　於其面門出　是光為何義　唯願大慈說

塔下七六八

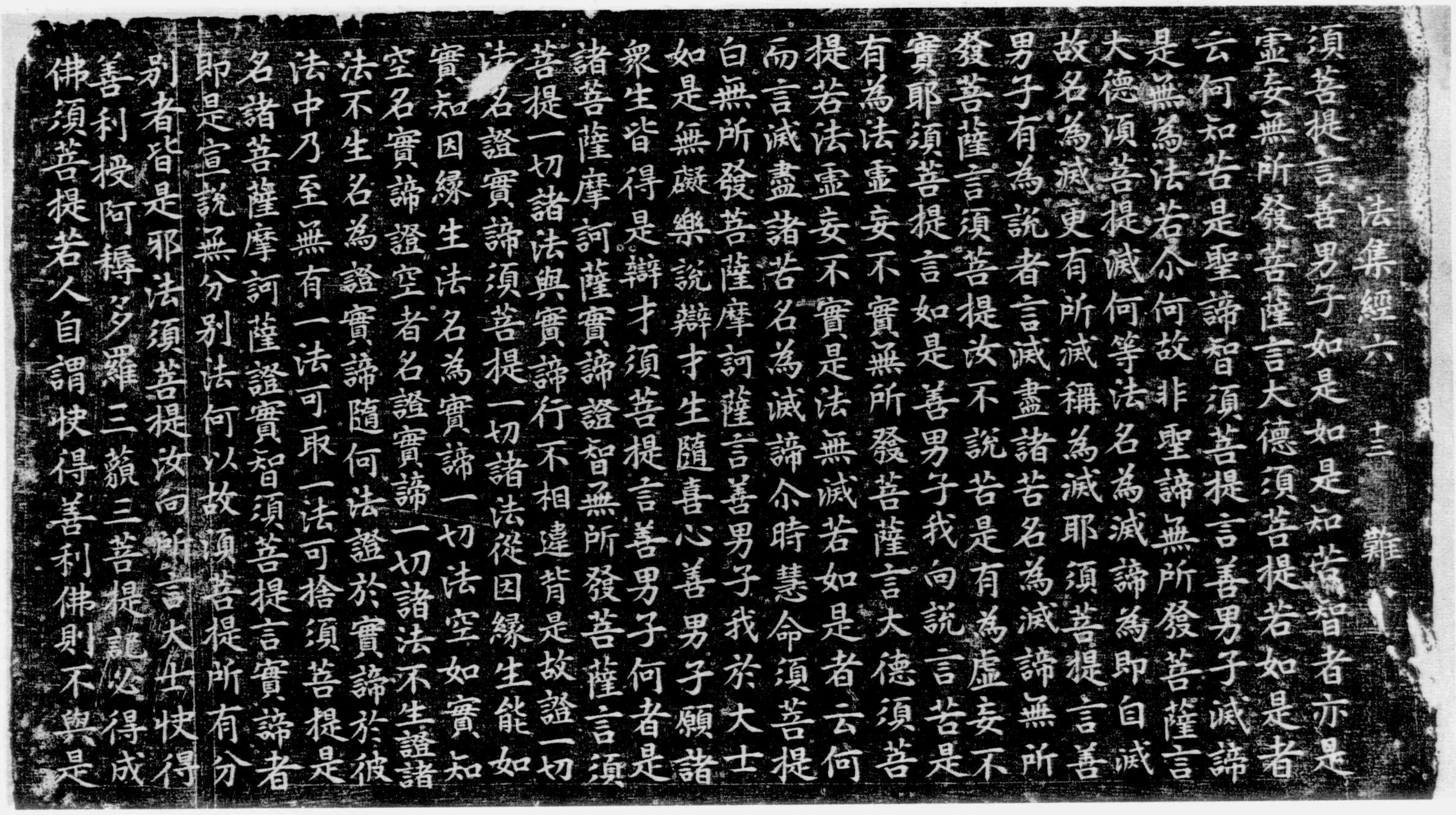


法集經六　十一　難
齒出勝妙光　明豔甚鮮白　顯現最殊勝　隱蔽一切光
餘明闇不現　以是世間喜　佛悲何所為　何人功德起
願說慈所為　除斷我等疑　遠離煩惱人　非無因緣笑
妙光出面門　普照於十方　所作已還攝　入於如來頂
此光起佛意　為表聖心出　如電盡在空　普照而不停
尒時佛告阿難此無所發菩薩摩薩於未來
世過十二劫當成阿耨多羅三藐三菩提佛
号大光明如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名
諸天讚歎世界名大歡喜阿難彼大光明如來
應供正遍知壽命住一大劫彼國衆生壽命
十二小劫阿難譬如他化自在天所受妙樂彼
佛國土衆生所受妙樂亦復如是尒時慧命須
[illegible]提語無所發菩薩言大士快得善利如來
今日授仁者記必得阿耨多羅三藐三菩提
無所發菩薩言大德須菩提汝見何法名為
成佛須菩提言善男子我不見有法成阿耨
多羅三藐三菩提問曰若大德須菩提若不
見有法得成佛何故誑我大士受於阿耨多羅
三藐三菩提記須菩提言善男子如來與仁者
授記必得成佛是故我作此說無所發菩薩言
大德須菩提諸佛如來如實知法是故佛言汝
當得阿耨多羅三藐三菩提何以故如來如實
知法須菩提若有菩薩求菩提[illegible]者諸
佛不與授記若有菩薩不[illegible]求菩
提諸佛如來則與授記諸佛[illegible]實知
法無授記何以故為衆生種諸善根故作是記
[illegible]



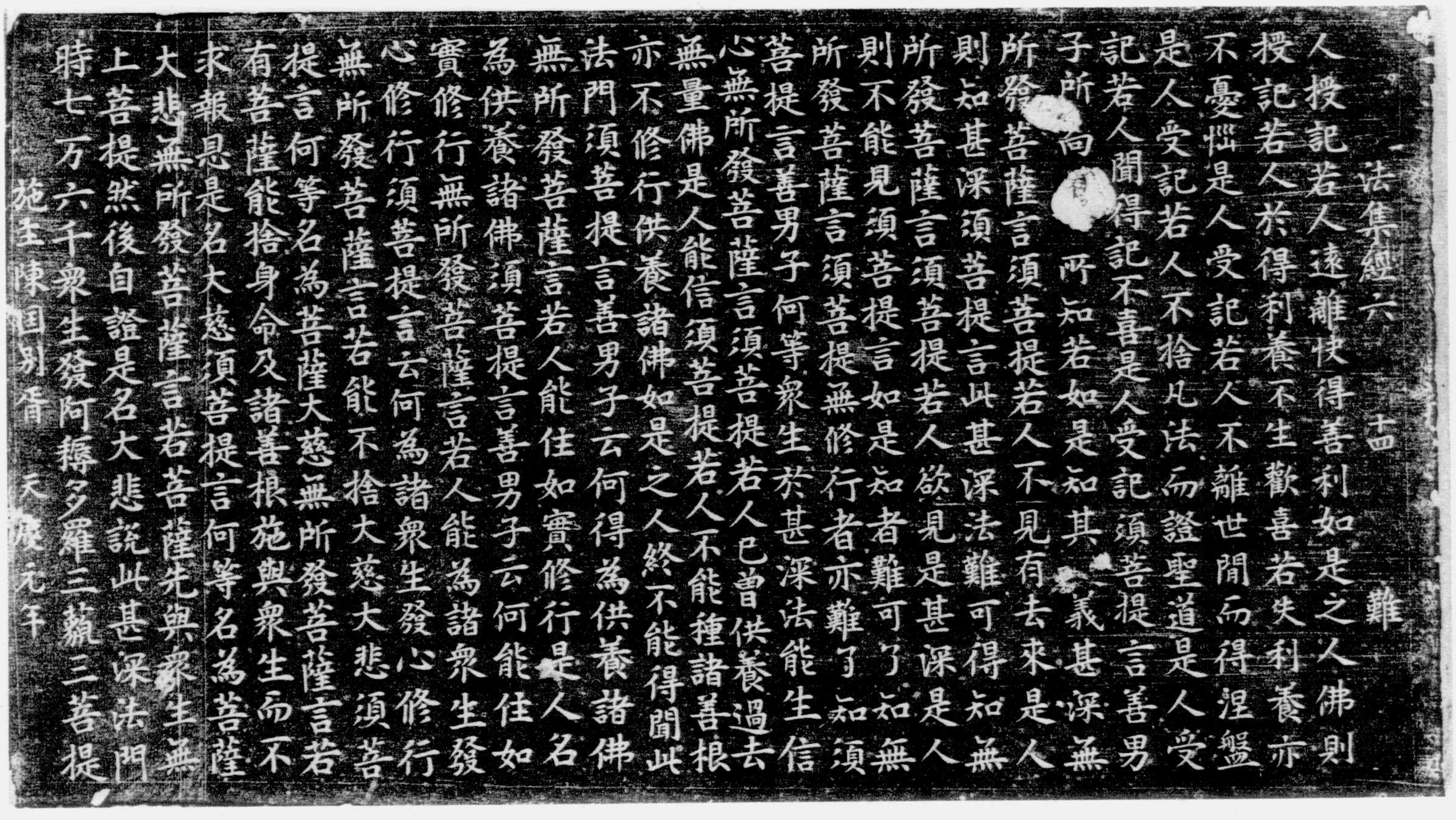
法集經六　十二
汝當成佛須菩提汝見何法而作是言大士
必得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言
善男子諸佛如來依世俗文字而說授記我
諸聲聞隨佛世尊故如是說無所發菩薩言
大德須菩提夫文字者若依世俗名為文字
若於聖人則非文字何以故聖人所說皆是
真實世俗言語悉為虛妄是故大德須菩提
不應以此世俗邪語聖法中說大德須菩
提諸菩薩等為護衆生若聞甚深第一義諦
驚怖不信是故聖人以大悲心捨真實法
而說世間虛妄之語為欲將護毛道凡
夫終不為聖作如是說若為聖人則說實法
以此實法聖所愛樂何等名為聖人實法大
德須菩提聖實法者菩提之法本性常寂
名為真實如菩提相本性清淨一切諸法亦
如是相是則名為聖人實法須菩提言善男
子有四真諦名為實諦何等為四苦諦集諦
滅諦道諦無所發菩薩言大德須菩提
汝不說苦是有為耶須菩提言如是
善男子我常說苦是有為法無所發菩
薩言大德須菩提如來常說一切有為皆是
虛妄須菩提言如是善男子如來常說
有為之法皆是虛妄無所發菩薩言若如
是者汝云何言苦是實諦大德須菩提若
言苦是有為法者即是虛妄須菩提言善
男子苦是有為虛妄不實我說知苦以為
實諦無所發菩薩言須菩提若苦是有為虛
妄不實知彼苦智亦應虛妄不實非是真實

塔下六九七



法集經六　十三　難

須菩提言善男子如是如是知若智者亦是虛妄無所發菩薩言大德須菩提若如是者云何知若是聖諦智須菩提言善男子滅諦是無為法若尒何故非聖諦無所發菩薩言大德須菩提滅何等法名為滅諦為即自滅故名為滅更有所滅稱為滅耶須菩提言善男子有為說者言滅盡諸苦名為滅諦無所發菩薩言須菩提汝不說若是有為虛妄不實耶須菩提言如是善男子我向說言若是有為法虛妄不實無所發菩薩言大德須菩提若法虛妄不實是法無滅若如是者云何而言滅盡諸苦名為滅諦尒時慧命須菩提白無所發菩薩摩訶薩言善男子我於大士如是無礙樂說辯才生隨喜心善男子願諸眾生皆得是辯才須菩提言善男子何者是諸菩薩摩訶薩實諦證智無所發菩薩言須菩提一切諸法與實諦行不相違背是故證一切法名證實諦須菩提一切諸法從因緣生能如實知因緣生法名為實諦一切法空如實知空名實諦證空者名證實諦一切諸法不生證諸法不生名為證實諦隨何法證於實諦於彼法中乃至無有一法可取一法可捨須菩提是名諸菩薩摩訶薩證實智須菩提言實諦者即是宣說無分別法何以故須菩提所有分別者皆是邪法須菩提汝向所言大士快得善利授阿耨多羅三藐三菩提記必得成佛須菩提若人自謂快得善利佛則不與是

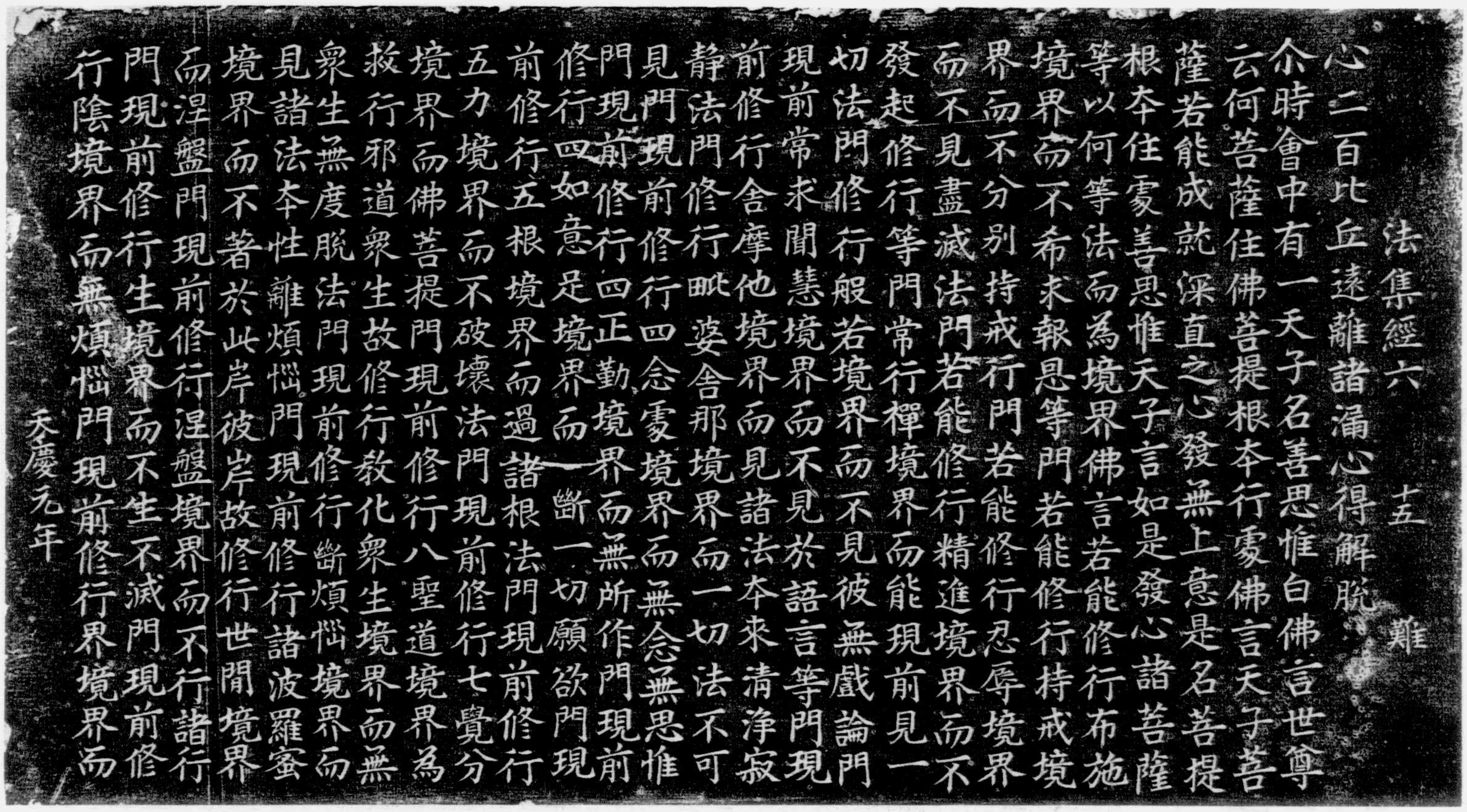


法集經六　十四　難

人授記若人遠離快得善利如是之人佛則授記若人於得利養不生歡喜若失利養亦不憂惱是人受記若人不離世間而得涅槃是人受記若人不捨凡法而證聖道是人受記若人聞得記不喜是人受記須菩提言善男子所[illegible]向[illegible]所知若如是知其義甚深無所發菩薩言須菩提若人不見有去來是人則知甚深須菩提言此甚深法難可得知無所發菩薩言須菩提若人欲見是甚深是人則不能見須菩提言如是知者難可了知無所發菩薩言須菩提無修行者亦難了知須菩提言善男子何等眾生於甚深法能生信心無所發菩薩言須菩提若人已曾供養過去無量佛是人能信須菩提若人不能種諸善根亦不修行供養諸佛如是之人終不能得聞此法門須菩提言善男子云何得為供養諸佛無所發菩薩言若人能住如實修行是人名為供養諸佛須菩提言善男子云何能住如實修行無所發菩薩言若人能為諸眾生發心修行須菩提言云何為諸眾生發心修行無所發菩薩言若能不捨大慈大悲須菩提言何等名為菩薩大慈無所發菩薩言若有菩薩能捨身命及諸善根施與眾生而不求報是是名大慈須菩提言何等名為菩薩大悲無所發菩薩言若菩薩先與眾生無上菩提然後自證是名大悲說此甚深法門時七万六千眾生發阿耨多羅三藐三菩提

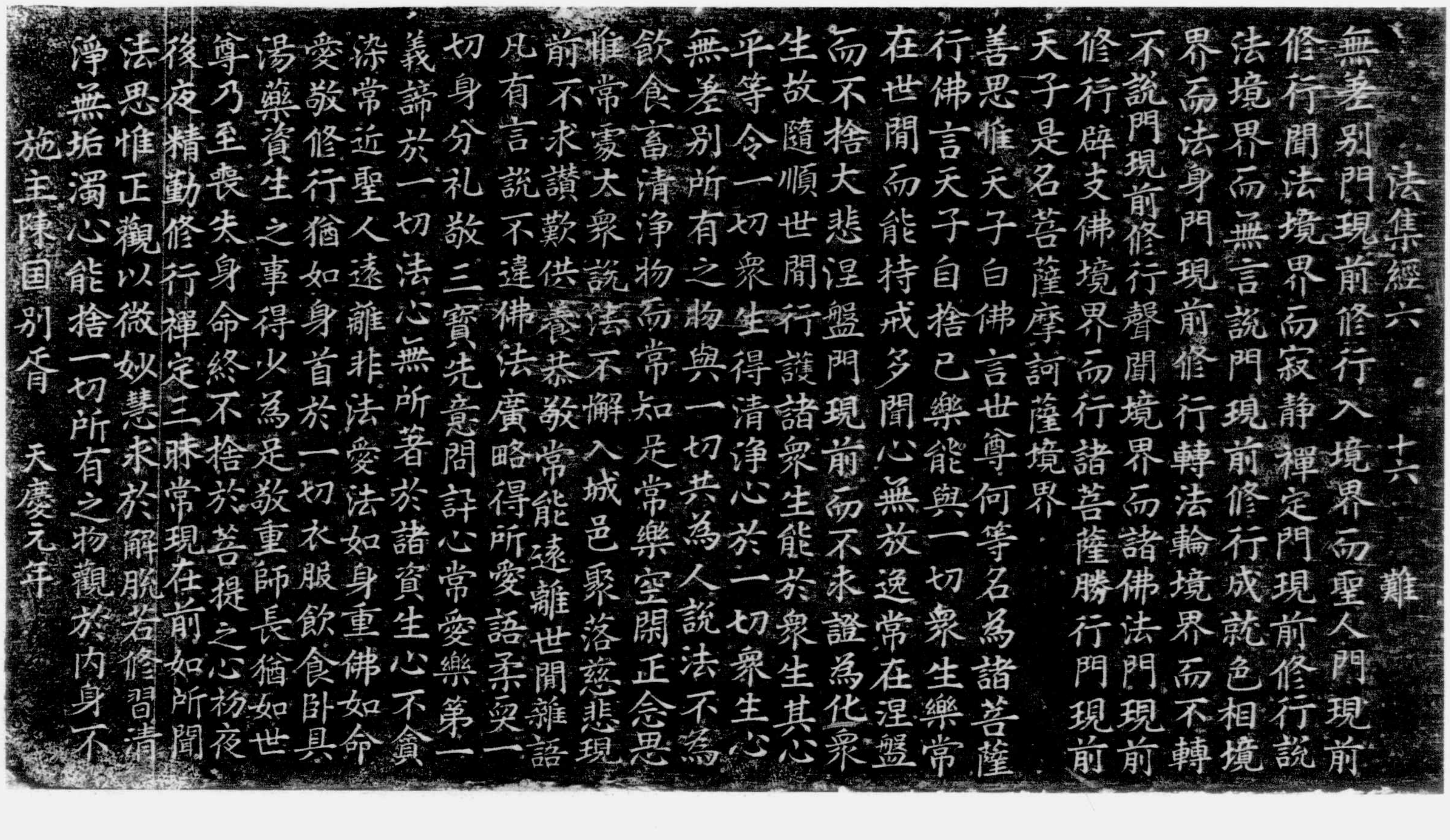
施主陳国別胥　天慶元年

塔下八二五



法集經六　十五　難

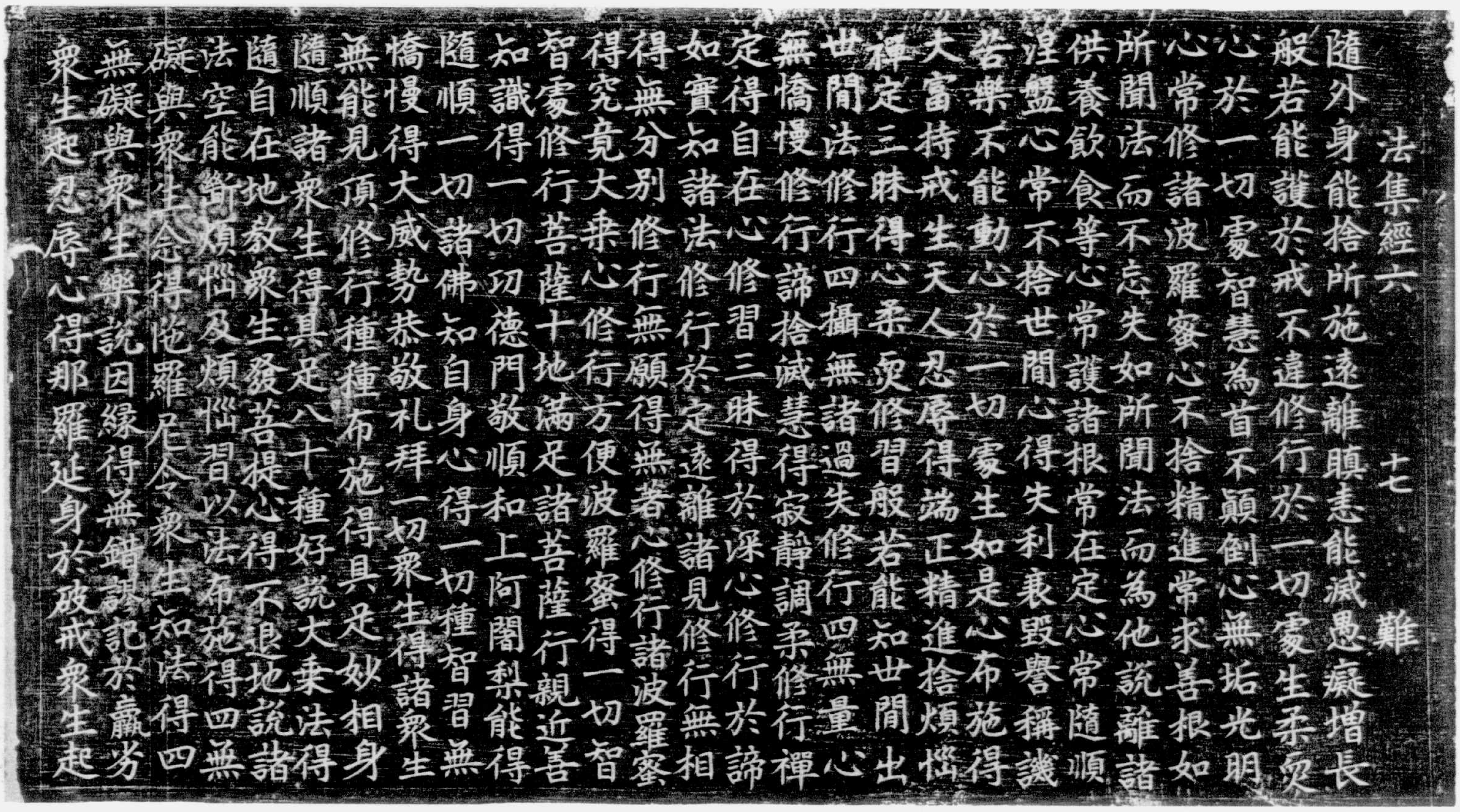
心二百比丘遠離諸漏心得解脫
尒時會中有一天子名善思惟白佛言世尊
云何菩薩住佛菩提根本行處佛言天子菩
薩若能成就深直之心發無上意是名菩提
根本住處善思惟天子言如是發心諸菩薩
等以何等法而為境界佛言若能修行布施
境界而不希求報恩等門若能修行持戒境
界而不分別持戒行門若能修行忍辱境界
而不見盡滅法門若能修行精進境界而不
發起修行等門常行禪境界而能現前見一
切法門修行般若境界而不見彼無戲論門
現前常求聞慧境界而不見於語言等門現
前修行舍摩他境界而見諸法本來清淨寂
靜法門修行毗婆舍那境界而一切法不可
見門現前修行四念處境界而無念無思惟
門現前修行四正勤境界而無所作門現前
修行四如意是境界而一斷一切願欲門現
前修行五根境界而過諸根法門現前修行
五力境界而不破壞法門現前修行七覺分
境界而佛菩提門現前修行八聖道境界為
救行邪道眾生故修行教化眾生境界而無
眾生無度脫法門現前修行斷煩惱境界而
見諸法本性離煩惱門現前修行諸波羅蜜
境界而不著於此岸彼岸故修行世間境界
而涅盤門現前修行涅盤境界而不行諸行
門現前修行生境界而不生不滅門現前修
行陰境界而無煩惱門現前修行界境界而
天慶元年



法集經六　十六　難

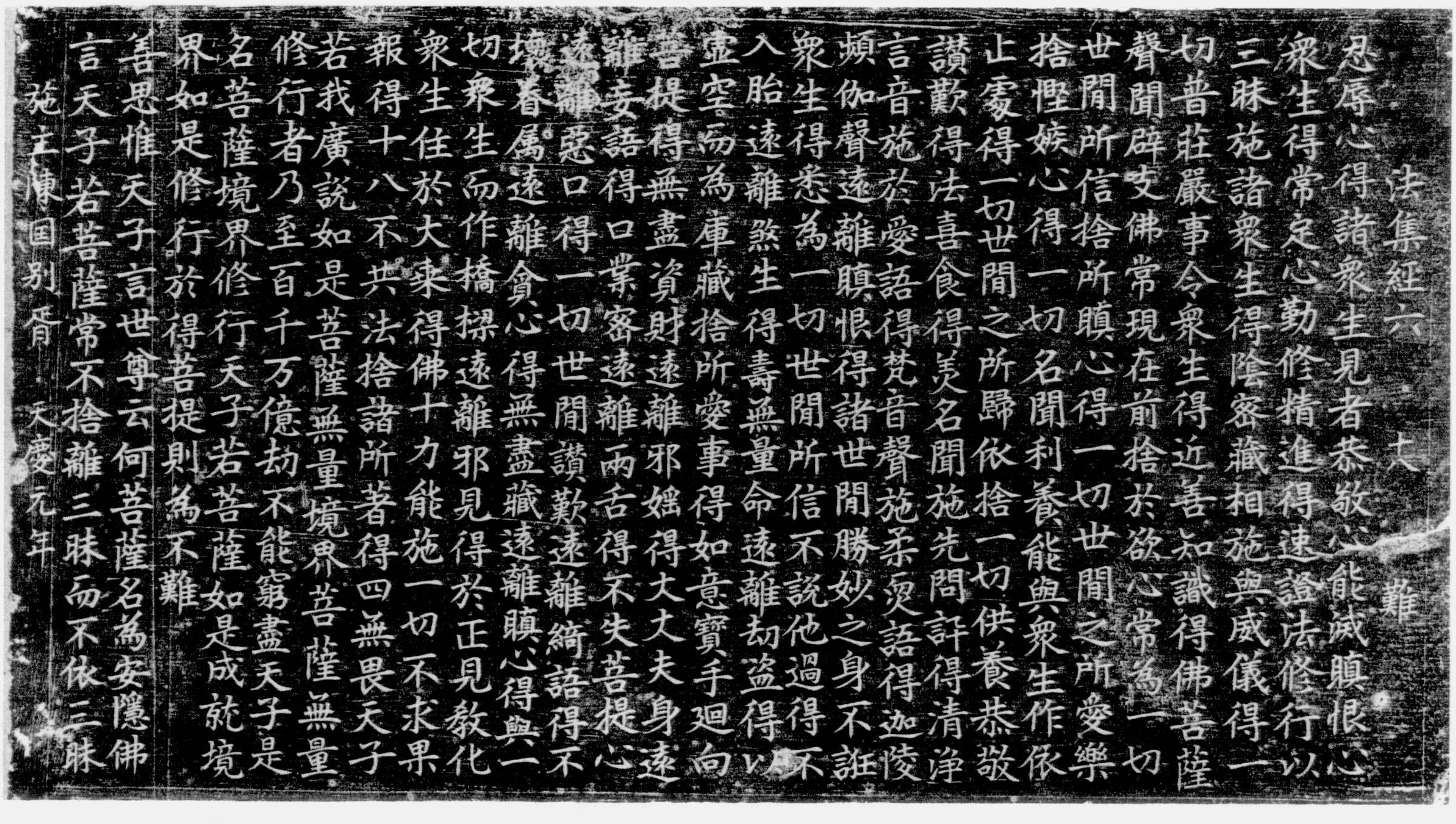
無差別門現前修行入境界而聖人門現前
修行聞法境界而寂靜禪定門現前修行說
法境界而無言說門現前修行成就色相境
界而法身門現前修行轉法輪境界而不轉
不說門現前修行聲聞境界而諸佛法門現前
修行辟支佛境界而行諸菩薩勝行門現前
天子是名菩薩摩訶薩境界
善思惟天子白佛言世尊何等名為諸菩薩
行佛言天子自捨己樂能與一切眾生樂常
在世間而能持戒多聞心無放逸常在涅盤
而不捨大悲涅盤門現前而不求證為化眾
生故隨順世間行護諸眾生能於眾生其心
平等令一切眾生得清淨心於一切眾生心
無差別所有之物與一切共為人說法不為
飲食畜清淨物而常知足常樂空閑正念思
惟常處大眾說法不懈入城邑聚落慈悲現
前不求讚歎供養恭敬常能遠離世間雜語
凡有言說不違佛法廣略得所愛語柔耎一
切身分礼敬三寶先意問訊心常愛樂第一
義諦於一切法心無所著於諸資生心不貪
染常近聖人遠離非法愛法如身重佛如命
愛敬修行猶如身首於一切衣服飲食卧具
湯藥資生之事得少為足敬重師長猶如世
尊乃至喪失身命終不捨於菩提之心初夜
後夜精勤修行禪定三昧常現在前如所聞
法思惟正觀以微妙慧求於解脫若修習清
淨無垢濁心能捨一切所有之物觀於內身不
施主陳国別胥　天慶元年

塔下六二二



法集經六　十七　難

隨外身能捨所施遠離瞋恚能滅愚癡增長般若能護於戒不違修行於一切衆生柔耎心於一切衆智慧為首不顛倒心無垢光明心常修諸波羅蜜心不捨精進常求善根如所聞法而不忘失如所聞法而為他說離諸供養飲食等心常護諸根常在定心常隨順涅槃心常不捨世間心得失利衰毀譽稱譏苦樂不能動心於一切衆生如是心布施得大富持戒生天人忍辱得端正精進捨煩惱禪定三昧得心柔耎修習般若能知世間出世間法修行四攝無諸過失修行四無量心無憍慢修行諦捨滅慧得寂靜調柔修行禪定得自在心修習三昧得於深心修行於諦如實知諸法修行於定遠離諸見修行無相得無分別修行無願得無著心修行諸波羅蜜得究竟大乘心修行方便波羅蜜得一切智智處修行菩薩十地滿足諸菩薩行親近善知識得一切功德門敬順和上阿闍梨能得隨順一切諸佛知自身心得一切種智習無憍慢得大威勢恭敬礼拜一切衆生得諸衆生無能見頂修行種種布施得具足妙相身隨順諸衆生得具足八十種好說大乘法得隨自在地教衆生發菩提心得不退地說諸法空能斷煩惱及煩惱習以法布施得四無礙與衆生念得陀羅尼令衆生知法得四無礙與衆生樂說因緣得無錯謬記於羸劣衆生起忍辱心得那羅延身於破戒衆生起



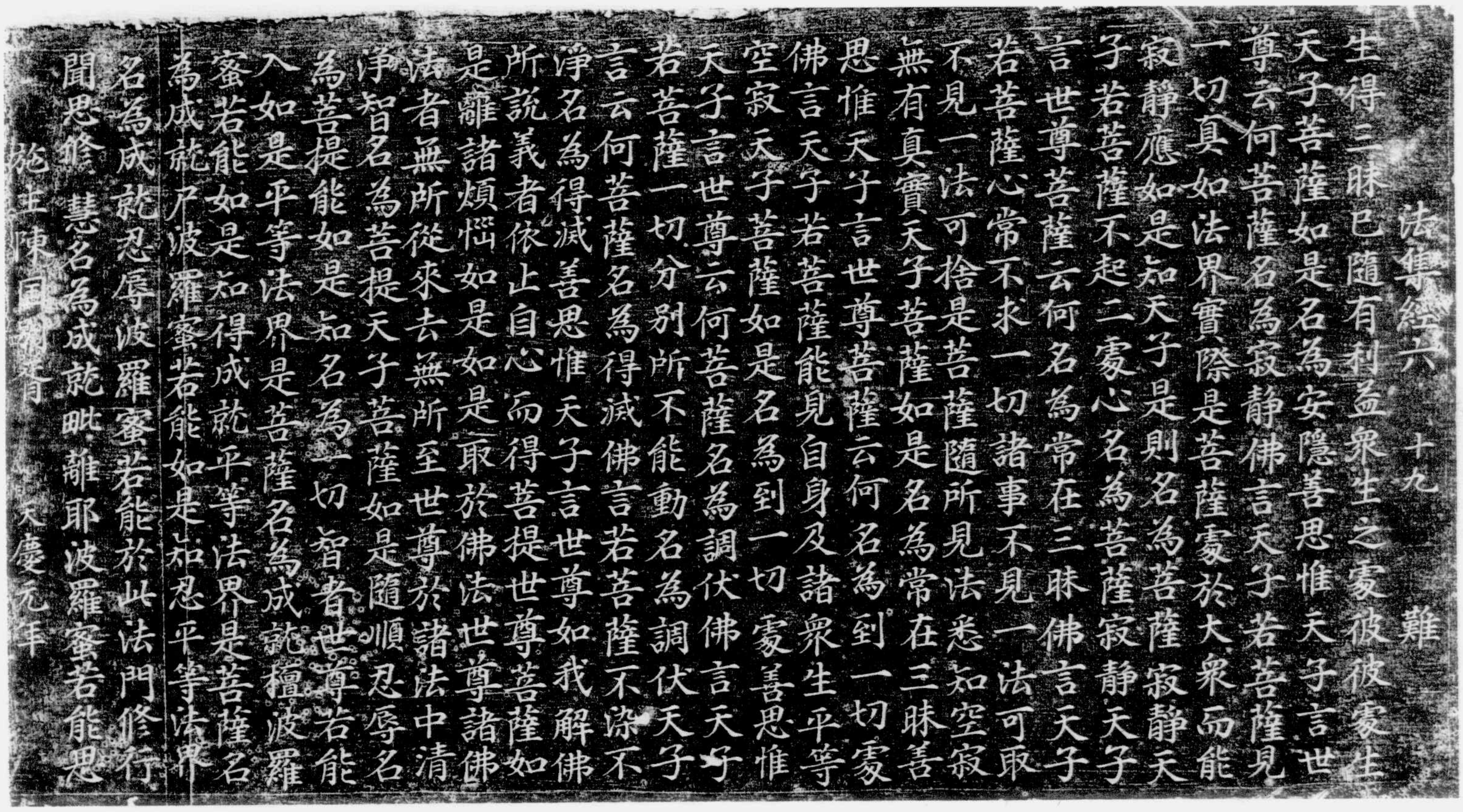
法集經六　十八　難

忍辱心得諸衆生見者恭敬心能滅瞋恨心衆生得常定心勤修精進得速證法修行以三昧施諸衆生得陰密藏相施與威儀得一切普莊嚴事令衆生得近善知識得佛菩薩聲聞辟支佛常現在前捨於欲心常為一切世間所信捨所瞋心得一切世間之所愛樂捨慳嫉心得一切名聞利養能與衆生作依止處得一切世間之所歸依捨一切供養恭敬讚歎得法喜食得美名聞施先問訊得清淨言音施於愛語得梵音聲施柔耎語得迦陵頻伽聲遠離瞋恨得諸世間勝妙之身不誑衆生得慈為一切世間所信不說他過得不入胎遠離煞生得壽無量命遠離劫盜得以虛空而為庫藏捨所愛事得如意寶手迴向菩提得無盡資財遠離邪婬得丈夫身遠離妄語得口業密遠離兩舌得不失菩提心遠離惡口得一切世間讚歎遠離綺語得不壞眷屬遠離貪心得無盡藏遠離瞋心得與一切衆生而作橋梁遠離邪見得於正見教化衆生住於大乘得佛十力能施一切不求果報得十八不共法捨諸所著得四無畏天子若我廣說如是菩薩無量境界菩薩無量修行者乃至百千万億劫不能窮盡天子是名菩薩境界修行天子若菩薩如是成就境界如是修行於得菩提則為不難

善思惟天子言世尊云何菩薩名為安隱佛言天子若菩薩常不捨離三昧而不依三昧

施主陳国別胥　天慶元年

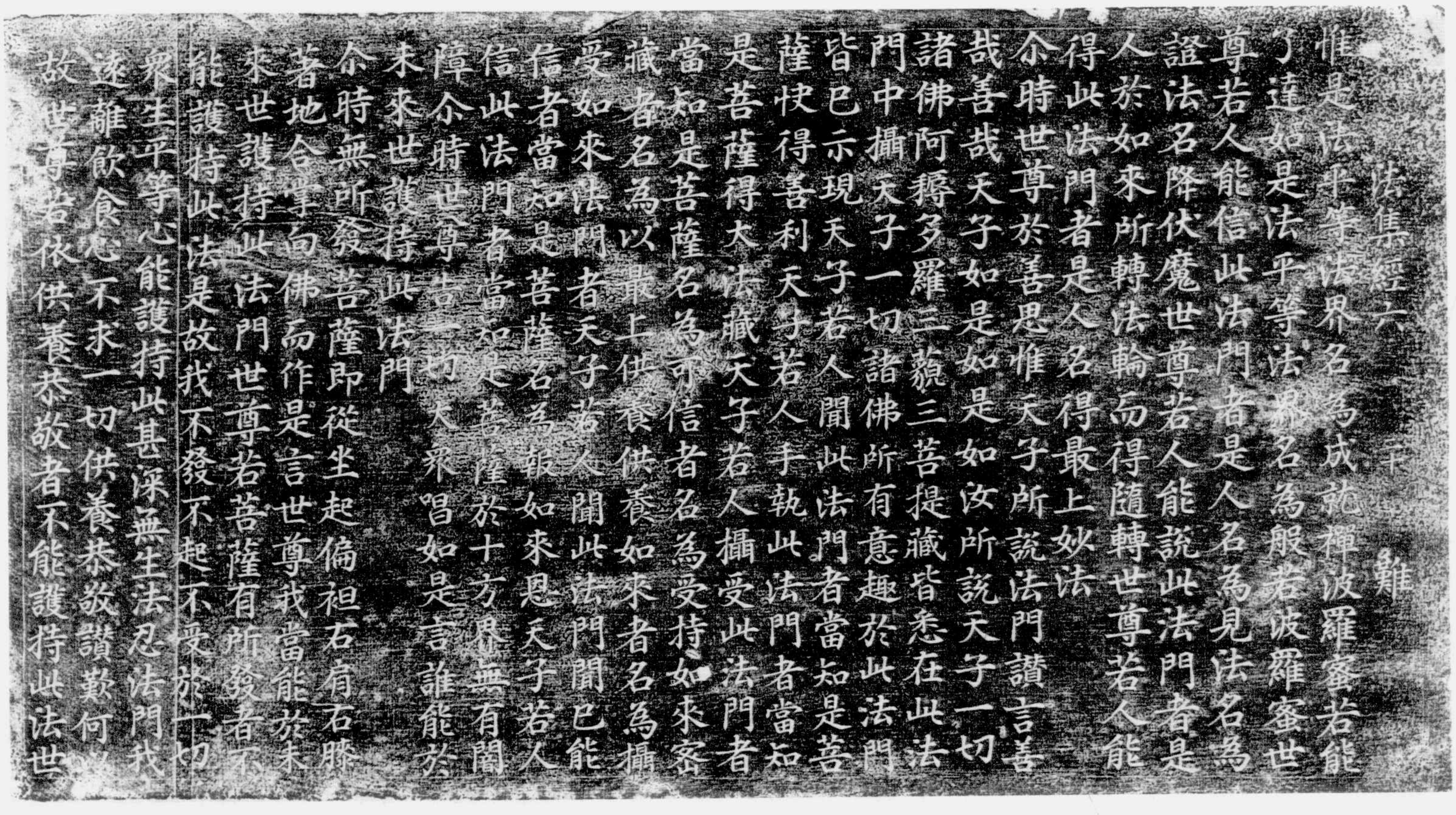
塔下九〇三



法集經六　十九　難

生得三昧已隨有利益衆生之處彼彼處生天子菩薩如是名為安隱善思惟天子言世尊云何菩薩名為寂靜佛言天子若菩薩見一切真如法界實際是菩薩處於大衆而能寂靜應如是知天子是則名為菩薩寂靜天子若菩薩不起二處心名為菩薩寂靜天子言世尊菩薩云何名為常在三昧佛言天子若菩薩心常不求一切諸事不見一法可取不見一法可捨是菩薩隨所見法悉知空寂無有真實天子菩薩如是名為常在三昧善思惟天子言世尊菩薩云何名為到一切處佛言天子若菩薩能見自身及諸衆生平等空寂天子菩薩如是名為到一切處善思惟天子言世尊云何菩薩名為調伏佛言天子若菩薩一切分別所不能動名為調伏天子言云何菩薩名為得滅佛言若菩薩不淤不淨名為得滅善思惟天子言世尊如我解佛所說義者依止自心而得菩提世尊菩薩如是離諸煩惱如是如是取於佛法世尊諸佛法者無所從來去無所至世尊於諸法中清淨智名為菩提天子菩薩如是隨順忍辱名為菩提能如是知名為一切智者世尊若能入如是平等法界是菩薩名為成就檀波羅蜜若能如是知得成就平等法界是菩薩名為成就尸波羅蜜若能如是知忍平等法界名為成就忍辱波羅蜜若能於此法門修行聞思修慧名為成就毗離耶波羅蜜若能思

施主陳国[illegible]青　天慶元年



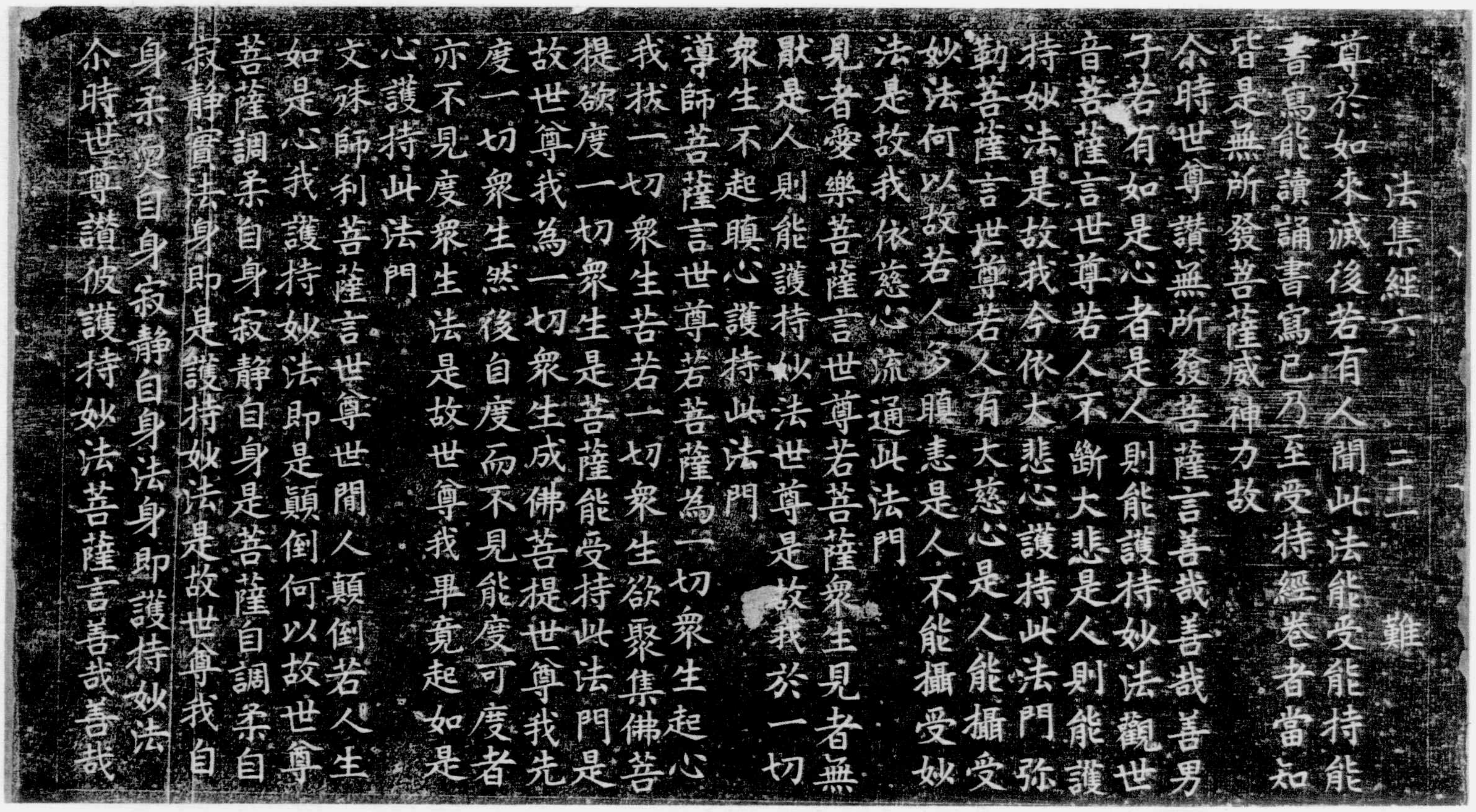
法集經六　二十　難

惟是法平等法界名為成就禪波羅蜜若能了達如是法平等法界名為般若波羅蜜世尊若人能信此法門者是人名為見法名為證法名降伏魔世尊若人能說此法門者是人於如來所轉法輪而得隨轉世尊若人能得此法門者是人名得最上妙法

尒時世尊於善思惟天子所說法門讚言善哉善哉天子如是如是如汝所說天子一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提藏皆悉在此法門中攝天子一切諸佛所有意趣於此法門皆已示現天子若人聞此法門者當知是菩薩快得善利天子若人手執此法門者當知是菩薩得大法藏天子若人攝受此法門者當知是菩薩名為可信者名為受持如來密藏者名為以最上供養供養如來者名為攝受如來法門者天子若人聞此法門聞已能信者當知是菩薩名為報如來恩天子若人信此法門者當知是菩薩於十方界無有閡障尒時世尊告一切大衆唱如是言誰能於未來世護持此法門

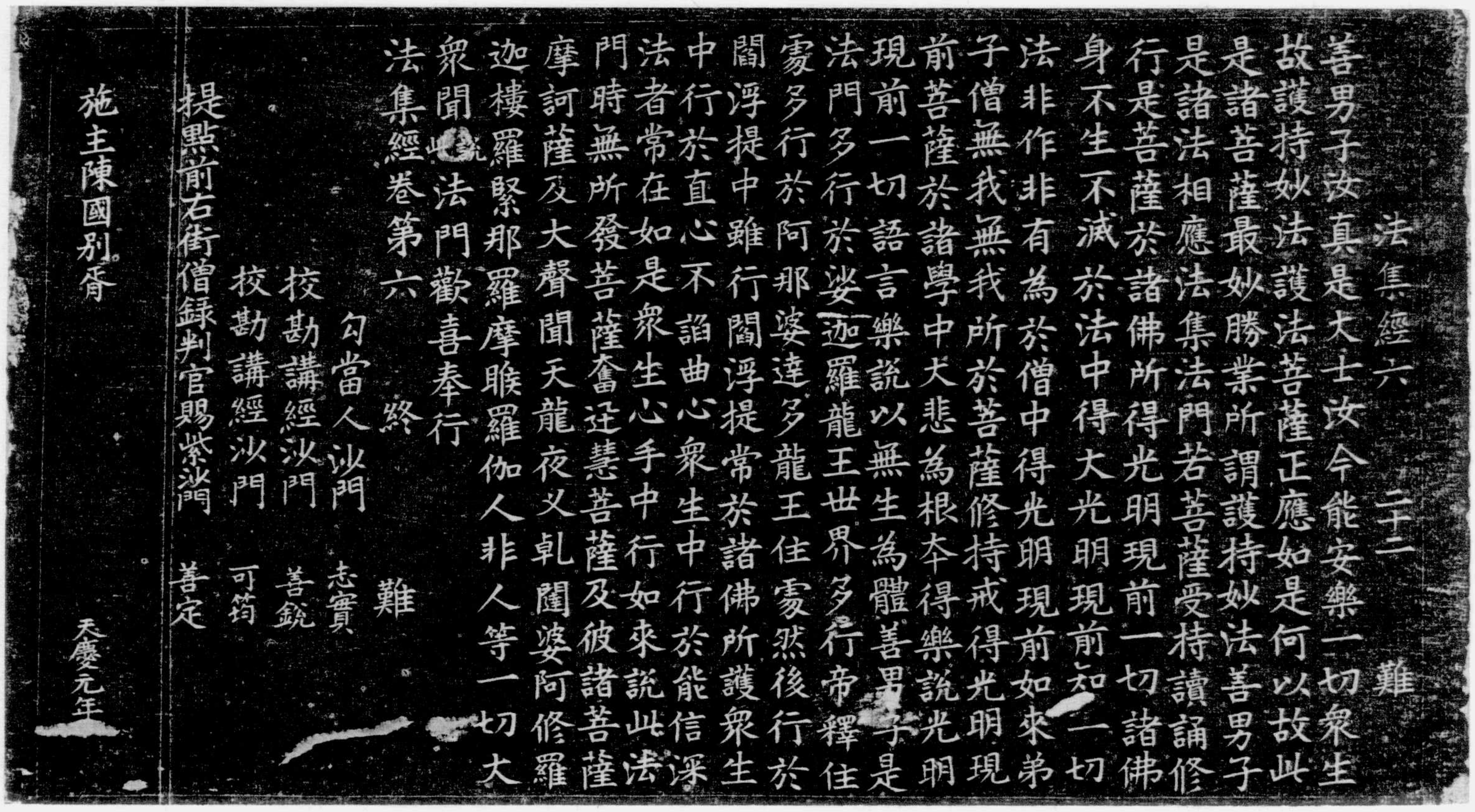
尒時無所發菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我當能於未來世護持此法門世尊若菩薩有所發者不能護持此法是故我不發不起不受於一切衆生平等心能護持此甚深無生法忍法門我遠離飲食想不求一切供養恭敬讚歎何以故世尊若依供養恭敬者不能護持此法世

塔下六九六



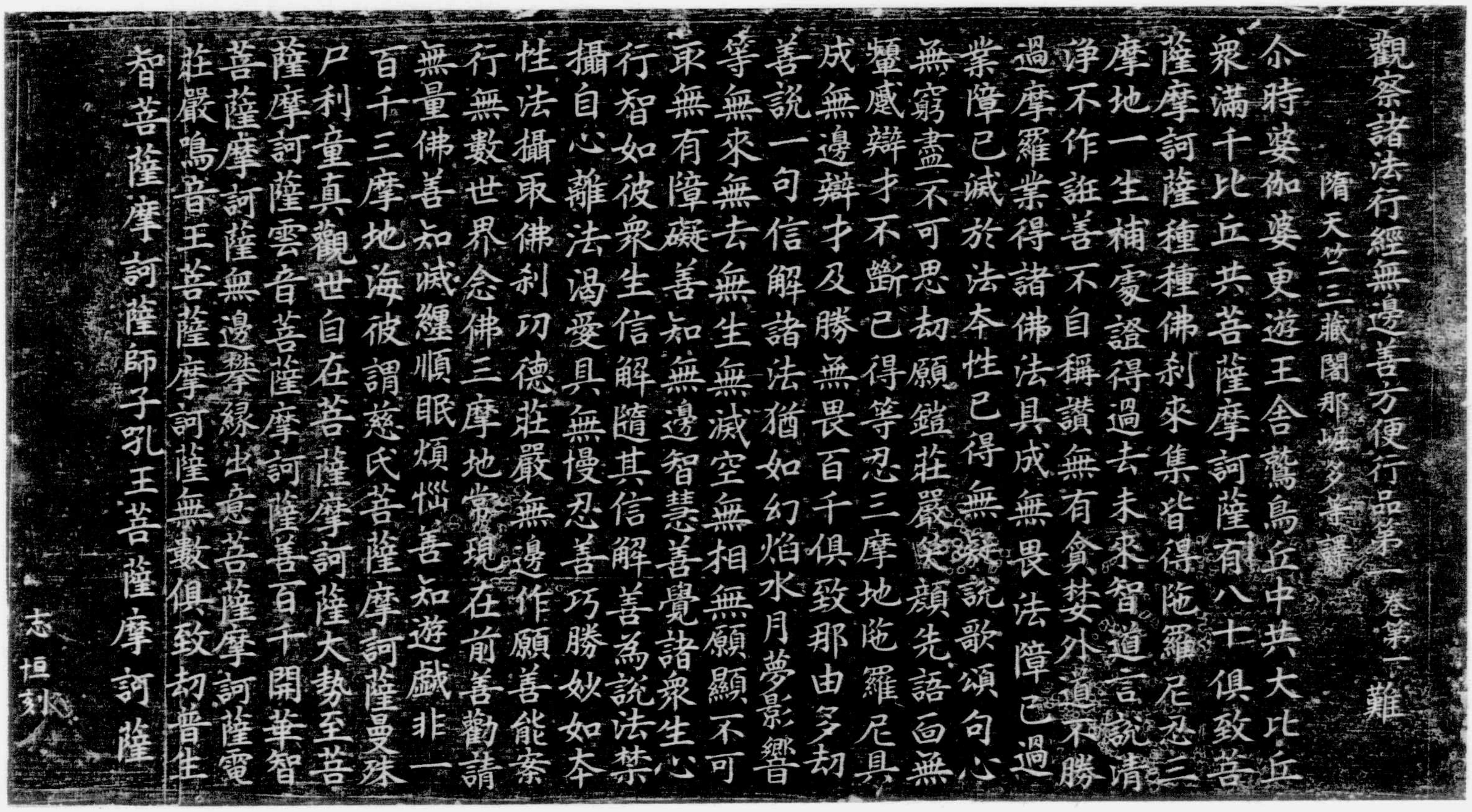
法集經六　二十一　難

尊於如來滅後若有人聞此法能受能持能
書寫能讀誦書寫已乃至受持經卷者當知
皆是無所發菩薩威神力故
尒時世尊讚無所發菩薩言善哉善哉善男
子若有如是心者是人則能護持妙法觀世
音菩薩言世尊若人不斷大悲是人則能護
持妙法是故我今依大悲心護持此法門弥
勒菩薩言世尊若人有大慈心是人能攝受
妙法何以故若人多瞋恚是人不能攝受妙
法是故我依慈心流通此法門
見者愛樂菩薩言世尊若菩薩衆生見者無
猒是人則能護持妙法世尊是故我於一切
衆生不起瞋心護持此法門
導師菩薩言世尊若菩薩為一切衆生起心
我拔一切衆生苦若一切衆生欲聚集佛菩
提欲度一切衆生是菩薩能受持此法門是
故世尊我為一切衆生成佛菩提世尊我先
度一切衆生然後自度而不見能度可度者
亦不見度衆生法是故世尊我畢竟起如是
心護持此法門
文殊師利菩薩言世尊世間人顛倒若人生
如是心我護持妙法即是顛倒何以故世尊
菩薩調柔自身寂靜自身是菩薩自調柔自
寂靜實法身即是護持妙法是故世尊我自
身柔耎自身寂靜自身法身即護持妙法
尒時世尊讚彼護持妙法菩薩言善哉善哉

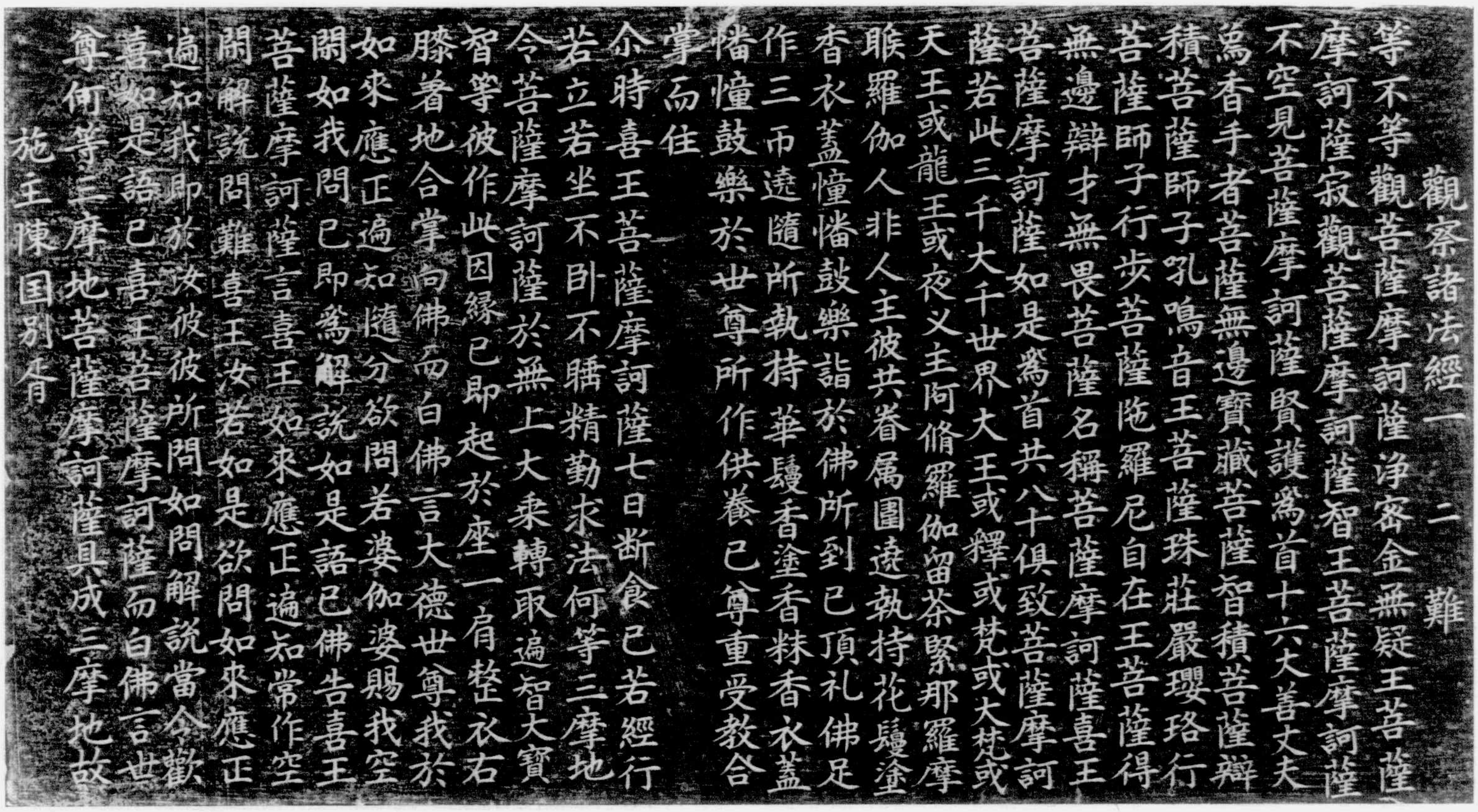


法集經六　二十二　難

善男子汝真是大士汝今能安樂一切衆生
故護持妙法護法菩薩正應如是何以故此
是諸菩薩最妙勝業所謂護持妙法善男子
是諸法相應法集法門若菩薩受持讀誦修
行是菩薩於諸佛所得光明現前一切諸佛
身不生不滅於法中得大光明現前知一切
法非作非有為於僧中得光明現前如來弟
子僧無我無我所於菩薩修持戒得光明現
前菩薩於諸學中大悲為根本得樂說光明
現前一切語言樂說以無生為體善男子是
法門多行於娑迦羅龍王世界多行帝釋住
處多行於阿那婆達多龍王住處然後行於
閻浮提中雖行閻浮提常於諸佛所護衆生
中行於直心不諂曲心衆生中行於能信深
法者常在如是衆生心手中行如來說此法
門時無所發菩薩奮迅慧菩薩及彼諸菩薩
摩訶薩及大聲聞天龍夜叉乹闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大
衆聞此說法門歡喜奉行
法集經卷第六　終　難
勾當人沙門　志實
校勘講經沙門　善銳
校勘講經沙門　可筠
提點前右街僧録判官賜紫沙門　善定
施主陳國別胥
天慶元年

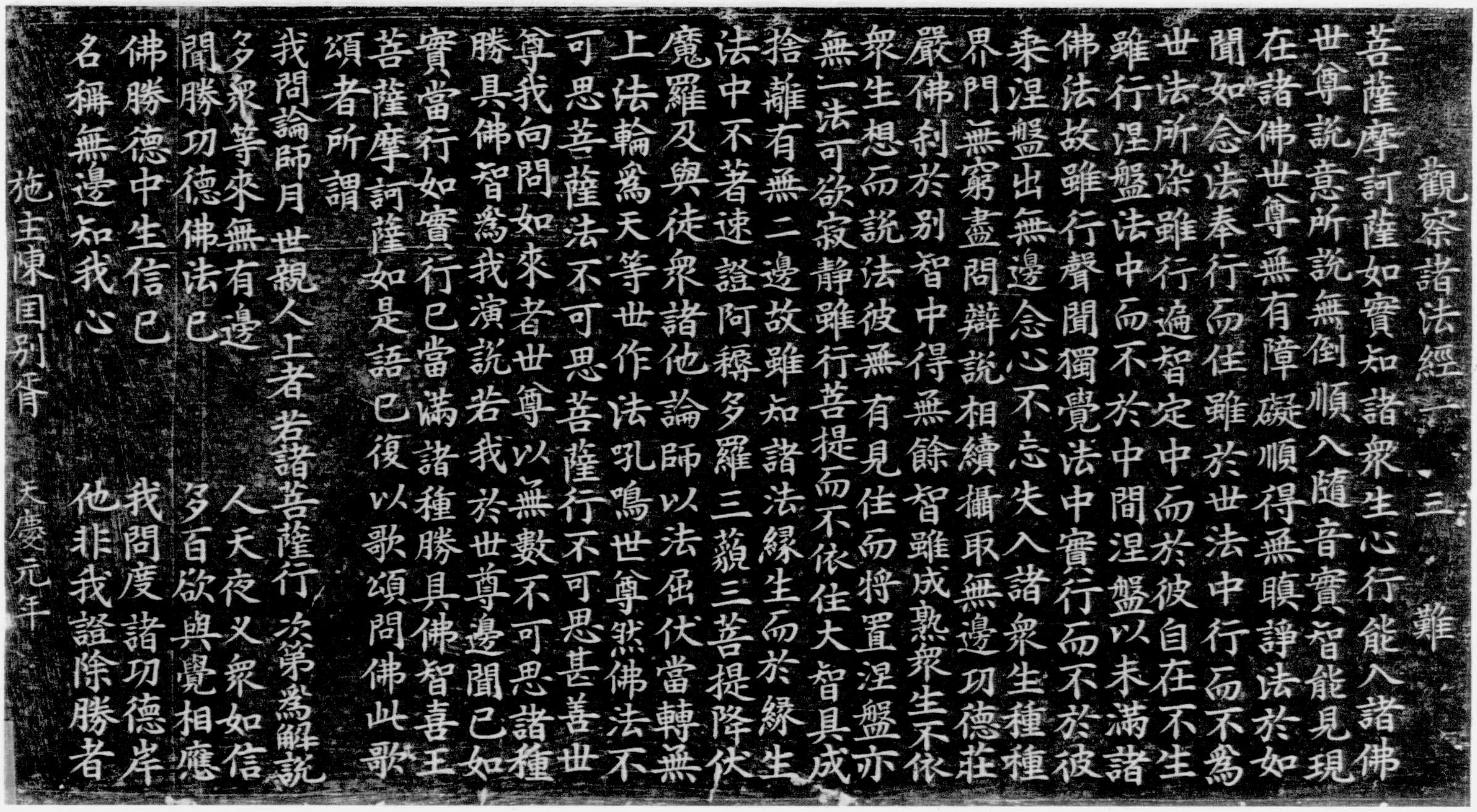


觀察諸法行經無邊善方便行品第一 卷第一 難
隋天竺三藏闍那崛多等譯
尒時婆伽婆更遊王舍鷲鳥丘中共大比丘
衆滿千比丘共菩薩摩訶薩有八十俱致菩
薩摩訶薩種種佛刹來集皆得陁羅尼忍三
摩地一生補處證得過去未來智道言説清
淨不作誑善不自稱讚無有貪婪外道不勝
過摩羅業得諸佛法具成無畏法障已過
業障已滅於法本性已得無礙説歌頌句心
無窮盡不可思劫願鎧莊嚴笑顏先語面無
顰蹙辯才不斷已得等忍三摩地陁羅尼具
成無邊辯才及勝無畏百千俱致那由多劫
善説一句信解諸法猶如幻焰水月夢影響
等無來無去無生無滅空無相無願顯不可
取無有障礙善知無邊智慧善覺諸衆生心
行智如彼衆生信解隨其信解善爲説法禁
攝自心離法渴愛具無慢忍善巧勝妙如本
性法攝取佛刹功德莊嚴無邊作願善能案
行無數世界念佛三摩地常現在前善勸請
無量佛善知滅纏順眠煩惱善知遊戲非一
百千三摩地海彼謂慈氏菩薩摩訶薩曼殊
尸利童真觀世自在菩薩摩訶薩大勢至菩
薩摩訶薩雲音菩薩摩訶薩善百千開華智
菩薩摩訶薩無邊攀緣出意菩薩摩訶薩電
莊嚴鳴音王菩薩摩訶薩無數俱致劫曾生
智菩薩摩訶薩師子吼王菩薩摩訶薩
志恒刻



觀察諸法經一 二 難
等不等觀菩薩摩訶薩淨密金無疑王菩薩
摩訶薩寂觀菩薩摩訶薩智王菩薩摩訶薩
不空見菩薩摩訶薩賢護爲首十六大善丈夫
爲香手者菩薩無邊寶藏菩薩智積菩薩辯
積菩薩師子吼鳴音王菩薩珠莊嚴瓔珞行
菩薩師子行步菩薩陁羅尼自在王菩薩得
無邊辯才無畏菩薩名稱菩薩摩訶薩喜王
菩薩摩訶薩如是爲首共八十俱致菩薩摩訶
薩若此三千大千世界大王或釋或梵或大梵或
天王或龍王或夜义主阿脩羅伽留荼緊那羅摩
睺羅伽人非人主彼共眷屬圍遶執持花鬘塗
香衣蓋幢幡鼓樂詣於佛所到已頂礼佛足
作三帀遶隨所執持華鬘香塗香粖香衣蓋
幡幢鼓樂於世尊所作供養已尊重受教合
掌而住
尒時喜王菩薩摩訶薩七日斷食已若經行
若立若坐不卧不睡精勤求法何等三摩地
令菩薩摩訶薩於無上大乘轉取遍智大寶
智等彼作此因緣已即起於座一肩整衣右
膝著地合掌向佛而白佛言大德世尊我於
如來應正遍知隨分欲問若婆伽婆賜我空
閑如我問已即爲解説如是語已佛告喜王
菩薩摩訶薩言喜王如來應正遍知常作空
閑解説問難喜王汝若如是欲問如來應正
遍知我即於汝彼彼所問如問解説當令歡
喜如是語已喜王菩薩摩訶薩而白佛言世
尊何等三摩地菩薩摩訶薩具成三摩地故
施主陳国别胥

塔下八三〇

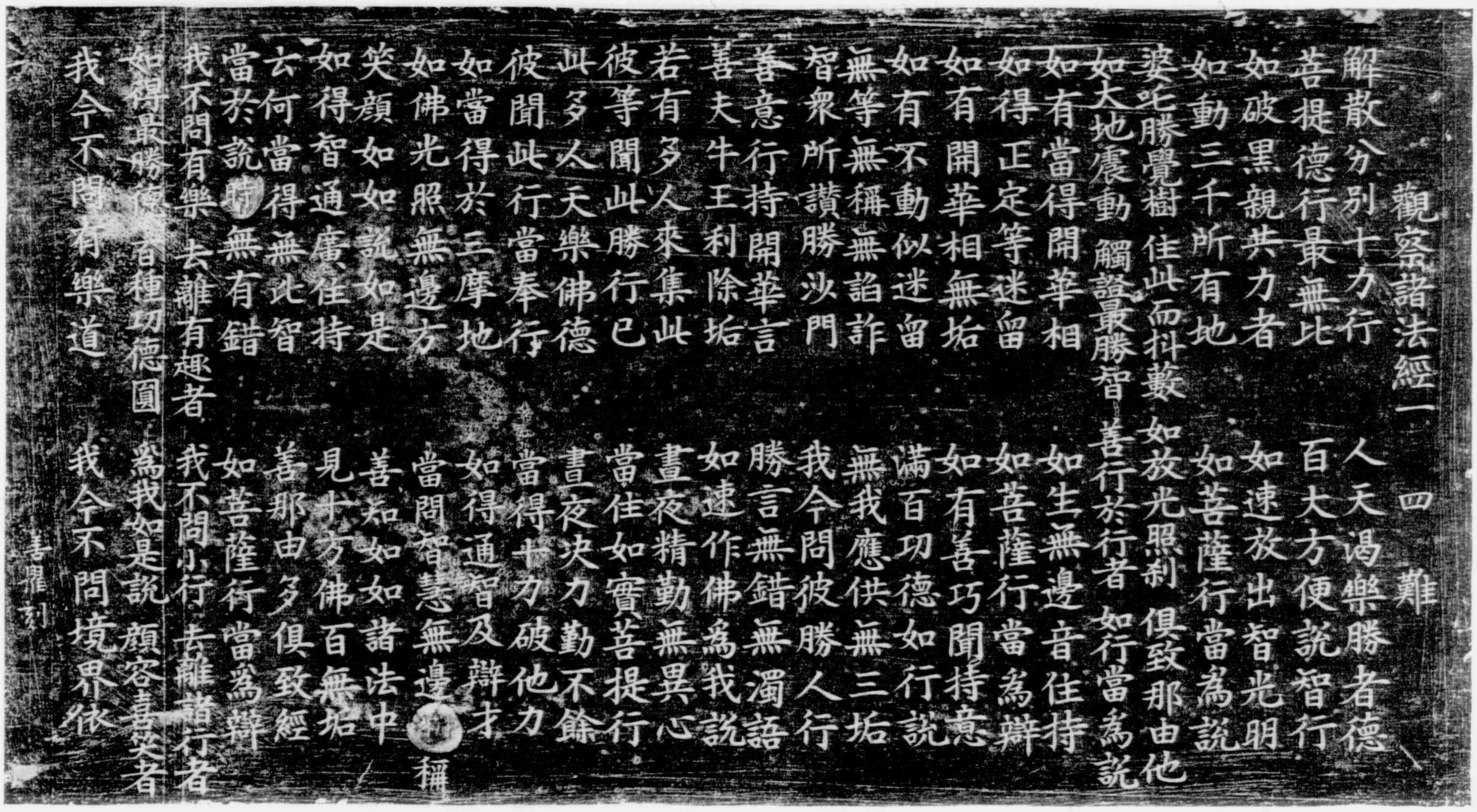


觀察諸法經一 三 難

菩薩摩訶薩如實知諸衆生心行能入諸佛世尊說意所說無倒順入隨音實智能見現在諸佛世尊無有障礙順得無瞋諍法於如聞如念法奉行而住雖於世法中行而不爲世法所染雖行遍智定中而於彼自在不生雖行涅盤法中而不於中間涅盤以未滿諸佛法故雖行聲聞獨覺法中實行而不於彼乘涅盤出無邊念心不忘失入諸衆生種種界門無窮盡問辯說相續攝取無邊功德莊嚴佛剎於別智中得無餘智雖成熟衆生不依衆生想而說法彼無有見住而將置涅盤亦無一法可欲寂靜雖行菩提而不依住大智具成捨離有無二邊故雖知諸法緣生而於緣生法中不著速證阿耨多羅三藐三菩提降伏魔羅及與徒衆諸他論師以法屈伏當轉無上法輪爲天等世作法吼鳴世尊然佛法不可思菩薩法不可思菩薩行不可思甚善世尊我向問如來者世尊以無數不可思諸種勝具佛智爲我演說若我於世尊邊聞已如實當行如實行已當滿諸種勝具佛智喜王菩薩摩訶薩如是語已復以歌頌問佛此歌頌者所謂

我問論師月　世親人上者　若諸菩薩行　次第爲解說
多衆等來無有邊　人天夜叉衆如信
聞勝功德佛法已　多百欲與覺相應
佛勝德中生信已　我問度諸功德岸
名稱無邊知我心　他非我證除勝者

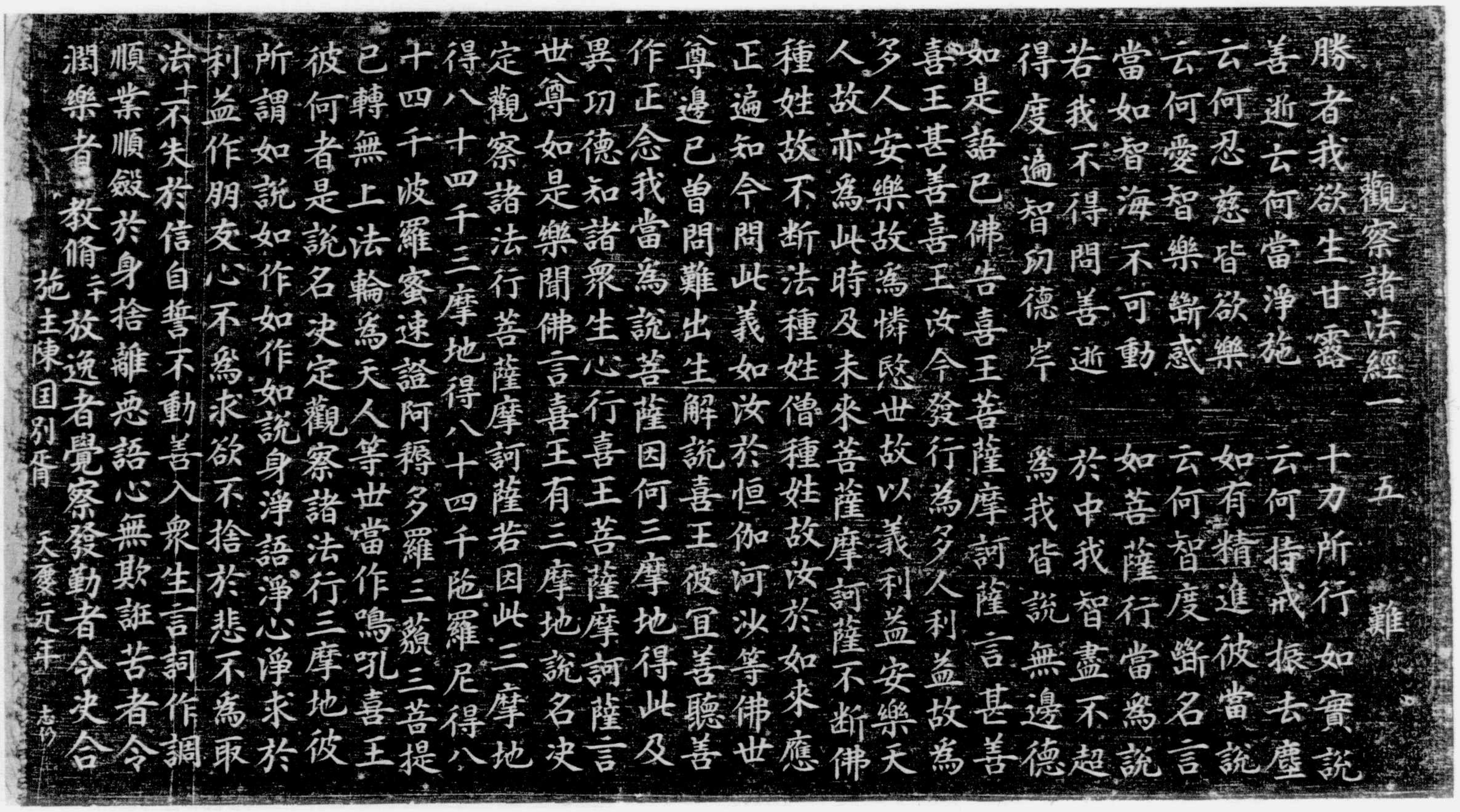
施主陳国別胥　天慶元年



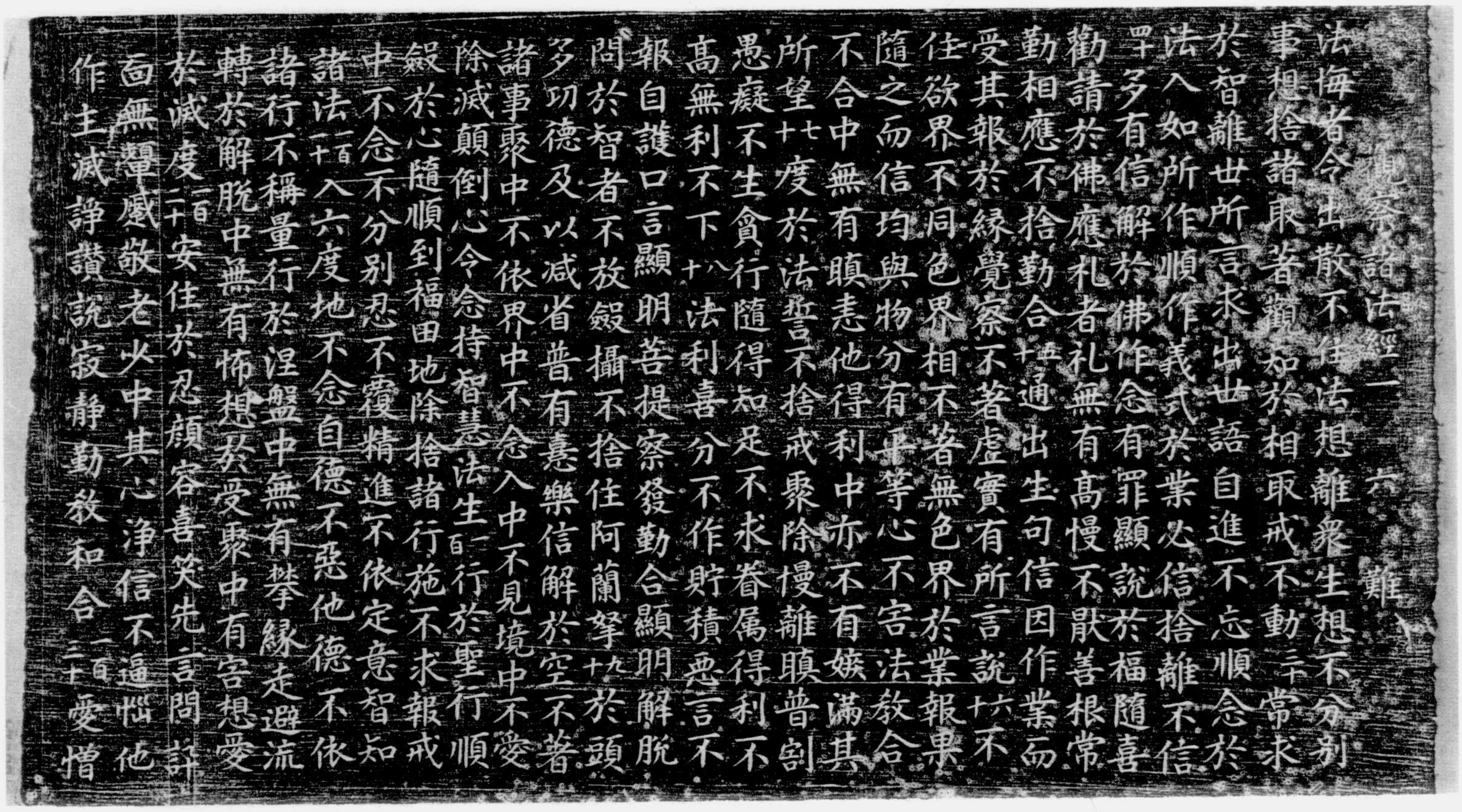
觀察諸法經一 四 難

解散分別十力行　人天渴樂勝者德
菩提德行最無比　百大方便說智行
如破黑親共力者　如速放出智光明
如動三千所有地　如菩薩行當爲說
娑吒勝覺樹住此而抖擻　如放光照剎俱致那由他
如大地震動觸證最勝智　善行於行者如行當爲說
如有當得開華相　如生無邊音住持
如得正定等迷留　如菩薩行當爲辯
如有開華相無垢　如有善巧聞持意
如有不動似迷留　滿百功德如行說
無等無稱無諂詐　無我應供無三垢
智衆所讚勝沙門　我今問彼勝人行
善意行持開華言　勝言無錯無濁語
善夫牛王利除垢　如速作佛爲我說
若有多人來集此　晝夜精勤無異心
彼等聞此勝行已　當住如實菩提行
此多人天樂佛德　晝夜決力勤不餘
彼聞此行當奉行　當得十力破他力
如當得於三摩地　如得通智及辯才
如佛光照無邊方　當問智慧無邊[illegible]稱
笑顏如如說如是　善知如如諸法中
如得智通廣住持　見十方佛百無垢
云何當得無比智　善那由多俱致經
當於說時無有錯　如菩薩行當爲辯
我不問有樂去離有趣者　我不問小行去離諸行者
如得最勝德百種功德圓　爲我如是說顏容喜笑者
我今不問有樂道　我今不問境界依

善擢刻

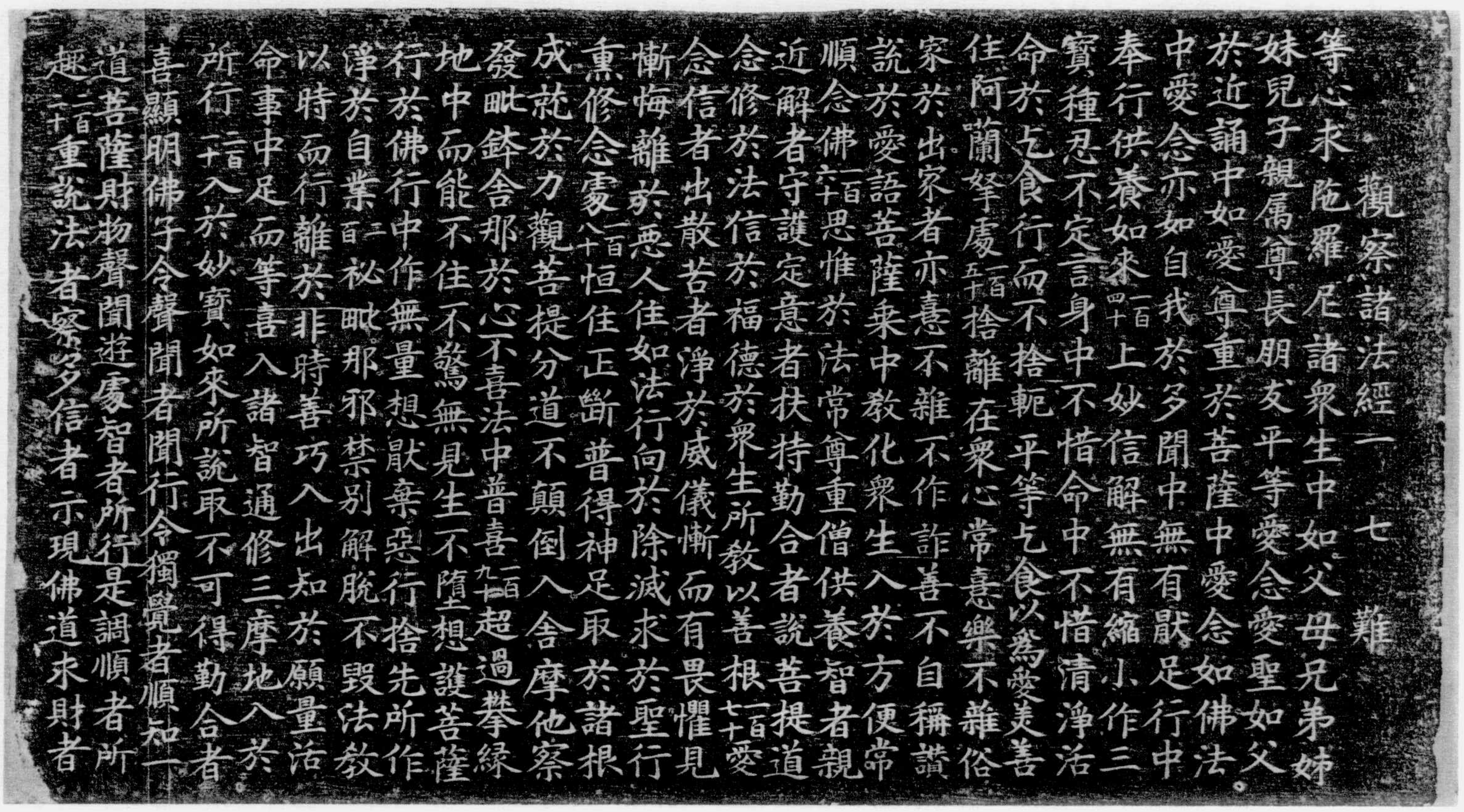


觀察諸法經一　五　難
勝者我欲生甘露　十力所行如實說
善逝云何當淨施　云何持戒振去塵
云何忍慈皆欲樂　如有精進彼當說
云何愛智樂斷惑　云何智度斷名言
當如智海不可動　如菩薩行當為說
若我不得問善逝　於中我智盡不超
得度遍智功德岸　為我皆說無邊德
如是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言甚善
喜王甚善喜王汝今發行為多人利益故為
多人安樂故為憐愍世故以義利益安樂天
人故亦為此時及未來菩薩摩訶薩不斷佛
種姓故不斷法種姓僧種姓故汝於如來應
正遍知今問此義如汝於恒伽河沙等佛世
尊邊已曾問難出生解說喜王彼宜善聽善
作正念我當為說菩薩因何三摩地得此及
異功德知諸眾生心行喜王菩薩摩訶薩言
世尊如是樂聞佛言喜王有三摩地說名決
定觀察諸法行菩薩摩訶薩若因此三摩地
得八十四千三摩地得八十四千陁羅尼得八
十四千波羅蜜速證阿耨多羅三藐三菩提
已轉無上法輪為天人等世當作鳴吼喜王
彼何者是說名決定觀察諸法行三摩地彼
所謂如說如作如作如說身淨語淨心淨求於
利益作朋友心不為求欲不捨於悲不為取
法（十）不失於信自誓不動善入眾生言詞作調
順業順鍛於身捨離惡語心無欺誑苦者令
潤樂者教脩（十二）放逸者覺察發勤者令決合
施主陳国別胥　天慶元年　志[illegible]

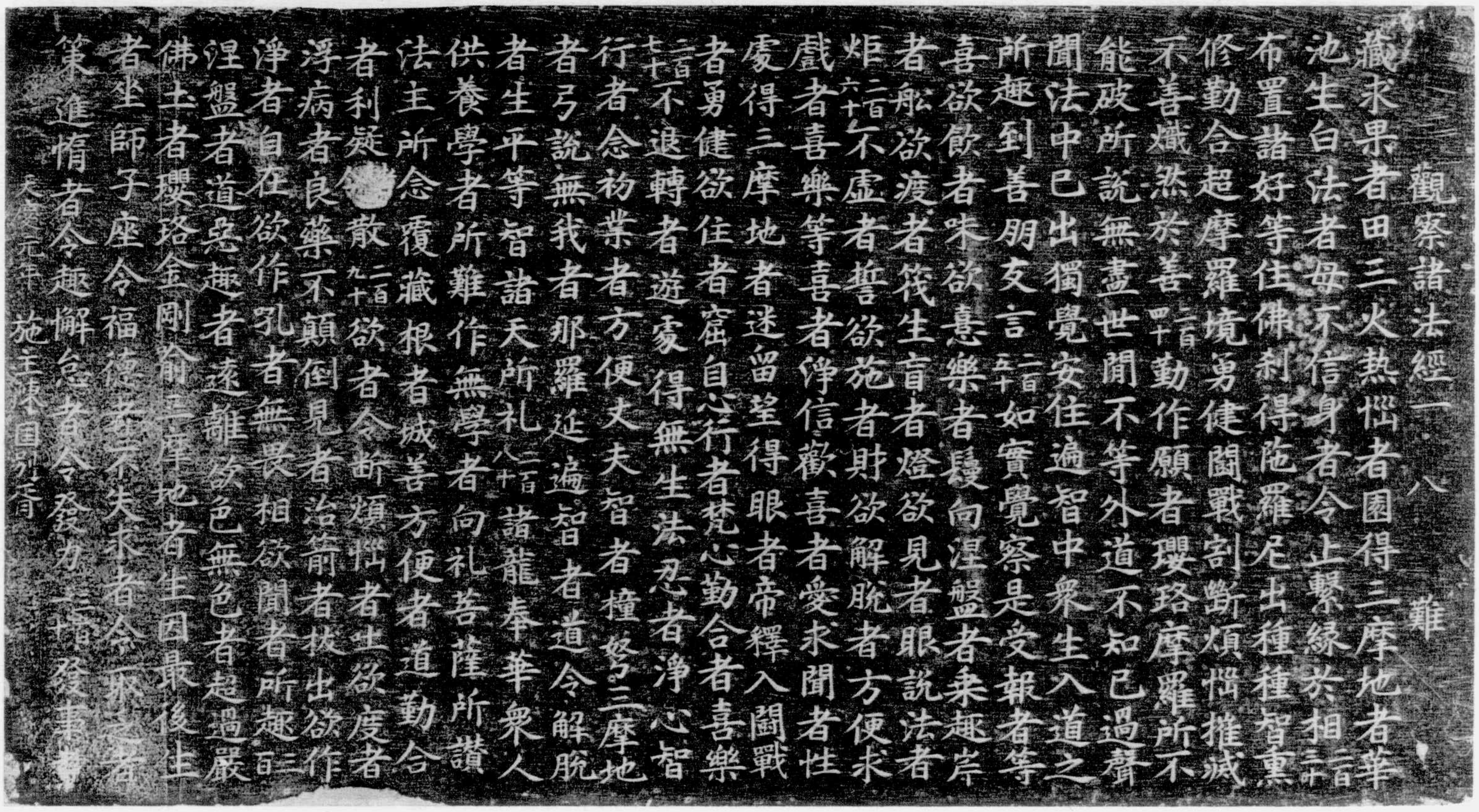


觀察諸法經一　六　難
法悔者令出散不住法想離眾生想不分別
事想捨諸取著觀知於相取戒不動（十三）常求
於智離世所言求出世語自進不忘順念於
法入如所作順作義式於業必信捨離不信
（十四）多有信解於佛作念有罪顯說於福隨喜
勸請於佛應礼者礼無有高慢不猒善根常
勤相應不捨勤合（十五）通出生句信因作業而
受其報於緣覺察不著虛實有所言說（十六）不
住欲界不同色界相不著無色界於業報果
隨之而信均與物分有平等心不害法教合
不合中無有瞋恚他得利中亦不有嫉滿其
所望（十七）度於法誓不捨戒眾除慢離瞋普劑
愚癡不生貪行隨得知足不求眷屬得利不
高無利不下（十八）法利喜分不作貯積惡言不
報自護口言顯明菩提察發勤合顯明解脫
問於智者不放鍛攝不捨住阿蘭拏（十九）於頭
多功德及以減省普有憙樂信解於空不著
諸事眾中不依界中不念入中不見境中不愛
除滅顛倒心令念持智慧法生（一百）行於聖行順
鍛於心隨順到福田地除捨諸行施不求報戒
中不念不分別忍不覆精進不依定意智知
諸法（一百十）入六度地不念自德不惡他德不依
諸行不稱量行於涅槃中無有攀緣走避流
轉於解脫中無有怖想於受眾中有害想愛
於滅度（一百二十）安住於忍顏容喜笑先言問訊
面無嚬蹙敬老少中其心淨信不逼惱他
作主滅諍讚說寂靜勤教和合（一百二十）愛憎

塔下八二四

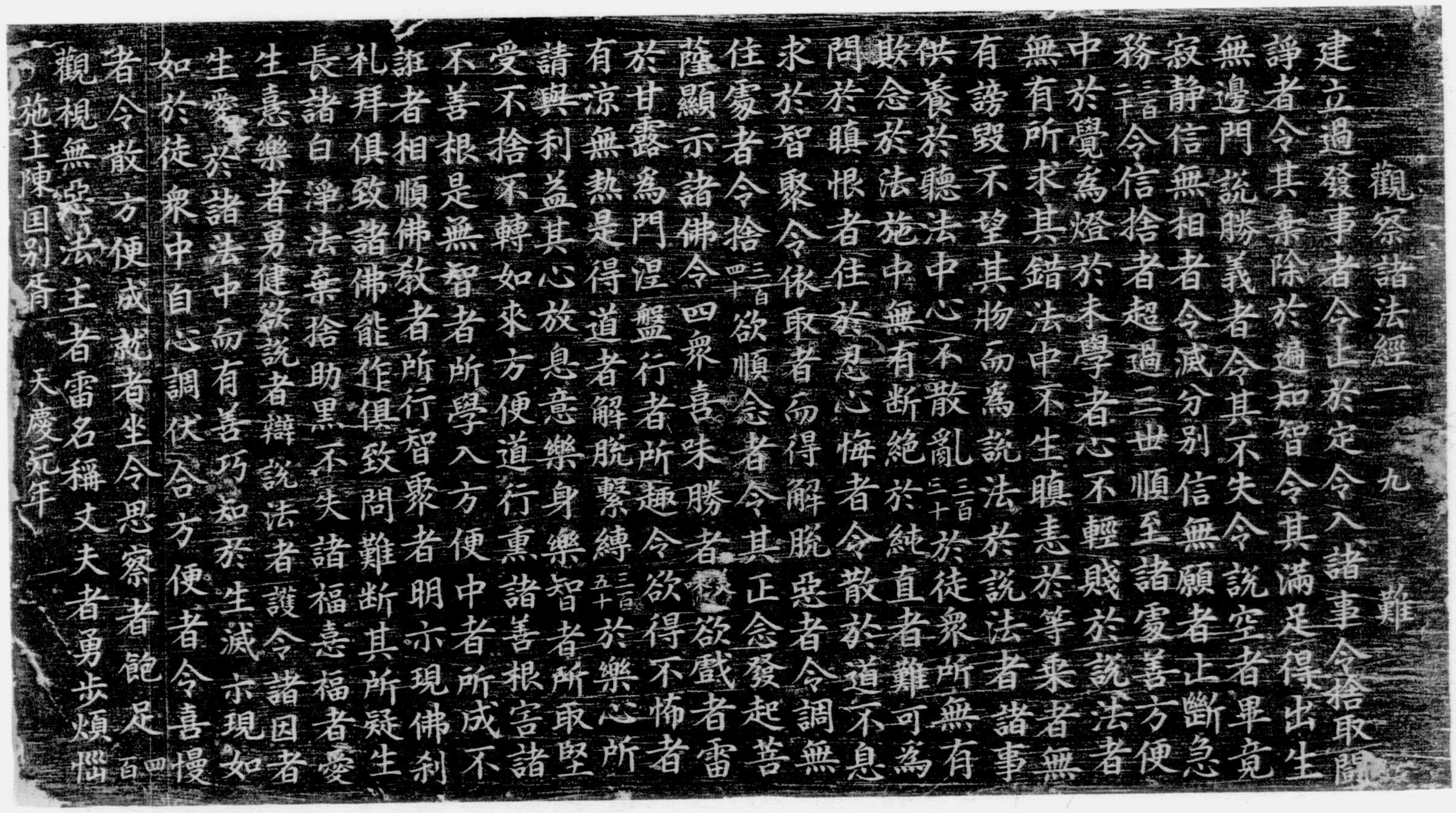


觀察諸法經一　七　難
等心求陁羅尼諸衆生中如父母兄弟姊
妹兒子親屬尊長朋友平等愛念愛聖如父。
於近誦中如愛尊重於菩薩中愛念如佛法
中愛念亦如自我於多聞中無有猒足行中
奉行供養如來（一百四十）上妙信解無有縮小作三
寶種忍不定言身中不惜命中不惜清淨活
命於乞食行而不捨軛平等乞食以爲愛美善
住阿蘭拏處（一百五十）捨離在衆心常憙樂不雜俗
家於出家者亦憙不雜不作詐善不自稱讚
說於愛語菩薩乘中教化衆生入於方便常
順念佛（一百六十）思惟於法常尊重僧供養智者親
近解者守護定意者扶持勤合者說菩提道
念修於法信於福德於衆生所教以善根（一百七十）愛
念信者出散苦者淨於威儀慚而有畏懼見
慚悔離於惡人住如法行向於除滅求於聖行
熏修念處（一百八十）恒住正斷普得神足取於諸根
成就於力觀菩提分道不顛倒入舍摩他察
發毗鉢舍那於心不喜法中普喜（一百九十）超過攀緣
地中而能不住不驚無見生不墮想護菩薩
行於佛行中作無量想猒棄惡行捨先所作
淨於自業（二百）祕毗那邪禁別解脫不毀法教
以時而行離於非時善巧入出知於願量活
命事中足而等喜入諸智通修三摩地入於
所行（二百一十）入於妙寶如來所說取不可得勤合者
喜顯明佛子令聲聞者聞行令獨覺者順知一
道菩薩財物聲聞遊處智者所行是調順者所
趣（二百二十）重說法者察多信者示現佛道求財者



觀察諸法經一　八　難
藏求果者田三火熱惱者園得三摩地者華
池生白法者毋不信身者令上繫緣於相（二百三十）
布置諸好等住佛剎得陁羅尼出種種智熏
修勤合超摩羅境勇健鬬戰割斷煩惱摧滅
不善熾然於善（二百四十）勤作願者瓔珞摩羅所不
能破所說無盡世間不等外道不知已過聲
聞法中已出獨覺安住遍智中衆生入道之
所趣到善朋友言（二百五十）如實覺察是受報者等
喜欲飲者味欲憙樂者鬘向涅盤者乘趣岸
者船欲渡者筏生盲者燈欲見者眼說法者
炬（二百六十）不虛者誓欲施者財欲解脫者方便求
戲者喜樂等喜者淨信歡喜者愛求聞者性
處得三摩地者迷留望得眼者帝釋入鬬戰
者勇健欲住者窟自心行者梵心勤合者喜樂
（二百七十）不退轉者遊處得無生法忍者淨心智
行者念初業者方便丈夫智者幢弩三摩地
者弓說無我者那羅延遍智者道令解脫
者生平等智諸天所礼（二百八十）諸龍奉華衆人
供養學者所難作無學者向礼菩薩所讚
法主所念覆藏根者城善方便者道勤合
者利疑[illegible]散（二百九十）欲者令斷煩惱者出欲度者
浮病者良藥不顛倒見者治箭者拔出欲作
淨者自在欲作乳者無畏相欲聞者所趣（三百）
涅盤者道息趣者遠離欲色無色者超過嚴
佛土者瓔珞金剛俞三摩地者生因最後生
者坐師子座令福德者不失求者令取之者
策進惰者令趣懈怠者令發力（三百一十）增發事[illegible]
天慶元年　施主陳国別胥

塔下六八五



觀察諸法經一　九　難

建立過發事者令上於定令入諸事令捨取闘

諍者令其棄除於遍知智令其滿足得出生

無邊門說勝義者令其不失令說空者畢竟

寂靜信無相者令滅分别信無願者止斷急

務（二百二十）令信捨者超過三世順至諸處善方便

中於覺爲燈於未學者心不輕賤於說法者

無有所求其錯法中不生瞋恚於等乘者無

有謗毀不望其物而爲說法於說法者諸事

供養於聽法中心不散亂（三百三十）於徒衆所無有

欺念於法施中無有斷絕於純直者難可爲

問於瞋恨者住於忍心悔者令散於道不息

求於智聚令依取者而得解脱惡者令調無

住處者令捨（三百四十）欲順念者令其正念發起菩

薩顯示諸佛令四衆喜味勝者[illegible]欲戲者雷

於甘露爲門涅盤行者所趣令欲得不怖者

有涼無熱是得道者解脱繫縛（三百五十）於樂心所

請與利益其心放息意樂身樂智者所取堅

受不捨不轉如來方便道行熏諸善根害諸

不善根是無智者所學入方便中者所成不

誑者相順佛教者所行智聚者明示現佛刹

礼拜俱致諸佛能作俱致問難斷其所疑生

長諸白淨法棄捨助黒不失諸福惪福者憂

生惪樂者勇健欲說者辯說法者護令諸因者

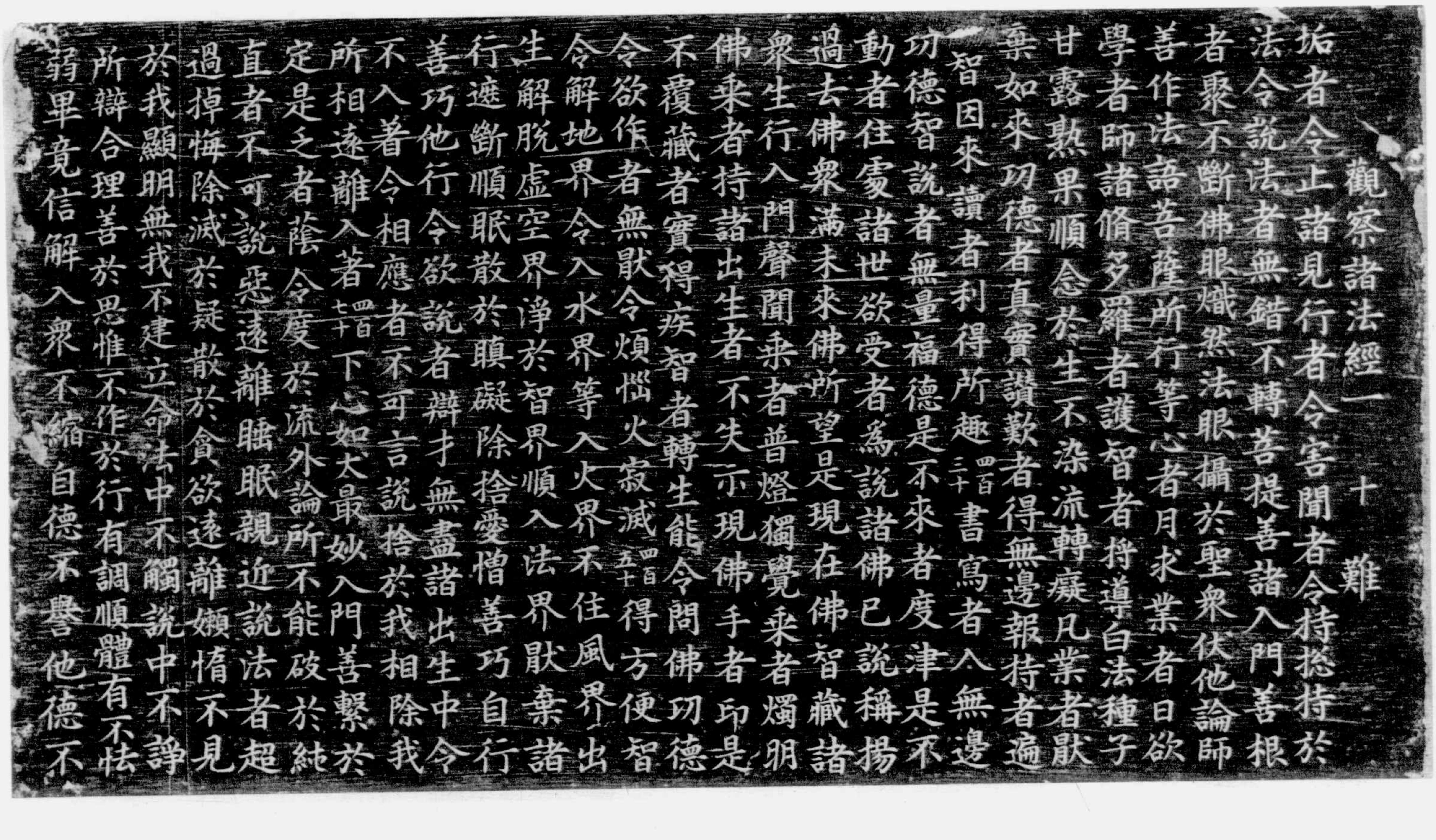
生愛於諸法中而有善巧知於生滅示現如

如於徒衆中自心調伏合方便者令喜慢

者令散方便成就者坐令思察者飽足（四百）

觀視無定法主者雷名稱丈夫者勇步煩惱

施主陳国别胥　天慶元年



觀察諸法經一　十　難

垢者令止諸見行者令害闇者令持捴持於

法令說法者無錯不轉菩提善諸入門善根

者聚不斷佛眼熾然法眼攝於聖衆伏他論師

善作法語菩薩所行等心者月求業者日欲

學者師諸脩多羅者護智者持導白法種子

甘露熟果順念於生不染流轉癡凡業者猒

棄如來功德者真實讚歎者得無邊報持者遍

智因來讀者利得所趣（四百三十）書寫者入無邊

功德智說者無量福德是不來者度津是不

動者住處諸世欲受者爲說諸佛已說稱揚

過去佛衆滿未來佛所望是現在佛智藏諸

衆生行入門聲聞乘者普燈獨覺乘者燭明

佛乘者持諸出生者不失示現佛手者印是

不覆藏者實得疾智者轉生能令問佛功德

令欲作者無猒令煩惱火寂滅（四百五十）得方便智

令解地界令入水界等入火界不住風界出

生解脱虛空界淨於智界順入法界猒棄諸

行遮斷順眠散於瞋凝除捨愛憎善巧自行

善巧他行令欲說者辯才無盡諸出生中令

不入著令相應者不可言說捨於我相除我

所相遠離入著（四百七十）下心如太最妙入門善繫於

定是乏者蔭令度於流外論所不能破於純

直者不可說惡遠離睡眠親近說法者超

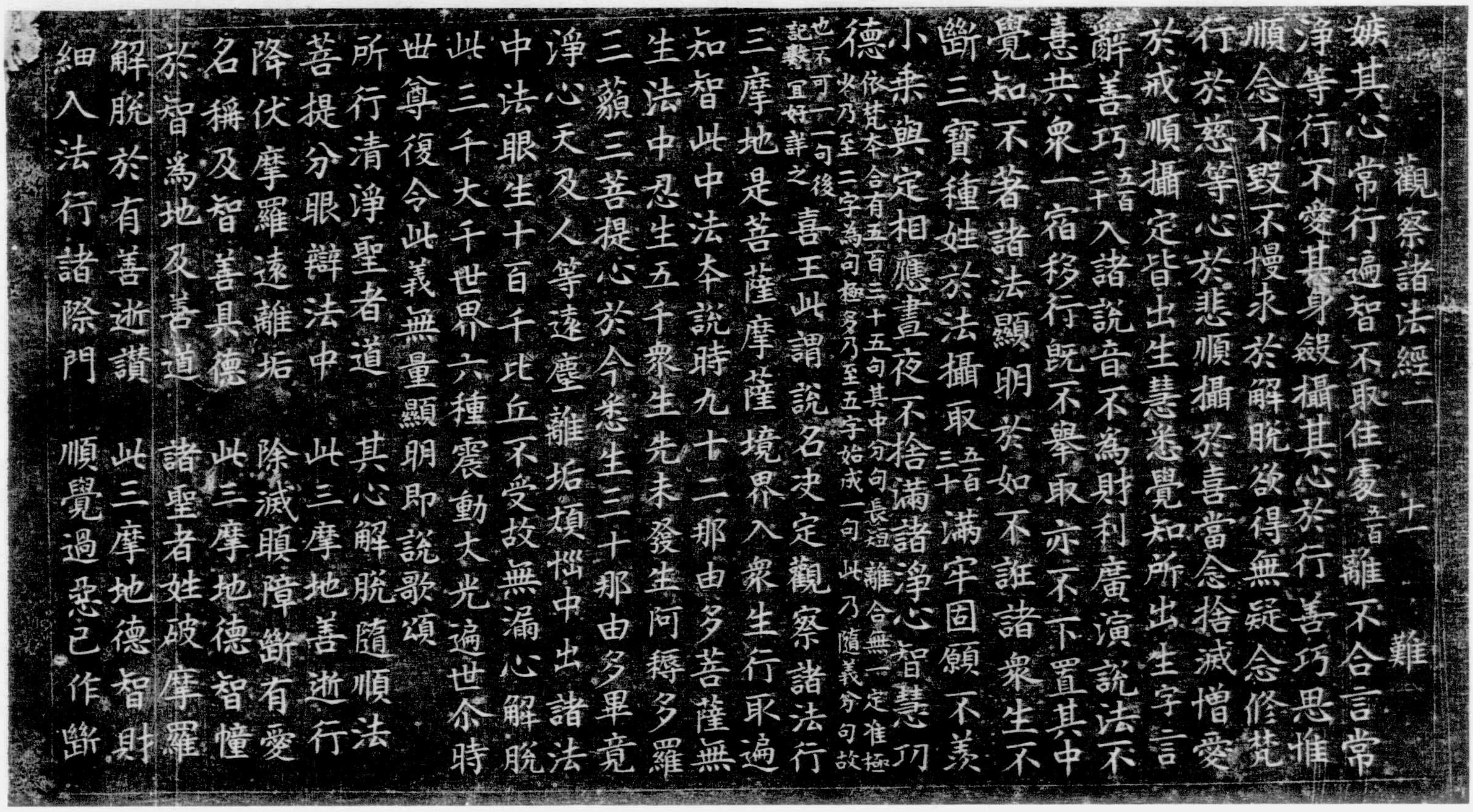
過掉悔除滅於疑散於貪欲遠離嬾惰不見

於我顯明無我不建立令法中不觸說中不諍

所辯合理善於思惟不作於行有調順體有不怯

弱畢竟信解入衆不縮自德不譽他德不

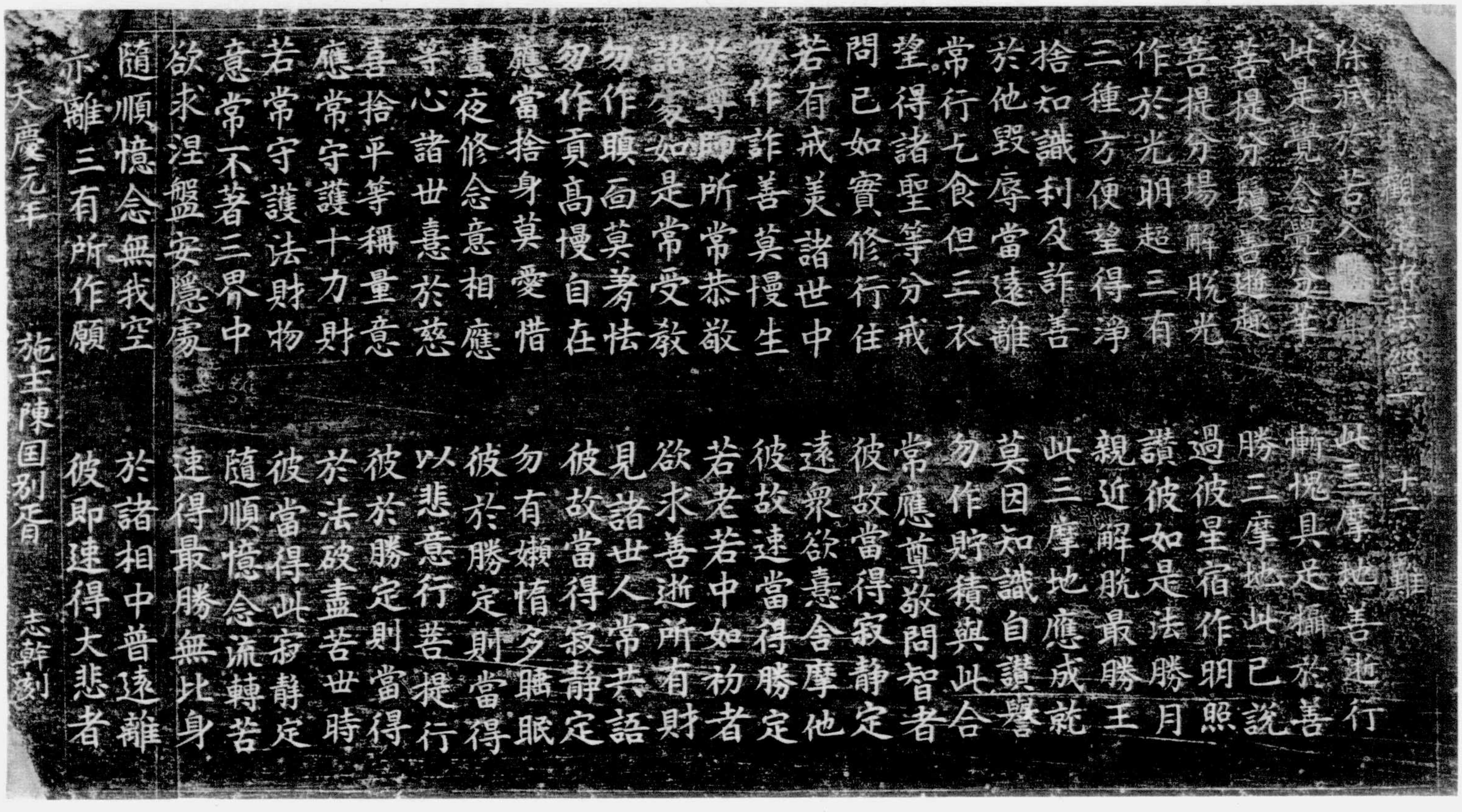
塔下九〇四



觀察諸法經一　十一　難

嫉其心常行遍智不取住處（五百）離不合言常淨等行不變其身緞攝其心於行善巧思惟順念不毀不慢求於解脫欲得無疑念修梵行於慈等心於悲順攝於喜當念捨滅憎愛於戒順攝定皆出生慧悉覺知所出生字言辭善巧（五百二十）入諸說音不為財利廣演說法不憙共眾一宿移行既不舉取亦不下置其中覺知不著諸法顯明於如不誑諸眾生不斷三寶種姓於法攝取（五百三十）滿牢固願不羨小乘與定相應晝夜不捨滿諸淨心智慧刃德（依梵本合有五百三十五句其中分句長短離合無一定准極少乃至二字為句極多乃至五字始成一句此乃隨義分句故也不可一一句後記數宜好詳之）喜王此謂說名決定觀察諸法行三摩地是菩薩摩薩境界入眾生行取遍知智此中法本說時九十二那由多菩薩無生法中忍生五千眾生先未發生阿耨多羅三藐三菩提心於今悉生三十那由多畢竟淨心天及人等遠塵離垢煩惱中出諸法中法眼生十百千比丘不受故無漏心解脫此三千大千世界六種震動大光遍世尒時世尊復令此義無量顯明即說歌頌

所行清淨聖者道　其心解脫隨順法
菩提分眼辯法中　此三摩地善逝行
降伏摩羅遠離垢　除滅瞋障斷有愛
名稱及智善具德　此三摩地德智幢
於智為地及善道　諸聖者姓破摩羅
解脫於有善逝讚　此三摩地德智財
細入法行諸際門　順覺過惡已作斷

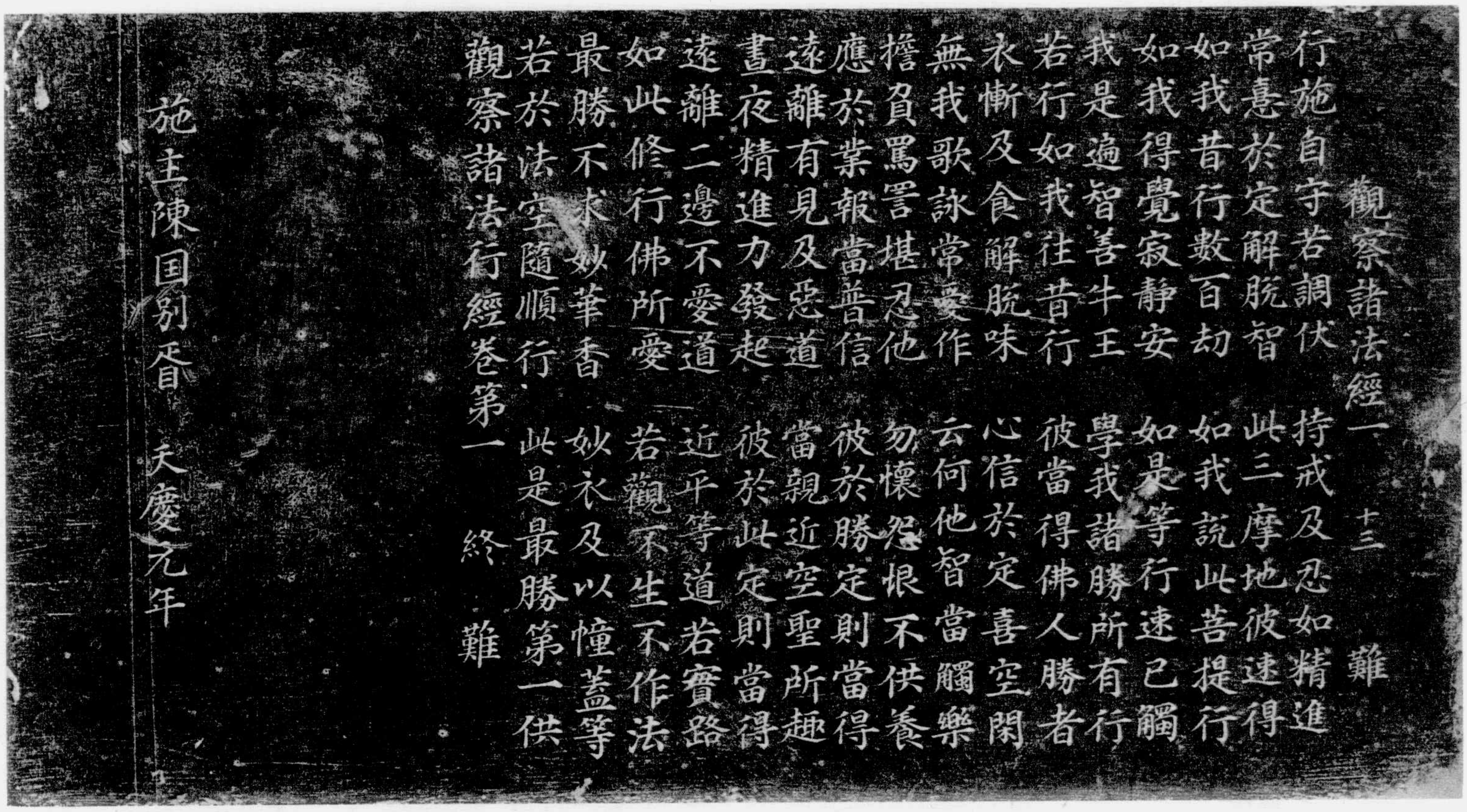


觀察諸法經一　十二　難

除滅於苦入[illegible]　此三摩地善逝行
此是覺念覺分華　慚愧具足攝於善
菩提分邊善逝趣　勝三摩地此已說
菩提分場解脫光　過彼星宿作明照
作於光明超三有　讚彼如是法勝月
三種方便望得淨　親近解脫最勝王
捨知識利及許善　此三摩地應成就
於他毀辱當遠離　莫因知識自讚譽
常行乞食但三衣　勿作貯積與此合
望得諸聖等分戒　常應尊敬問智者
問已如實修行住　彼故當得寂靜定
若有戒美諸世中　遠眾欲憙舍摩他
勿作詐善莫慢生　彼故速當得勝定
於尊師所常恭敬　若老若中如初者
諸處如是常受教　欲求善逝所有財
勿作瞋面莫耉怯　見諸世人常共語
勿作貢高慢自在　彼故當得寂靜定
應當捨身莫愛惜　勿有嬾惰多睡眠
晝夜修念意相應　彼於勝定則當得
等心諸世憙於慈　以悲意行菩提行
喜捨平等稱量意　彼於勝定則當得
應常守護十力財　於法破盡苦世時
若常守護法財物　彼當得此寂靜定
意常不著三界中　隨順憶念流轉苦
欲求涅盤安隱處　速得最勝無比身
隨順憶念無我空　於諸相中普遠離
亦離三有所作願　彼即速得大悲者

天慶元年　施主陳国别香　志幹刻

塔下九〇一



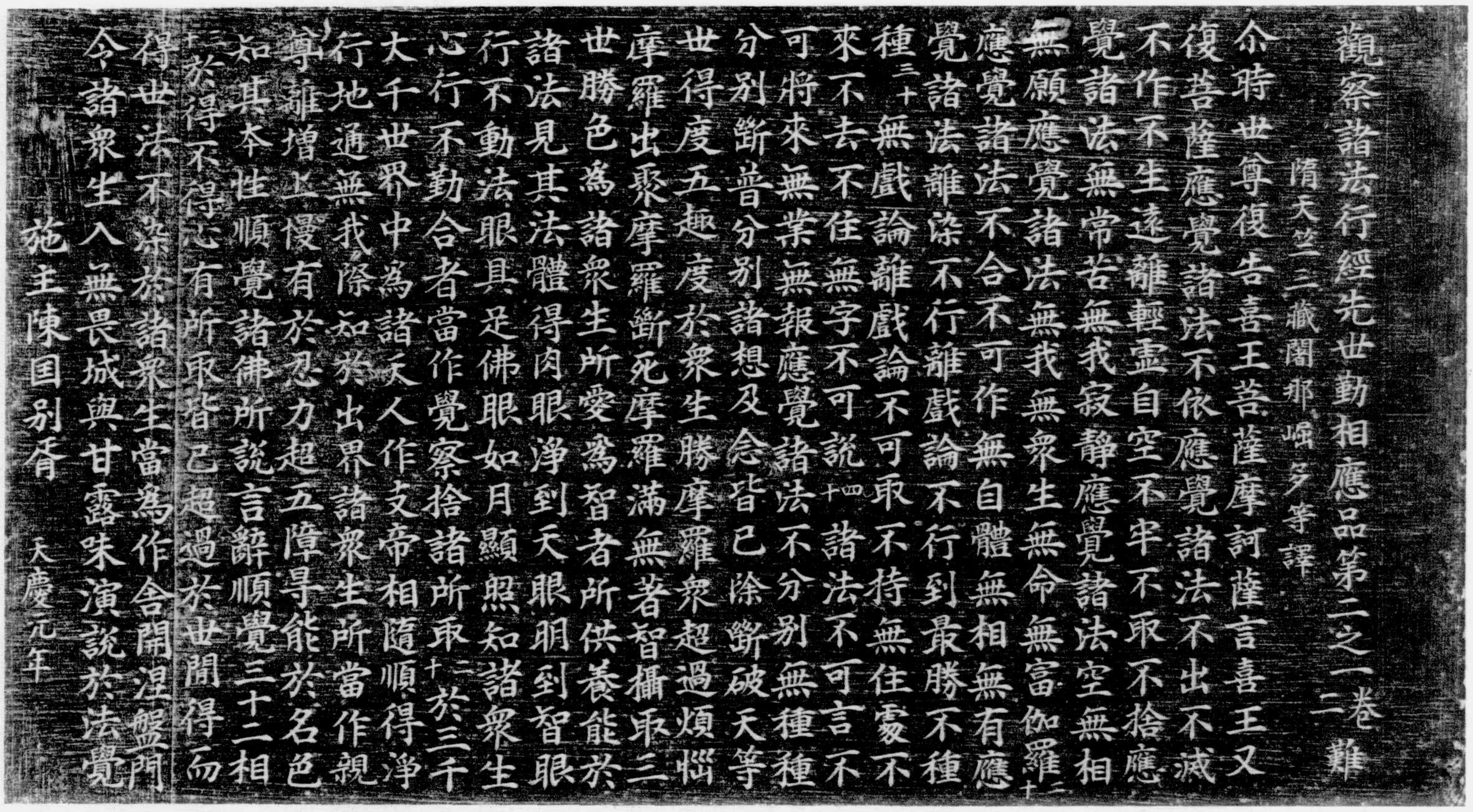
觀察諸法經一　十三　難

行施自守若調伏　持戒及忍如精進
常憙於定解脱智　此三摩地彼速得
如我昔行數百劫　如我説此菩提行
如我得覺寂靜安　如是等行速已觸
我是遍智善牛王　學我諸勝所有行
若行如我往昔行　彼當得佛人勝者
衣慚及食解脱味　心信於定喜空閑
無我歌詠常憂作　云何他智當觸樂
擔負罵詈堪忍他　勿懷怨恨不供養
應於業報當普信　彼於勝定則當得
遠離有見及惡道　當親近空聖所趣
晝夜精進力發起　彼於此定則當得
遠離二邊不愛道　近平等道若寶路
如此修行佛所愛　若觀不生不作法
最勝不求妙華香　妙衣及以幢蓋等
若於法空隨順行　此是最勝第一供

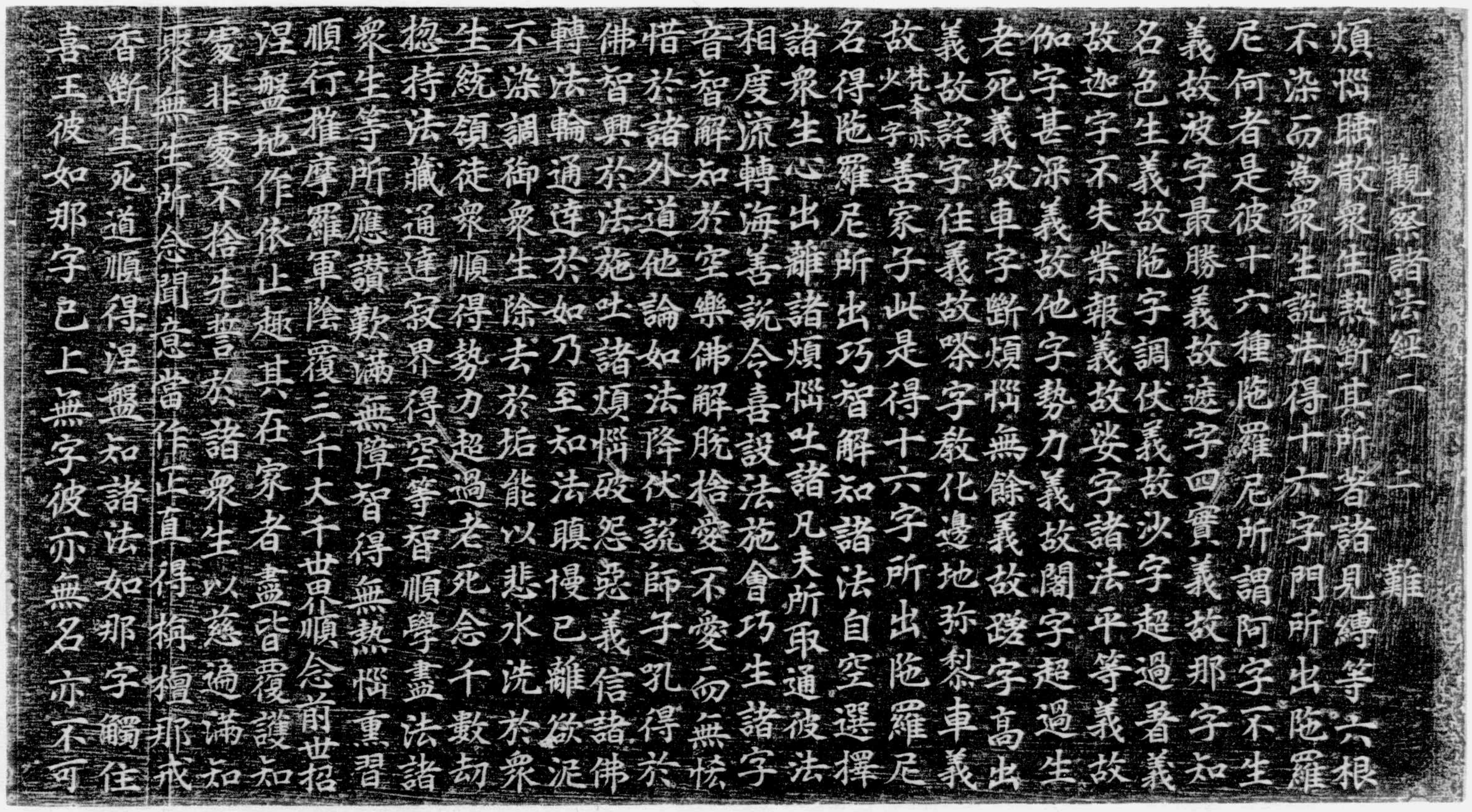
觀察諸法行經卷第一　終　難

施主陳国別胥　天慶元年

塔下六一二

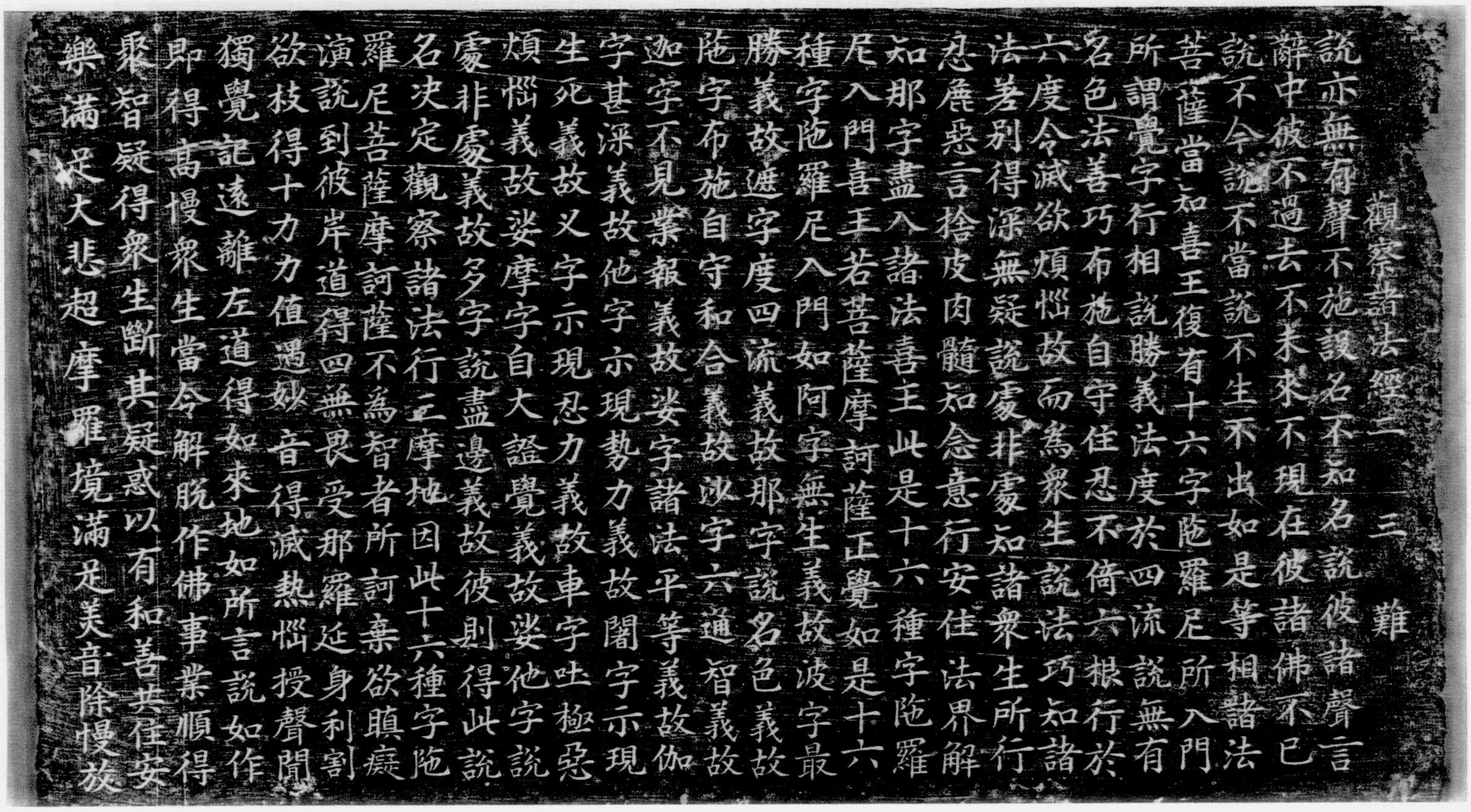


觀察諸法行經先世勤相應品第二之一　二卷　難
隋天竺三藏闍那崛多等譯
尒時世尊復告喜王菩薩摩訶薩言喜王又
復菩薩應覺諸法不依應覺諸法不出不滅
不作不生遠離輕虛自空不牢不取不捨應
覺諸法無常苦無我寂靜應覺諸法空無相
無願應覺諸法無我無衆生無命無富伽羅（二十）
應覺諸法不合不可作無自體無相無有應
覺諸法離染不行離戲論不行到最勝不種
種（三十）無戲論離戲論不可取不持無住處不
來不去不住無字不可說（十四）諸法不可言不
可將來無業無報應覺諸法不分別無種種
分別斷普分別諸想及念皆已除斷破天等
世得度五趣度於衆生勝摩羅衆超過煩惱
摩羅出衆摩羅斷死摩羅滿無著智攝取三
世勝色爲諸衆生所愛爲智者所供養能於
諸法見其法體得肉眼淨到天眼明到智眼
行不動法眼具是佛眼如月顯照知諸衆生
心行不動合者當作覺察捨諸所取（十二）於三千
大千世界中爲諸天人作支帝相隨順得淨
行地通無我際知於出界諸衆生所當作親
尊離增上慢有於忍力超五障㝵能於名色
知其本性順覺諸佛所說言辭順覺三十二相
（十三）於得不得心有所取皆已超過於世間得而
得世法不染於諸衆生當爲作舍開涅槃門
令諸衆生入無畏城與甘露味演說於法覺
施主陳国別胥　天慶元年

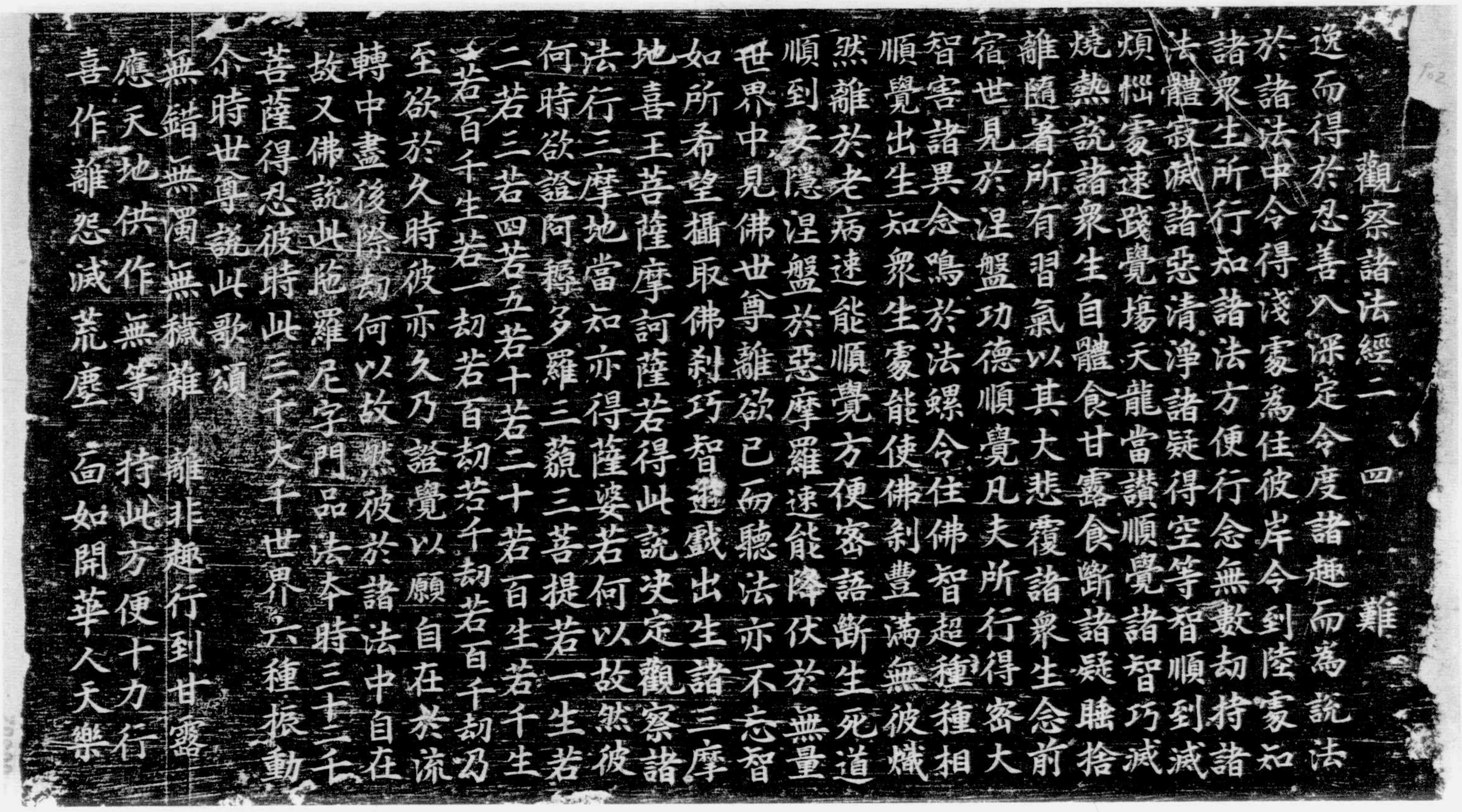


觀察諸法經二　二　難
煩惱聽散衆生熱斷其所著諸見縛等六根
不染而爲衆生說法得十六字門所出陁羅
尼何者是彼十六種陁羅尼所謂阿字不生
義故波字最勝義故遮字四實義故那字知
名色生義故陁字調伏義故沙字超過耆義
故迦字不失業報義故娑字諸法平等義故
伽字甚深義故他字勢力義故闍字超過生
老死義故車字斷煩惱無餘義故蹉字高出
義故詫字住義故縏字教化邊地弥梨車義
故（梵本亦少一字）善家子此是得十六字所出陁羅尼
名得陁羅尼所出巧智解知諸法自空選擇
諸衆生心出離諸煩惱吐諸凡夫所取通彼法
相度流轉海善說令喜設法施會巧生諸字
音智解知於空樂佛解脫捨愛不愛而無㤼
惜於諸外道他論如法降伏說師子吼得於
佛智興於法施吐諸煩惱破怨惡義信諸佛
轉法輪通達於如乃至知法瞋慢已離欲泥
不染調御衆生除去於垢能以悲水洗於衆
生統領徒衆順得勢力超過老死念千數劫
揔持法藏通達寂界得空等智順學盡法諸
衆生等所應讚歎滿無障智得無熱惱重習
順行摧摩羅軍陰覆三千大千世界順念前世招
涅槃地作依止趣其在家者盡皆覆護知
處非處不捨先誓於諸衆生以慈過滿知
聚無生所念聞意當作正直得栴檀那戒
香斷生死道順得涅槃知諸法如那字觸住
喜王彼如那字已上無字彼亦無名亦不可

塔下八二六

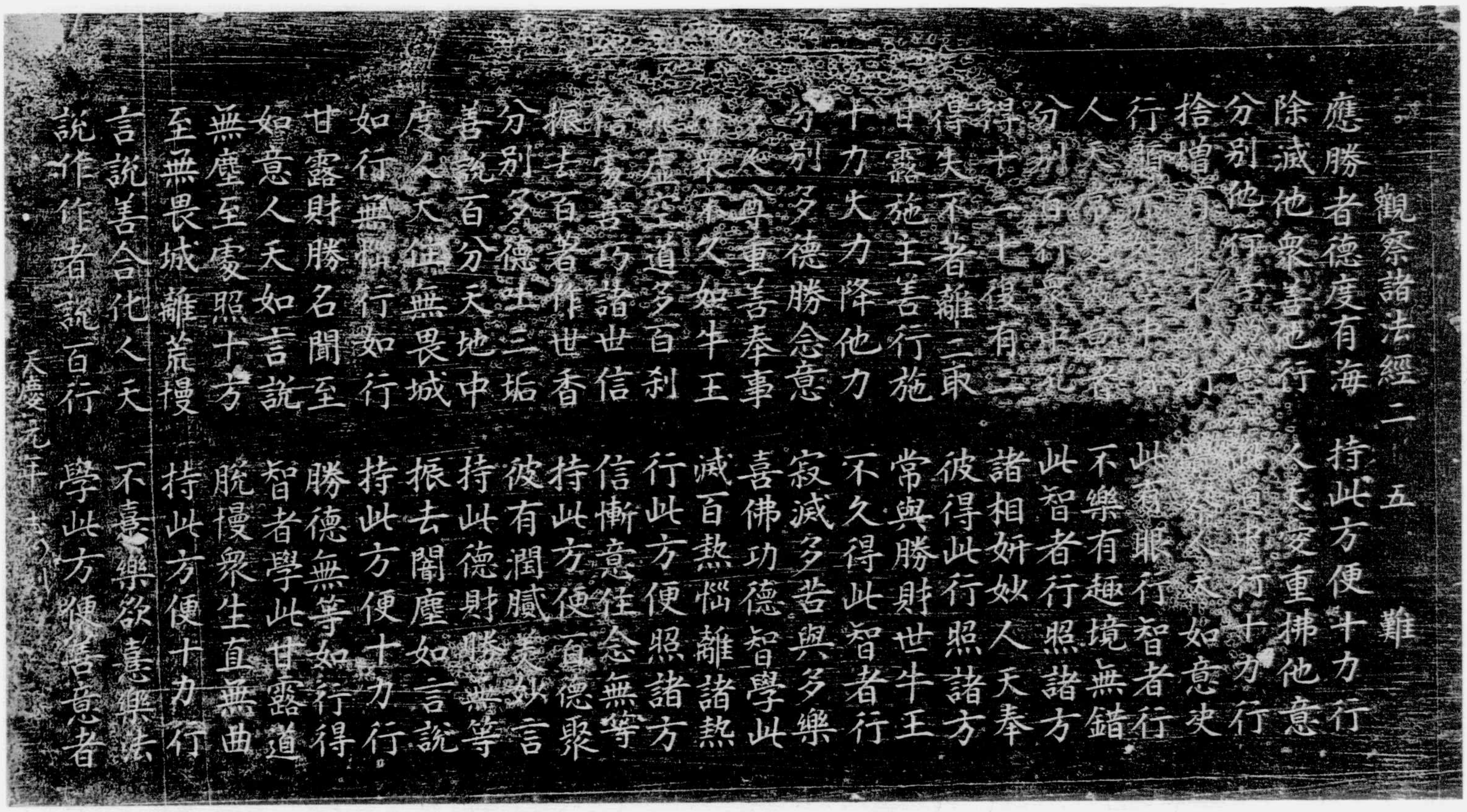


觀察諸法經二　三　難
説亦無有聲不施設名不知名説彼諸聲言
辭中彼不過去不未來不現在彼諸佛不已
説不今説不當説不生不出如是等相諸法
菩薩當知喜王復有十六字陁羅尼所入門
所謂覺字行相説勝義法度於四流説無有
名色法善巧布施自守住忍不倚六根行於
六度令滅欲煩惱故而爲衆生説法巧知諸
法差別得深無疑説處非處知諸衆生所行
忍麁惡言捨皮肉髓知念意行安住法界解
知那字盡入諸法喜王此是十六種字陁羅
尼入門喜王若菩薩摩訶薩正覺如是十六
種字陁羅尼入門如阿字無生義故波字最
勝義故遮字度四流義故那字説名色義故
陁字布施自守和合義故沙字六通智義故
迦字不見業報義故娑字諸法平等義故伽
字甚深義故他字示現勢力義故闍字示現
生死義故叉字示現忍力義故車字吐極惡
煩惱義故娑摩字自大證覺義故娑他字説
處非處義故多字説盡邊義故彼則得此説
名決定觀察諸法行三摩地因此十六種字陁
羅尼菩薩摩訶薩不爲智者所訶棄欲瞋癡
演説到彼岸道得四無畏受那羅延身剎割
欲枝得十力力值遇妙音得滅熱惱授聲聞
獨覺記遠離左道得如來地如所言説如作
即得高慢衆生當令解脱作佛事業順得
衆智疑得衆生斷其疑惑以有和善共住安
樂滿足大悲超摩羅境滿足美音除慢放



觀察諸法經二　四　難
逸而得於忍善入深定令度諸趣而爲説法
於諸法中令得淺處爲住彼岸令到陸處知
諸衆生所行知諸法方便行念無數劫持諸
法體寂滅諸惡清淨諸疑得空等智順到滅
煩惱處速踐覺場天龍當讃順覺諸智巧滅
燒熱説諸衆生自體食甘露食斷諸疑睡捨
離隨着所有習氣以其大悲覆諸衆生念前
宿世見於涅槃功德順覺凡夫所行得密大
智害諸異念鳴於法螺令住佛智超種種相
順覺出生知衆生處能使佛剎豊滿無彼熾
然離於老病速能順覺方便密語斷生死道
順到安隱涅槃於惡摩羅速能降伏於無量
世界中見佛世尊離欲已而聽法亦不忘智
如所希望攝取佛剎巧智遊戲出生諸三摩
地喜王菩薩摩訶薩若得此説決定觀察諸
法行三摩地當知亦得薩婆若何以故然彼
何時欲證阿耨多羅三藐三菩提若一生若
二若三若四若五若十若二十若百生若千生
若百千生若一劫若百劫若千劫若百千劫乃
至欲於久時彼亦久乃證覺以願自在於流
轉中盡後際劫何以故然彼於諸法中自在
故又佛説此陁羅尼字門品法本時三十二千
菩薩得忍彼時此三千大千世界六種振動
尒時世尊説此歌頌
無錯無濁無穢雜　離非趣行到甘露
應天地供作無等　持此方便十力行
喜作離怨滅荒塵　面如開華人天樂

塔下九〇二

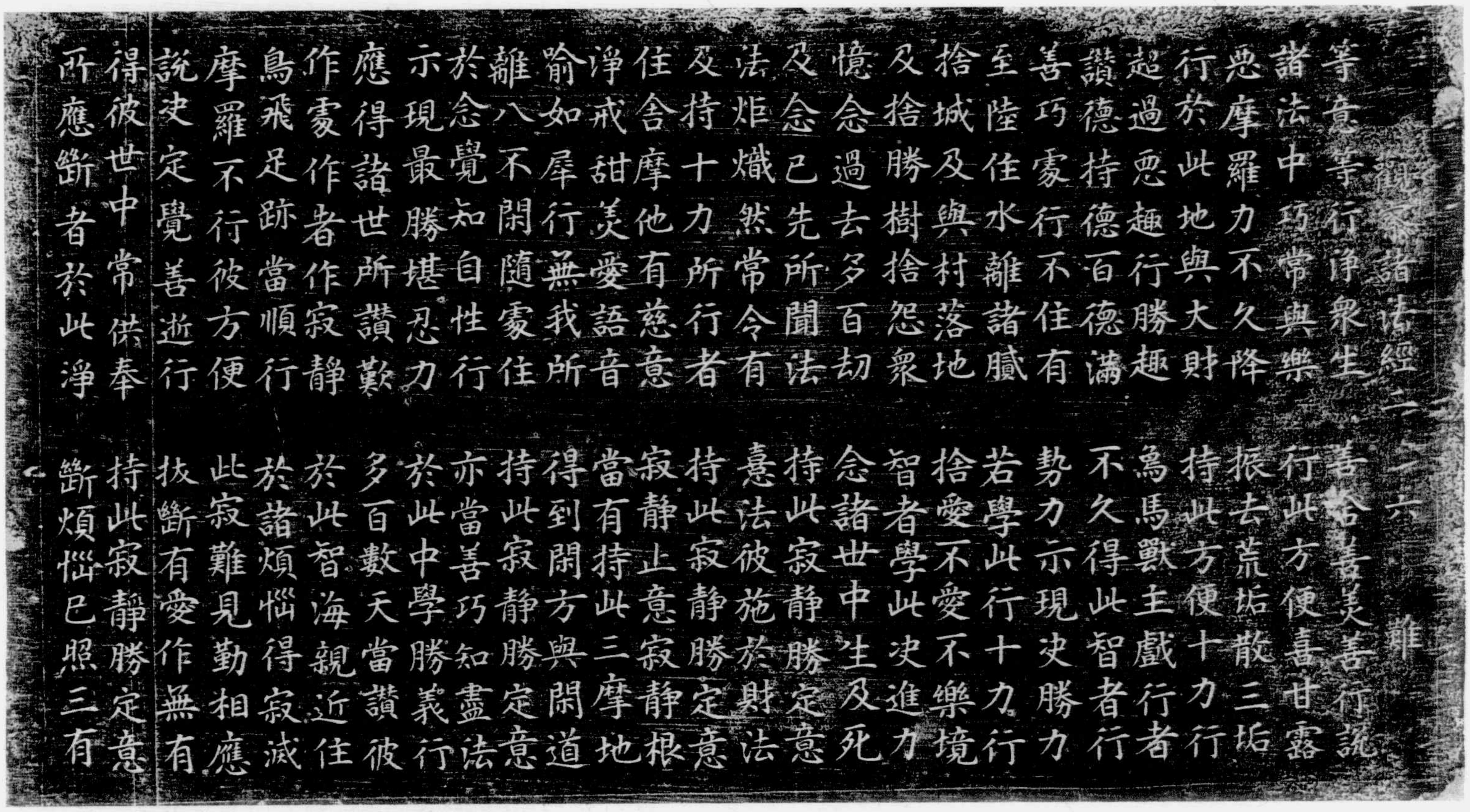


觀察諸法經二　五　難

應勝者德度有海
除滅他衆善他行
分別他行善[illegible]意
捨增有[illegible]不[illegible]行
行[illegible]
人天常[illegible]者
分別百行[illegible]
得十一七復有二
得失不著離二取
甘露施主善行施
十力大力降他力
分別多德勝念意
[illegible]尊重善奉事
[illegible]衆不久如牛王
[illegible]虛空道多百剎
[illegible]處善巧諸世信
振去百著作世香
分別多德土三垢
善說百分天地中
度人天住無畏城
如行無惱行如行
甘露財勝名聞至
如意人天如言說
無塵至處照十方
至無畏城離荒慢
言說善合化人天
說作作者說百行

持此方便十力行
人天安重拂他意
[illegible]道[illegible]行十力行
[illegible]人天如意决
此有眼行智者行
不樂有趣境無錯
此智者行照諸方
諸相妍妙人天奉
彼得此行照諸方
常與勝財世牛王
不久得此智者行
寂滅多苦與多樂
喜佛功德智學此
滅百熱惱離諸熱
行此方便照諸方
信衛意住念無等
持此方便百德衆
彼有潤膩美妙言
持此德財勝無等
振去闇塵如言說
持此方便十力行
勝德無等如行得
智者學此甘露道
脫慢衆生直無曲
持此方便十力行
不憙樂欲憙樂法
學此方便善意者

天慶元年[illegible]



觀察諸法經二　六　難

等意等行淨衆生
諸法中巧常與樂
惡摩羅力不久降
行於此地與大財
超過惡趣行勝趣
讚德持德百德滿
善巧處行不住有
至陸住水離諸膩
捨城及與村落地
及捨勝樹捨怨衆
憶念過去多百劫
及念已先所聞法
法炬熾然常令有
及持十力所行者
住舍摩他有慈意
淨戒甘美愛語音
喻如犀行無我所
離八不閑隨處住
於念覺知自性行
示現最勝堪忍力
應得諸世所讚歎
作處作者作寂靜
鳥飛足跡當順行
摩羅不行彼方便
說决定覺善逝行
得彼世中常供奉
所應斷者於此淨

善合善美善行說
行此方便喜甘露
振去荒垢散三垢
持此方便十力行
爲馬獸主戲行者
不久得此智者行
勢力示現决勝力
若學此行十力行
捨愛不愛不樂境
智者學此决進力
念諸世中生及死
持此寂靜勝定意
憙法彼施於財法
持此寂靜勝定意
寂靜止意寂靜根
當有持此三摩地
得到閑方與閑道
持此寂靜勝定意
亦當善巧知盡法
於此中學勝義行
多百數天當讚彼
於此智海親近住
於諸煩惱得寂滅
此寂難見勤相應
拔斷有愛作無有
持此寂靜勝定意
斷煩惱已照三有

塔下六〇七

觀察諸法經二　七　難

彼作蔭覆遍諸方
念他所行及自所
無慢行體勝者行
有施捨已調伏意
施與無畏說無畏
於諸世中當作親
共集言議有善巧
身等金剛全一合
純白淨照無有垢
是處而住處所應
於處非處有善巧
無著辯說佛功德
彼無疑惑不正意
於彼甘露速能信
得到果已護他世
解知於聚常自空
諸行行到三有中
當得捨離於老病
其心相續意持戒
割斷生樹是聖道
弥黎車地彼不多
不自讚揚巧妙語
端正顯現衆中入
眷屬衆具家姓名
彼所有辯如水王
法自性相無我行
速作三千勇健主

若持此勝三摩地
念已爲說如順行
持此寂靜勝定意
善逝所趣速能行
此勝上定則便得
錯誤已脫復令解
若人修此三摩地
速能破散摩羅軍
持此寂靜勝定意
於處不住上意得
若此定意人能持
出生俱致多覺解
此勝寂定有能持
亦常信於與樂者
此勝寂定有能持
彼無錯誤無迷惑
若人持此三摩地
不被他降巧爲直
若此定意人能持
涅盤寂靜速能觸
若人持此三摩地
功德名稱上普德
如昴宿月月淨空
善逝親眷彼時得
謂當持此三摩地
於諸世中順覺已
此經希有平等行

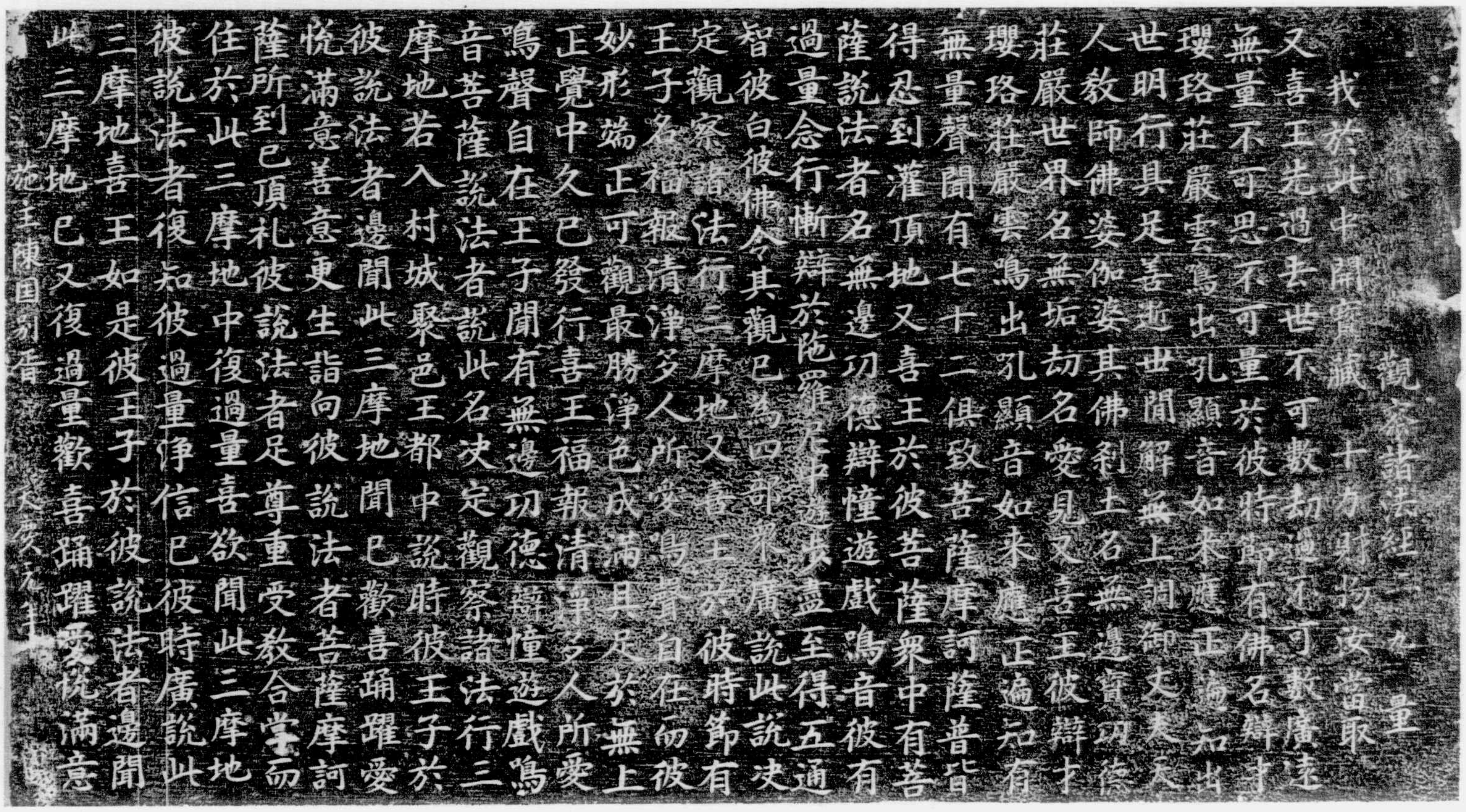
觀察諸法經二　八　難

乃至三千世中林
於彼勝上得智門
毒刀及火不行入
夜叉羅剎不生害
財無所失財不離
不盲不瞎亦不瘂
六十三億二是上
彼所若與揔持藏
若於菩提欲疾觸
應令此勝經典行
彼故聞已善喜樂
彼勤相應若四日
八十俱致二是上
普念與此相應者
若聞於此善得利
佛功德中彼無惑
彼故聞已此實行
諸福決定到手中
我念於先百數劫
彼說此勝三摩地
疾捨王位而出家
於後分中死時到
如恒伽沙復多彼
諸處聞此三摩地
名曰寶焰最勝者
如是大利由聞此
我今欲作告汝等

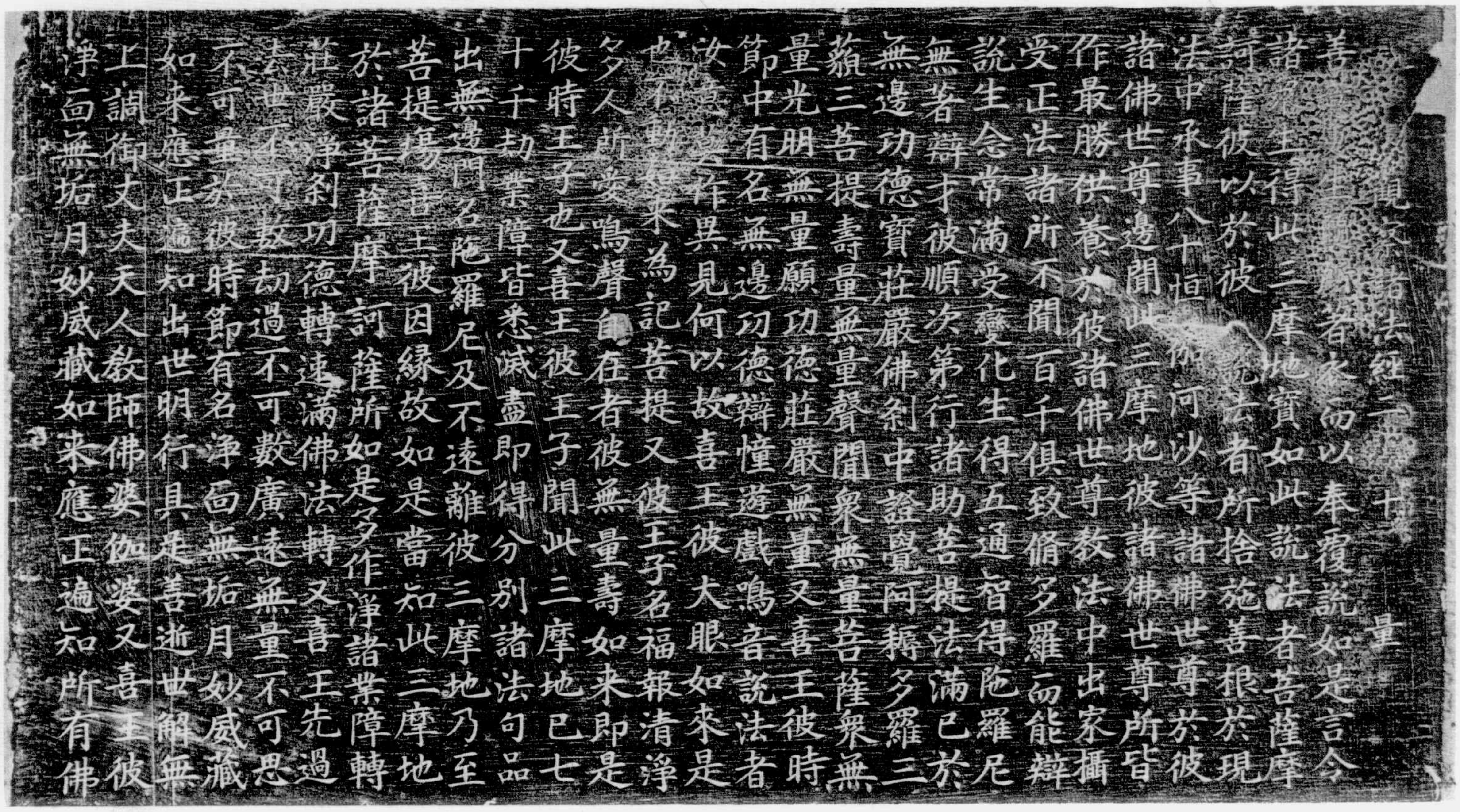
人姓三種衆生行
此勤相應觸甘露
不畏枷縛諸逼惱
若淨信心此相應
無病無憂無業報
如是有持此四句
普念於此相應者
此寂難見已相應
最安隱德若欲取
諸所希望則滿足
若人於中求菩提
彼當得此勝寂定
餘勝六十那由多
轉誦作此三摩地
聞已若有作信解
如到菩提如是持
莫得嬾惰意無德
若持此經若書寫
有最勝者名辯幢
王子月妙聞彼已
彼聞一夜及一日
至餘剎土而復生
見已復見無邊勝
於三劫中證勝覺
勝者燃燈爲說記
彼故聞已莫嬾惰
天人所有美妙音

王善周刻

塔下八二七

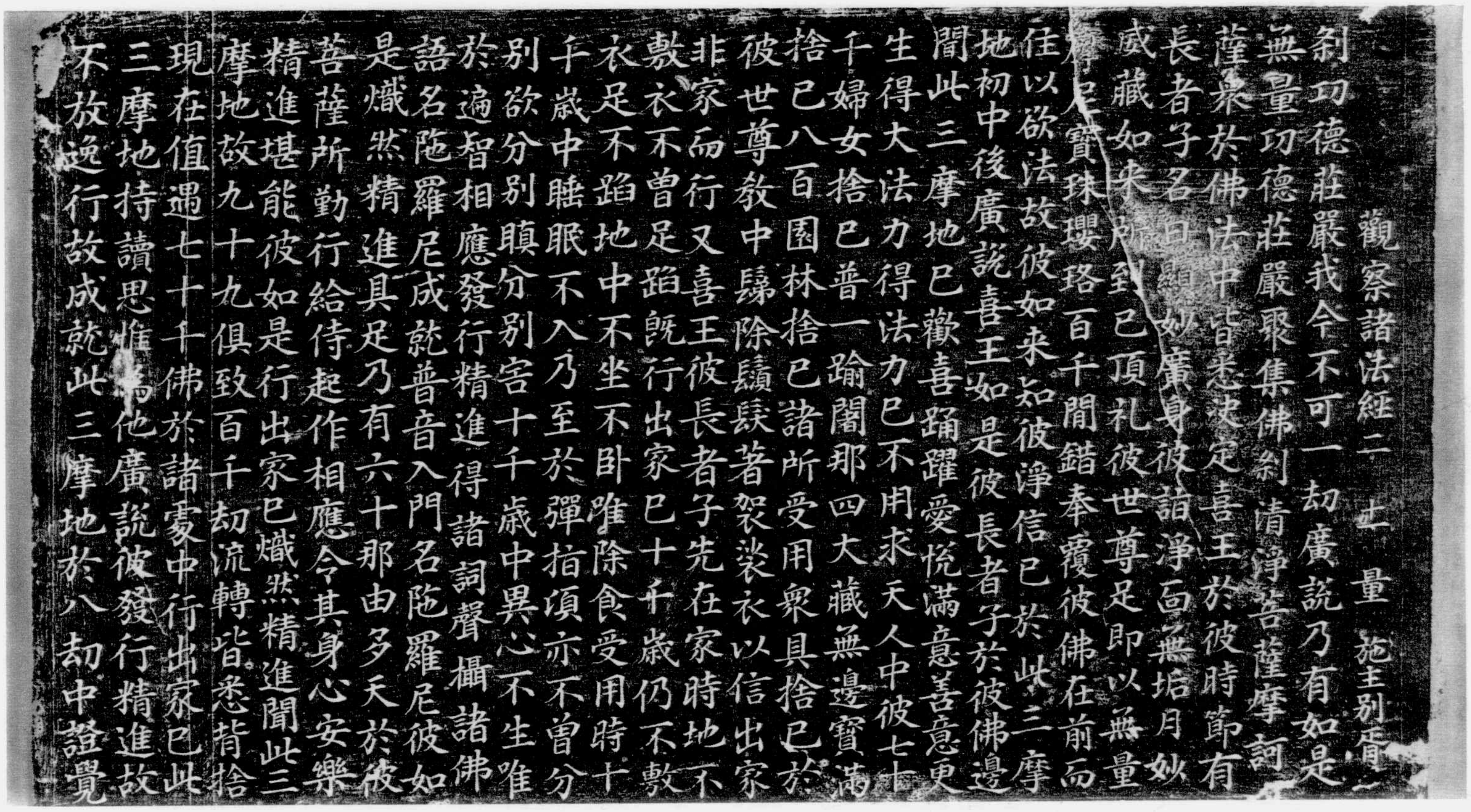


觀察諸法經二　九　量
我於此中開寶藏十方財物安當取
又喜王先過去世不可數劫過不可數廣遠
無量不可思不可量於彼時節有佛名辯才
瓔珞莊嚴雲鳴出孔顯音如來應正遍知出
世明行具足善逝世間解無上調御丈夫天
人教師佛婆伽婆其佛刹土名無邊寶功德
莊嚴世界名無垢劫名愛見又喜王彼辯才
瓔珞莊嚴雲鳴出孔顯音如來應正遍知有
無量聲聞有七十二俱致菩薩摩訶薩普皆
得忍到灌頂地又喜王於彼菩薩衆中有菩
薩說法者名無邊功德辯幢遊戲鳴音彼有
過量念行慚辯於陀羅尼中遊盡至得五通
智彼白彼佛令其觀已爲四部衆廣說此說決
定觀察諸法行三摩地又喜王於彼時節有
王子名福報清淨多人所愛鳴聲自在而彼
妙形端正可觀最勝淨色成滿具足於無上
正覺中久已發行喜王福報清淨多人所愛
鳴聲自在王子聞有無邊功德辯幢遊戲鳴
音菩薩說法者說此名決定觀察諸法行三
摩地若入村城聚邑王都中說時彼王子於
彼說法者邊聞此三摩地聞已歡喜踊躍愛
悅滿意善意更生詣向彼說法者菩薩摩訶
薩所到已頂礼彼說法者足尊重受教合掌而
住於此三摩地中復過量喜欲聞此三摩地
彼說法者復知彼過量淨信已彼時廣說此
三摩地喜王如是彼王子於彼說法者邊聞
此三摩地已又復過量歡喜踊躍愛悅滿意
施主陳国別晉　大曆元年十



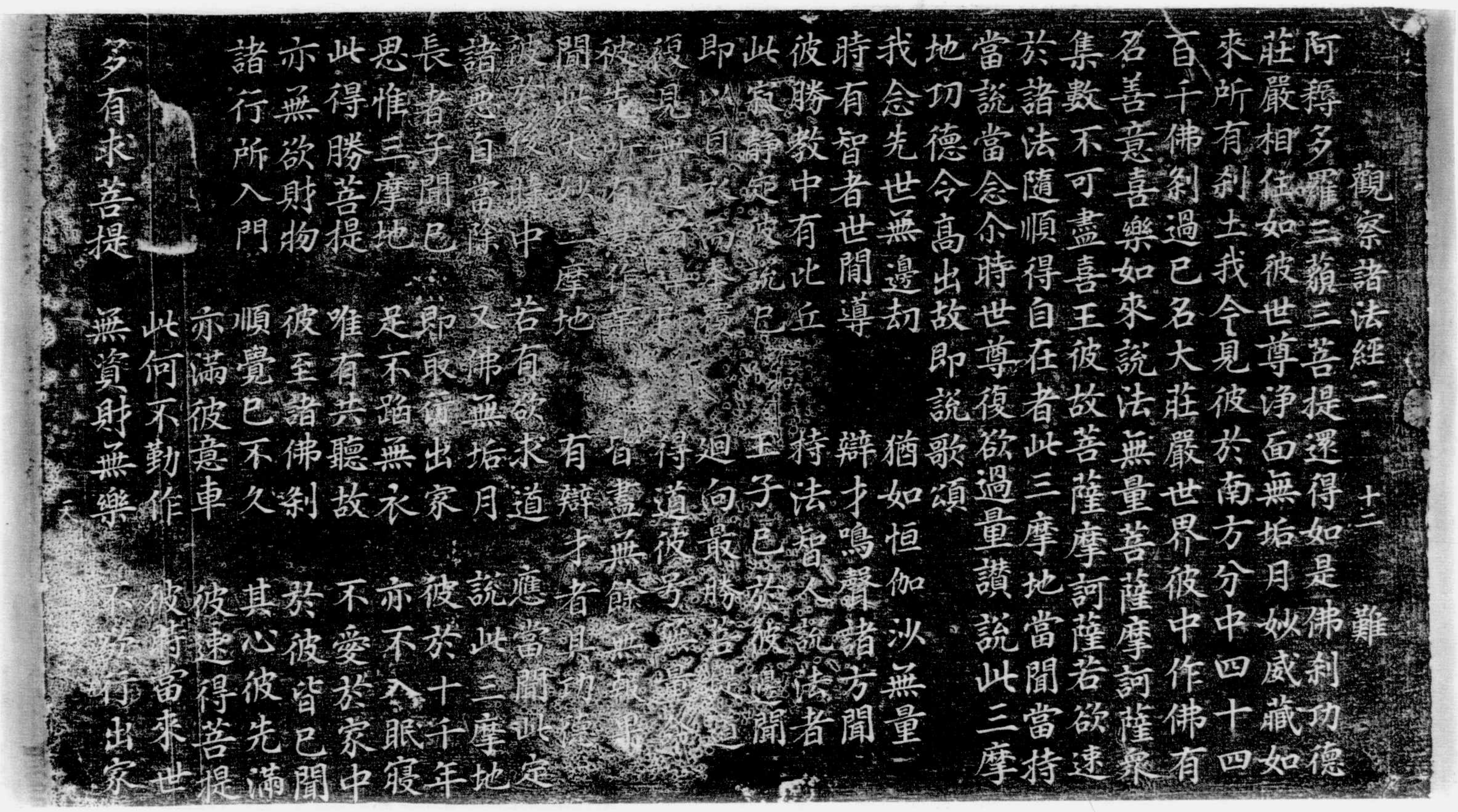
觀察諸法經二　十　量
善[illegible]所著衣而以奉覆說如是言今
諸衆生得此三摩地寶如此說法者菩薩摩
訶薩彼以於彼說法者所捨施善根於現
法中承事八十恒伽河沙等諸佛世尊於彼
諸佛世尊邊聞此三摩地彼諸佛世尊所皆
作最勝供養於彼諸佛世尊教法中出家攝
受正法諸所不聞百千俱致脩多羅而能辯
說生念常滿受變化生得五通智得陀羅尼
無著辯才彼順次第行諸助菩提法滿已於
無邊功德寶莊嚴佛刹中證覺阿耨多羅三
藐三菩提壽量無量聲聞衆無量菩薩衆無
量光明無量願功德莊嚴無量又喜王彼時
節中有名無邊功德辯幢遊戲鳴音說法者
汝意[illegible]作異見何以故喜王彼大眼如來是
也不動如來爲記菩提又彼王子名福報清淨
多人所愛鳴聲自在者彼無量壽如來即是
彼時王子也又喜王彼王子聞此三摩地已七
十千劫業障皆悉滅盡即得分別諸法句品
出無邊門名陀羅尼及不遠離彼三摩地乃至
菩提場喜王彼因緣故如是當知此三摩地
於諸菩薩摩訶薩所如是多作淨諸業障轉
莊嚴淨刹功德轉速滿佛法轉又喜王先過
去世不可數劫過不可數廣遠無量不可思
不可量於彼時節有名淨面無垢月妙威藏
如來應正遍知出世明行具足善逝世解無
上調御丈夫天人教師佛婆伽婆又喜王彼
淨面無垢月妙威藏如來應正遍知所有佛

塔下六八〇



觀察諸法經二　十一　量　施主別肯

刹功德莊嚴我今不可一劫廣說乃有如是無量功德莊嚴聚集佛刹清淨菩薩摩訶薩衆於佛法中皆悉決定喜王於彼時節有長者子名曰網妙廣身彼詣淨面無垢月妙威藏如來所到已頂礼彼世尊足即以無量摩尼寶珠瓔珞百千間錯奉覆彼佛在前而住以欲法故彼如来知彼淨信已於此三摩地初中後廣說喜王如是彼長者子於彼佛邊聞此三摩地已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生得大法力得法力已不用求天人中彼七十千婦女捨已普一踰闍那四大藏無邊寶滿捨已八百園林捨已諸所受用衆具捨已於彼世尊教中鬄除鬚髮著袈裟衣以信出家非家而行又喜王彼長者子先在家時地不敷衣不曾足蹈既行出家已十千歲仍不敷衣足不蹈地中不坐不卧唯除食受用時十千歲中睡眠不入乃至於彈指頃亦不曾分別欲分別瞋分別害十千歲中異心不生唯於遍智相應發行精進得諸詞聲攝諸佛語名陁羅尼成就普音入門名陁羅尼彼如是熾然精進具足乃有六十那由多天於彼菩薩所勤行給侍起作相應令其身心安樂精進堪能彼如是行出家已熾然精進聞此三摩地故九十九俱致百千劫流轉皆悉背捨現在值遇七十千佛於諸處中行出家已此三摩地持讀思惟為他廣說彼發行精進故不放逸行故成就此三摩地於八劫中證覺

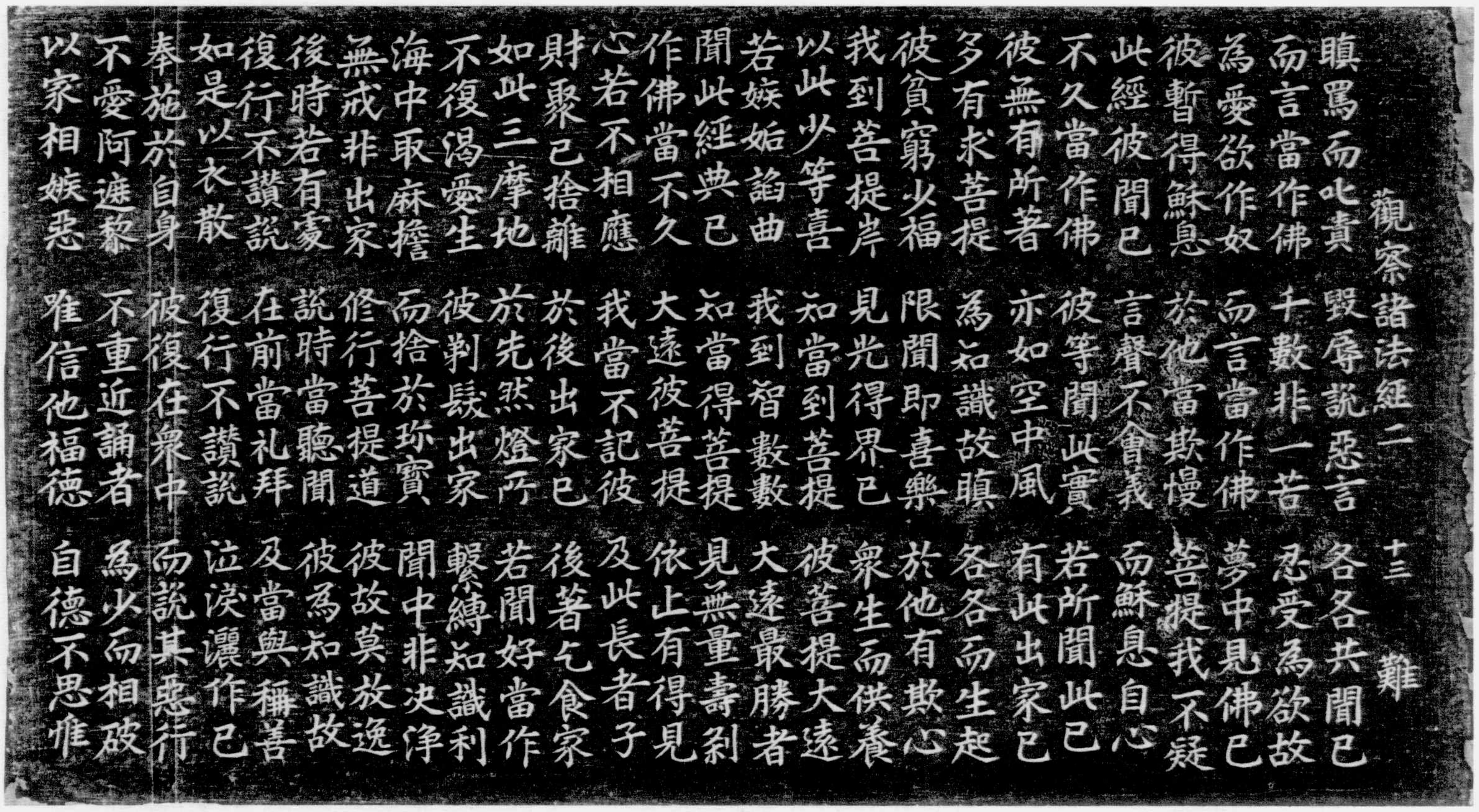


觀察諸法經二　十二　難

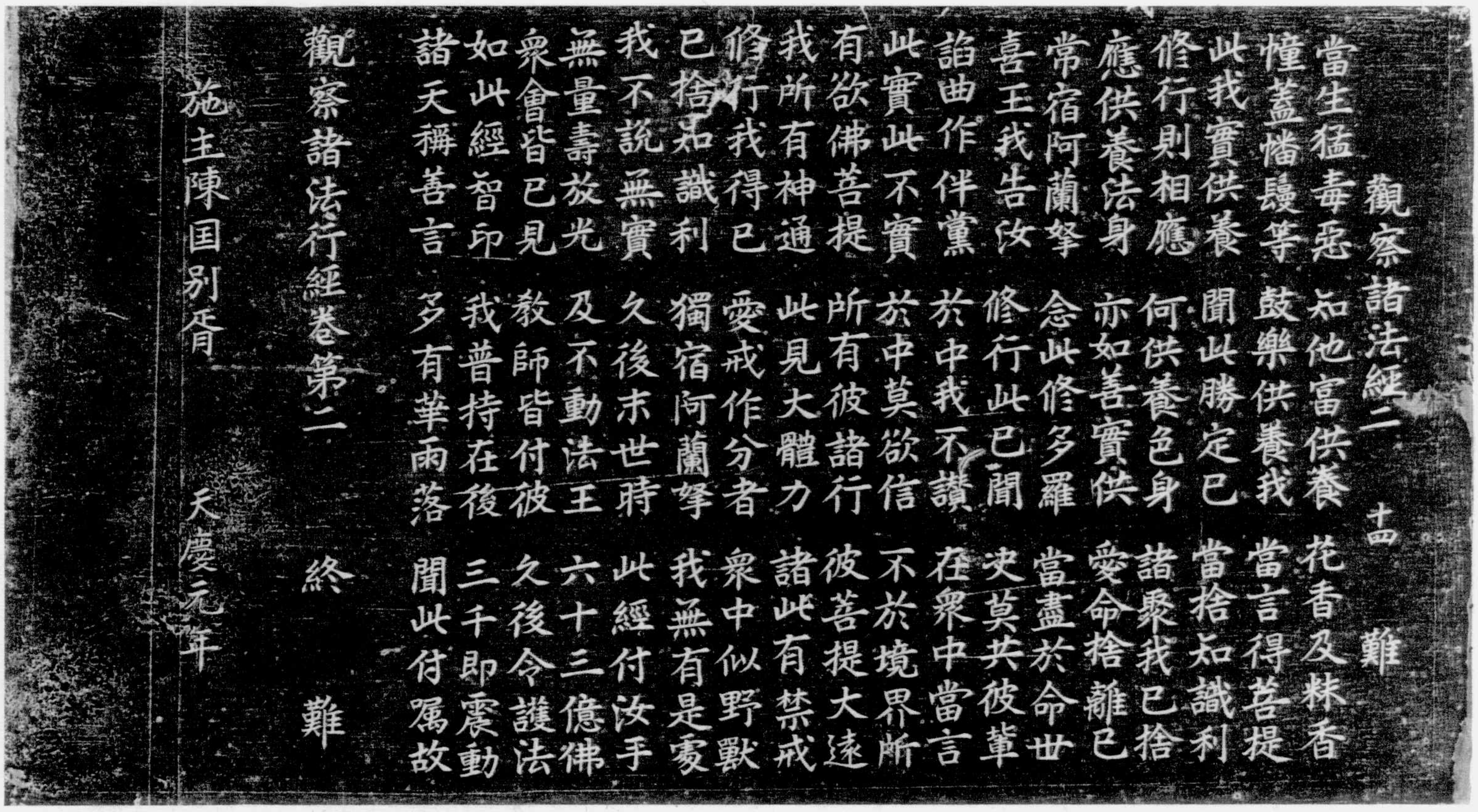
阿耨多羅三藐三菩提還得如是佛刹功德莊嚴相住如彼世尊淨面無垢月妙威藏如來所有刹土我今見彼於南方分中四十四百千佛刹過已名大莊嚴世界彼中作佛有名善意喜樂如來說法無量菩薩摩訶薩衆集數不可盡喜王彼故菩薩摩訶薩若欲速於諸法隨順得自在者此三摩地當聞當持當說當念介時世尊復欲過量讚說此三摩地功德令高出故即說歌頌

我念先世無邊劫　猶如恒伽沙無量
時有智者世間導　辯才鳴聲諸方聞
彼勝教中有比丘　持法智人說法者
此寂靜定彼說已　王子已於彼邊聞
即以自衣而奉上　迴向最勝菩提道
復見[illegible]　得道彼号無量[illegible]
彼先所有[illegible]　皆盡無餘無報果
聞此大妙三摩地　有辯才者具功德
彼於後時中　若有欲求道　應當聞此定
諸惡自當除　又佛無垢月　說此三摩地
長者子聞已　即取而出家　彼於十千年
思惟三摩地　是不蹈無衣　亦不入眠寢
此得勝菩提　唯有共聽故　不愛於家中
亦無欲財物　彼至諸佛刹　於彼皆已聞
諸行所入門　順覺已不久　其心彼先滿
亦滿彼意車　彼速得菩提
此何不勤作　彼時當來世
多有求菩提　無資財無樂　不放行出家

塔下六〇六

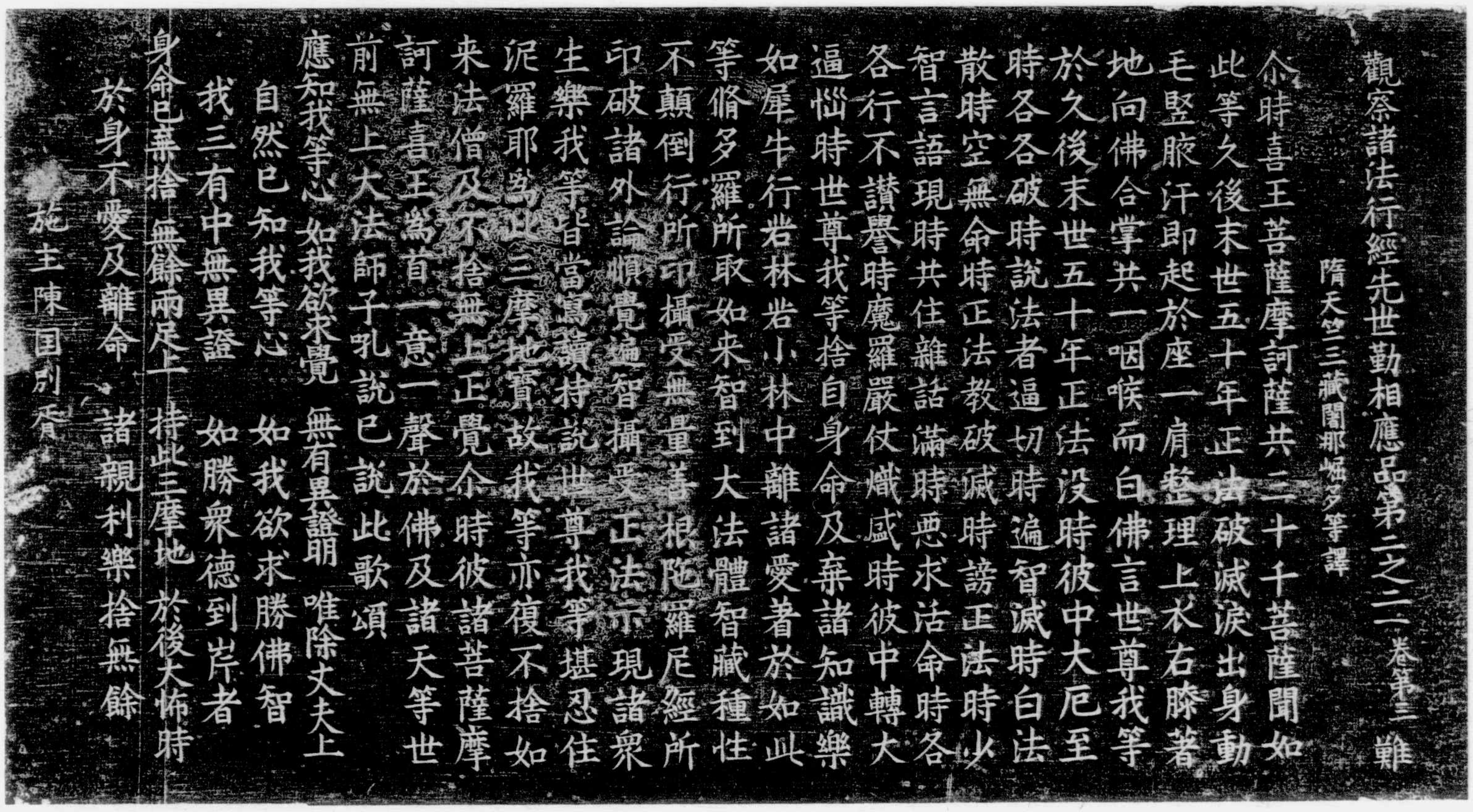


觀察諸法經二　十三　難
瞋罵而叱責　毀辱説惡言　各各共聞已
而言當作佛　千數非一苦　忍受爲欲故
爲愛欲作奴　而言當作佛　夢中見佛已
彼暫得穌息　於他當欺慢　菩提我不疑
此經彼聞已　言聲不會義　而穌息自心
不久當作佛　彼等聞此實　若所聞此已
彼無有所著　亦如空中風　有此出家已
多有求菩提　爲知識故瞋　各各而生起
彼貧窮少福　限聞即喜樂　於他有欺心
我到菩提岸　見光得界已　衆生而供養
以此少等喜　知當到菩提　彼菩提大遠
若嫉妬諂曲　我到智數數　大遠最勝者
聞此經典已　知當得菩提　見無量壽刹
作佛當不久　大遠彼菩提　依上有得見
心若不相應　我當不記彼　及此長者子
財聚已捨離　於後出家已　後著乞食家
如此三摩地　於先然燈所　若聞好當作
不復渴愛生　彼判疑出家　繫縛知識利
海中取麻擔　而捨於珎寶　聞中非決淨
無戒非出家　修行菩提道　彼故莫放逸
後時若有處　説時當聽聞　彼爲知識故
復行不讚説　在前當礼拜　及當與稱善
如是以衣散　復行不讚説　泣淚還作已
奉施於自身　彼復在衆中　而説其惡行
不愛阿遮黎　不重近誦者　爲少而相破
以家相嫉惡　唯信他福德　自德不思惟

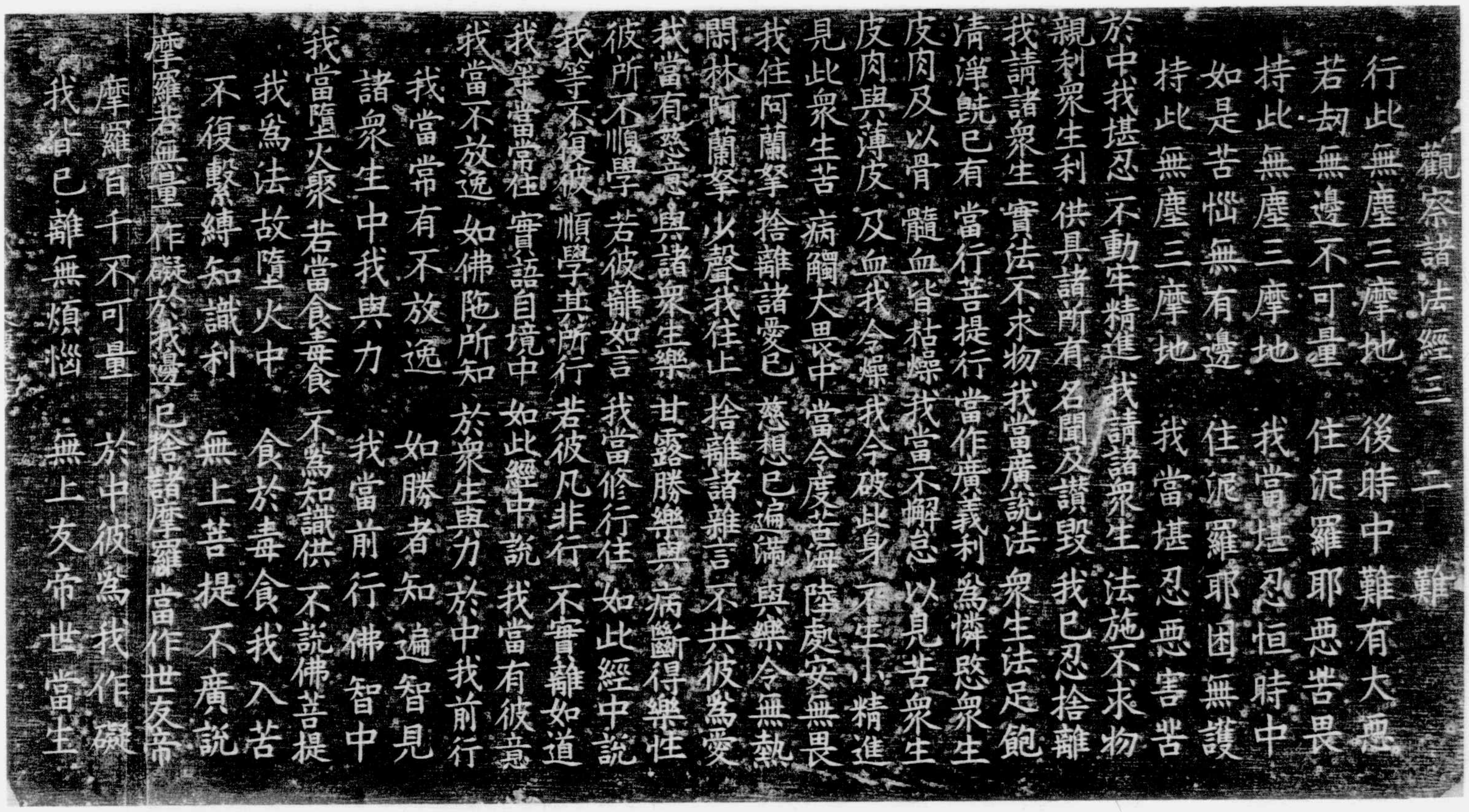


觀察諸法經二　十四　難
當生猛毒惡　知他富供養　花香及粖香
幢蓋幡鬘等　鼓樂供養我　當言得菩提
此我實供養　聞此勝定已　當捨知識利
修行則相應　何供養色身　諸衆我已捨
應供養法身　亦如善實供　愛命捨離已
常宿阿蘭拏　念此修多羅　當盡於命世
喜王我告汝　修行此已聞　叓莫共彼輩
諂曲作伴黨　於中我不讚　在衆中當言
此實此不實　於中莫欲信　不於境界所
有欲佛菩提　所有彼諸行　彼菩提大遠
我所有神通　此見大體力　諸此有禁戒
修行我得已　愛戒作分者　衆中似野獸
已捨知識利　獨宿阿蘭拏　我無有是處
我不説無實　久後末世時　此經付汝手
無量壽放光　及不動法王　六十三億佛
衆會皆已見　教師皆付彼　久後令護法
如此經智印　我普持在後　三千即震動
諸天稱善言　多有華雨落　聞此付囑故
觀察諸法行經卷第二　終　難
施主陳国別胥　天慶元年

塔下八二八

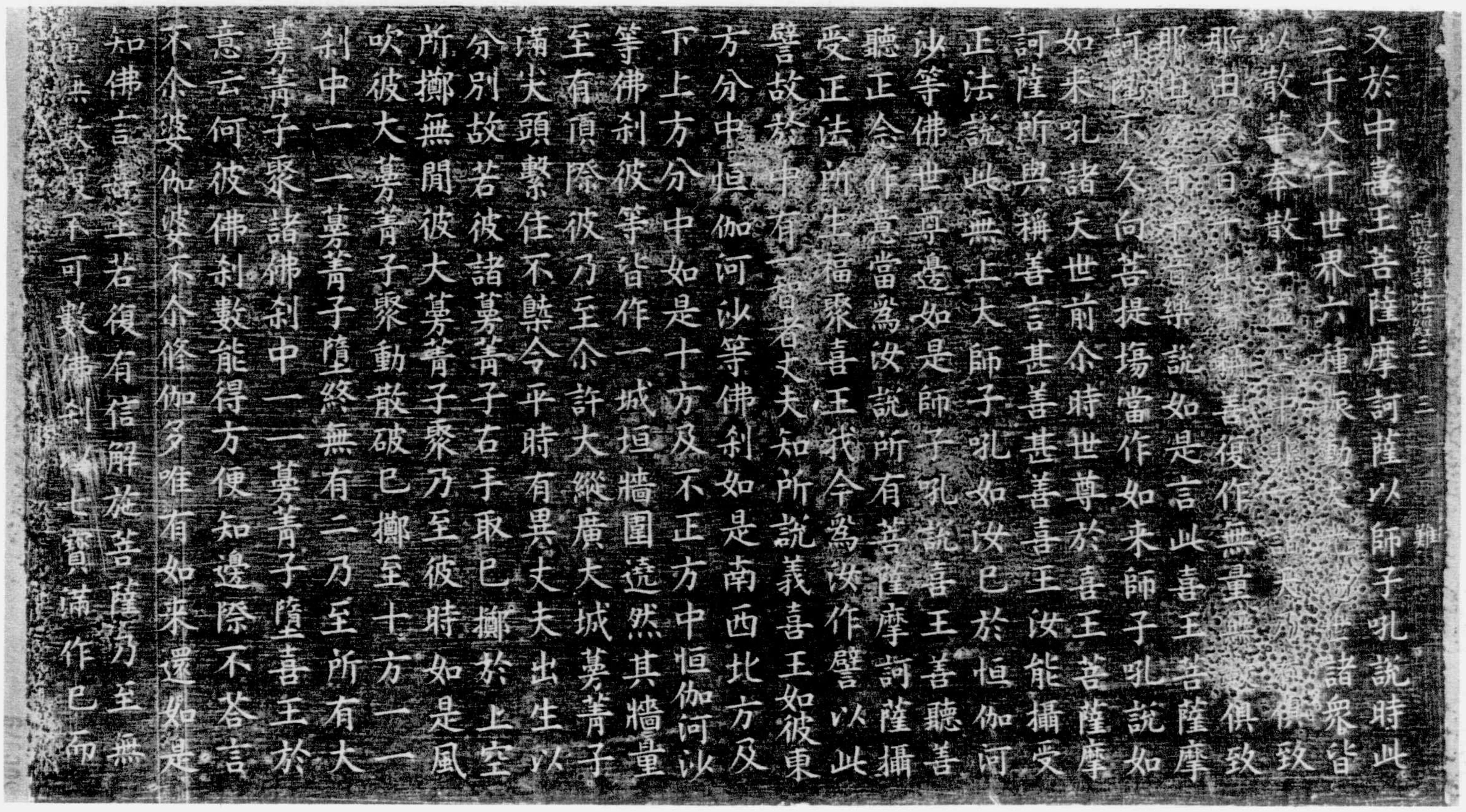


觀察諸法行經先世勤相應品第三之二　卷第三　難
隋天竺三藏闍那崛多等譯
尒時喜王菩薩摩訶薩共三十千菩薩聞如
此等久後末世五十年正法破滅淚出身動
毛竪腋汗即起於座一肩整理上衣右膝著
地向佛合掌共一咽喉而白佛言世尊我等
於久後末世五十年正法没時彼中大厄至
時各各破時說法者逼切時遍智滅時白法
散時空無命時正法教破滅時謗正法時少
智言語現時共住雜話滿時惡求活命時各
各行不讚譽時魔羅嚴仗熾盛時彼中轉大
逼惱時世尊我等捨自身命及棄諸知識樂
如犀牛行若林若小林中離諸愛著於如此
等修多羅所取如来智到大法體智藏種性
不顛倒行所印攝受無量善根陁羅尼經所
印破諸外論順覺遍智攝受正法示現諸衆
生樂我等皆當寫讀持說世尊我等堪忍住
泥羅耶爲此三摩地實故我等亦復不捨如
来法僧及不捨無上正覺尒時彼諸菩薩摩
訶薩喜王爲首一意一聲於佛及諸天等世
前無上大法師子吼說已說此歌頌
應知我等心　如我欲求覺　無有異譏謿　唯除丈夫上
自然已知我等心　如我欲求勝佛智
我三有中無異證　如勝衆德到岸者
身命已棄捨　無餘兩足上　持此三摩地　於後大怖時
於身不愛及離命　諸親利樂捨無餘
施主陳国别看



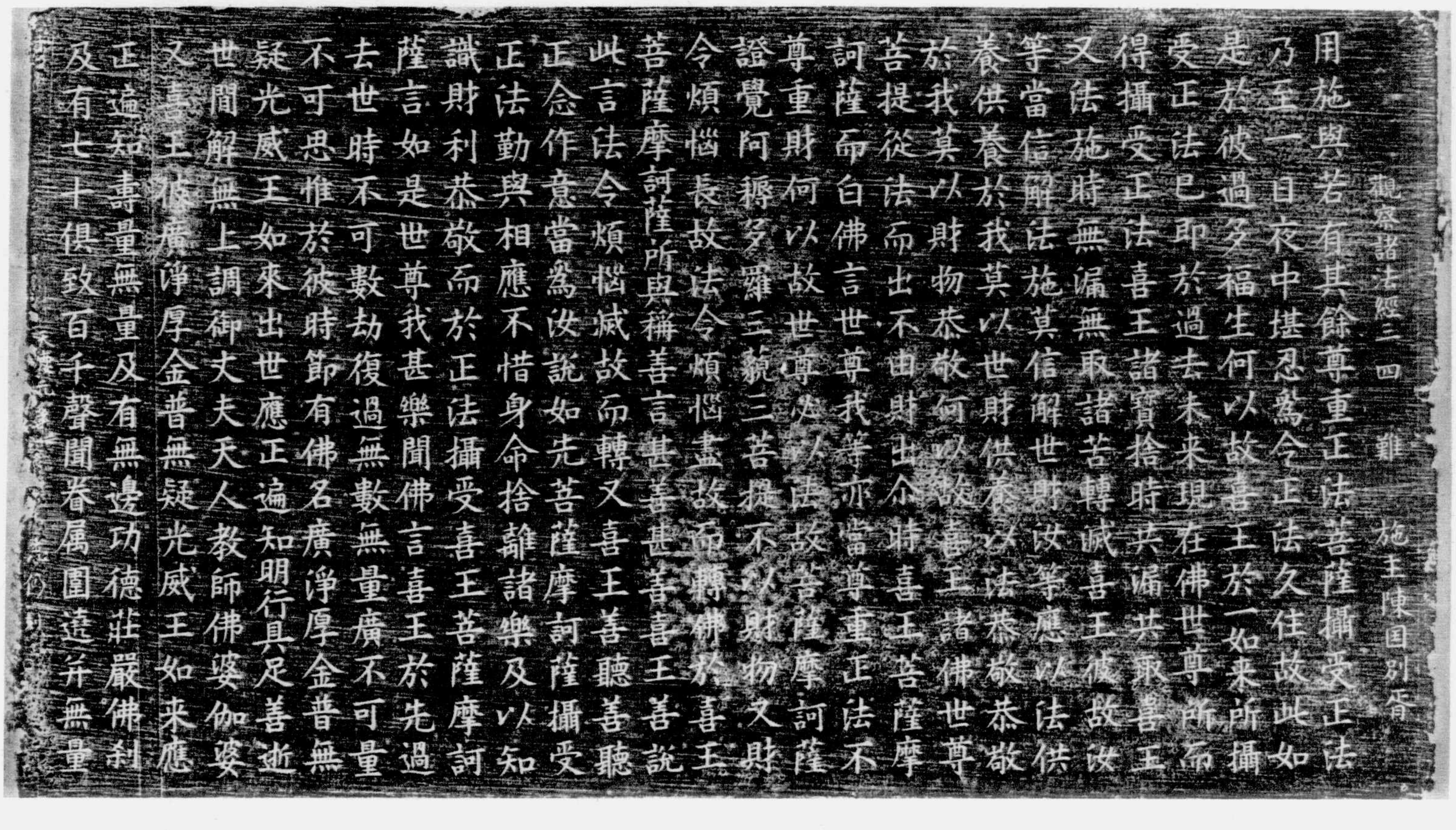
觀察諸法經三　二　難
行此無塵三摩地　後時中難有大惡
若劫無邊不可量　住泥羅耶惡苦畏
持此無塵三摩地　我當堪忍恒時中
如是苦惱無有邊　住泥羅耶困無護
持此無塵三摩地　我當堪忍惡害苦
於中我堪忍　不動牢精進　我請諸衆生　法施不求物
親利衆生利　供具諸所有　名聞及讚毁　我已忍捨離
我請諸衆生　實法不求物　我當廣說法　衆生法足飽
清淨既已有　當行菩提行　當作廣義利　爲憐愍衆生
皮肉及以骨　髓血皆枯燥　我當不懈怠　以見苦衆生
皮肉與薄皮　及血我令燥　我令破此身　不生小精進
見此衆生苦　病觸大畏中　當令度苦海　陸處安無畏
我住阿蘭拏　捨離諸愛已　慈想已遍滿　與樂令無熱
鬪林阿蘭拏　少聲我往止　捨離諸雜言　不共彼爲愛
我當有慈意　與諸衆生樂　甘露勝樂與　病斷得樂性
彼所不順學　若彼離如言　我當修行住　如此經中說
我等不復彼　順學其所行　若彼凡非行　不實離如道
我等當常住　實語自境中　如此經中說　我當有彼意
我當不放逸　如佛陁所知　於衆生與力　於中我前行
我當常有不放逸　如勝者知遍智見
諸衆生中我與力　我當前行佛智中
我當墮火聚　若當食毒食　不爲知識供　不說佛菩提
我爲法故墮火中　食於毒食我入苦
不復繫縛知識利　無上菩提不廣說
摩羅若無量　作礙於我邊　已捨諸摩羅　當作世友帝
摩羅百千不可量　於中彼爲我作礙
我皆已離無煩惱　無上友帝世當生

塔下七四九



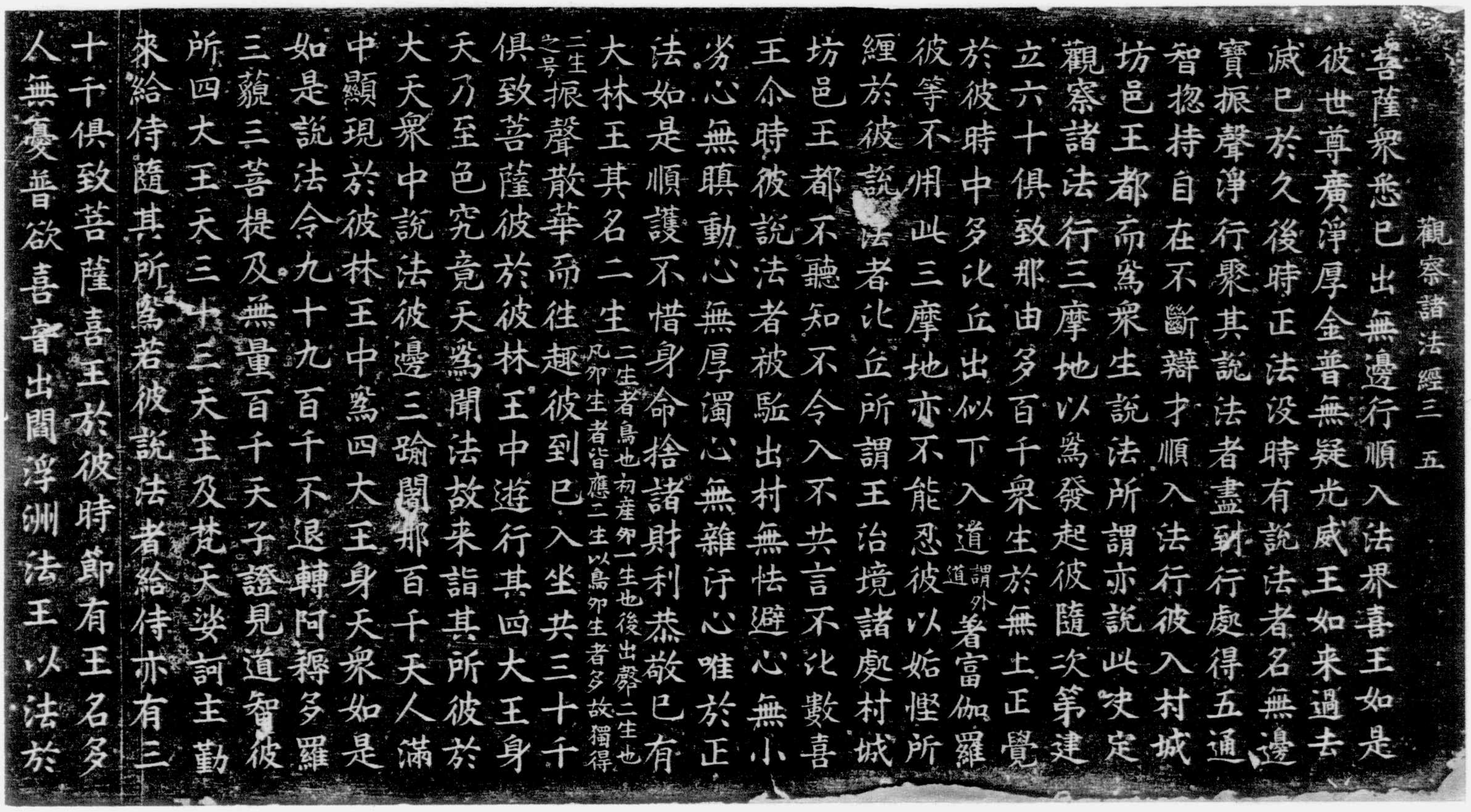
觀察諸法經三　三　難

又於中喜王菩薩摩訶薩以師子吼說時此
三千大千世界六種振動大[illegible]世諸衆皆
以散華奉散上[illegible]俱致
那由他百千[illegible]善復作無量無[illegible]俱致
那由他[illegible]樂說如是言此喜王菩薩摩
訶薩不久向菩提場當作如來師子吼說如
如來吼諸天世前尒時世尊於喜王菩薩摩
訶薩所與稱善言甚善甚善喜王汝能攝受
正法說此無上大師子吼如汝已於恒伽河
沙等佛世尊邊如是師子吼說喜王善聽善
聽正念作意當爲汝說所有菩薩摩訶薩攝
受正法所生福聚喜王我今爲汝作譬以此
譬故於中有一智者丈夫知所說義喜王如彼東
方分中恒伽河沙等佛剎如是南西北方及
下上方分中如是十方及不正方中恒伽河沙
等佛剎彼等皆作一城恒牆圍遶然其牆量
至有頂際彼乃至尒許大縱廣大城蔓菁子
滿尖頭繫住不槩令平時有異丈夫出生以
分別故若彼諸蔓菁子右手取已擲於上空
所擲無間彼大蔓菁子衆乃至彼時如是風
吹彼大蔓菁子衆動散破已擲至十方一一
剎中一一蔓菁子墮終無有二乃至所有大
蔓菁子衆諸佛剎中一一蔓菁子墮喜王於
意云何彼佛剎數能得方便知邊際不荅言
不尒婆伽婆不尒修伽多唯有如來還如是
知佛言喜王若復有信解施菩薩乃至無
量無數復不可數佛剎以七寶滿作已而



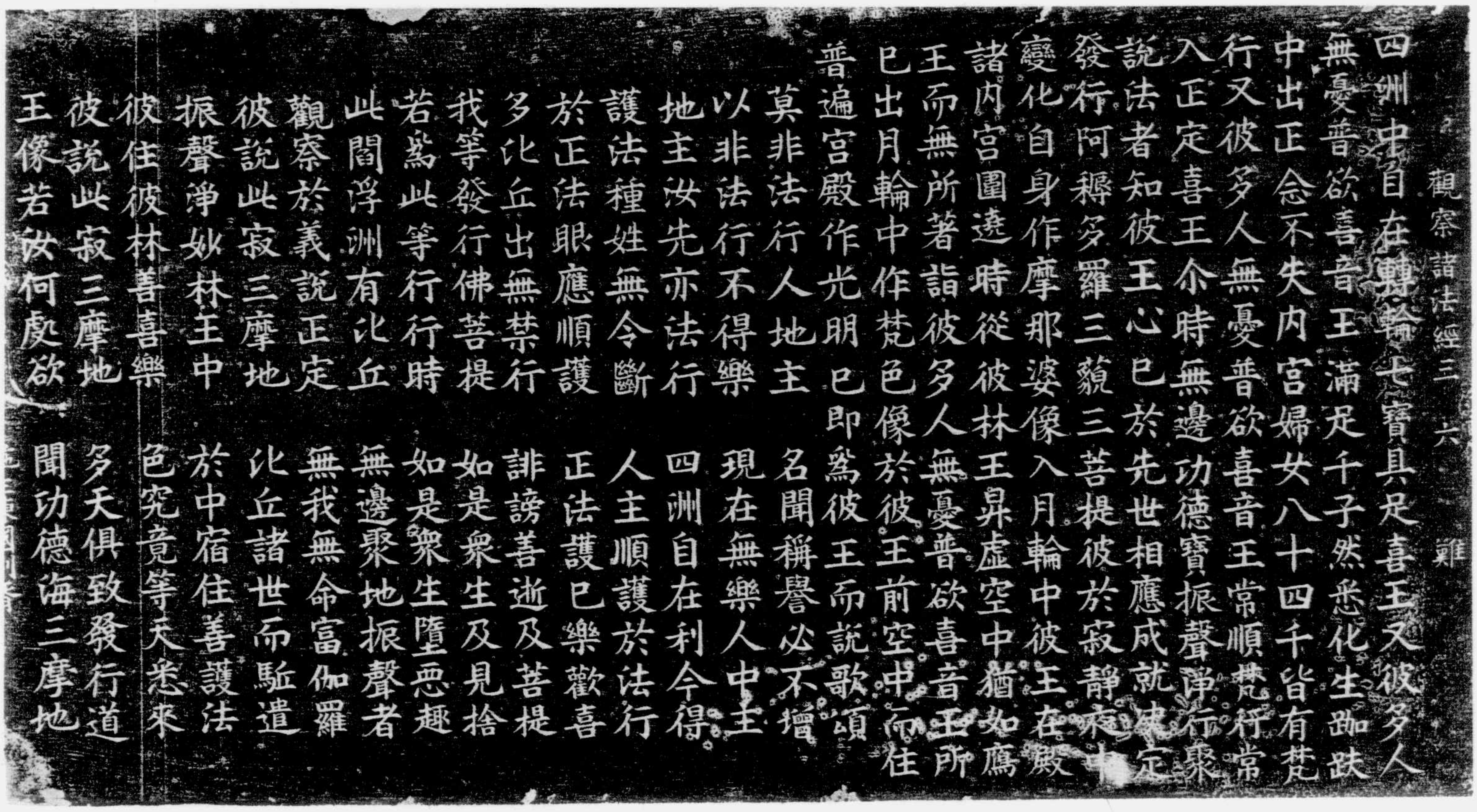
觀察諸法經三　四　難　施主陳国別省

用施與若有其餘尊重正法菩薩攝受正法
乃至一日夜中堪忍爲令正法久住故此如
是於彼過多福生何以故喜王於一如來所攝
受正法已即於過去未來現在佛世尊所而
得攝受正法喜王諸寶捨時共徧共取喜王
又法施時無徧無取諸苦轉滅喜王彼故汝
等當信解法施莫信解世財汝等應以法供
養供養於我莫以世財供養以法恭敬恭敬
於我莫以財物恭敬何以故喜王諸佛世尊
菩提從法而出不由財出尒時喜王菩薩摩
訶薩而白佛言世尊我等亦當尊重正法不
尊重財何以故世尊必以法故菩薩摩訶薩
證覺阿耨多羅三藐三菩提不以財物又財
令煩惱長故法令煩惱盡故而轉佛於喜王
菩薩摩訶薩所與稱善言甚善甚善喜王善說
此言法令煩惱滅故而轉又喜王善聽善聽
正念作意當爲汝說如先菩薩摩訶薩攝受
正法勤與相應不惜身命捨離諸樂及以知
識財利恭敬而於正法攝受喜王菩薩摩訶
薩言如是世尊我甚樂聞佛言喜王於先過
去世時不可數劫復過無數無量廣不可量
不可思惟於彼時節有佛名廣淨厚金普無
疑光威王如來出世應正遍知明行具足善逝
世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆
又喜王彼廣淨厚金普無疑光威王如來應
正遍知壽量無量及有無邊功德莊嚴佛剎
及有七十俱致百千聲聞眷屬圍遶并無量



觀察諸法經三　五

菩薩衆悉已出無邊行順入法界喜王如是
彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如来過去
滅已於久後時正法没時有說法者名無邊
寶振聲淨行聚其說法者盡對行處得五通
智惣持自在不斷辯才順入法行彼入村城
坊邑王都而爲衆生說法所謂亦說此决定
觀察諸法行三摩地以爲發起彼隨次第建
立六十俱致那由多百千衆生於無上正覺
於彼時中多比丘出似下入道（謂外道）著富伽羅
彼等不用此三摩地亦不能忍彼以姤慳所
纏於彼說法者比丘所謂王治境諸處村城
坊邑王都不聽知不令入不共言不比數喜
王尒時彼說法者被駈出村無怯避心無小
劣心無瞋動心無厚濁心無雜汙心唯於正
法如是順護不惜身命捨諸財利恭敬已有
大林王其名二生（二生者鳥也初産卵一生也後出鷇二生也凡卵生者皆應二生以鳥卵生者多故獨得
二生之号）振聲散華而往趣彼到已入坐共三十千
俱致菩薩彼於彼林王中遊行其四大王身
天乃至色究竟天爲聞法故来詣其所彼於
大天衆中說法彼邊三踰闍那百千天人滿
中顯現於彼林王中爲四大王身天衆如是
如是說法令九十九百千不退轉阿耨多羅
三藐三菩提及無量百千天子證見道智彼
所四大王天三十三天主及梵天娑訶主勤
來給侍隨其所爲若彼說法者給侍亦有三
十千俱致菩薩喜王於彼時節有王名多
人無憂普欲喜音出閻浮洲法王以法於

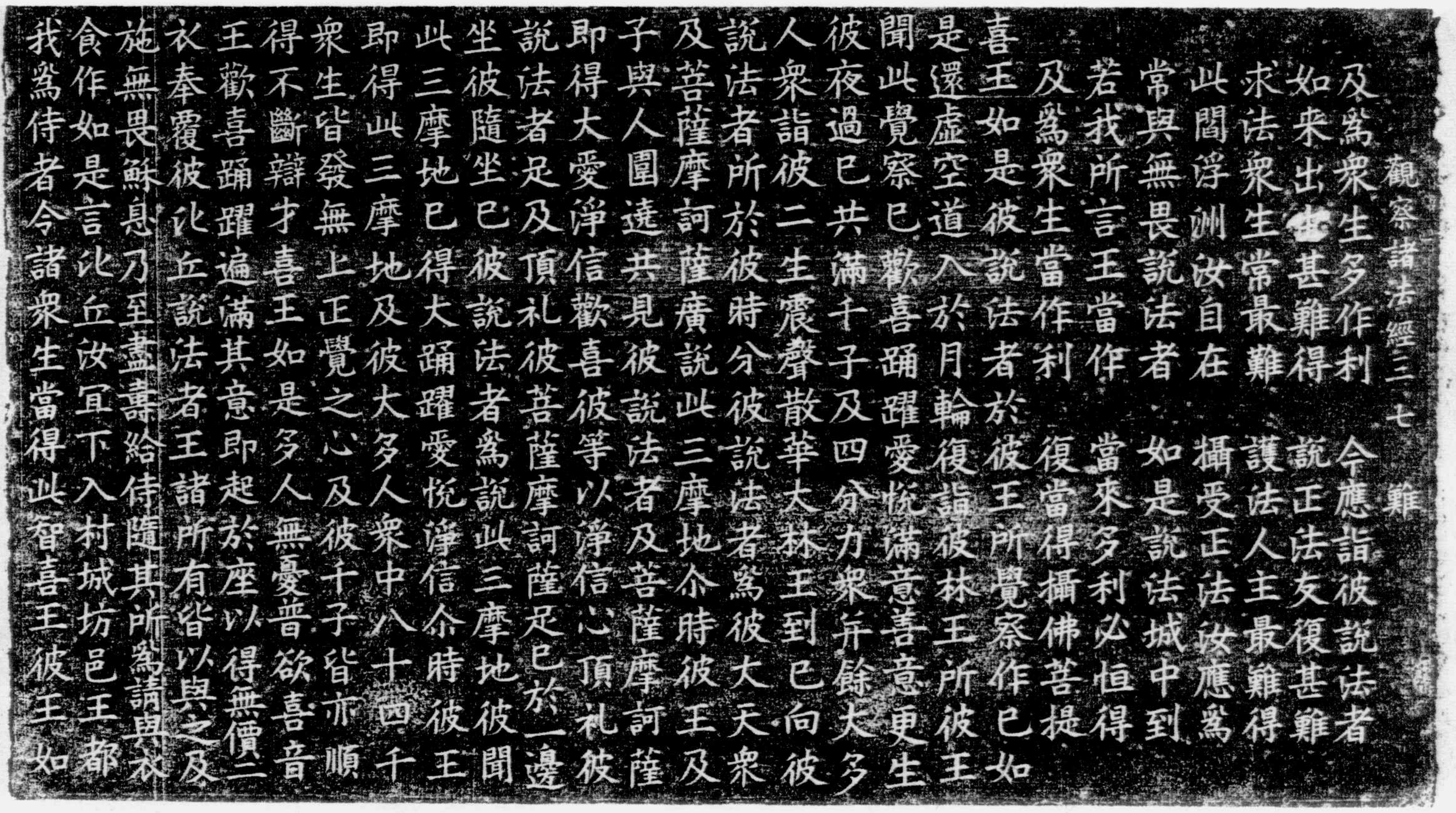


觀察諸法經三　六　難

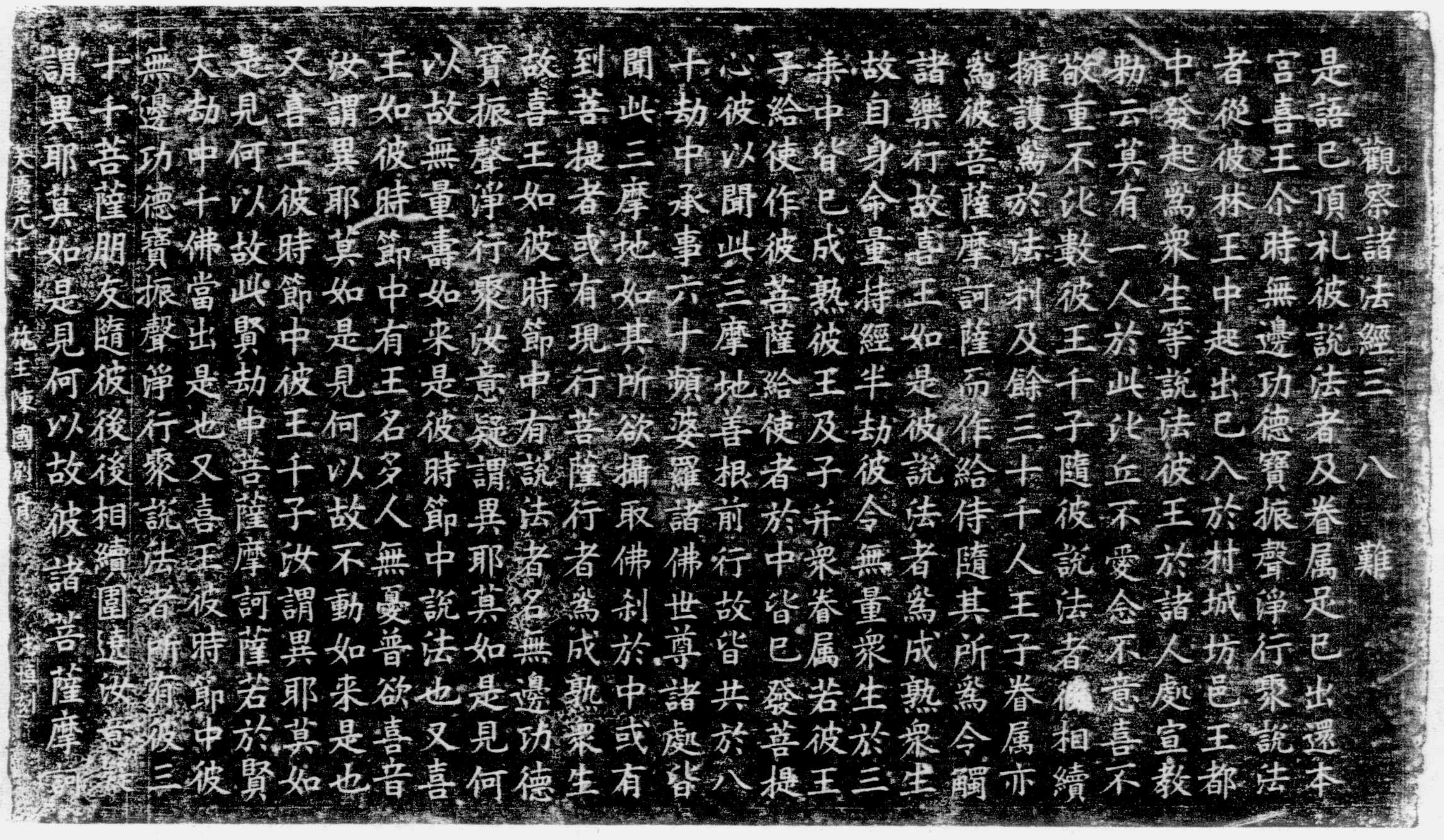
四洲中自在轉輪七寶具足喜王又彼多人
無憂普欲喜音王滿足千子然悉化生跏趺
中出正念不失内宮婦女八十四千皆有梵
行又彼多人無憂普欲喜音王常順梵行常
入正定喜王尒時無邊功德寶振聲淨行聚
說法者知彼王心已於先世相應成就決定
發行阿耨多羅三藐三菩提彼於寂靜處中
變化自身作摩那婆像入月輪中彼王在殿
諸内宮圍遶時從彼林王昇虚空中猶如鴈
王而無所著詣彼多人無憂普欲喜音王所
已出月輪中作梵色像於彼王前空中而住
普遍宮殿作光明已即爲彼王而說歌頌

莫非法行人地主　名聞稱譽必不增
以非法行不得樂　現在無樂人中主
地主汝先亦法行　四洲自在利今得
護法種姓無令斷　人主順護於法行
於正法眼應順護　正法護已樂歡喜
多比丘出無禁行　誹謗善逝及菩提
我等發行佛菩提　如是衆生及見捨
若爲此等行行時　如是衆生墮惡趣
此閻浮洲有比丘　無邊衆地振聲者
觀察於義說正定　無我無命富伽羅
彼說此寂三摩地　比丘諸世而駈遣
振聲淨妙林王中　於中宿住善護法
彼住彼林善喜樂　色究竟等天悉來
彼說此寂三摩地　多天俱致發行道
王像若汝何處欲　聞功德海三摩地

塔下八九八

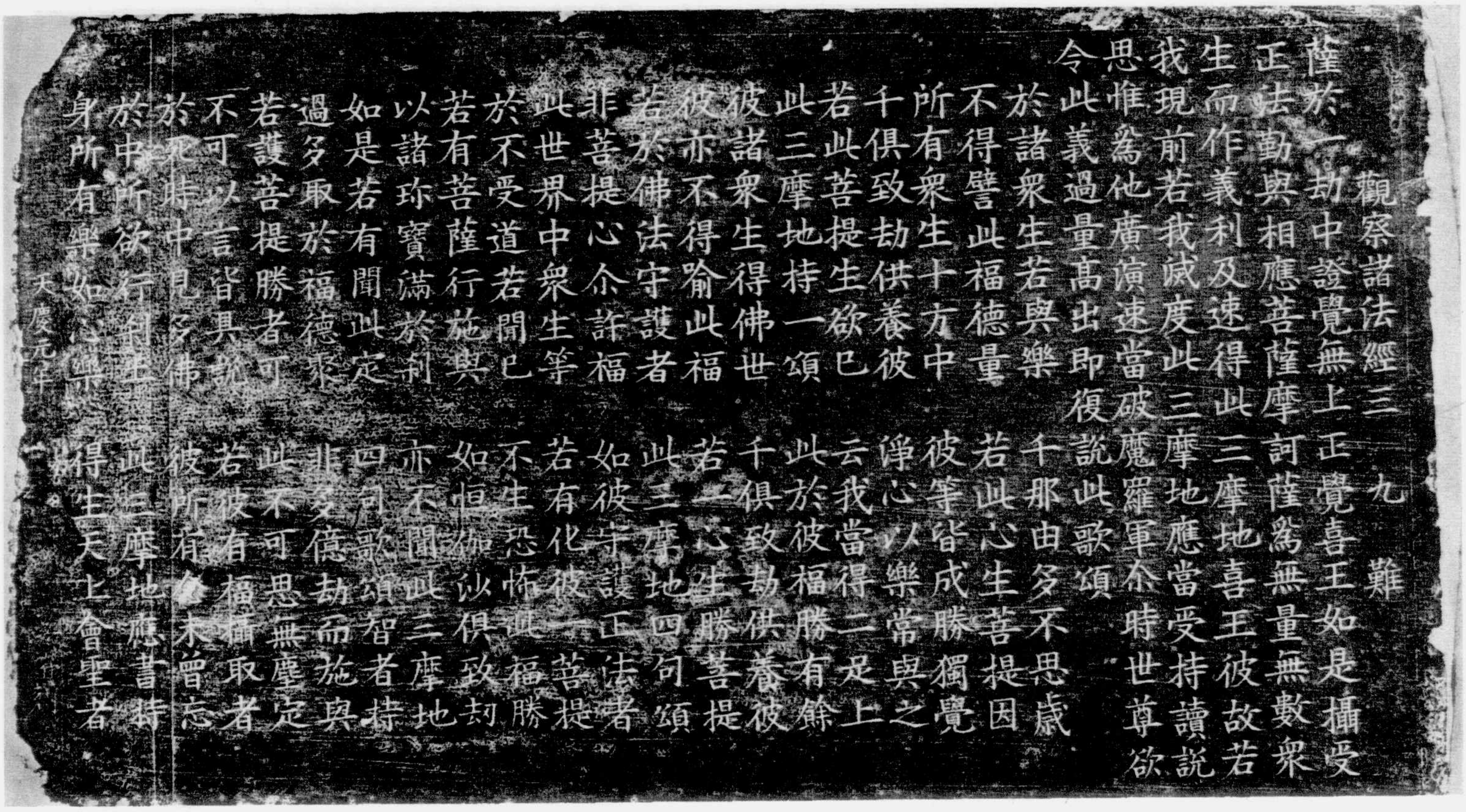


觀察諸法經三七　難
及爲衆生多作利　今應詣彼說法者
如來出世甚難得　說正法友復甚難
求法衆生常最難　護法人主最難得
此閻浮洲汝自在　攝受正法汝應爲
常與無畏說法者　如是說法城中到
若我所言王當作　當來多利必恒得
及爲衆生當作利　復當得攝佛菩提
喜王如是彼說法者於彼王所覺察作已如
是還虛空道入於月輪復詣彼林王所彼王
聞此覺察已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生
彼夜過已共滿千子及四分力衆并餘大多
人衆詣彼二生震聲散華大林王到已向彼
說法者所於彼時分彼說法者爲彼大天衆
及菩薩摩訶薩廣說此三摩地尒時彼王及
子與人圍遶共見彼說法者及菩薩摩訶薩
即得大愛淨信歡喜彼等以淨信心頂礼彼
說法者是及頂礼彼菩薩摩訶薩足已於一邊
坐彼隨坐已彼說法者爲說此三摩地彼聞
此三摩地已得大踊躍愛悅淨信尒時彼王
即得此三摩地及彼大多人衆中八十四千
衆生皆發無上正覺之心及彼千子皆亦順
得不斷辯才喜王如是多人無憂普欲喜音
王歡喜踊躍遍滿其意即起於座以得無價二
衣奉覆彼比丘說法者王諸所有皆以與之及
施無畏穌息乃至盡壽給侍隨其所爲請與衣
食作如是言比丘汝宜下入村城坊邑王都
我爲侍者今諸衆生當得此智喜王彼王如

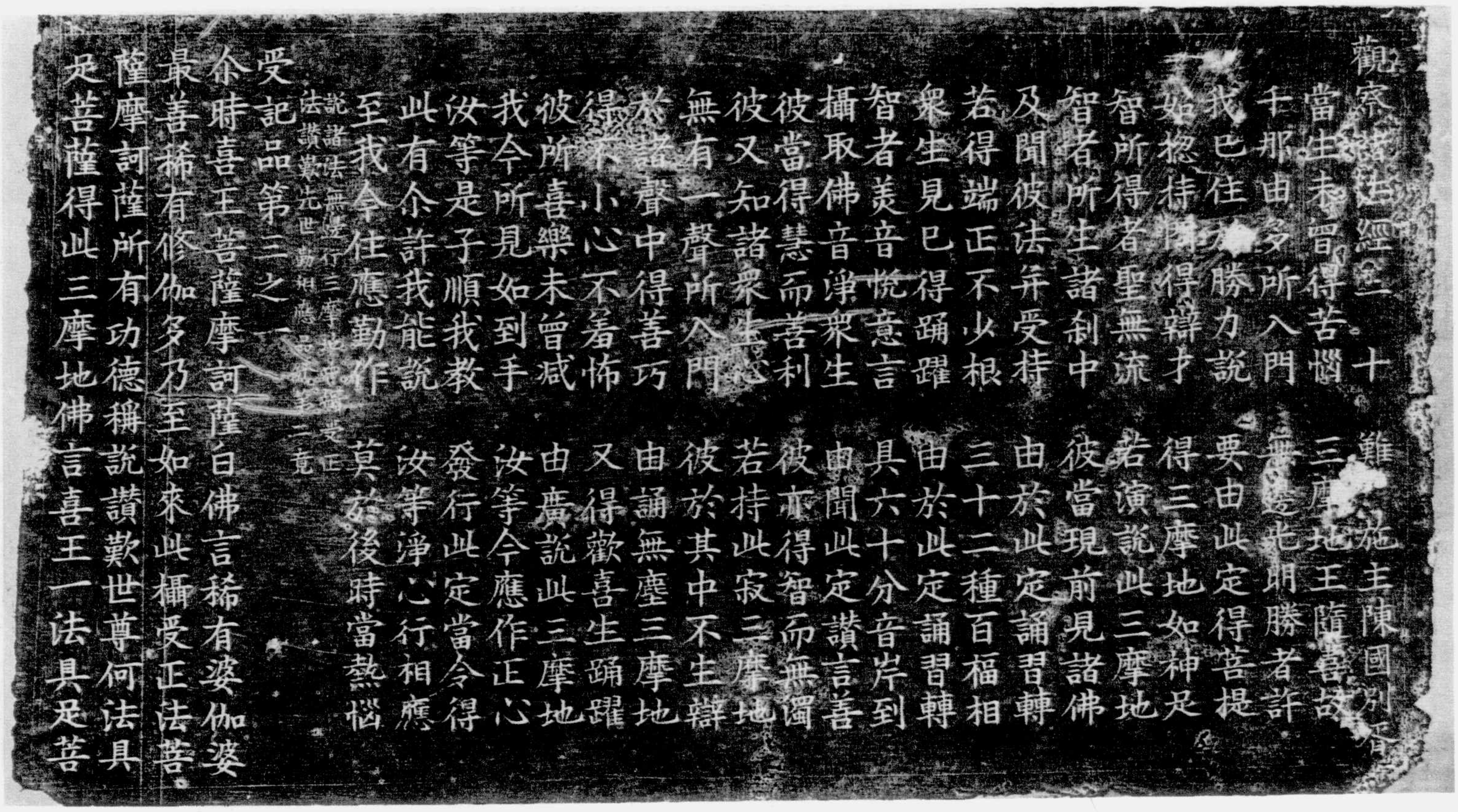


觀察諸法經三八　難
是語已頂礼彼說法者及眷屬是已出還本
宮喜王尒時無邊功德寶振聲淨行衆說法
者從彼林王中起出已入於村城坊邑王都
中發起爲衆生等說法彼王於諸人處宣教
勅云莫有一人於此比丘不愛念不意喜不
敬重不比數彼王千子隨彼說法者後相續
擁護爲於法利及餘三十千人王子眷屬亦
爲彼菩薩摩訶薩而作給侍隨其所爲令觸
諸樂行故喜王如是彼說法者爲成熟衆生
故自身命量持經半劫彼令無量衆生於三
乘中皆已成熟彼王及子并衆眷屬若彼王
子給使作彼菩薩給使者於中皆已發菩提
心彼以聞此三摩地善根前行故皆共於八
十劫中承事六十頻婆羅諸佛世尊諸處皆
聞此三摩地如其所欲攝取佛刹於中或有
到菩提者或有現行菩薩行者爲成熟衆生
故喜王如彼時節中有說法者名無邊功德
寶振聲淨行衆汝意疑謂異耶莫如是見何
以故無量壽如來是彼時節中說法也又喜
王如彼時節中有王名多人無憂普欲喜音
汝謂異耶莫如是見何以故不動如來是也
又喜王彼時節中彼王千子汝謂異耶莫如
是見何以故此賢劫中菩薩摩訶薩若於賢
大劫中千佛當出是也又喜王彼時節中彼
無邊功德寶振聲淨行衆說法者所有彼三
十千菩薩朋友隨彼後後相續圍遶汝意疑
謂異耶莫如是見何以故彼諸菩薩摩[illegible]
天慶元年　施主陳國別胥　孝植刻

塔下六七七

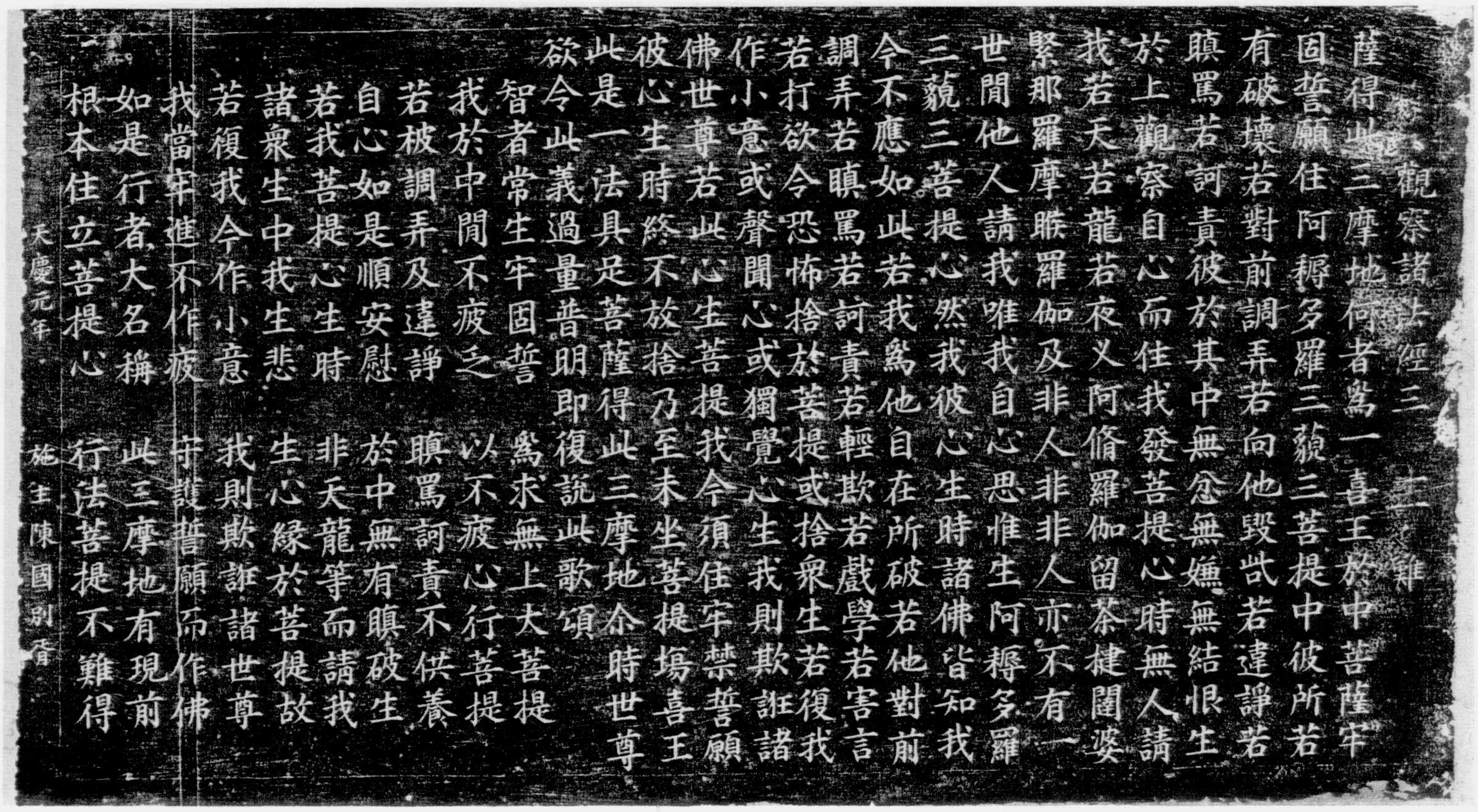


觀察諸法經三　九　難
薩於一劫中證覺無上正覺喜王如是攝受
正法勤與相應菩薩摩訶薩爲無量無數衆
生而作義利及速得此三摩地喜王彼故若
我現前若我減度此三摩地應當受持讀說
思惟爲他廣演速當破魔羅軍尒時世尊欲
令此義過量高出即復說此歌頌
於諸衆生若與樂　千那由多不思歲
不得譬此福德量　若此心生菩提因
所有衆生十方中　彼等皆成勝獨覺
千俱致劫供養彼　淨心以樂常與之
若此菩提生欲巳　云我當得二足上
此三摩地持一頌　此於彼福勝有餘
彼諸衆生得佛世　千俱致劫供養彼
彼亦不得喻此福　若一心生勝菩提
若於佛法守護者　此三摩地四句頌
非菩提心尒許福　如彼守護正法者
此世界中衆生等　若有化彼一菩提
於不受道若聞巳　不生恐怖此福勝
若有菩薩行施與　如恒伽沙俱致劫
以諸珎寶滿於剎　亦不聞此三摩地
如是若有聞此定　四句歌頌智者持
過多取於福德聚　非多億劫而施與
若護菩提勝者可　此不可思無塵定
不可以言皆具說　若彼有福攝取者
於死時中見多佛　彼所有[illegible]未曾忘
於中所欲行剎生　此三摩地應書持
身所有樂如心樂　得生天上會聖者
天慶元年



觀察諸法經三　十　難　施主陳國別胥
當生未曾得苦惱　三摩地王隨喜故
千那由多所入門　無邊光明勝者許
我巳住於勝力說　要由此定得菩提
如總持者得辯才　得三摩地如神足
智所得者聖無流　若演說此三摩地
智者所生諸剎中　彼當現前見諸佛
及聞彼法并受持　由於此定誦習轉
若得端正不少根　三十二種百福相
衆生見巳得踊躍　由於此定誦習轉
智者羨音悅意言　具六十分音岸到
攝取佛音淨衆生　由聞此定讚言善
彼當得慧而善利　彼亦得智而無獨
彼又知諸衆生心　若持此寂三摩地
無有一聲所入門　彼於其中不生辯
於諸聲中得善巧　由誦無塵三摩地
得不小心不着怖　又得歡喜生踊躍
彼所喜樂未曾減　由廣說此三摩地
我今所見如到手　汝等今應作正心
汝等是子順我教　發行此定當令得
此有尒許我能說　汝等淨心行相應
至我今住應勤作　莫於後時當熱惱
（說諸法無邊行三摩地[illegible]辯受正法讚歎先世勤相應品[illegible]二竟）
受記品第三之一
尒時喜王菩薩摩訶薩白佛言稀有婆伽婆
最善稀有修伽多乃至如來此攝受正法菩
薩摩訶薩所有功德稱說讚歎世尊何法具
是菩薩得此三摩地佛言喜王一法具是菩

塔下六八一

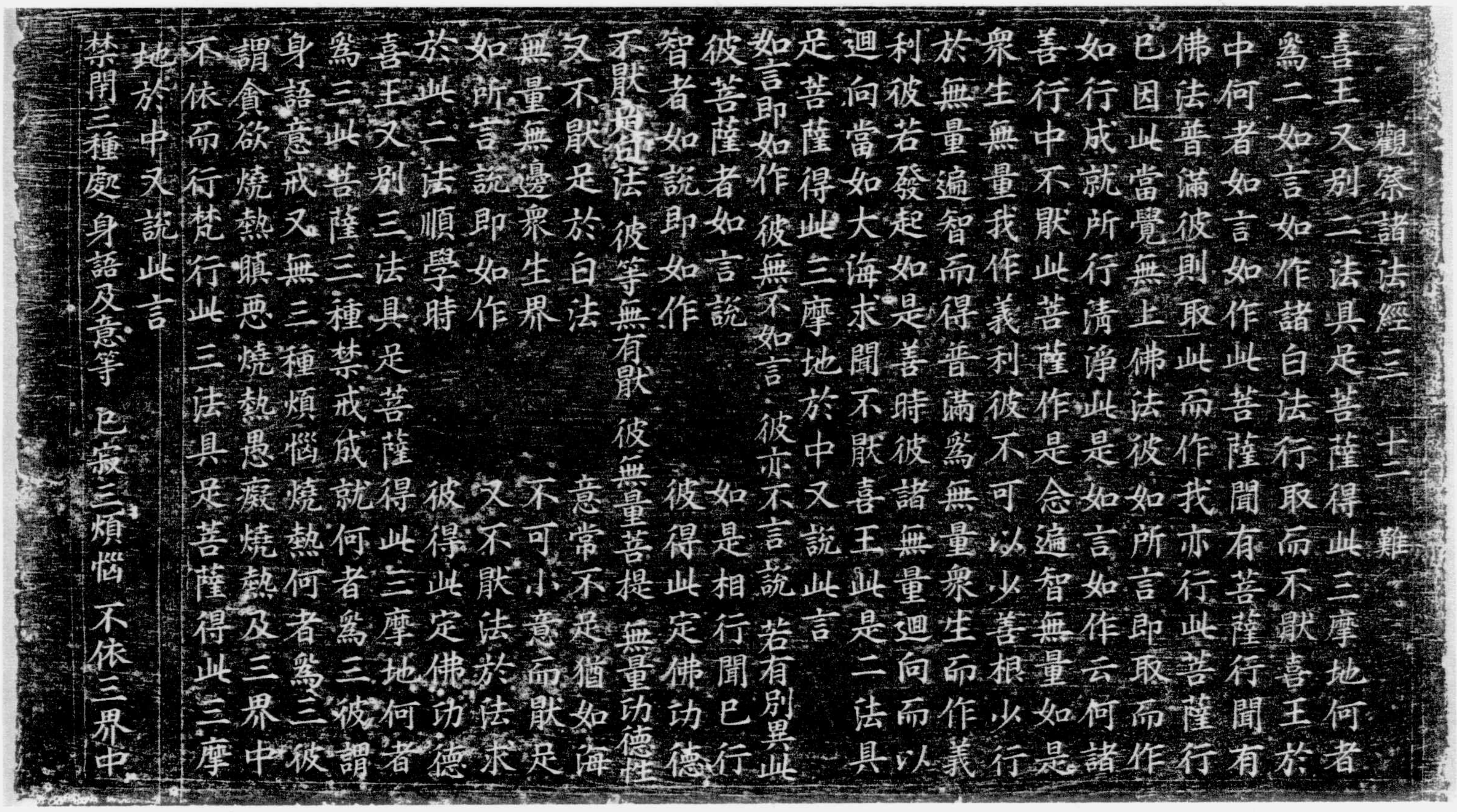


觀察諸法經三　十二　難

薩得此三摩地何者爲一喜王於中菩薩牢固誓願住阿耨多羅三藐三菩提中彼所若有破壞若對前調弄若向他毀呰若違諍若瞋罵若訶責彼於其中無忿無嫌無結恨生於上觀察自心而住我發菩提心時無人請我若天若龍若夜叉阿脩羅伽留茶揵闥婆緊那羅摩睺羅伽及非人非非人亦不有一世間他人請我唯我自心思惟生阿耨多羅三藐三菩提心然我彼心生時諸佛皆知我今不應如此若我爲他自在所破若他對前調弄若瞋罵若訶責若輕欺若戲學若害言若打欲令恐怖捨於菩提或捨衆生若復我作小意或聲聞心或獨覺心生我則欺誑諸佛世尊若此心生菩提我今須住牢禁誓願彼心一生時終不放捨乃至未坐菩提場喜王此是一法具足菩薩得此三摩地尒時世尊欲令此義過量普明即復說此歌頌

智者常生牢固誓　爲求無上大菩提
我於中間不疲乏　以不疲心行菩提
若被調弄及違諍　瞋罵訶責不供養
自心如是順安慰　於中無有瞋破生
若我菩提心生時　非天龍等而請我
諸衆生中我生悲　生心緣於菩提故
若復我今作小意　我則欺誑諸世尊
我當牢進不作疲　守護誓願而作佛
如是行者大名稱　此三摩地有現前
根本住立菩提心　行法菩提不難得

天慶元年　施主陳國別胥



觀察諸法經三　十三　難

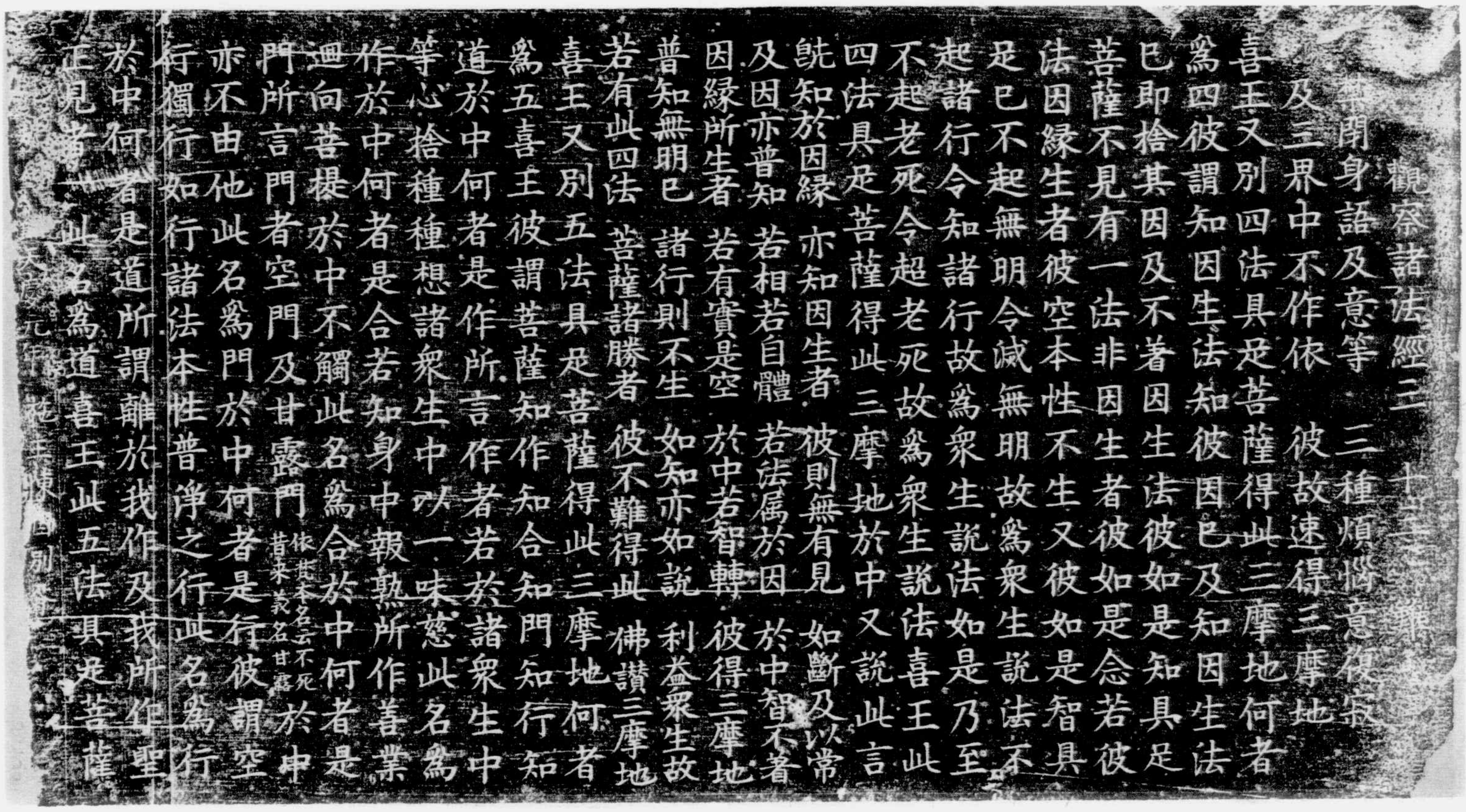
喜王又別二法具足菩薩得此三摩地何者爲二如言如作諸白法行取而不猒喜王於中何者如言如作此菩薩聞有菩薩行聞有佛法普滿彼則取此而作我亦行此菩薩行已因此當覺無上佛法彼如所言即取而作如行成就所行清淨此是如言如作云何諸善行中不猒此菩薩作是念遍智無量如是衆生無量我作義利彼不可以少善根少行於無量遍智而得普滿爲無量衆生而作義利彼若發起如是善時彼諸無量迴向而以迴向當如大海求聞不猒喜王此是二法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

如言即如作　彼無不如言　彼亦不言說　若有別異此
彼菩薩者如言說　如是相行聞已行
智者如說即如作　彼得此定佛功德
不猒過法彼等無有猒　彼無量菩提無量功德性
無量無邊衆生界　意常不足猶如海
又不猒是於白法　不可小意而猒足
如所言說即如作　又不猒法於法求
於此二法順學時　彼得此定佛功德

喜王又別三法具足菩薩得此三摩地何者爲三此菩薩三種禁戒成就何者爲三彼謂身語意戒又無三種煩惱燒熱何者爲三彼謂貪欲燒熱瞋惡燒熱愚癡燒熱及三界中不依而行梵行此三法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

禁閉三種處身語及意等　已寂三煩惱　不依三界中

塔下八九七



觀察諸法經三　十三　難

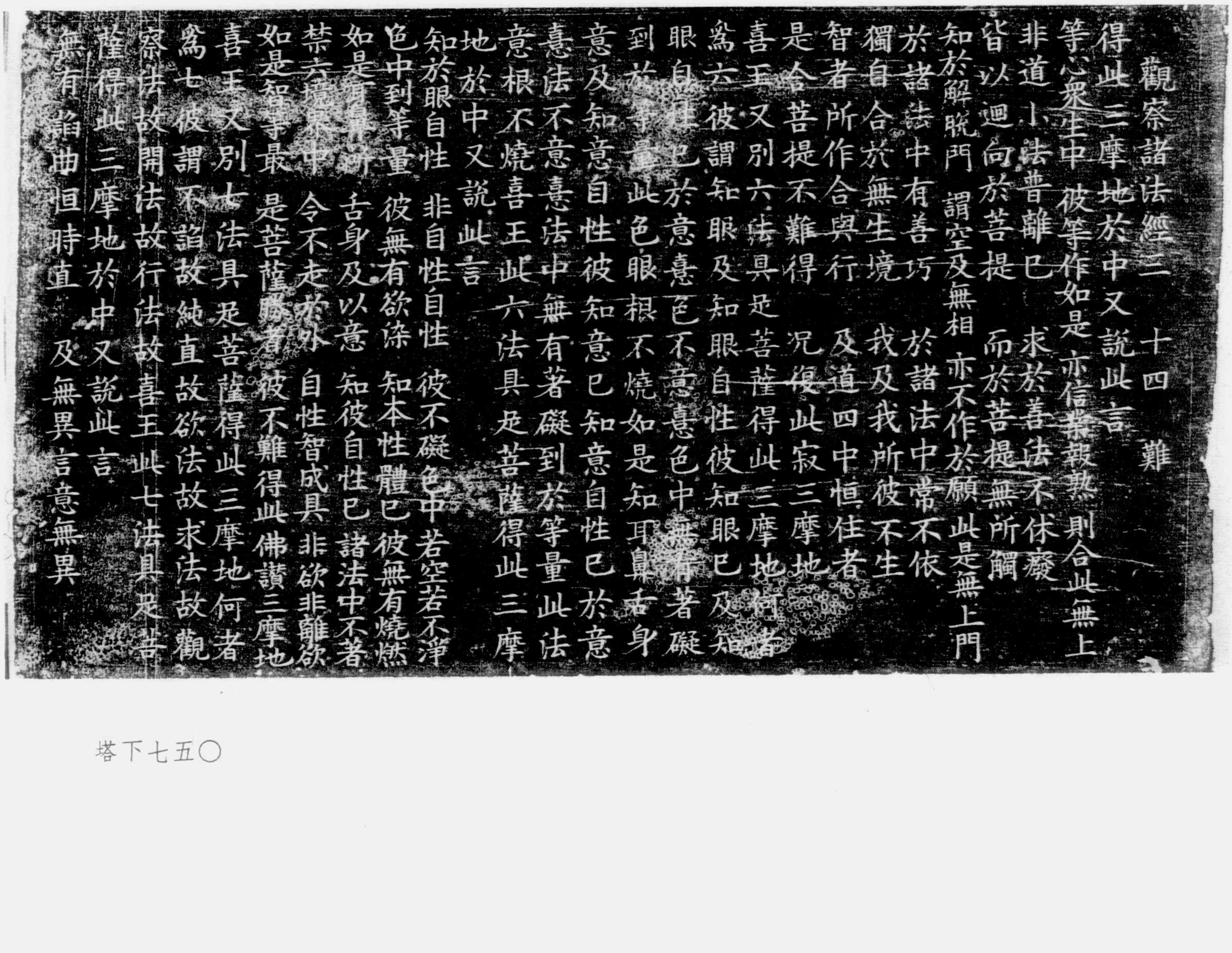
寂閑身語及意等　三種煩惱意復寂
及三界中不作依　彼故速得三摩地

喜王又別四法具足菩薩得此三摩地何者爲四彼謂知因生法知彼因已及知因生法已即捨其因及不著因生法彼如是知具足菩薩不見有一法非因生者彼如是念若彼法因緣生者彼空本性不生又彼如是智具是已不起無明令滅無明故爲衆生說法不起諸行令知諸行故爲衆生說法如是乃至不起老死令超老死故爲衆生說法喜王此四法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

旣知於因緣　亦知因生者　彼則無有見　如斷及以常
及因亦普知　若相若自體　若法屬於因　於中智不著
因緣所生者　若有實是空　於中若智轉　彼得三摩地
普知無明已　諸行則不生　如知亦如說　利益衆生故
若有此四法　菩薩諸勝者　彼不難得此　佛讚三摩地

喜王又別五法具足菩薩得此三摩地何者爲五喜王彼謂菩薩知作知合知門知行知道於中何者是作所言作者若於諸衆生中等心捨種種想諸衆生中以一味慈此名爲作於中何者是合若知身中報熟所作善業迴向菩提於中不觸此名爲合於中何者是門所言門者空門及甘露門（依梵本名云不死昔來義名甘露）於中亦不由他此名爲門於中何者是行彼謂空行獨行如行諸法本性普淨之行此名爲行於中何者是道所謂離於我作及我所作聖正見等　此名爲道喜王此五法具足菩薩

[illegible]天慶元年[illegible]趙王[illegible]別[illegible]



觀察諸法經三　十四　難

得此三摩地於中又說此言

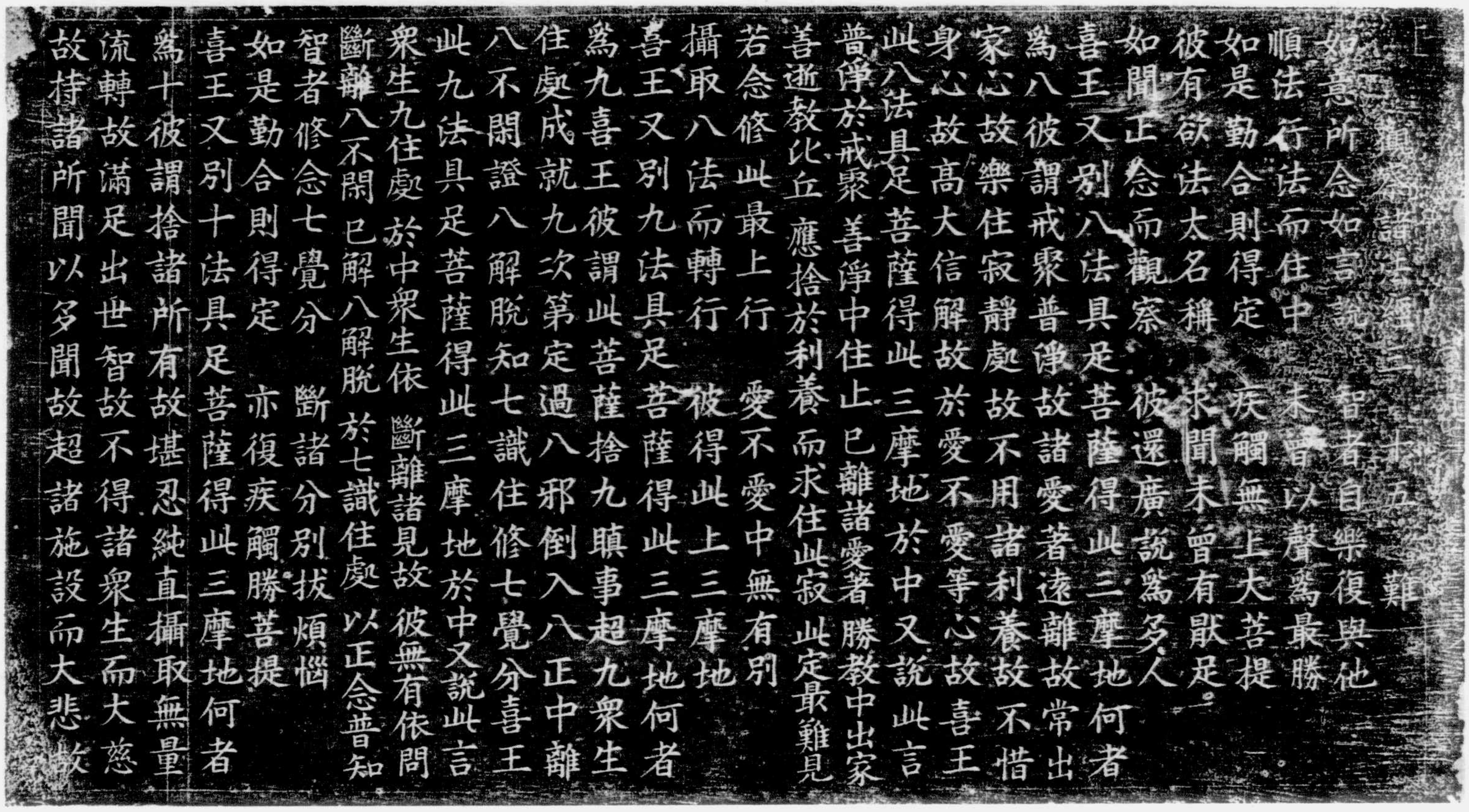
等心衆生中　彼等作如是　亦信業報熟　則合此無上
非道小法普離已　求於善法不休癈
皆以迴向於菩提　而於菩提無所觸
知於解脫門　謂空及無相　亦不作於願　此是無上門
於諸法中有善巧　於諸法中常不依
獨自合於無生境　我及我所彼不生
智者所作合與行　及道四中恒住者
是合菩提不難得　況復此寂三摩地

喜王又別六法具足菩薩得此三摩地何者爲六彼謂知眼及知眼自性彼知眼已及知眼自性已於意憙色不意憙色中無有著礙到於等量此色眼根不燒如是知耳鼻舌身意及知意自性彼知意已知意自性已於意憙法不意憙法中無有著礙到於等量此法意根不燒喜王此六法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

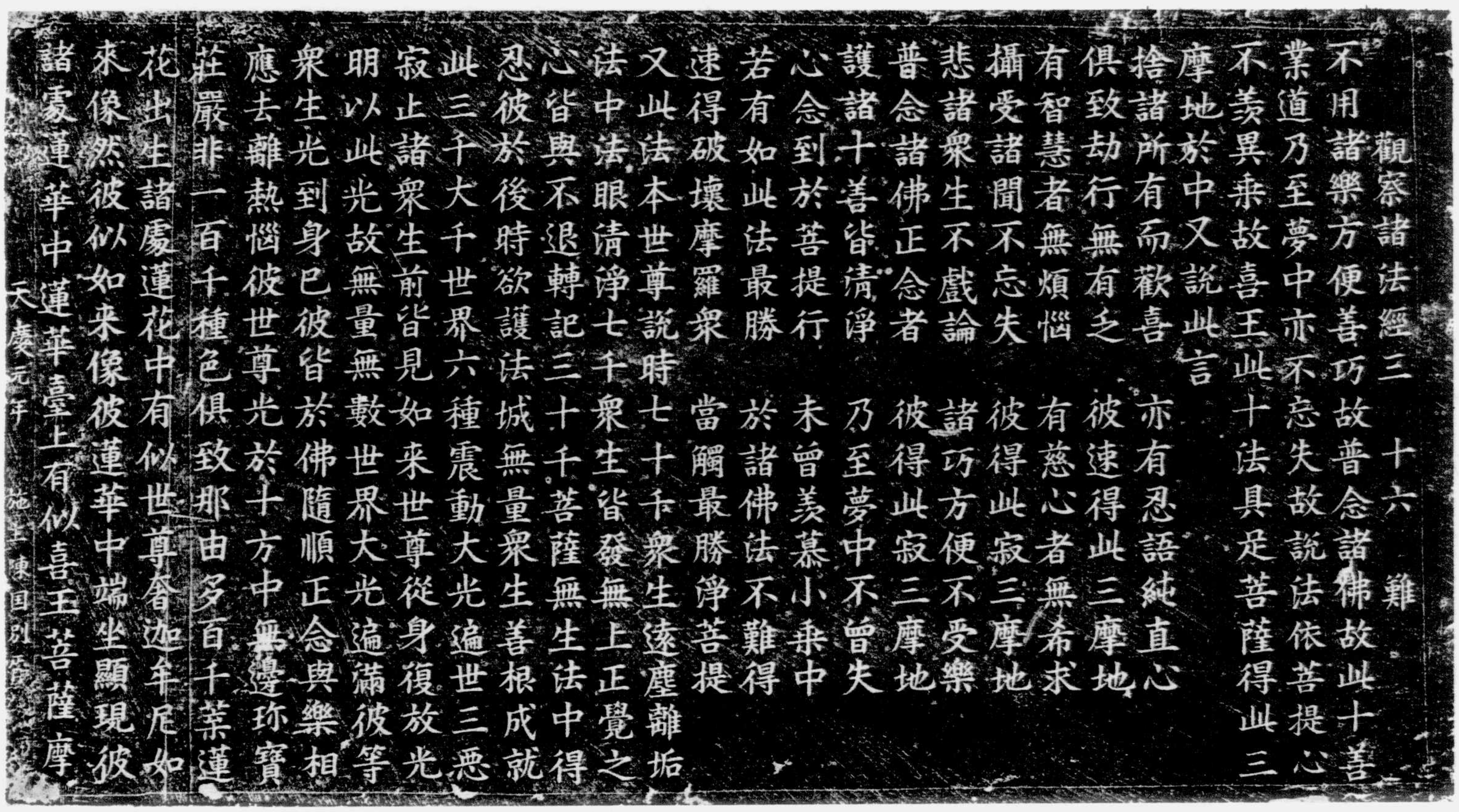
知於眼自性　非自性自性　彼不礙色中　若空若不淨
色中到等量　彼無有欲染　知本性體已　彼無有燒燃
如是耳鼻所　舌身及以意　知彼自性已　諸法中不著
禁六境界中　令不走於外　自性智成具　非欲非離欲
如是智等最　是菩薩勝者　彼不難得此　佛讚三摩地

喜王又別七法具足菩薩得此三摩地何者爲七彼謂不諂故純直故欲法故求法故觀察法故開法故行法故喜王此七法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

無有諂曲恒時直　及無異言意無異

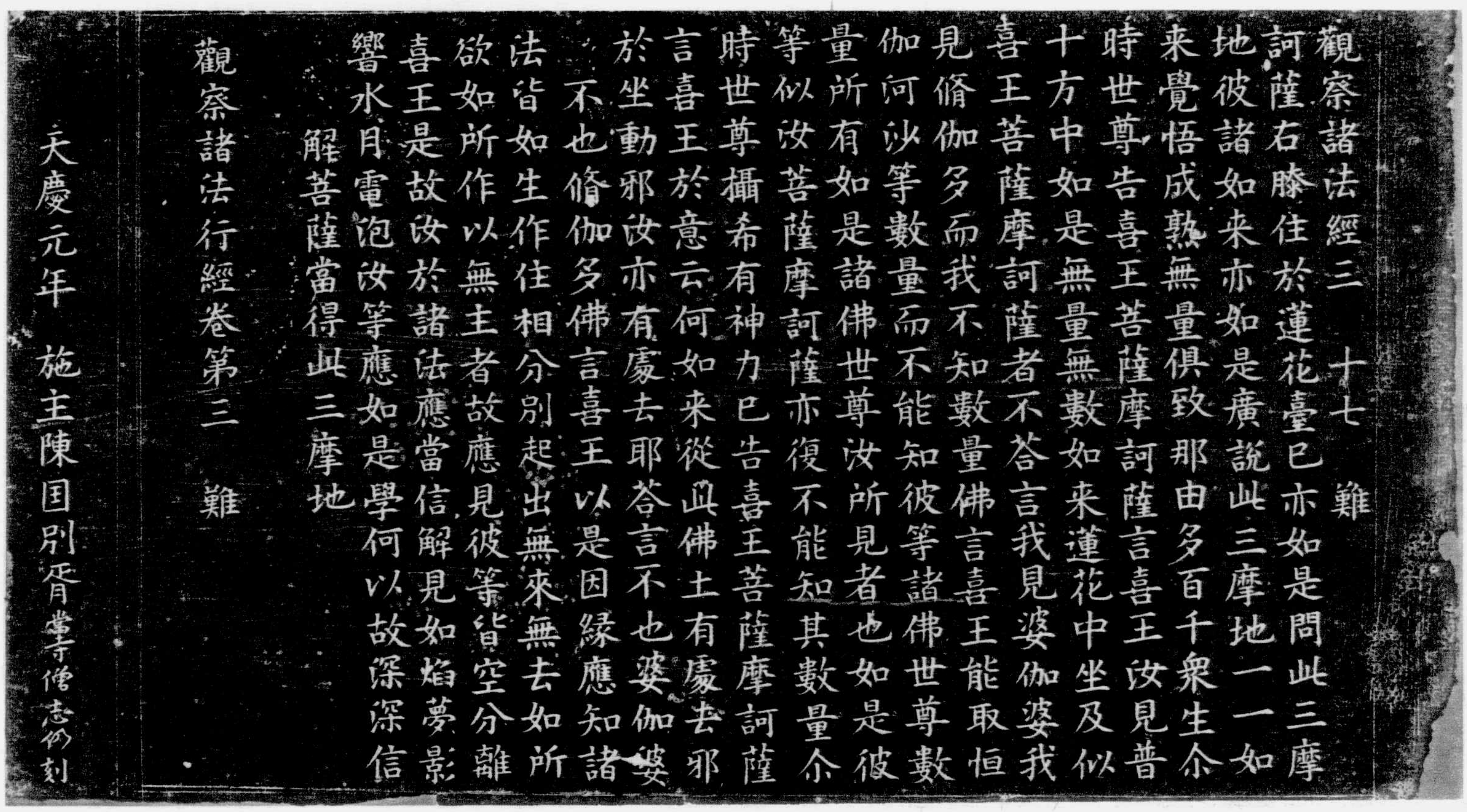


觀察諸法經三　十五　難
如意所念如言說　智者自樂復與他
順法行法而住中　未曾以聲爲最勝
如是勤合則得定　疾觸無上大菩提
彼有欲法太名稱　求聞未曾有猒足
如聞正念而觀察　彼還廣說爲多人
喜王又別八法具足菩薩得此三摩地何者
爲八彼謂戒聚普淨故諸愛著遠離故常出
家心故樂住寂靜處故不用諸利養故不惜
身心故高大信解故於愛不愛等心故喜王
此八法具足菩薩得此三摩地於中又說此言
普淨於戒聚　善淨中住止　已離諸愛著　勝教中出家
善逝教比丘　應捨於利養　而求住此寂　此定最難見
若念修此最上行　愛不愛中無有別
攝取八法而轉行　彼得此上三摩地
喜王又別九法具足菩薩得此三摩地何者
爲九喜王彼謂此菩薩捨九瞋事超九衆生
住處成就九次第定過八邪倒入八正中離
八不閑證八解脫知七識住修七覺分喜王
此九法具足菩薩得此三摩地於中又說此言
衆生九住處　於中衆生依　斷離諸見故　彼無有依問
斷離八不閑　已解八解脫　於七識住處　以正念普知
智者修念七覺分　斷諸分別拔煩惱
如是勤合則得定　亦復疾觸勝菩提
喜王又別十法具足菩薩得此三摩地何者
爲十彼謂捨諸所有故堪忍純直攝取無量
流轉故滿足出世智故不得諸衆生而大慈
故持諸所聞以多聞故超諸施設而大悲故



觀察諸法經三　十六　難
不用諸樂方便善巧故普念諸佛故此十善
業道乃至夢中亦不忘失故說法依菩提心
不羨異乘故喜王此十法具足菩薩得此三
摩地於中又說此言
捨諸所有而歡喜　亦有忍語純直心
俱致劫行無有乏　彼速得此三摩地
有智慧者無煩惱　有慈心者無希求
攝受諸聞不忘失　彼得此寂三摩地
悲諸衆生不戲論　諸巧方便不受樂
普念諸佛正念者　彼得此寂三摩地
護諸十善皆清淨　乃至夢中不曾失
心念到於菩提行　未曾羨慕小乘中
若有如此法最勝　於諸佛法不難得
速得破壞摩羅衆　當觸最勝淨菩提
又此法本世尊說時七十千衆生遠塵離垢
法中法眼清淨七千衆生皆發無上正覺之
心皆與不退轉記三十千菩薩無生法中得
忍彼於後時欲護法城無量衆生善根成就
此三千大千世界六種震動大光遍世三惡
寂止諸衆生前皆見如来世尊從身復放光
明以此光故無量無數世界大光遍滿彼等
衆生光到身已彼皆於佛隨順正念與樂相
應去離熱惱彼世尊光於十方中無邊珎寶
莊嚴非一百千種色俱致那由多百千葉蓮
花出生諸處蓮花中有似世尊奢迦牟尼如
來像然彼似如来像彼蓮華中端坐顯現彼
諸處蓮華中蓮華臺上有似喜王菩薩摩
天慶元年　施主陳国別[illegible]

塔下八九九



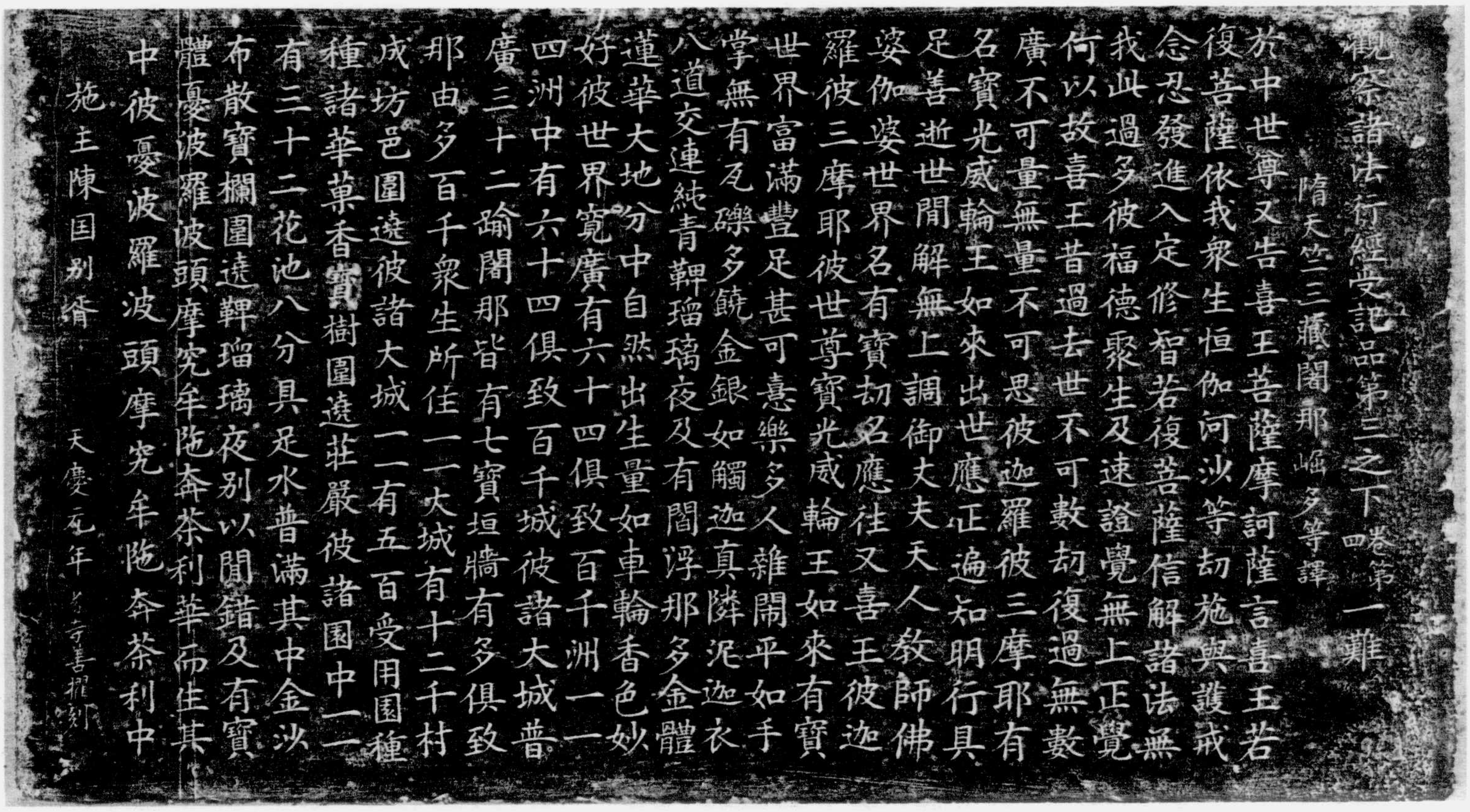
觀察諸法經三　十七　難

訶薩右膝住於蓮花臺已亦如是問此三摩地彼諸如来亦如是廣說此三摩地一一如来覺悟成熟無量俱致那由多百千衆生尒時世尊告喜王菩薩摩訶薩言喜王汝見普十方中如是無量無數如来蓮花中坐及似喜王菩薩摩訶薩者不答言我見婆伽婆我見脩伽多而我不知數量佛言喜王能取恒伽河沙等數量而不能知彼等諸佛世尊數量所有如是諸佛世尊汝所見者也如是彼等似汝菩薩摩訶薩亦復不能知其數量尒時世尊攝希有神力已告喜王菩薩摩訶薩言喜王於意云何如来從𠀤佛土有處去邪於坐動邪汝亦有處去耶答言不也婆伽婆不也脩伽多佛言喜王以是因緣應知諸法皆如生作住相分別起出無来無去如所欲如所作以無主者故應見彼等皆空分離喜王是故汝於諸法應當信解見如焰夢影響水月電泡汝等應如是學何以故深深信解菩薩當得此三摩地

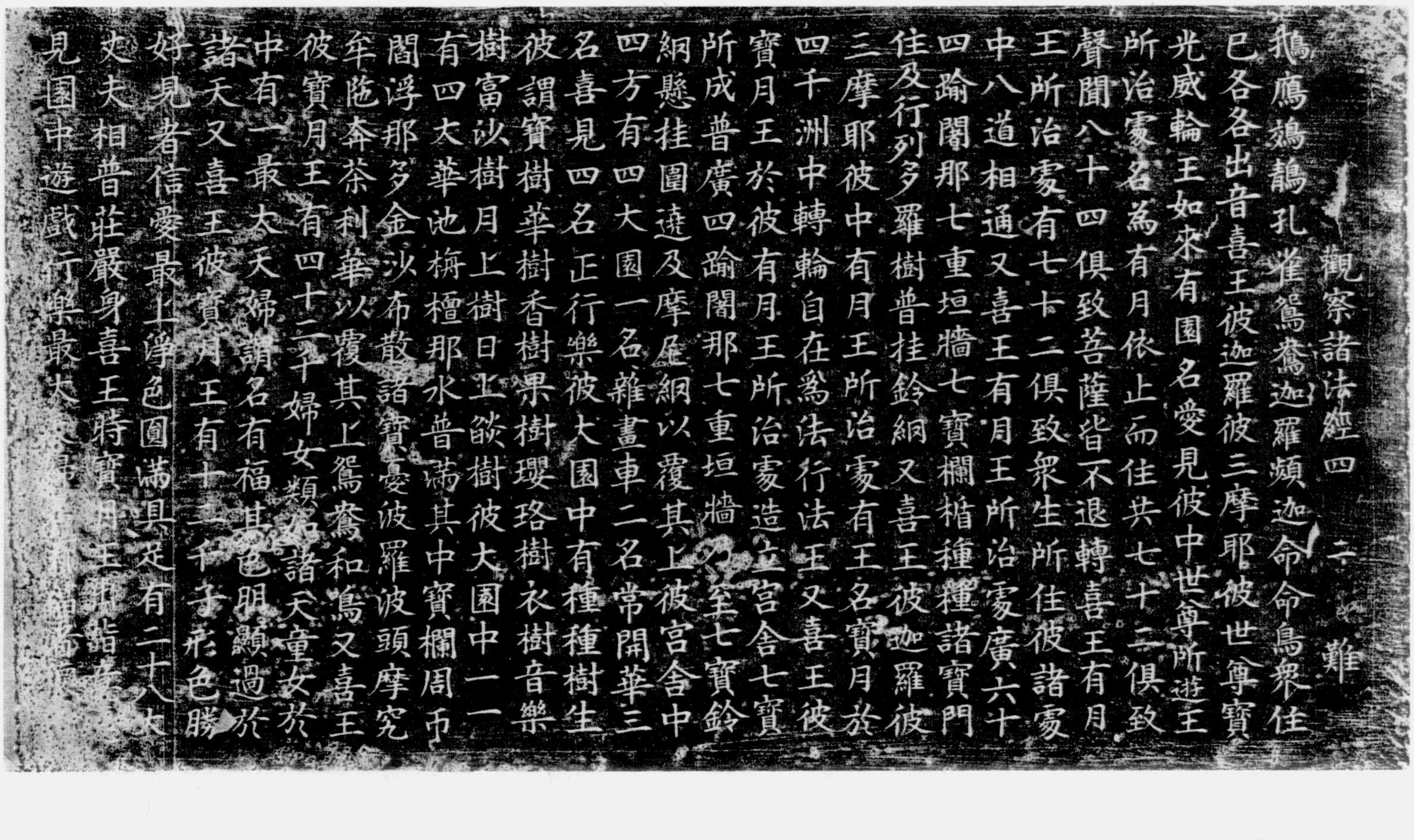
觀察諸法行經卷第三　難

天慶元年　施主陳国别胥崇寺僧志仍刻

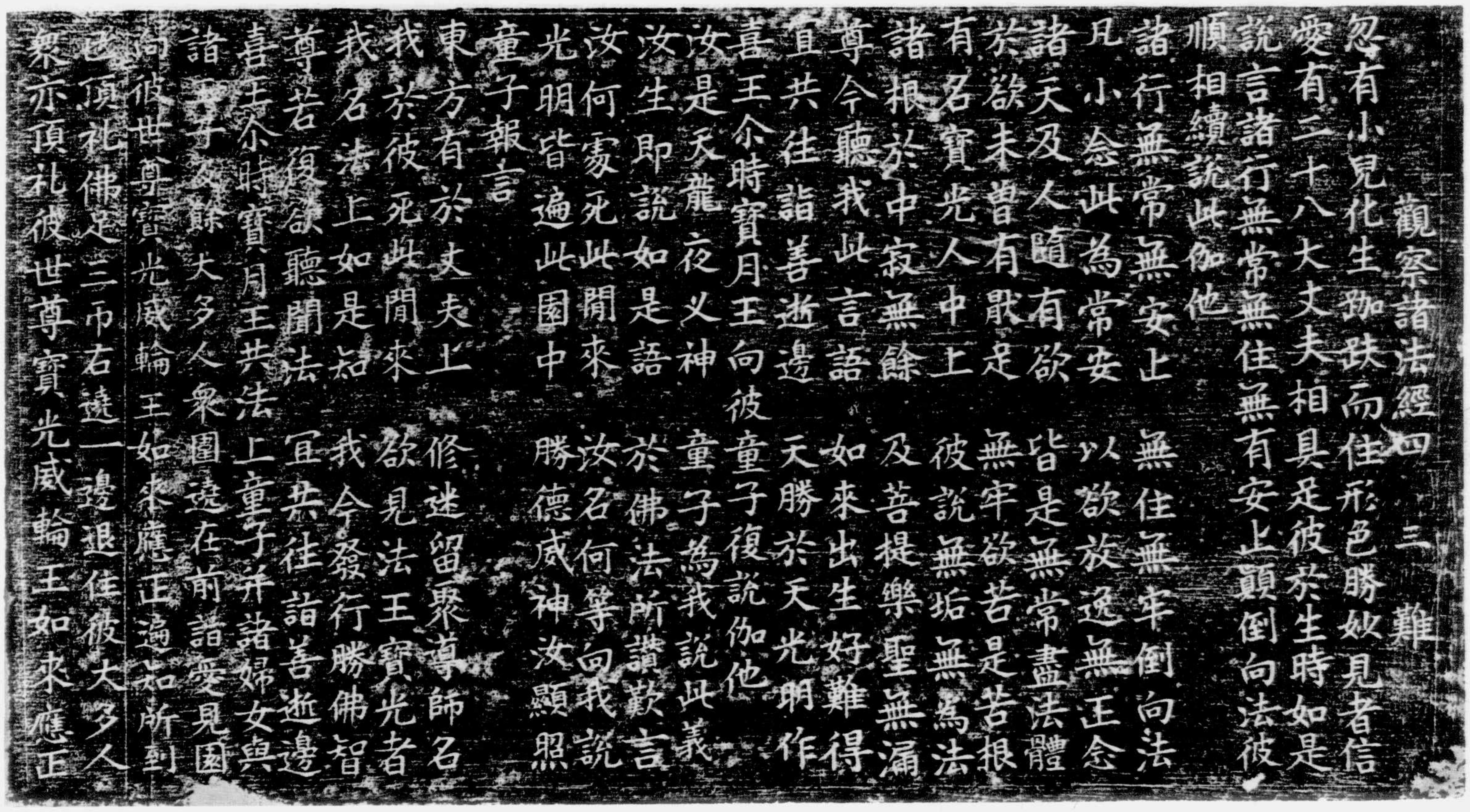
塔下九〇〇



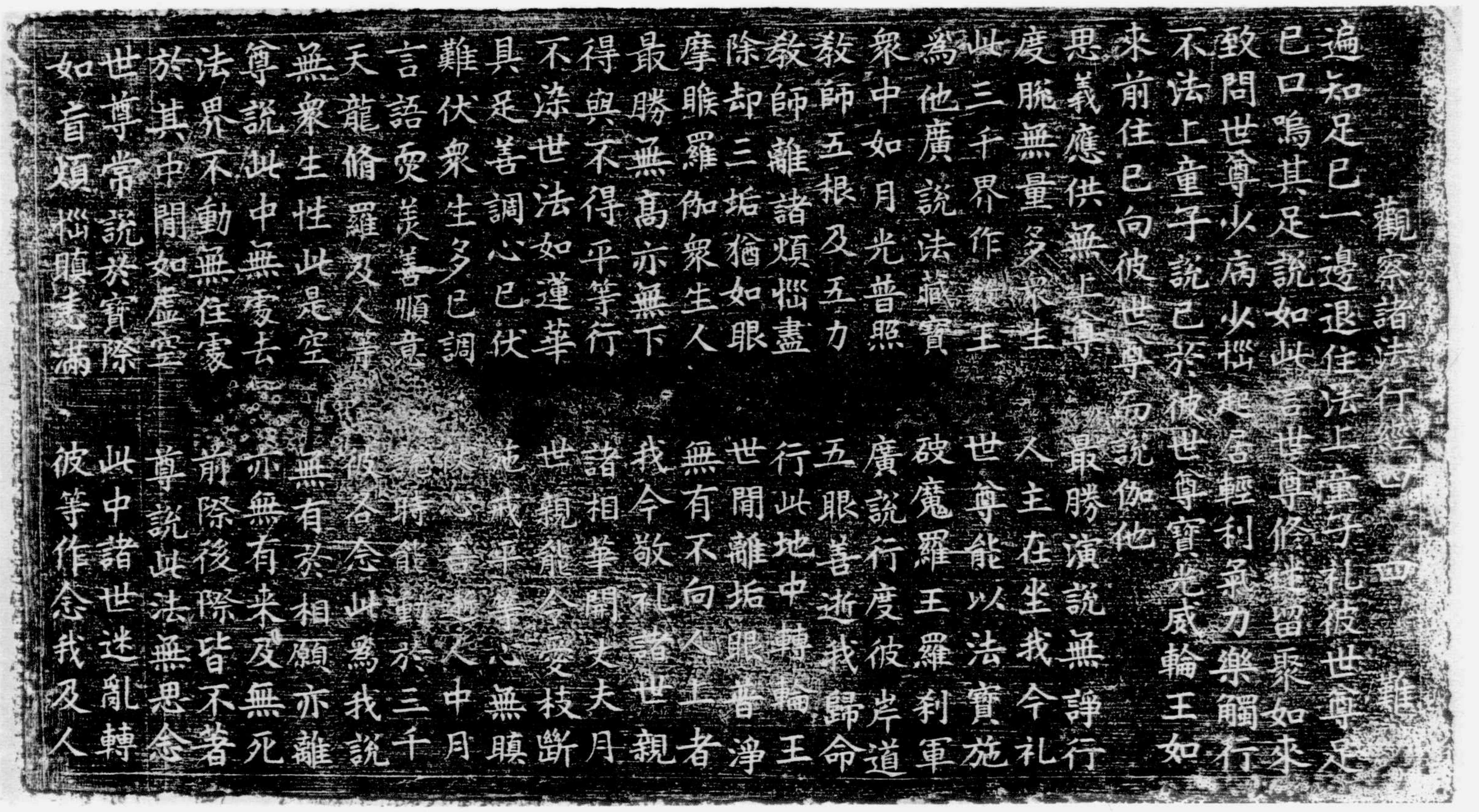
觀察諸法行經受記品第三之下　四卷第一　難
隋天竺三藏闍那崛多等譯
於中世尊又告喜王菩薩摩訶薩言喜王若
復菩薩依我衆生恒伽河沙等劫施與護戒
念忍發進入定修智若復菩薩信解諸法無
我此過多彼福德聚生及速證覺無上正覺
何以故喜王昔過去世不可數劫復過無數
廣不可量無量不可思彼迦羅彼三摩耶有
名寶光威輪王如來出世應正遍知明行具
足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛
婆伽婆世界名有寶劫名應往又喜王彼迦
羅彼三摩耶彼世尊寶光威輪王如來有寶
世界富滿豊足甚可憙樂多人雜鬧平如手
掌無有瓦礫多饒金銀如觸迦真隣泥迦衣
八道交連純青鞞瑠璃夜及有閻浮那多金體
蓮華大地分中自然出生量如車輪香色妙
好彼世界寬廣有六十四俱致百千洲一一
四洲中有六十四俱致百千城彼諸大城普
廣三十二踰闍那皆有七寶垣牆有多俱致
那由多百千衆生所住一一大城有十二千村
成坊邑圍遶彼諸大城一一有五百受用園種
種諸華菓香寶樹圍遶莊嚴彼諸園中一一
有三十二花池八分具足水普滿其中金沙
布散寶欄圍遶鞞瑠璃夜別以間錯及有寶
體憂波羅波頭摩究牟陀奔茶利華而住其
中彼憂波羅波頭摩究牟陀奔茶利中
施主陳国別脩　天慶元年　本寺善擢刻



觀察諸法經四　二　難
鵝鴈鵁鶄孔雀鴛鴦迦羅頻迦命命鳥衆住
已各各出音喜王彼迦羅彼三摩耶彼世尊寶
光威輪王如來有園名愛見彼中世尊所遊王
所治處名爲有月依止而住共七十二俱致
聲聞八十四俱致菩薩皆不退轉喜王有月
王所治處有七十二俱致衆生所住彼諸處
中八道相通又喜王有月王所治處廣六十
四踰闍那七重垣牆七寶欄楯種種諸寶門
住及行列多羅樹普挂鈴網又喜王彼迦羅彼
三摩耶彼中有月王所治處有王名寶月於
四千洲中轉輪自在爲法行法王又喜王彼
寶月王於彼有月王所治處造立宮舍七寶
所成普廣四踰闍那七重垣牆乃至七寶鈴
網懸挂圍遶及摩尼網以覆其上彼宮舍中
四方有四大園一名雜畫車二名常開華三
名喜見四名正行樂彼大園中有種種樹生
彼謂寶樹華樹香樹果樹瓔珞樹衣樹音樂
樹富沙樹月上樹日上欲樹彼大園中一一
有四大華池栴檀那水普滿其中寶欄周帀
閻浮那多金沙布散諸寶憂波羅波頭摩究
牟陀奔茶利華以覆其上鴛鴦和鳥又喜王
彼寶月王有四十二千婦女類名諸天童女於
中有一最大天婦謂名有福其色明顯過於
諸天又喜王彼寶月王有十二千子形色勝
好見者信愛最上淨色圓滿具足有二十八大
丈夫相普莊嚴身喜王時寶月王[illegible]
見園中遊戲行樂最大[illegible]

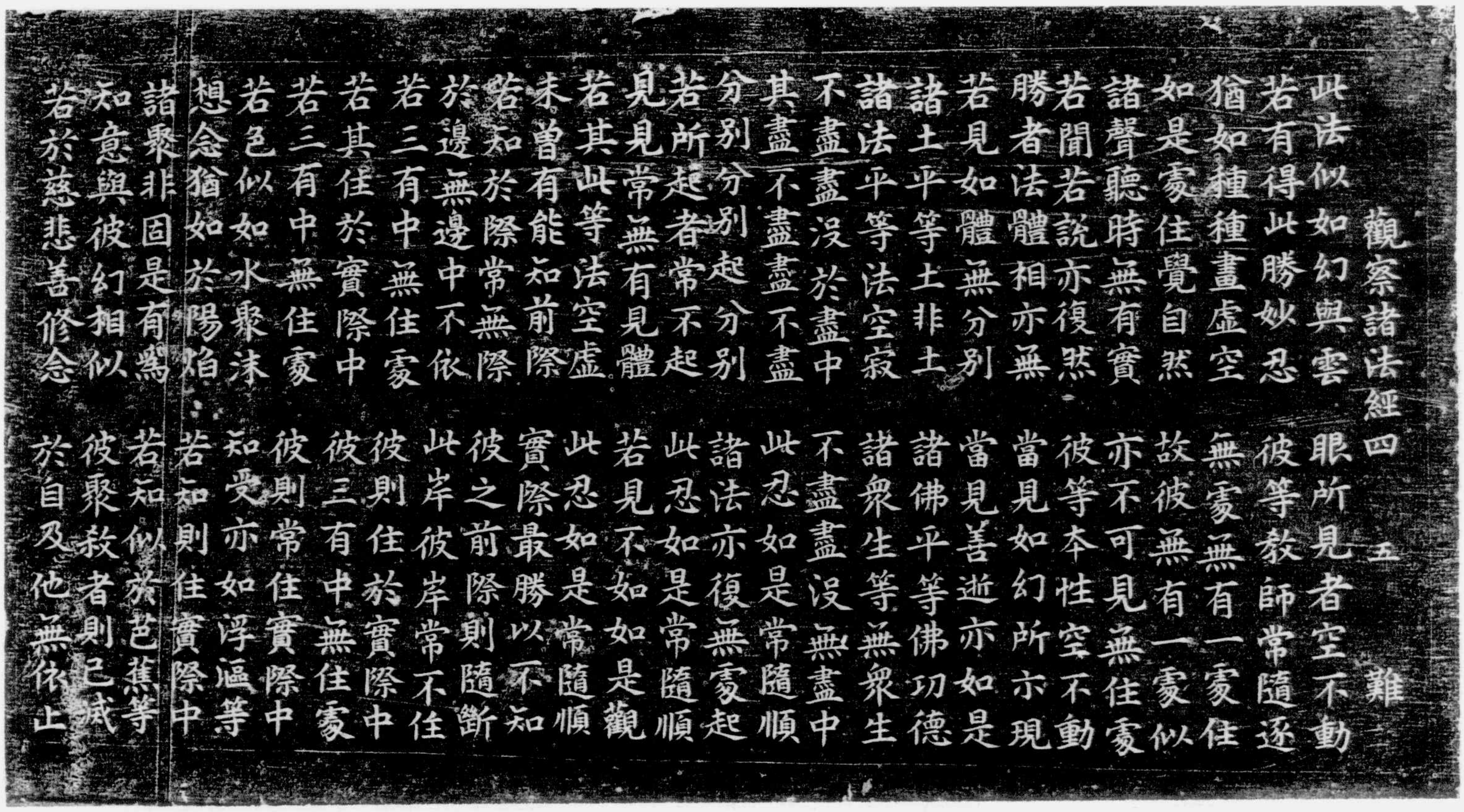


觀察諸法經四　三難
忽有小兒化生跏趺而住形色勝妙見者信
愛有二十八大丈夫相具足彼於生時如是
說言諸行無常無住無有安上顛倒向法彼
順相續說此伽他
諸行無常無安上　無住無牢倒向法
凡小念此為常安　以欲放逸無正念
諸天及人隨有欲　皆是無常盡法體
於欲未曾有猒足　無牢欲苦是苦根
有名寶光人中上　彼說無垢無為法
諸根於中寂無餘　及菩提樂聖無漏
尊今聽我此言語　如來出生好難得
宜共往詣善逝邊　天勝於天光明作
喜王尒時寶月王向彼童子復說伽他
汝是天龍夜义神　童子為義說此義
汝生即說如是語　於佛法所讚歎言
汝何處死此間來　汝名何等向我說
光明皆遍此園中　勝德威神汝顯照
童子報言
東方有於丈夫上　修迷留衆尊師名
我於彼死此間來　欲見法王寶光者
我名法上如是知　我今發行勝佛智
尊若復欲聽聞法　宜共往詣善逝邊
喜王尒時寶月王共法上童子并諸婦女與
諸王子及餘大多人衆圍遶在前詣愛見園
向彼世尊寶光威輪王如來應正遍知所到
已頂礼佛足三帀右遶一邊退住彼大多人
衆亦頂礼彼世尊寶光威輪王如來應正



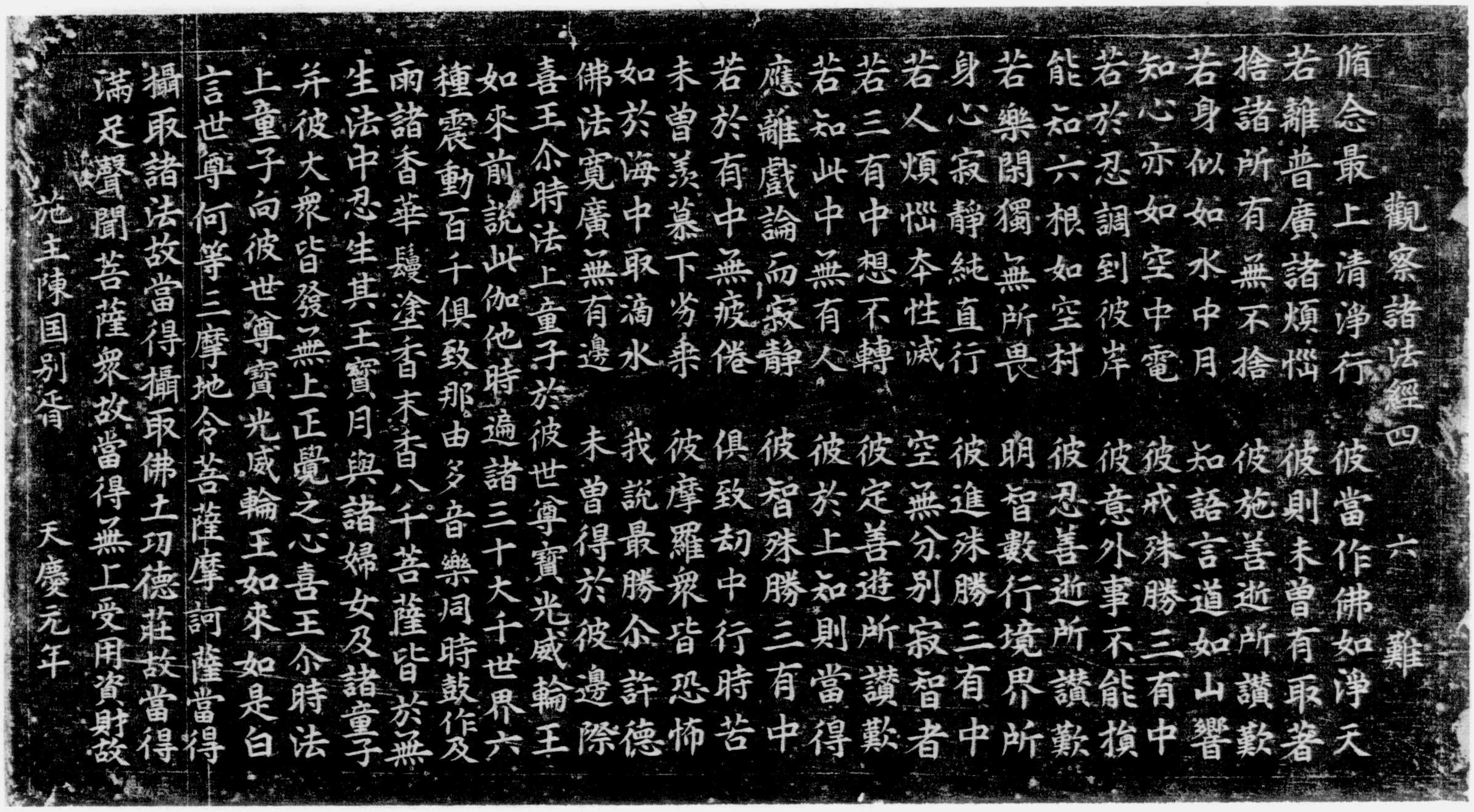
觀察諸法行經四　雜
遍知足已一邊退住法上童子礼彼世尊足
已口鳴其足說如此言世尊修迷留衆如來
致問世尊少病少惱起居輕利氣力樂觸行
不法上童子說已於彼世尊寶光威輪王如
來前住已向彼世尊而說伽他
思義應供無上尊　最勝演說無諍行
度脫無量多衆生　人主在坐我今礼
此三千界作敎王　世尊能以法實施
為他廣說法藏寶　破魔羅王羅刹軍
衆中如月光普照　廣說行度彼岸道
敎師五根及五力　五眼善逝我歸命
敎師離諸煩惱盡　行此地中轉輪王
除却三垢猶如眼　世間離垢眼普淨
摩睺羅伽衆生人　無有不向人上者
最勝無高亦無下　我今敬礼諸世親
得與不得平等行　諸相華開丈夫月
不染世法如蓮華　世親能令愛枝斷
具足善調心已伏　施戒平等心無瞋
難伏衆生多已調　伏心善逝人中月
言語愛美善順意　說時能勤於三千
天龍脩羅及人等　彼各念此為我說
無衆生性此是空　無有於相願亦離
尊說此中無處去　亦無有來及無死
法界不動無住處　前際後際皆不著
於其中間如虛空　尊說此法無思念
世尊常說於實際　此中諸世迷亂轉
如盲煩惱瞋恚滿　彼等作念我及人

塔下六〇四



觀察諸法經四　五　難

此法似如幻與雲　眼所見者空不動
若有得此勝妙忍　彼等教師常隨逐
猶如種種畫虛空　無處無有一處住
如是處住覺自然　故彼無有一處似
諸聲聽時無有實　亦不可見無住處
若聞若說亦復然　彼等本性空不動
勝者法體相亦無　當見如幻所示現
若見如體無分別　當見善逝亦如是
諸土平等土非土　諸佛平等佛功德
諸法平等法空寂　諸衆生等無衆生
不盡盡沒於盡中　不盡盡沒無盡中
其盡不盡盡不盡　此忍如是常隨順
分別分別起分別　諸法亦復無處起
若所起者常不起　此忍如是常隨順
見見常無有見體　若見不如如是觀
若其此等法空虛　此忍如是常隨順
未曾有能知前際　實際最勝以不知
若知於際常無際　彼之前際則隨斷
於邊無邊中不依　此岸彼岸常不住
若三有中無住處　彼則住於實際中
若其住於實際中　彼三有中無住處
若三有中無住處　彼則常住實際中
若色似如水聚沫　知受亦如浮漚等
想念猶如於陽焰　若知則住實際中
諸衆非固是有爲　若知似於芭蕉等
知意與彼幻相似　彼衆救者則已滅
若於慈悲善修念　於自及他無依止



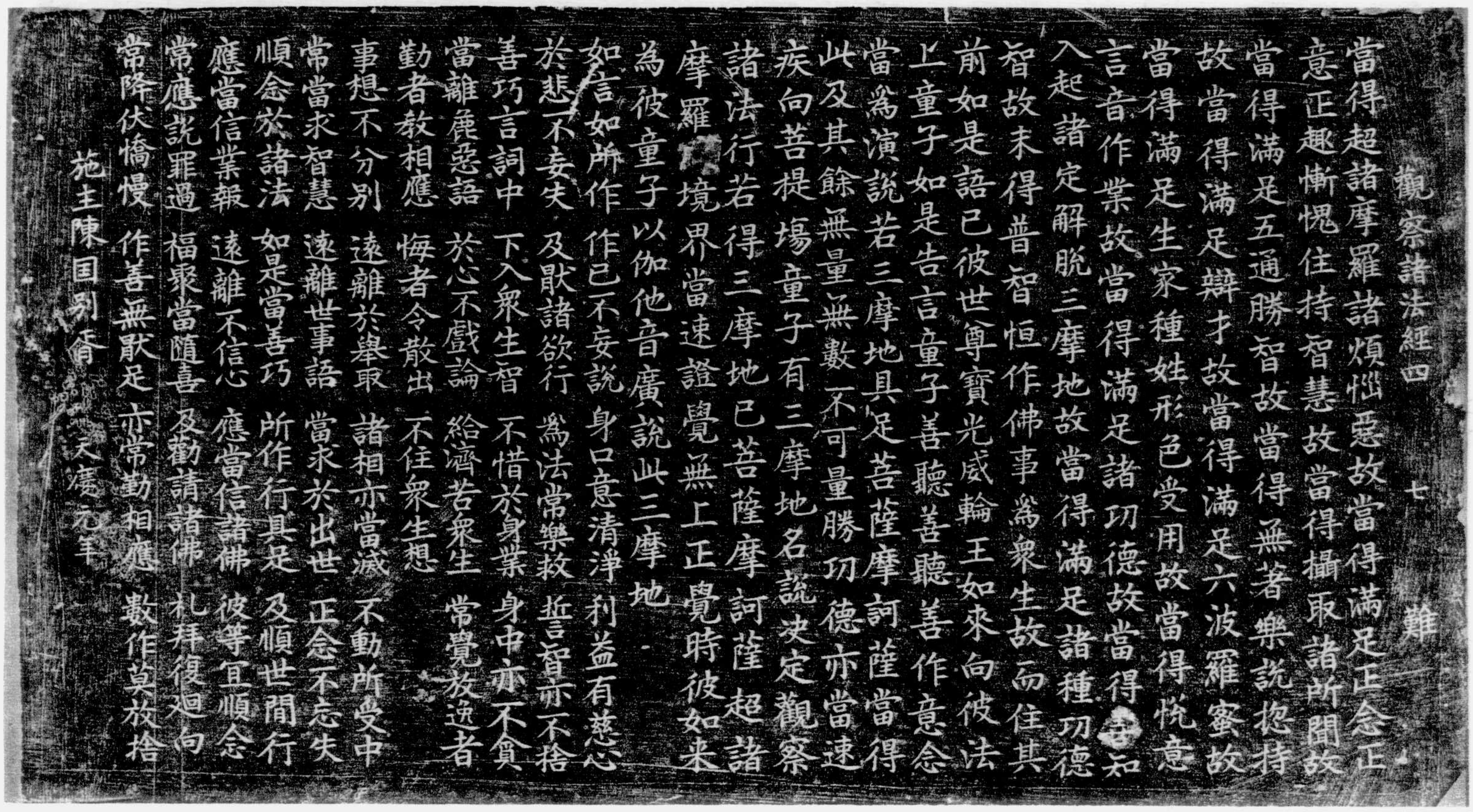
觀察諸法經四　六　難

脩念最上清淨行　彼當作佛如淨天
若離普廣諸煩惱　彼則未曾有取著
捨諸所有無不捨　彼施善逝所讚歎
若身似如水中月　知語言道如山響
知心亦如空中電　彼戒殊勝三有中
若於忍調到彼岸　彼意外事不能損
能知六根如空村　彼忍善逝所讚歎
若樂閑獨無所畏　眀智數行境界所
身心寂靜純直行　彼進殊勝三有中
若人煩惱本性滅　空無分別寂智者
若三有中想不轉　彼定善遊所讚歎
若知此中無有人　彼於上知則當得
應離戲論而寂靜　彼智殊勝三有中
若於有中無疲倦　俱致劫中行時苦
未曾羨慕下劣乘　彼摩羅衆皆恐怖
如於海中取滴水　我說最勝尒許德
佛法寬廣無有邊　未曾得於彼邊際

喜王尒時法上童子於彼世尊寶光威輪王如來前說此伽他時遍諸三十大千世界六種震動百千俱致那由多音樂同時鼓作及雨諸香華鬘塗香末香八千菩薩皆於無生法中忍生其王寶月與諸婦女及諸童子并彼大衆皆發無上正覺之心喜王尒時法上童子向彼世尊寶光威輪王如來如是白言世尊何等三摩地令菩薩摩訶薩當得攝取諸法故當得攝取佛土功德莊故當得滿足聲聞菩薩衆故當得無上受用資財故

施主陳国別胥　天慶元年

塔下八九四

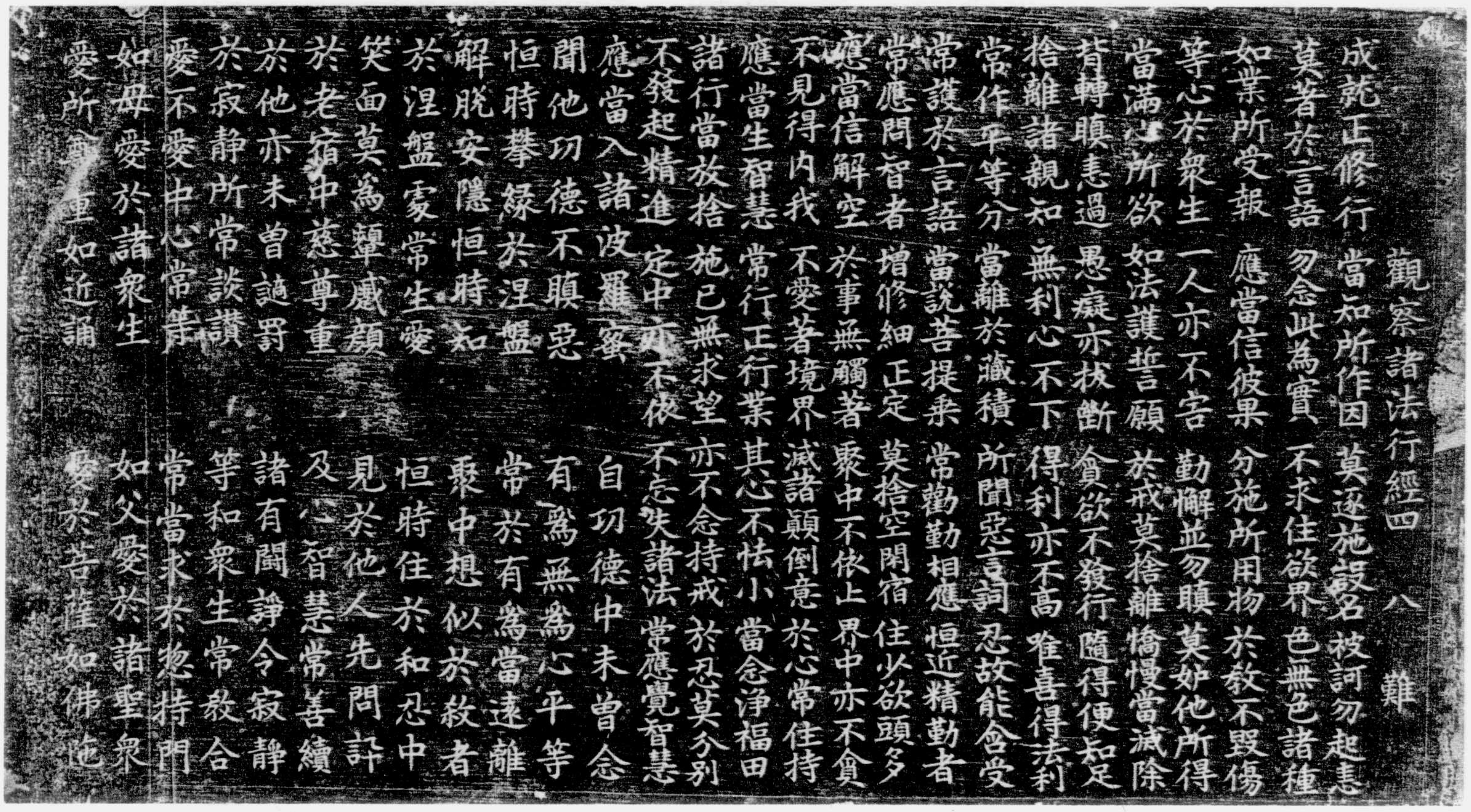


觀察諸法經四　七　難

當得超諸摩羅諸煩惱惡故當得滿足正念正
意正趣慚愧住持智慧故當得攝取諸所聞故
當得滿足五通勝智故當得無著樂說揔持
故當得滿足辯才故當得滿足六波羅蜜故
當得滿足生家種姓形色受用故當得悅意
言音作業故當得滿足諸功德故當得善知
入起諸定解脫三摩地故當得滿足諸種功德
智故未得普智恒作佛事為衆生故而住其
前如是語已彼世尊寶光威輪王如來向彼法
上童子如是告言童子善聽善聽善作意念
當為演說若三摩地具足菩薩摩訶薩當得
此及其餘無量無數不可量勝功德亦當速
疾向菩提場童子有三摩地名說決定觀察
諸法行若得三摩地已菩薩摩訶薩超諸
摩羅境界當速證覺無上正覺時彼如来
為彼童子以伽他音廣說此三摩地

如言如所作　作已不妄說　身口意清淨　利益有慈心
於悲不妄失　及猒諸欲行　為法常樂救　誓智亦不捨
善巧言詞中　下入衆生智　不惜於身業　身中亦不貪
當離麁惡語　於心不戲論　給濟若衆生　常覺放逸者
勤者教相應　悔者令散出　不住衆生想
事想不分別　遠離於舉取　諸相亦當滅　不動所受中
常當求智慧　遠離世事語　當求於出世　正念不忘失
順念於諸法　如是當善巧　所作行具是　及順世間行
應當信業報　遠離不信心　應當信諸佛　彼等宜順念
常應說罪過　福聚當隨喜　及勸請諸佛　礼拜復廻向
常降伏憍慢　作善無猒足　亦常勤相應　數作莫放捨

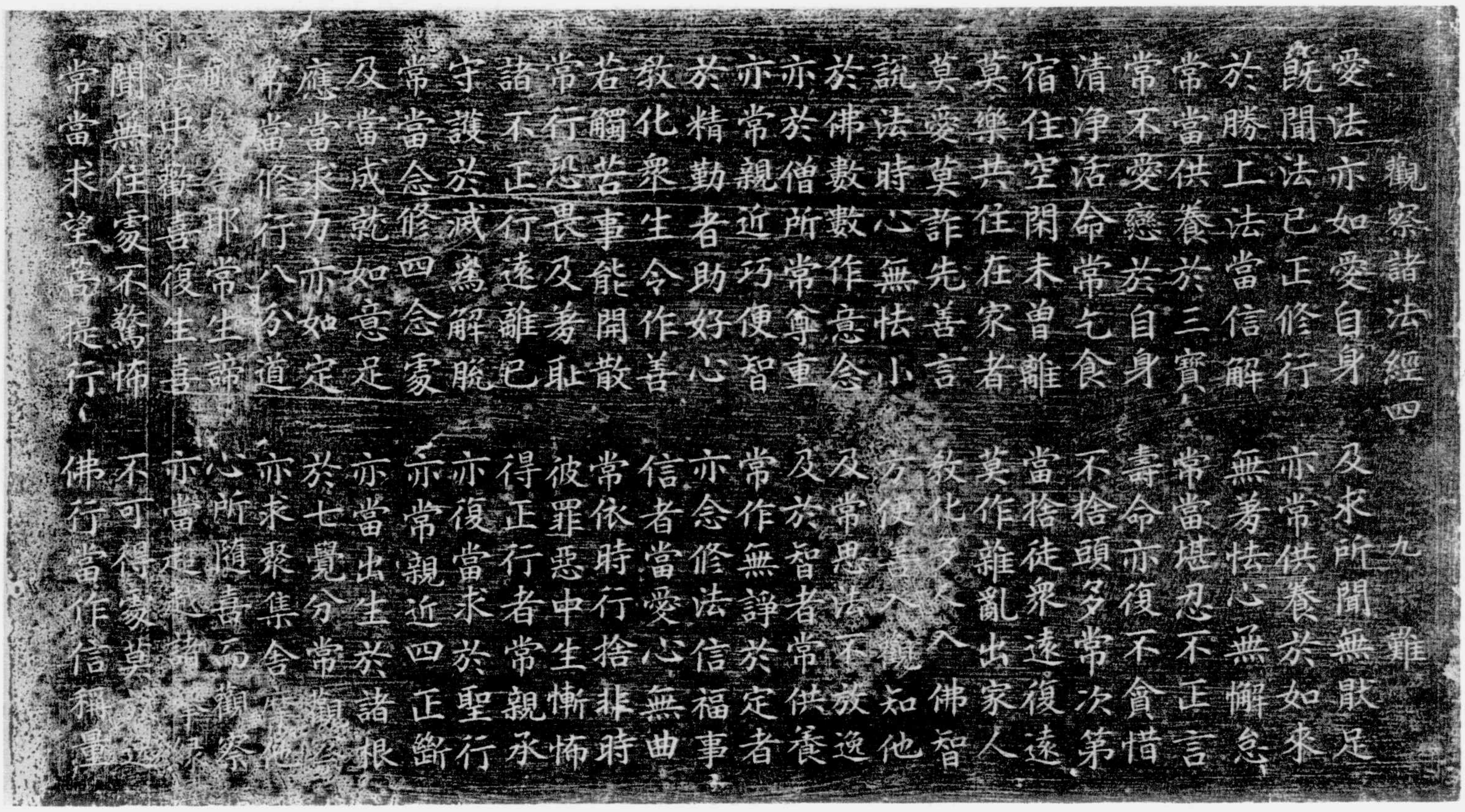
施主陳国別胥[illegible]天慶元年



觀察諸法行經四　八　難

成就正修行　當知所作因　莫逐施設名　被訶勿起恚
莫著於言語　勿念此為實　不求住欲界　色無色諸種
如業所受報　應當信彼果　分施所用物　於教不毀傷
等心於衆生　一人亦不害　勤懈並勿瞋　莫妒他所得
當滿心所欲　如法護誓願　於戒莫捨離　憍慢當滅除
背轉瞋恚過　愚癡亦拔斷　貪欲不發行　隨得便知足
捨離諸親知　無利心不下　得利亦不高　唯喜得法利
常作平等分　當離於藏積　所聞惡言詞　忍故能含受
常護於言語　當說菩提乘　常勸勤相應　恒近精勤者
常應問智者　增修細正定　莫捨空閑宿　住少欲頭多
應當信解空　於事無觸著　衆中不依上　界中亦不貪
不見得內我　不愛著境界　滅諸顛倒意　於心常住持
應當生智慧　常行正行業　其心不怯小　當念淨福田
諸行當放捨　施已無求望　亦不念持戒　於忍莫分別
不發起精進　定中亦不依　不忘失諸法　常應覺智慧
應當入諸波羅蜜　自功德中未曾念
聞他功德不瞋惡　有為無為心平等
恒時攀緣於涅盤　常於有為當遠離
解脫安隱恒時知　衆中想似於教者
於涅盤處常生愛　恒時住於和忍中
笑面莫為顰戚顔　見於他人先問訊
於老宿中慈尊重　及心智慧常善續
於他亦未曾謫罰　諸有鬪諍令寂靜
於寂靜所常談讚　等和衆生常教合
愛不愛中心常等　常當求於揔持門
如母愛於諸衆生　如父愛於諸聖衆
愛所[illegible]重如近誦　愛於菩薩如佛陀

塔下六七六



觀察諸法經四　九　雜

愛法亦如愛自身　及求所聞無猒足

既聞法已正修行　亦常供養於如來

於勝上法當信解　無著怯心無懈怠

常當供養於三寶　常當堪忍不正言

常不愛戀於自身　壽命亦復不貪惜

清淨活命常乞食　不捨頭多常次第

宿住空閑未曾離　當捨徒衆遠復遠

莫樂共住在家者　莫作雜亂出家人

莫愛莫詐先善言　教化多人入佛智

說法時心無怯小　方便善入觀知他

於佛數數作意念　及常思法不放逸

亦於僧所常尊重　及於智者常供養

亦常親近巧便智　常作無諍於定者

於精勤者助好心　亦念修法信福事

敎化衆生令作善　信者當愛心無曲

若觸苦事能開散　常依時行捨非時

常行恐畏及著恥　彼罪惡中生慚怖

諸不正行遠離已　得正行者常親承

守護於滅爲解脫　亦復當求於聖行

常當念修四念處　亦常親近四正斷

及當成就如意足　亦當出生於諸根

應當求力亦如定　於七覺分常觀[illegible]

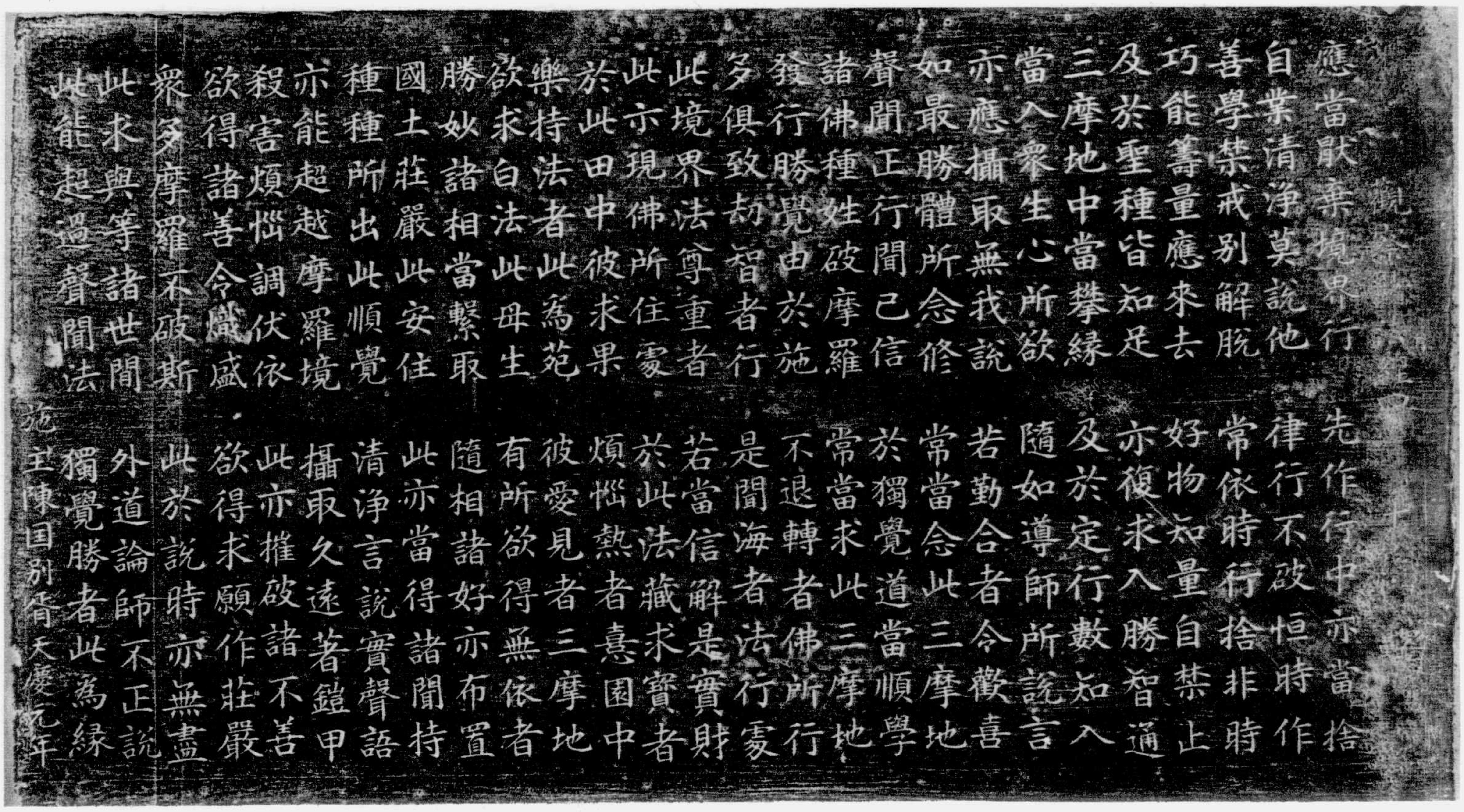
常當修行八分道　亦求聚集舍[illegible]他

能於令耶常生諦　心所隨喜示觀察

法中勸喜復生喜　亦當起起諸[illegible]

聞無住處不驚怖　不可得處莫[illegible]過

常當求望菩提行　佛行當作信稱量



觀察[illegible]經四　十

應當猒棄境界行　先作行中亦當捨

自業清淨莫說他　律行不破恒時作

善學禁戒别解脫　常依時行捨非時

巧能籌量應來去　好物知量自禁上

及於聖種皆知足　亦復求入勝智通

三摩地中當攀緣　及於定行數知入

當入衆生心所欲　隨如導師所說言

亦應攝取無我說　若勤合者令歡喜

如最勝體所念修　常當念此三摩地

聲聞正行聞己信　於獨覺道當順學

諸佛種姓破摩羅　常當求此三摩地

發行勝覺由於施　不退轉者佛所行

多俱致劫智者行　是聞海者法行處

此境界法尊重者　若當信解是實財

此亦現佛所住處　於此法藏求實者

於此田中彼求果　煩惱熱者憙園中

樂持法者此爲苑　彼愛見者三摩地

欲求白法此母生　有所欲得無依者

勝妙諸相當繫取　隨相諸好亦布置

國土莊嚴此安住　此亦當得諸聞持

種種所出此順覺　清淨言說實聲語

亦能超越摩羅境　攝取久遠著鎧甲

殺害煩惱調伏依　此亦摧破諸不善

欲得諸善令熾盛　欲得求願作莊嚴

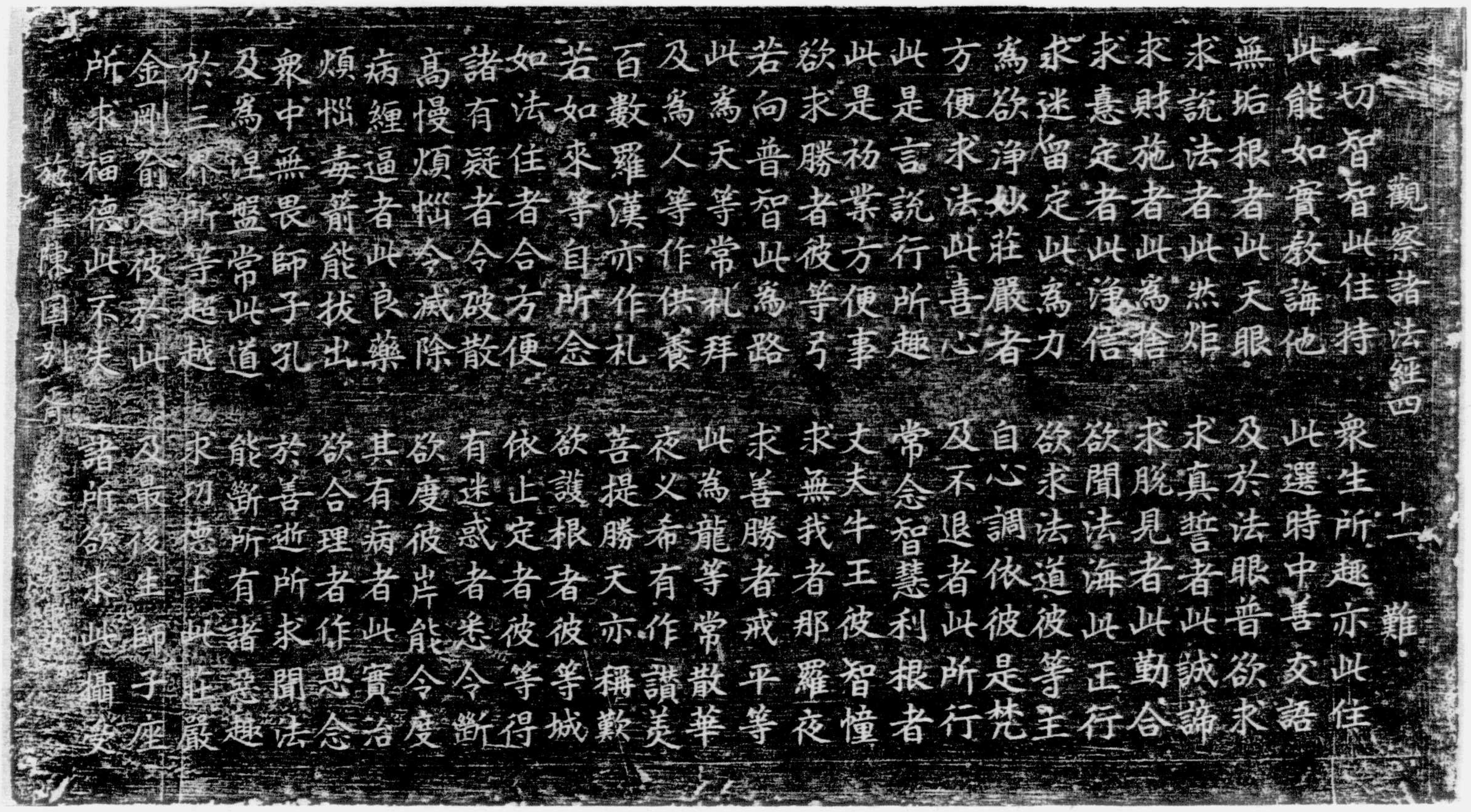
衆多摩羅不破斯　此於說時亦無盡

此求與等諸世間　外道論師不正說

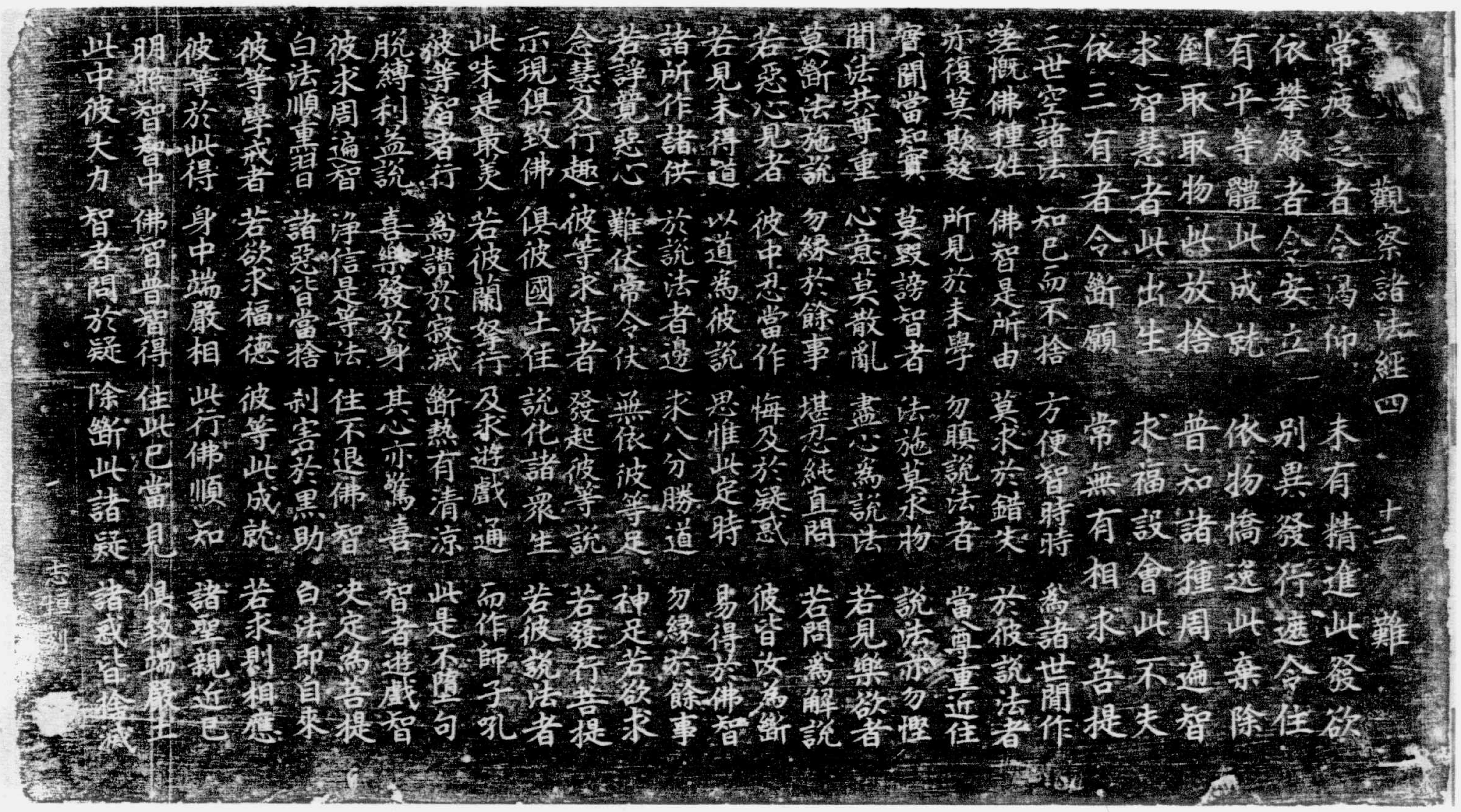
此能超過聲聞法　獨覺勝者此為緣

施主陳国别胥天慶元年

塔下六〇五

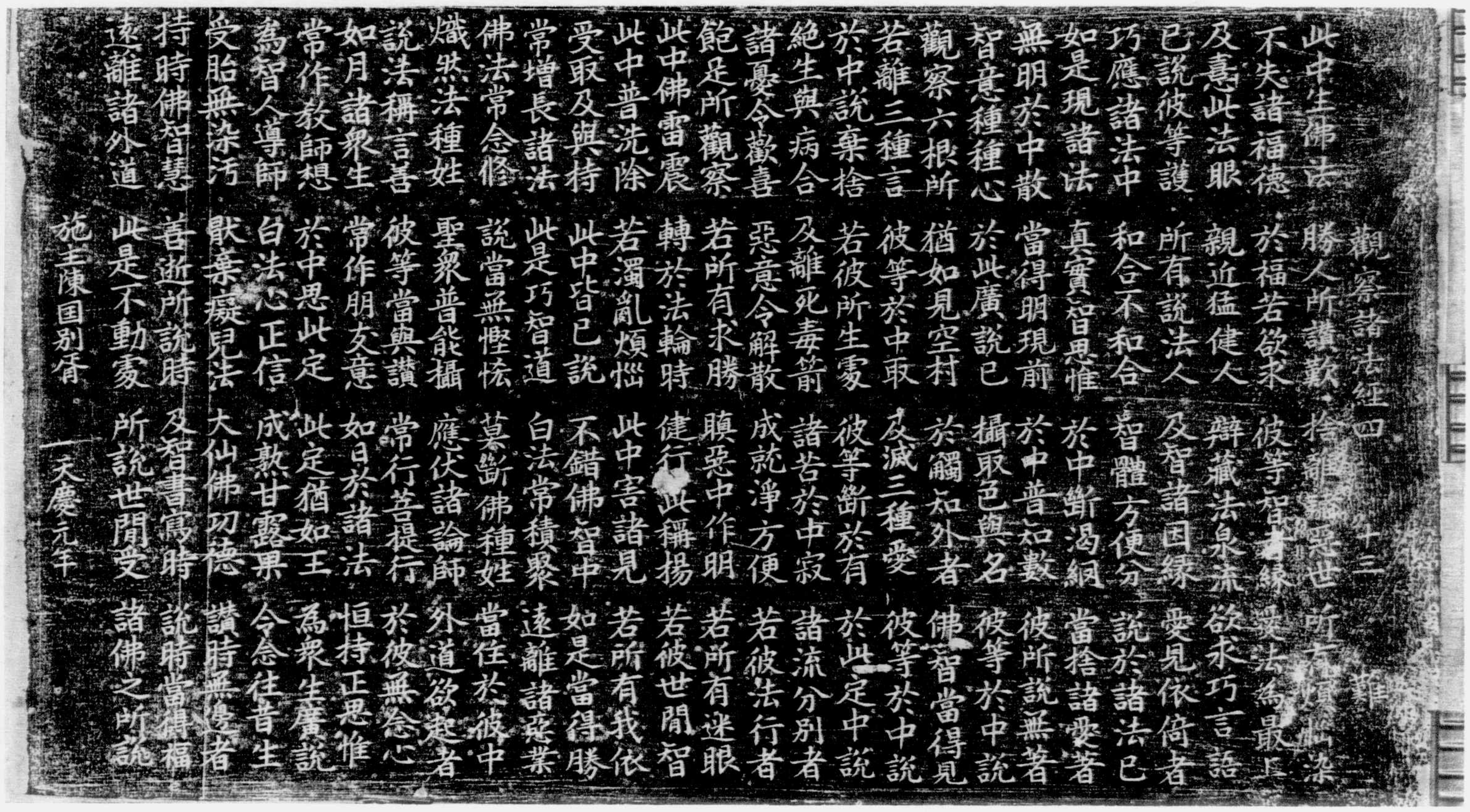


觀察諸法經四　十一　難
一切智智此住持　眾生所趣亦此住
此能如實教誨他　此選時中善交語
無垢根者此天眼　及於法眼普欲求
求說法者此然炬　求真誓者此誠諦
求財施者此為捨　求脫見者此勤合
求惠定者此淨信　欲聞法海此王行
求迷留定此為力　欲求法道彼等主
為欲淨妙莊嚴者　自心調依彼是梵
方便求法此喜心　及不退者此所行
此是言說行所趣　常念智慧利根者
此是初業方便事　丈夫牛王彼智幢
欲求勝者彼等弓　求無我者那羅夜
若向普智此為路　求善勝者戒平等
此為天等常礼拜　此為龍等常散華
及為人等作供養　夜叉希有作讃美
百數羅漢亦作礼　菩提勝天亦稱歎
若如來等自所念　欲護根者彼等城
如法住者合方便　依止定者彼等得
諸有疑者令破散　有迷惑者悉令斷
高慢煩惱令滅除　欲度彼岸能令度
病纏逼者此良藥　其有病者此實治
煩惱毒箭能拔出　欲合理者作思念
眾中無畏師子吼　於善逝所求聞法
及為涅盤常此道　能斷所有諸惡趣
於三界所等超越　求功德土此莊嚴
金剛喻定彼於此　及最後生師子座
所求福德此不失　諸所欲求此攝受
施主陳国別[illegible]

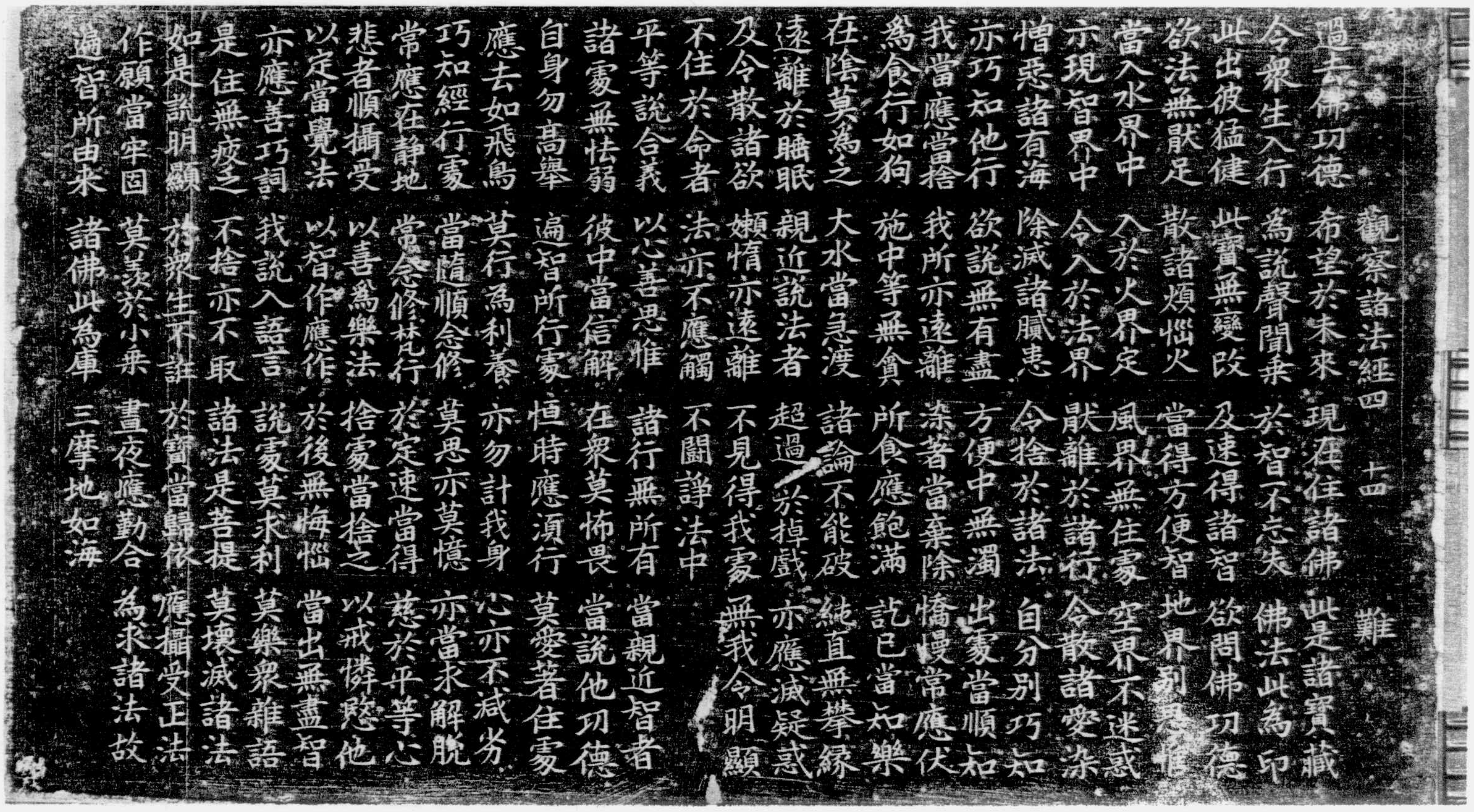


觀察諸法經四　十二　難
常疲之者令渴仰　未有精進此發欲
依攀緣者令安立　別異發行遊令住
有平等體此成就　依物憍逸此棄除
倒取取物此放捨　普知諸種周遍智
求智慧者此出生　求福設會此不失
依三有者令斷願　常無有相求菩提
三世空諸法　知已而不捨　方便智時時　為諸世間作
嗟慨佛種姓　佛智是所由　莫求於錯失　於彼說法者
亦復莫欺疑　所見於未學　勿瞋說法者　當尊重近住
實聞當知實　莫毀謗智者　法施莫求物　說法亦勿慳
聞法共尊重　心意莫散亂　盡心為說法　若見樂欲者
莫斷法施說　勿緣於餘事　堪忍純直問　若問為解說
若惡心見者　彼中忍當作　悔及於疑惑　彼皆攸為斷
若見未得道　以道為彼說　思惟此定時　易得於佛智
諸所作諸供　於說法者邊　求八分勝道　勿緣於餘事
若諍覺惡心　難伏常令伏　無依彼等足　神足若欲求
念慧及行趣　彼等求法者　發起彼等說　若發行菩提
示現俱致佛　俱彼國土住　說化諸眾生　若彼說法者
此味是最美　若彼蘭拏行　及求遊戲通　而作師子吼
彼等智者行　為讚於寂滅　斷熱有清涼　此是不墮句
脫縛利益說　喜樂發於身　其心亦驚喜　智者遊戲智
彼求周遍智　淨信是等法　住不退佛智　決定為菩提
白法順熏習　諸惡皆當捨　剎害於黑助　白法即自來
彼等學戒者　若欲求福德　彼等此成就　若求則相應
彼等於此得　身中端嚴相　此行佛順知　諸聖親近已
明照智智中　佛智普智得　住此已當見　俱致端嚴土
此中彼大力　智者問於疑　除斷此諸疑　諸惑皆捨滅
志恒刻

塔下八九六

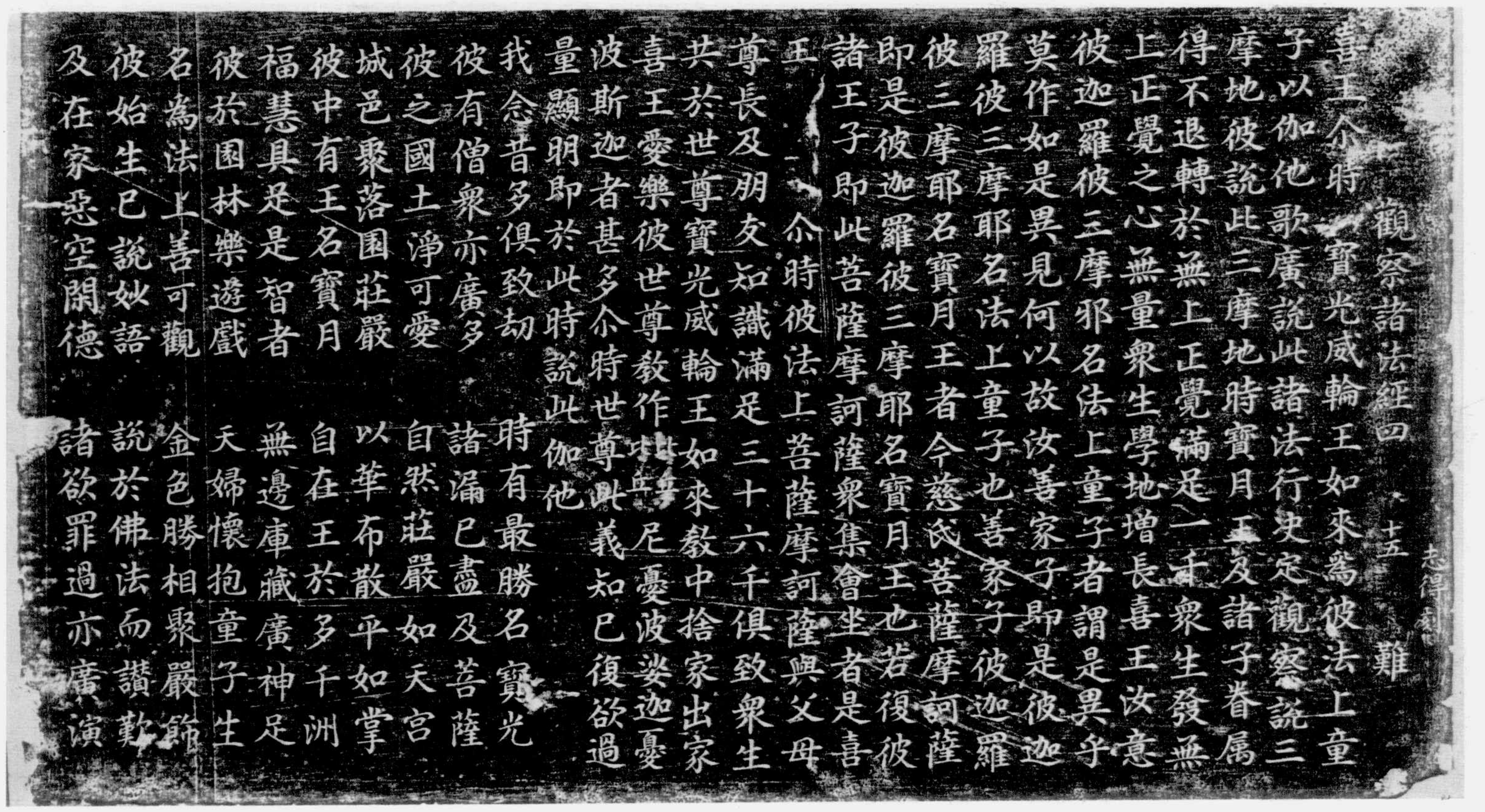


觀察諸法經四　十三　難
此中生佛法　勝人所讚歎　捨離諸惡世　所有煩惱染
不失諸福德　於福若欲求　彼等智者緣　愛法為最上
及憙此法眼　親近猛健人　辯藏法泉流　欲求巧言語
已說彼等護　所有說法人　及智諸因緣　愛見依倚者
巧應諸法中　和合不和合　智體方便分　說於諸法已
如是現諸法　真實智思惟　於中斷渴網　當捨諸愛著
無明於中散　當得明現前　於中普知數　彼所說無著
智意種種心　於此廣說已　攝取色與名　彼等於中說
觀察六根所　猶如見空村　於觸知外者　佛智當得見
若離三種言　彼等於中取　及滅三種愛　彼等於中說
於中說棄捨　若彼所生處　彼等斷於有　於此定中說
絕生與病合　及離死毒箭　諸若於中寂　諸流分別者
諸憂令歡喜　惡意令解散　成就淨方便　若彼法行者
飽是所觀察　若所有求勝　瞋惡中作明　若所有迷眼
此中佛雷震　轉於法輪時　健行此稱揚　若彼世間智
此中普洗除　若濁亂煩惱　此中害諸見　若所有我依
受取及與持　此中皆已說　不錯佛智中　如是當得勝
常增長諸法　此是巧智道　白法常積聚　遠離諸惡業
佛法常念修　說當無慳悋　莫斷佛種姓　當住於彼中
熾然法種姓　聖眾普能攝　應伏諸論師　外道欲起者
說法稱言善　彼等當與讚　常行菩提行　於彼無念心
如月諸眾生　常作朋友意　如日於諸法　恒持正思惟
常作教師想　於中思此定　此定猶如王　為眾生廣說
為智人導師　白法心正信　成熟甘露果　令念往昔生
受胎無染污　猒棄癡見法　大仙佛功德　讚時無邊者
持時佛智慧　善逝所說時　及智書寫時　說時當得福
遠離諸外道　此是不動處　所說世間受　諸佛之所說
施主陳国別胥　一天慶元年



觀察諸法經四　十四　難
過去佛功德　希望於未來　現在住諸佛　此是諸寶藏
令眾生入行　為說聲聞乘　於智不忘失　佛法此為印
此出彼猛健　此實無變改　及速得諸智　欲問佛功德
欲法無猒足　散諸煩惱火　當得方便智　地界別思惟
當入水界中　入於火界定　風界無住處　空界不迷惑
亦現智界中　令入於法界　猒離於諸行　令散諸愛染
憎惡諸有海　除滅諸瞋恚　令捨於諸法　自分別巧知
亦巧知他行　欲說無有盡　方便中無濁　出處當順知
我當應當捨　我所亦遠離　染著當棄除　憍慢常應伏
為食行如狗　施中等無貪　所食應飽滿　說已當知樂
在陰莫為之　大水當急渡　諸論不能破　純直無攀緣
遠離於睡眠　親近說法者　超過於掉戲　亦應滅疑惑
及令散諸欲　嬾惰亦遠離　不見得我處　無我令明顯
不住於命者　法亦不應觸　不鬪諍法中
平等說合義　以心善思惟　諸行無所有　當親近智者
諸處無怯弱　彼中當信解　在眾莫怖畏　當說他功德
自身勿高舉　遍智所行處　恒時應須行　莫愛著住處
應去如飛鳥　莫行為利養　亦勿計我身　心亦不減劣
巧知經行處　當隨順念修　莫思亦莫憶　亦當求解脫
常應在靜地　常念修梵行　於定速當得　慈於平等心
悲者順攝受　以善為樂法　捨處當捨之　以戒憐愍他
以定當覺法　以智作應作　於後無悔惱　當出無盡智
亦應善巧詞　我說入語言　說處莫求利　莫樂眾雜語
是住無疲之　不捨亦不取　諸法是菩提　莫壞滅諸法
如是說明顯　於眾生不諍　於寶當歸依　應攝受正法
作願當牢固　莫羨於小乘　晝夜應勤合　為求諸法故
遍智所由來　諸佛此為庫　三摩地如海

塔下七八四

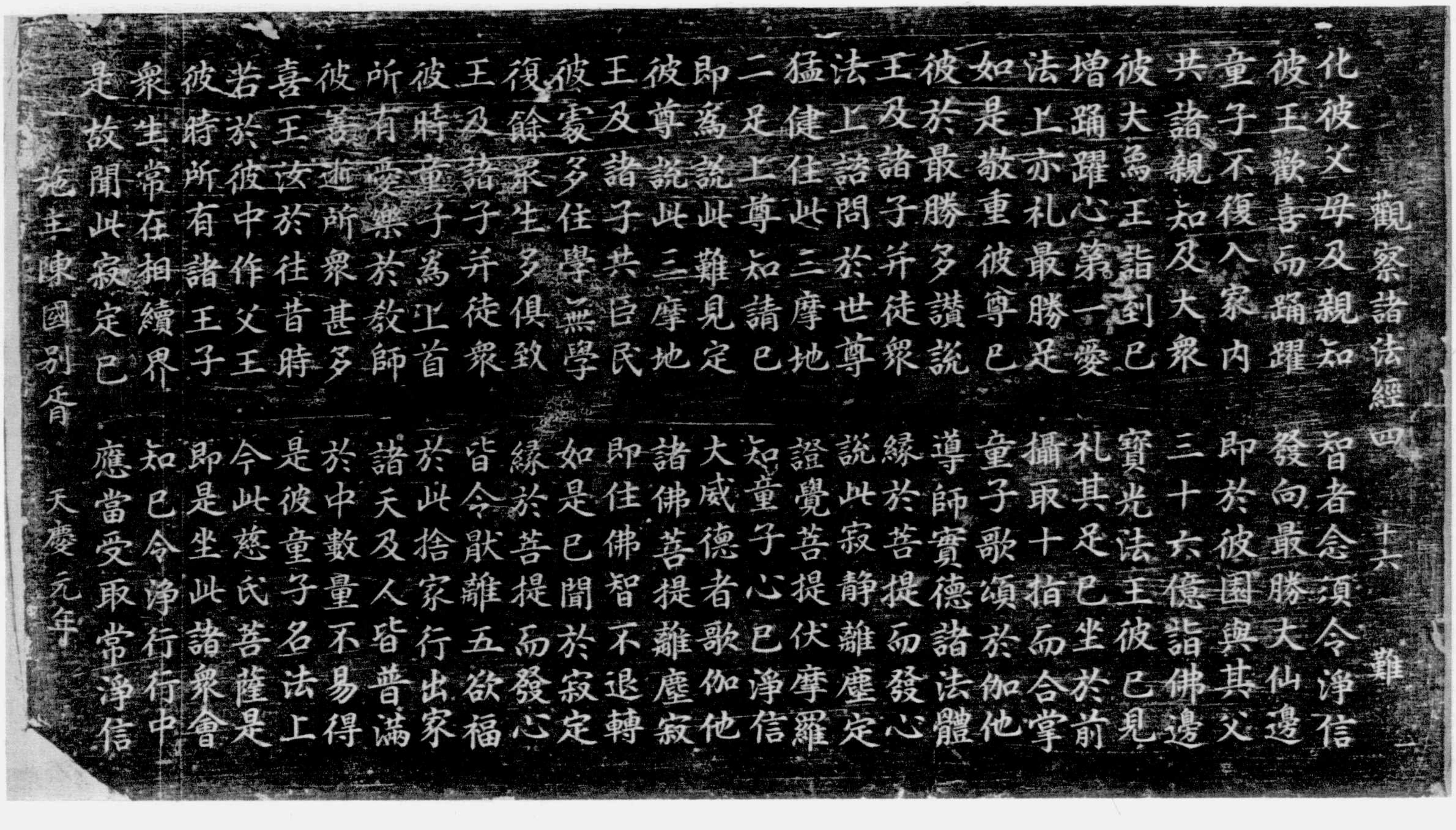


志得刻

觀察諸法經四　十五　難

喜王尒時寶光威輪王如來爲彼法上童
子以伽他歌廣說此諸法行決定觀察說三
摩地彼說此三摩地時寶月王及諸子眷屬
得不退轉於無上正覺滿足一千衆生發無
上正覺之心無量衆生學地增長喜王汝意
彼迦羅彼三摩邪名法上童子者謂是異乎
莫作如是異見何以故汝善家子卽是彼迦
羅彼三摩耶名法上童子也善家子彼迦羅
彼三摩耶名寶月王者今慈氏菩薩摩訶薩
卽是彼迦羅彼三摩耶名寶月王也若復彼
諸王子卽此菩薩摩訶薩衆集會坐者是喜
王　尒時彼法上菩薩摩訶薩與父母
尊長及朋友知識滿足三十六千俱致衆生
共於世尊寶光威輪王如來教中捨家出家
喜王憂樂彼世尊教作比丘尼憂波婆迦憂
波斯迦者甚多尒時世尊此義知已復欲過
量顯明卽於此時說此伽他

我念昔多俱致劫　時有最勝名寶光
彼有僧衆亦廣多　諸漏已盡及菩薩
彼之國土淨可愛　自然莊嚴如天宮
城邑聚落園莊嚴　以華布散平如掌
彼中有王名寶月　自在王於多千洲
福慧具是智者　無邊庫藏廣神足
彼於園林樂遊戲　天婦懷抱童子生
名爲法上善可觀　金色勝相聚嚴飾
彼始生已說妙語　說於佛法而讚歎
及在家惡空閑德　諸欲罪過亦廣演

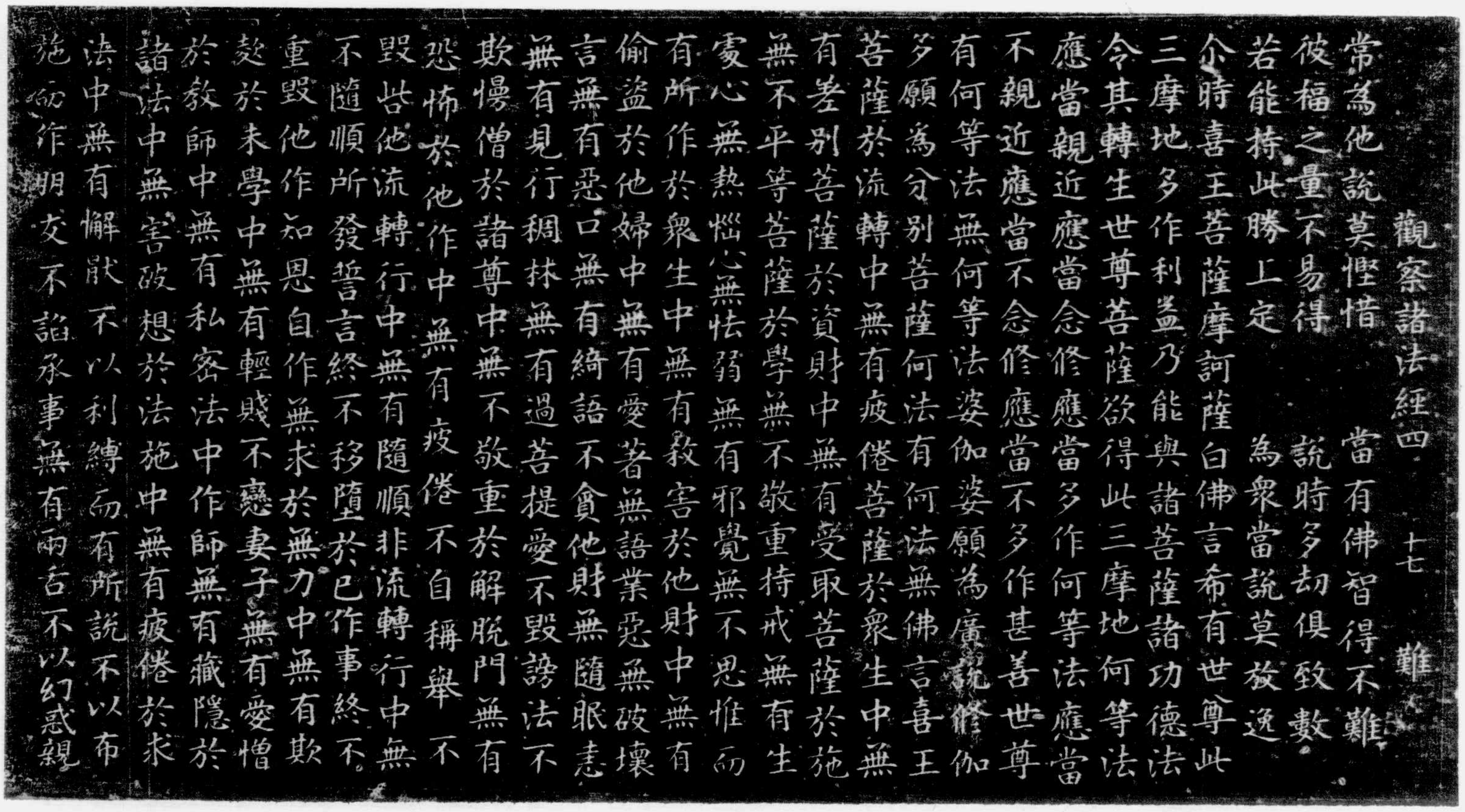


觀察諸法經四　十六　難

化彼父母及親知　智者念須令淨信
彼王歡喜而踊躍　發向最勝大仙邊
童子不復入家內　卽於彼國與其父
共諸親知及大衆　三十六億詣佛邊
彼大爲王詣到已　寶光法王彼已見
增踊躍心第一愛　礼其足已坐於前
法上亦礼最勝足　攝取十指而合掌
如是敬重彼尊已　童子歌頌於伽他
彼於最勝多讚說　導師實德諸法體
王及諸子并徒衆　緣於菩提而發心
法上諮問於世尊　說此寂靜離塵定
猛健住此三摩地　證覺菩提伏魔羅
二足上尊知請已　知童子心已淨信
卽爲說此難見定　大威德者歌伽他
彼尊說此三摩地　諸佛菩提離塵寂
王及諸子共臣民　卽住佛智不退轉
彼處多住學無學　如是已聞於寂定
復餘衆生多俱致　緣於菩提而發心
王及諸子并徒衆　皆令猒離五欲福
彼時童子爲上首　於此捨家行出家
所有愛樂於教師　諸天及人皆普滿
彼善逝所衆甚多　於中數量不易得
喜王汝於往昔時　是彼童子名法上
若於彼中作父王　今此慈氏菩薩是
彼時所有諸王子　卽是坐此諸衆會
衆生常在相續界　知已令淨行行中
是故聞此寂定已　應當受取常淨信

施主陳國別胥　天慶元年

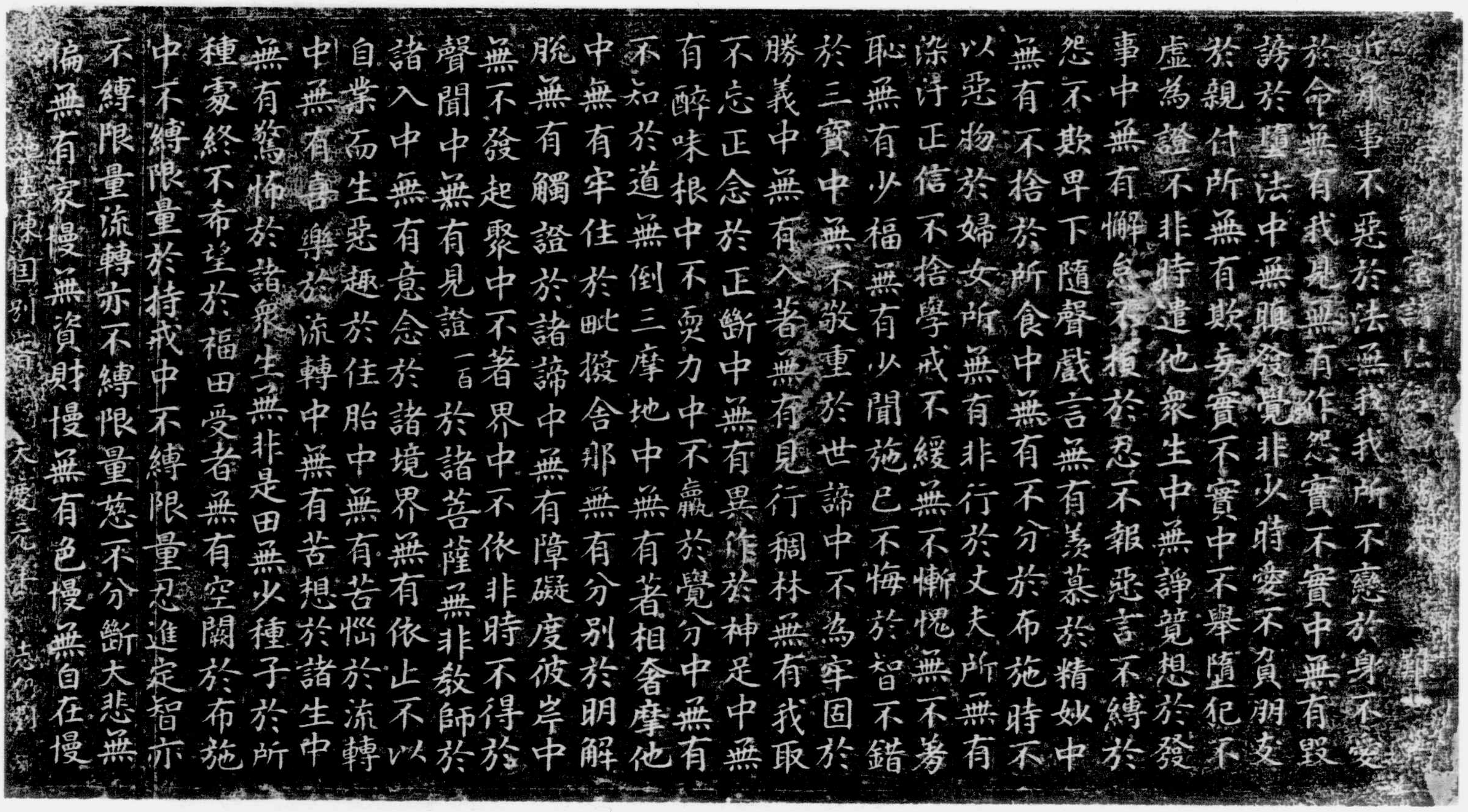
塔下八二三



觀察諸法經四　十七　難

常為他說莫慳惜　當有佛智得不難
彼福之量不易得　說時多刧俱致數
若能持此勝上定　為衆當說莫放逸

介時喜王菩薩摩訶薩白佛言希有世尊此三摩地多作利益乃能與諸菩薩諸功德法令其轉生世尊菩薩欲得此三摩地何等法應當親近應當念修應當多作何等法應當不親近應當不念修應當不多作甚善世尊有何等法無何等法婆伽婆願為廣說修伽多願為分别菩薩何法有何法無佛言喜王菩薩於流轉中無有疲倦菩薩於衆生中無有差别菩薩於資財中無有愛取菩薩於施無不平等菩薩於學無不敬重持戒無有生處心無熱惱心無怯弱無有邪覺無不思惟而有所作於衆生中無有殺害於他財中無有偷盜於他婦中無有愛著無語業惡無破壞言無有惡口無有綺語不貪他財無隨瞋恚無有見行稠林無有過菩提愛不毀謗法不欺慢僧於諸尊中無不敬重於解脫門無有恐怖於他作中無有疲倦不自稱舉　不毀呰他流轉行中無有隨順非流轉行中無不隨順所發誓言終不移墮於已作事終不重毀他作知恩自作無求於無力中無有欺誑於未學中無有輕賤不戀妻子無有愛憎於教師中無有私密法中作師無有藏隱於諸法中無害破想於法施中無有疲倦於求法中無有懈猒不以利縛而有所說不以布施而作朋友不諂承事無有兩舌不以幻惑親

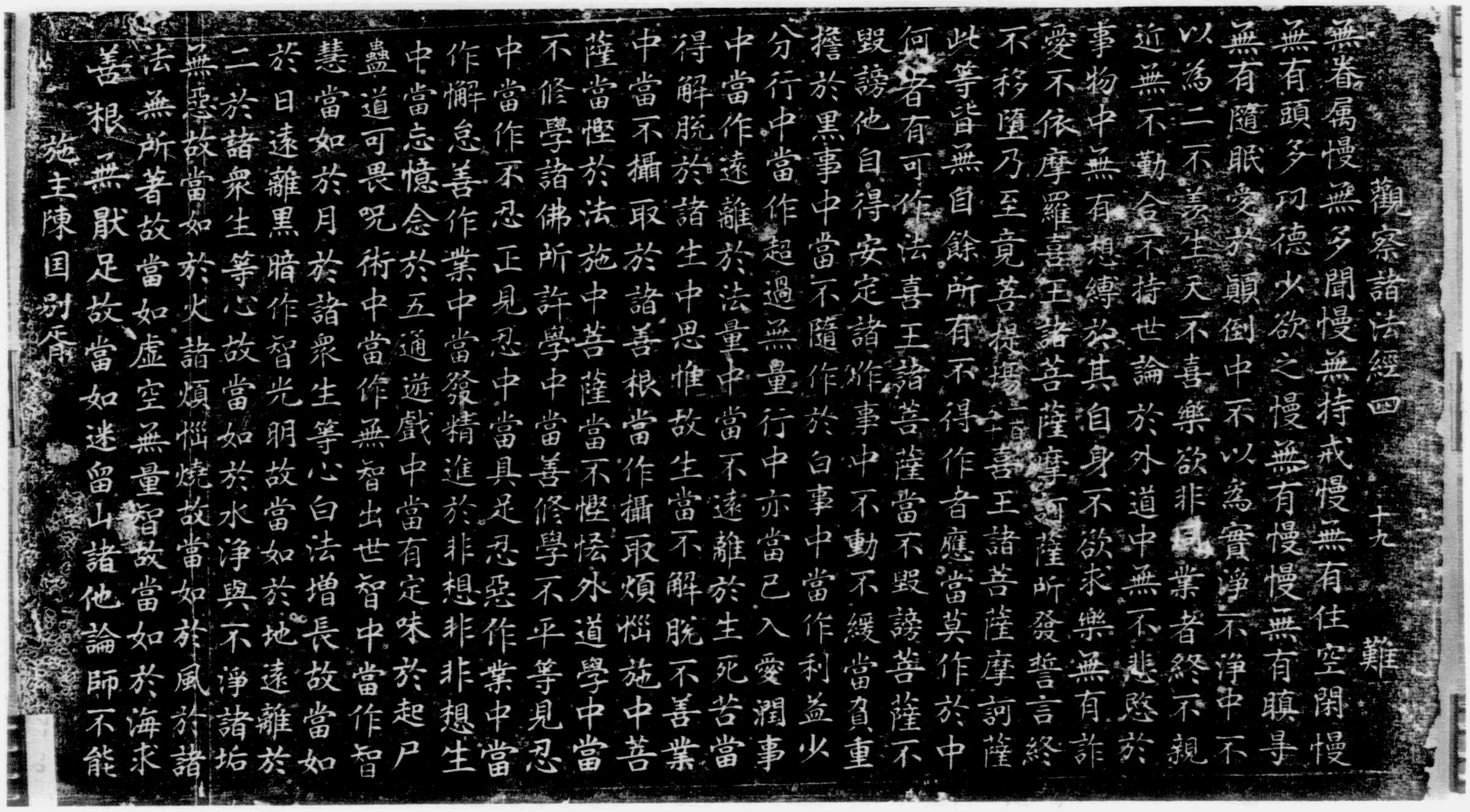


觀察諸法經[illegible]　難

近承事不惡於法無我我所不戀於身不愛於命無有我見無有作怨實不實中無有毀謗於聖法中無瞋發覺非少時變不負朋友於親付所無有欺妄實不實中不舉墮犯不虛為證不非時遣他衆生中無諍覺想於發事中無有懈怠不積於忍不報惡言不縛於怨不欺卑下隨聲戲言無有羨慕於精妙中無有不捨於所食中無有不分於布施時不以惡物於婦女所無有非行於丈夫所無有染汙正信不捨學戒不緩無不慚愧無不羞恥無有少福無有少聞施已不悔於智不錯於三寶中無不敬重於世諦中不為牢固於勝義中無有入著無有見行稠林無有我取不忘正念於正斷中無有異作於神足中無有醉味根中不耎力中不羸於覺分中無有不知於道無倒三摩地中無有著相奢摩他中無有牢住於毗撥舍那無有分别於明解脫無有觸證於諸諦中無有障礙度彼岸中無不發起聚中不著界中不依非時不得於聲聞中無有見證（一百）於諸菩薩無非教師於諸入中無有意念於諸境界無有依止不以自業而生惡趣於住胎中無有苦惱於流轉中無有喜樂於流轉中無有苦想於諸生中無有驚怖於諸衆生無非是田無少種子於所種處終不希望於福田受者無有空闕於布施中不縛限量於持戒中不縛限量忍進定智亦不縛限量流轉亦不縛限量慈不分斷大悲無偏無有家慢無資財慢無有色慢無自在慢

施主陳國別胥　天慶元年[illegible]　志[illegible]刻

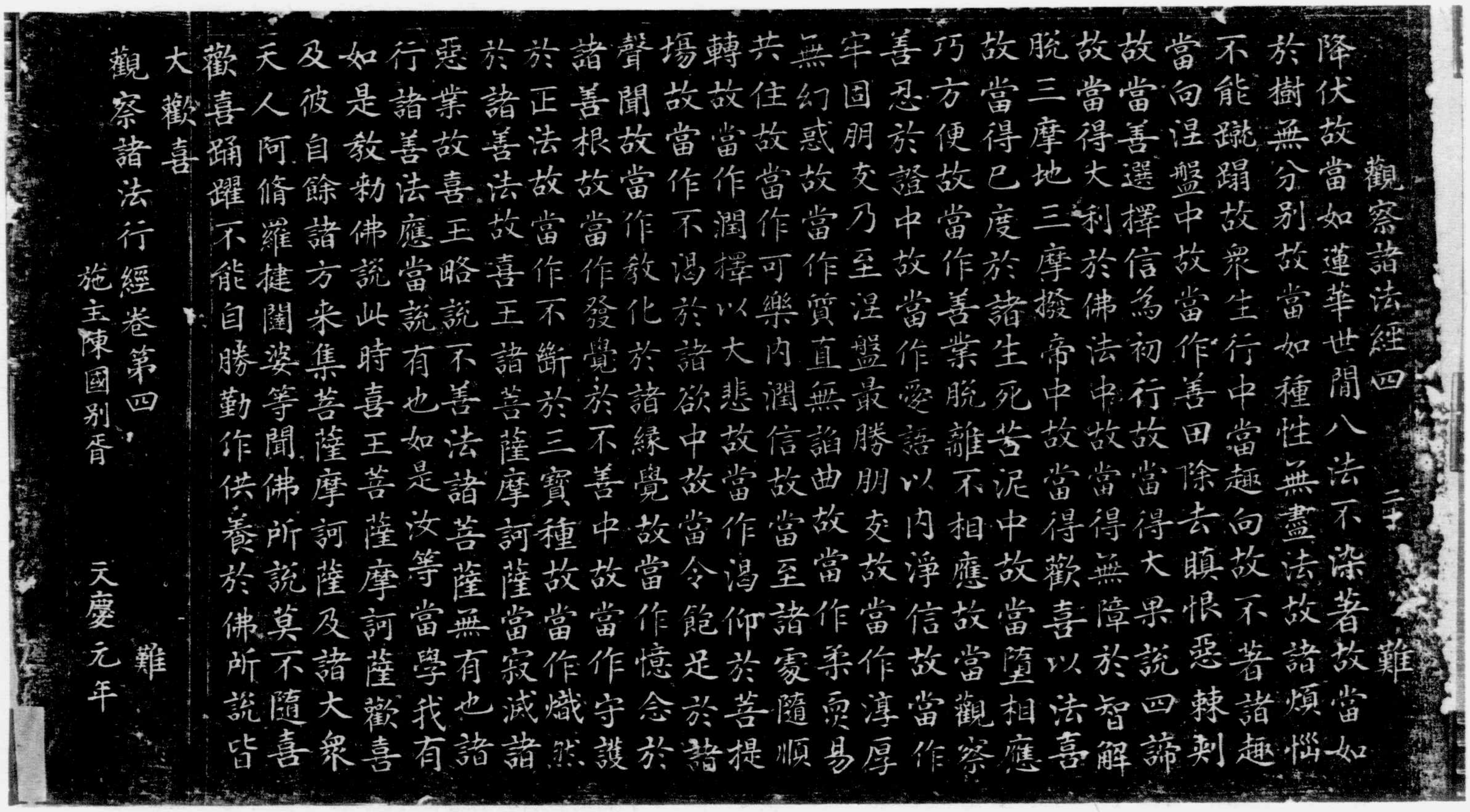
塔下六七八



觀察諸法經四　十九　難

無眷屬慢無多聞慢無持戒慢無有住空閑慢無有頭多功德少欲之慢無有慢慢無有瞋㝵無有隨眠愛於顛倒中不以為實淨不淨中不以為二不善生天不喜樂欲非已業者終不親近無不勤合不持世論於外道中無不悲愍於事物中無有想縛於其自身不欲求樂無有詐愛不依摩羅喜王諸菩薩摩訶薩所發誓言終不移墮乃至竟菩提揚幸喜王諸菩薩摩訶薩此等皆無自餘所有不得作者應當莫作於中何者有可作法喜王諸菩薩當不毀謗菩薩不毀謗他自得安定諸作事中不動不緩當負重擔於黑事中當不隨作於白事中當作利益少分行中當作超過無量行中亦當已入愛潤事中當作遠離於法量中當不遠離於生死苦當得解脫於諸生中思惟故生當不解脫不善業中當不攝取於諸善根當作攝取煩惱施中菩薩當慳於法施中菩薩當不慳悋外道學中當不修學諸佛所許學中當善修學不平等見忍中當作不忍正見忍中當具足忍惡作業中當作懈怠善作業中當發精進於非想非非想生中當忘憶念於五通遊戲中當有定味於起尸蠱道可畏呪術中當作無智出世智中當作智慧當如於月於諸衆生等心白法增長故當如於日遠離黑暗作智光明故當如於地遠離於二於諸衆生等心故當如於水淨與不淨諸垢無惡故當如於火諸煩惱燒故當如於風於諸法無所著故當如虛空無量智故當如於海求善根無猒足故當如迷留山諸他論師不能

施主陳国別胥



觀察諸法經四　二十　難

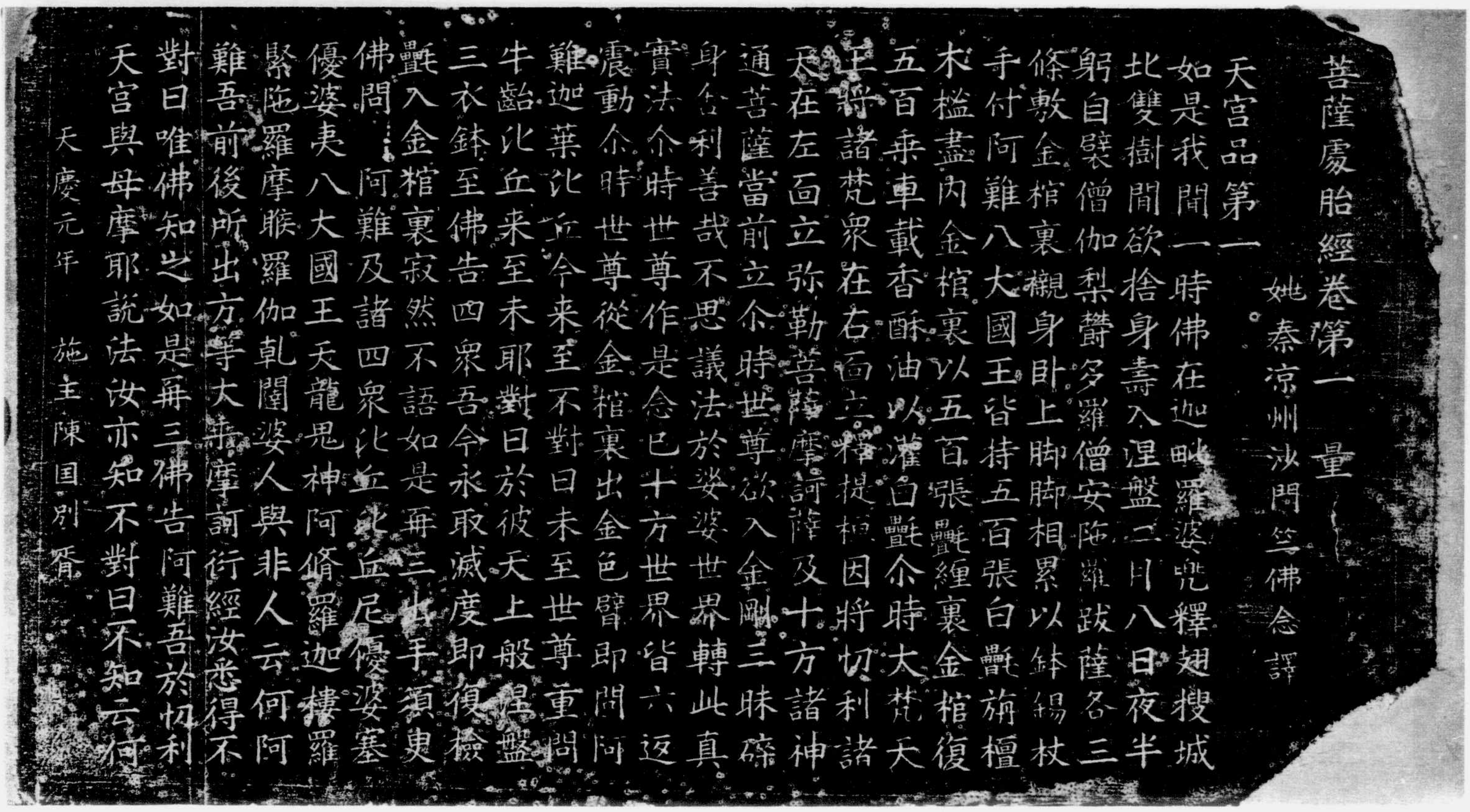
降伏故當如蓮華世間八法不染著故當如於樹無分別故當如種性無盡法故諸煩惱不能蹝蹋故衆生行中當趣向故不著諸趣當向涅盤中故當作善田除去瞋恨惡棘刺故當善選擇信為初行故當得大果說四諦故當得大利於佛法中故當得無障於智解脫三摩地三摩撥帝中故當得歡喜以法喜故當得已度於諸生死苦泥中故當墮相應乃方便故當作善業脫離不相應故當觀察善忍於證中故當作愛語以內淨信故當作牢固朋友乃至涅盤最勝朋友故當作淳厚無幻惑故當作質直無諂曲故當作柔耎易共住故當作可樂內潤信故當至諸處隨順轉故當作潤擇以大悲故當作渴仰於菩提揚故當作不渴於諸欲中故當令飽足於諸聲聞故當作教化於諸緣覺故當作憶念於諸善根故當作發覺於不善中故當作守護於正法故當作不斷於三寶種故當作熾然於諸善法故喜王諸菩薩摩訶薩當寂滅諸惡業故喜王略說不善法諸菩薩無有也諸行諸善法應當說有也如是汝等當學我有如是教勑佛說此時喜王菩薩摩訶薩歡喜及彼自餘諸方来集菩薩摩訶薩及諸大衆天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說莫不隨喜歡喜踊躍不能自勝勤作供養於佛所說皆大歡喜

觀察諸法行經卷第四

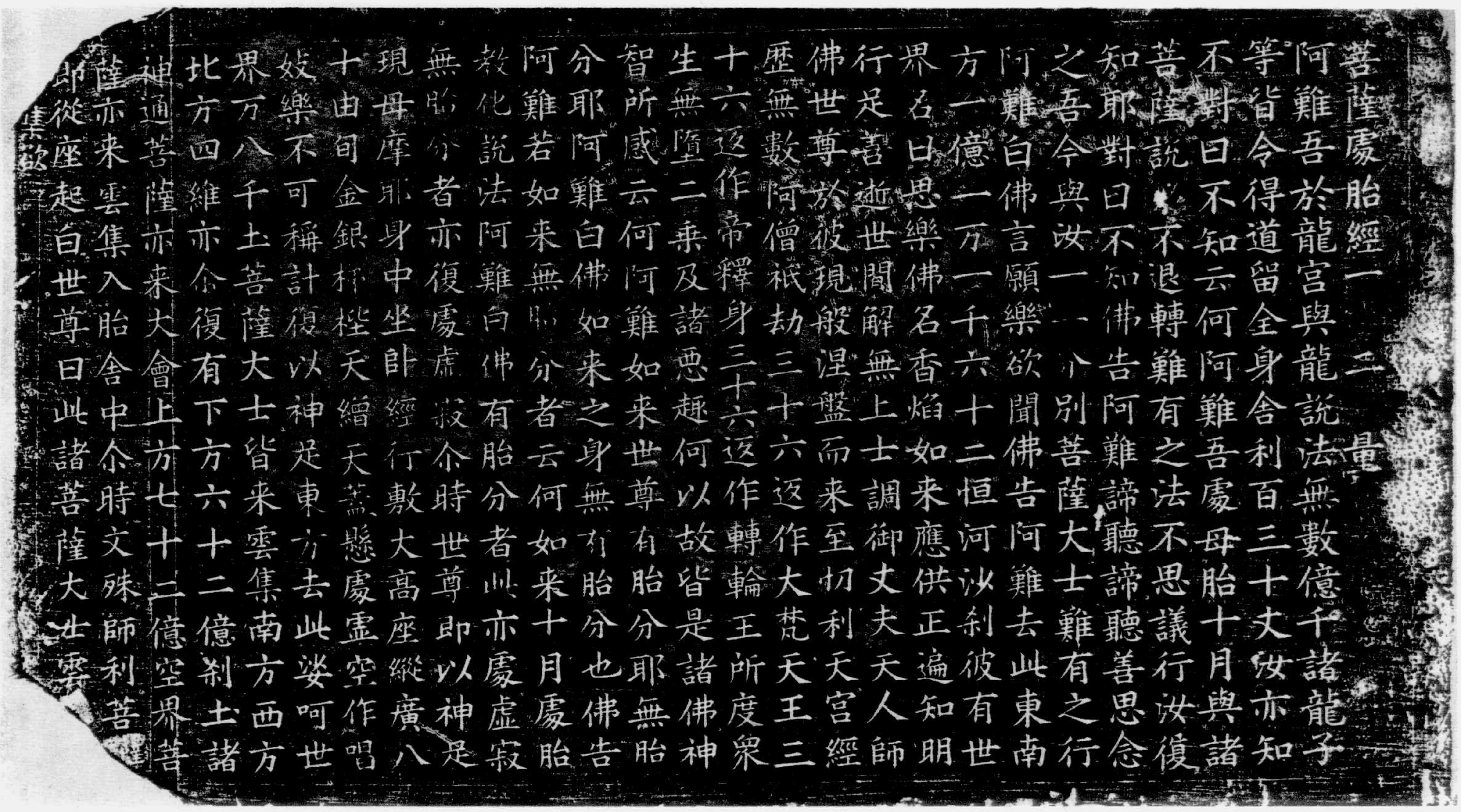
施主陳國別胥

天慶元年　難

塔下八二二

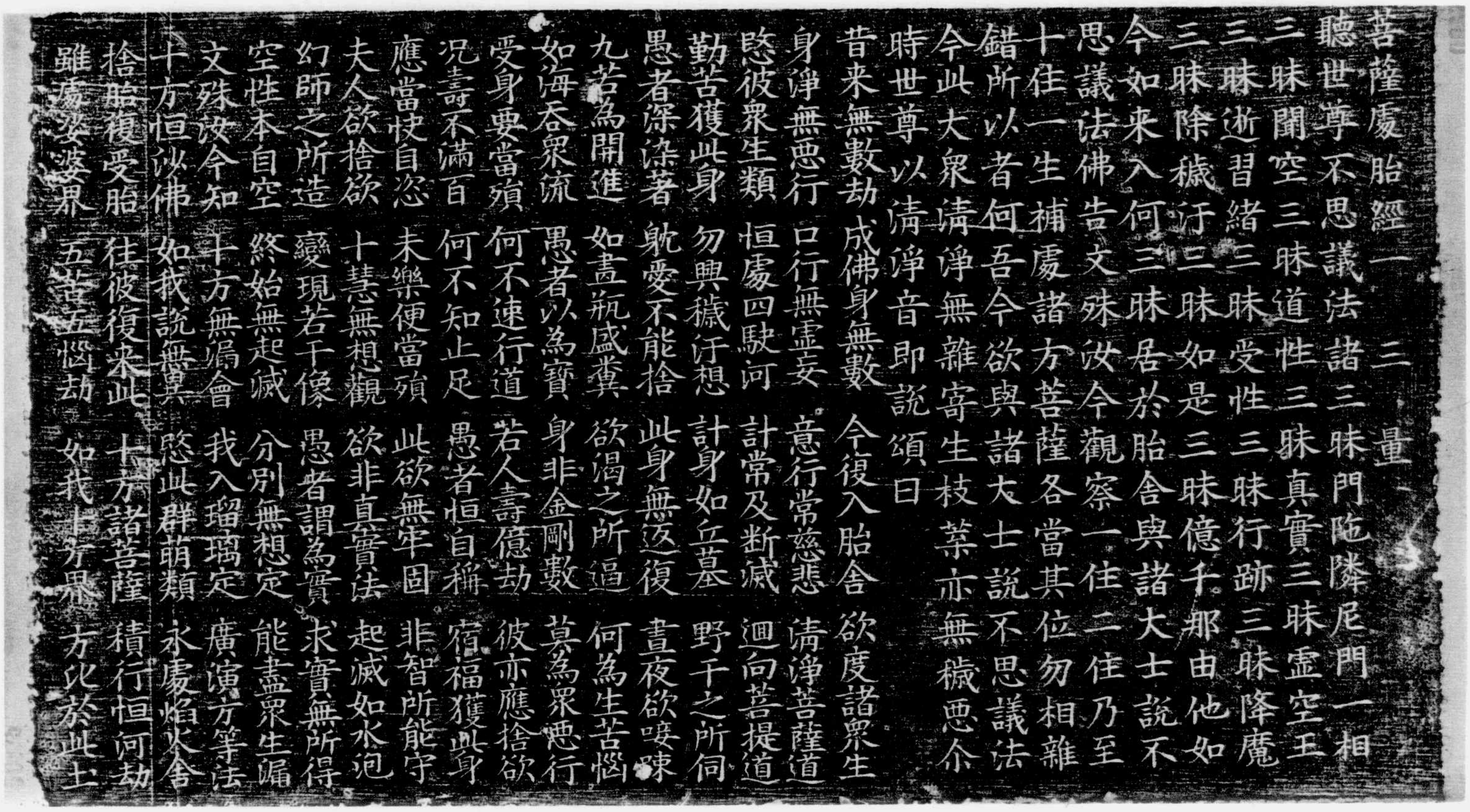


菩薩處胎經卷第一　量
姚秦涼州沙門竺佛念譯
天宮品第一
如是我聞一時佛在迦毗羅婆兜釋翅搜城
北雙樹間欲捨身壽入涅盤二月八日夜半
躬自襞僧伽梨欝多羅僧安陀羅跋薩各三
條敷金棺裏襯身卧上脚脚相累以鉢錫杖
手付阿難八大國王皆持五百張白氎旃檀
木槛盡內金棺裏以五百張氎纏裏金棺復
五百乘車載香酥油以灌白氎尒時大梵天
王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸
天在左面立弥勒菩薩摩訶薩及十方諸神
通菩薩當前立尒時世尊欲入金剛三昧碎
身舍利善哉不思議法於娑婆世界轉此真
實法尒時世尊作是念已十方世界皆六返
震動尒時世尊從金棺裏出金色臂即問阿
難迦葉比丘今来至不對曰未至世尊重問
牛齝比丘来至未耶對曰於彼天上般涅盤
三衣鉢至佛告四衆吾今永取滅度即復檢
氎入金棺裏寂然不語如是再三出手須臾
佛問阿難及諸四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷八大國王天龍鬼神阿須羅迦樓羅
緊陁羅摩睺羅伽乹闥婆人與非人云何阿
難吾前後所出方等大乘摩訶衍經汝悉得不
對曰唯佛知之如是再三佛告阿難吾於忉利
天宮與母摩耶說法汝亦知不對曰不知云何
天慶元年　施主陳国別胥

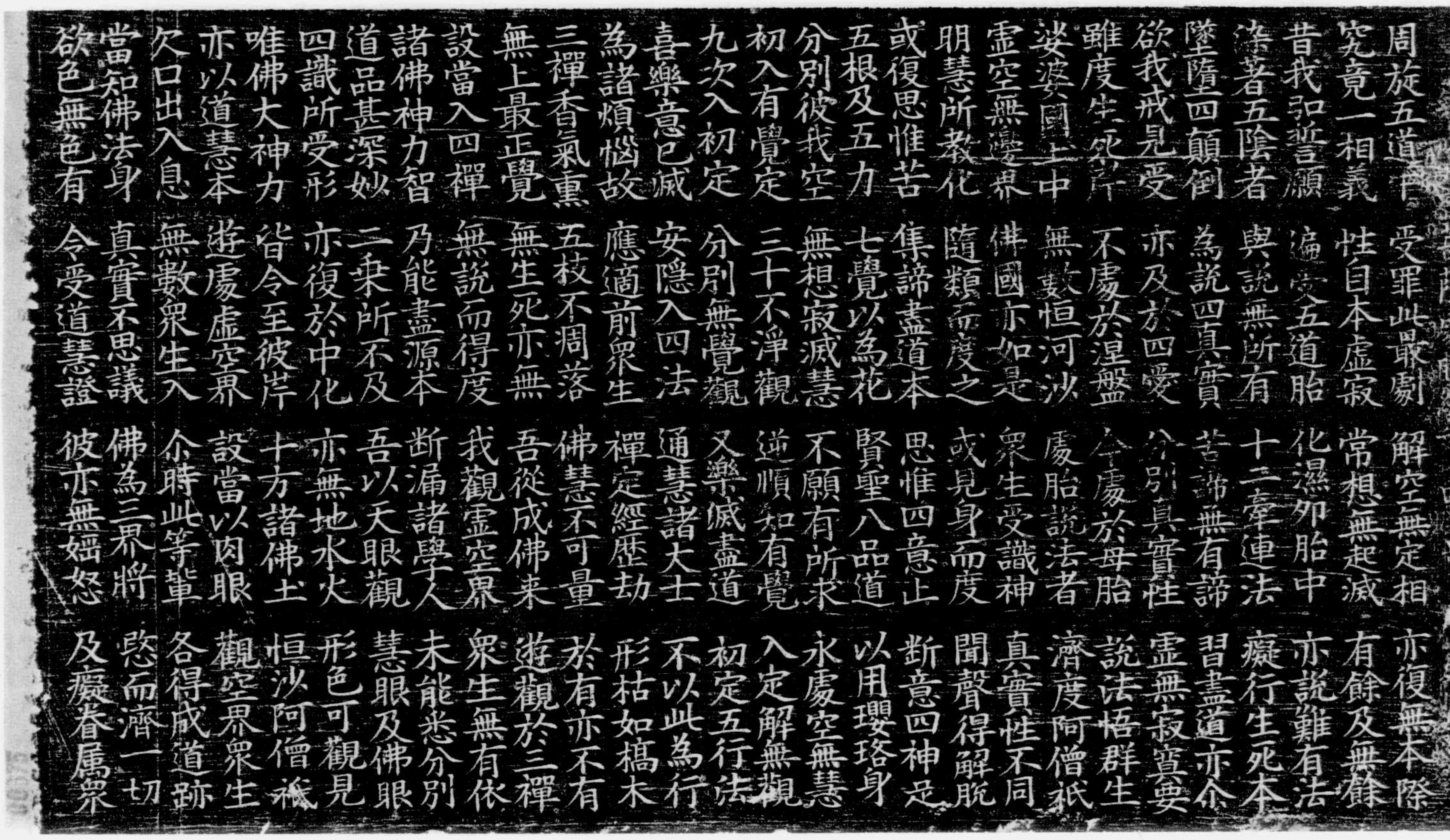


菩薩處胎經一　二量
阿難吾於龍宮與龍說法無數億千諸龍子
等皆令得道留全身舍利百三十丈汝亦知
不對曰不知云何阿難吾處母胎十月與諸
菩薩說不退轉難有之法不思議行汝復
知耶對曰不知佛告阿難諦聽諦聽善思念
之吾今與汝一一分別菩薩大士難有之行
阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南
方一億一万一千六十二恒河沙剎彼有世
界名曰思樂佛名香焰如来應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊於彼現般涅盤而来至忉利天宮經
歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三
十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆
生無墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神
智所感云何阿難如来世尊有胎分耶無胎
分耶阿難白佛如来之身無有胎分也佛告
阿難若如来無胎分者云何如来十月處胎
教化說法阿難白佛有胎分者此亦處虛寂
無胎分者亦復處虛寂尒時世尊即以神足
現母摩耶身中坐卧經行敷大高座縱廣八
十由旬金銀杯梐天繒天蓋懸處虛空作唱
妓樂不可稱計復以神足東方去此娑呵世
界万八千土菩薩大士皆来雲集南方西方
北方四維亦尒復有下方六十二億剎土諸
神通菩薩亦来大會上方七十二億空界菩
薩亦来雲集入胎舍中尒時文殊師利菩薩
即從座起白世尊曰此諸菩薩大士雲
集欲

塔下六〇〇

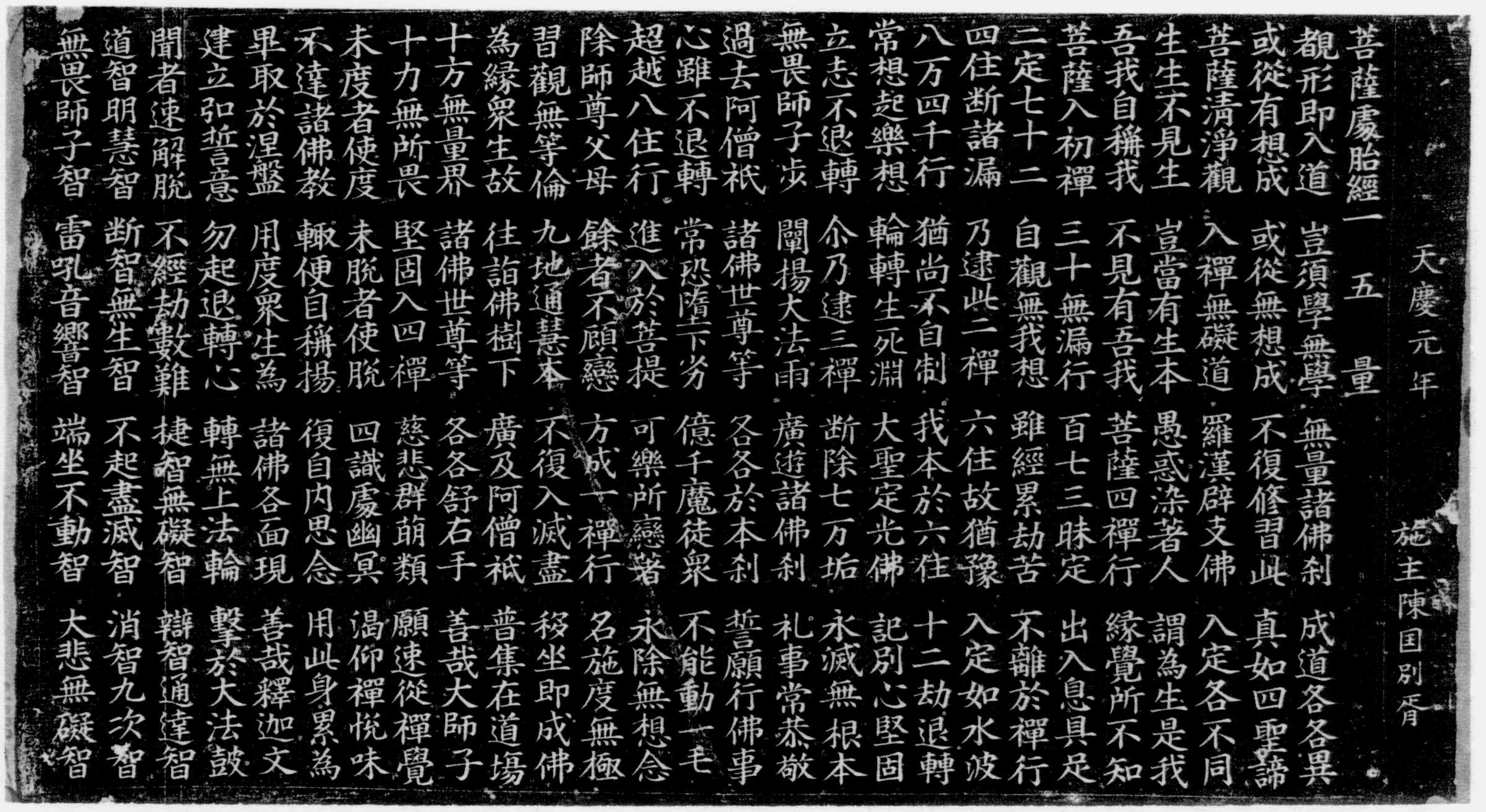


菩薩處胎經一　三　量
聽世尊不思議法諸三昧門陁隣尼門一相
三昧聞空三昧道性三昧真實三昧虛空王
三昧逝習緒三昧受性三昧行跡三昧降魔
三昧除穢汙三昧如是三昧億千那由他如
今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不
思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至
十住一生補處諸方菩薩各當其位勿相雜
錯所以者何吾今欲與諸大士說不思議法
今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡尒
時世尊以清淨音即說頌曰
昔来無數劫　成佛身無數　今復入胎舍　欲度諸衆生
身淨無惡行　口行無虛妄　意行常慈悲　清淨菩薩道
愍彼衆生類　恒處四駛河　計常及斷滅　迴向菩提道
勤苦獲此身　勿興穢汙想　計身如丘墓　野干之所伺
愚者深染著　耽愛不能捨　此身無返復　晝夜欲唼啑
九苦為開進　如畫瓶盛糞　欲渴之所逼　何為生苦惱
如海吞衆流　愚者以為寶　身非金剛數　莫為衆惡行
受身要當殞　何不速行道　若人壽億劫　彼亦應捨欲
況壽不滿百　何不知止足　愚者恒自稱　宿福獲此身
應當快自恣　未樂便當殞　此欲無牢固　非智所能守
夫人欲捨欲　十慧無想觀　欲非真實法　起滅如水泡
幻師之所造　變現若干像　愚者謂為實　求實無所得
空性本自空　終始無起滅　分別無想定　能盡衆生漏
文殊汝今知　十方無漏會　我入瑠璃定　廣演方等法
十方恒沙佛　如我說無異　愍此群萌類　永處焰火舍
捨胎復受胎　往彼復來此　十方諸菩薩　積行恒河劫
雖處娑婆界　五苦五惱劫　如我十方界　方化於此土

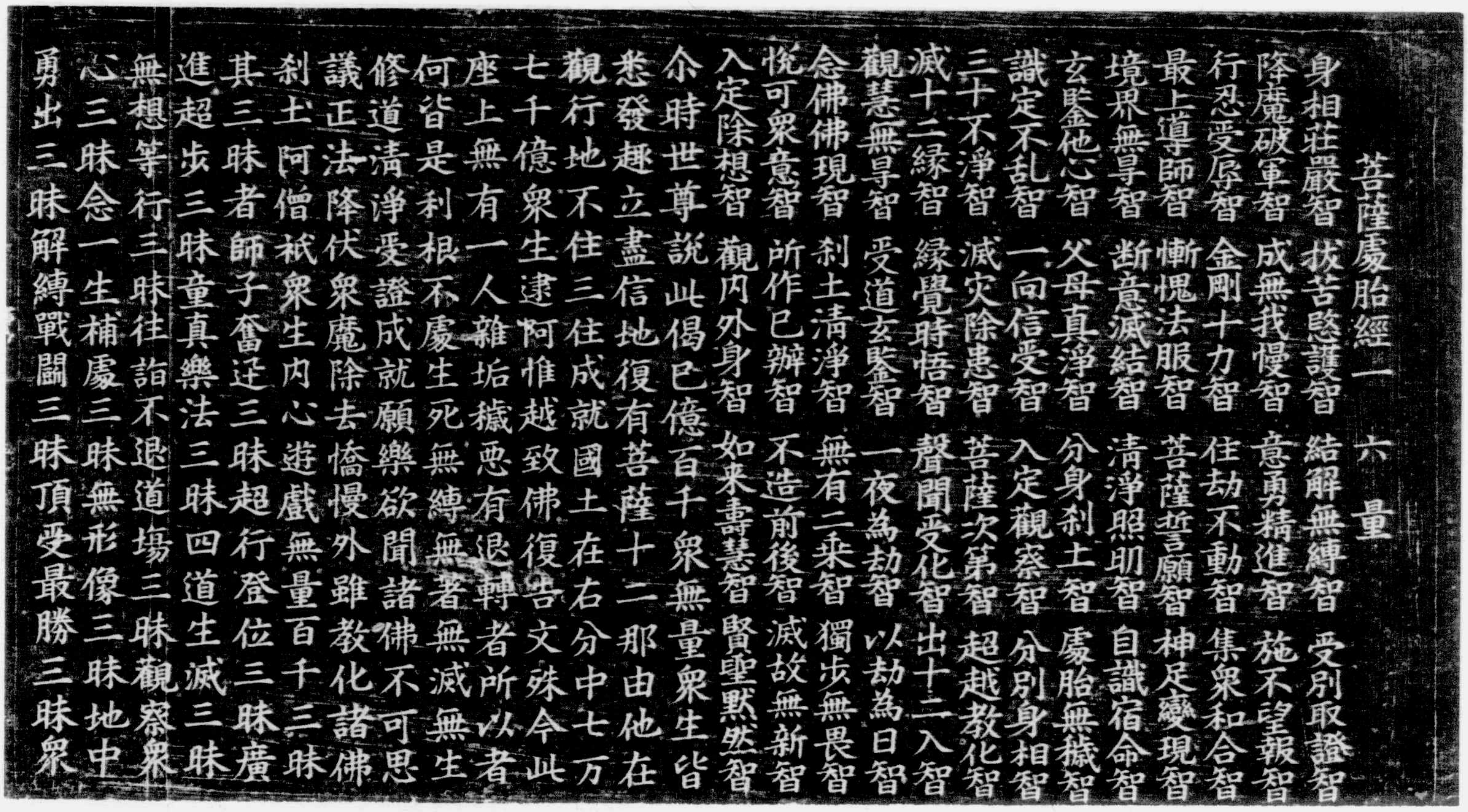


菩薩處胎經一　四　量
周旋五道中　受罪此最劇　解空無定相　亦復無本際
究竟一相義　性自本虛寂　常想無起滅　有餘及無餘
昔我弘誓願　遍受五道胎　化濕卵胎中　亦說難有法
染著五陰者　與說無所有　十二牽連法　癡行生死本
墜墮四顛倒　為說四真實　苦諦無有諦　習盡道亦尒
欲我戒見受　亦及於四愛　分別真實性　虛無寂寞要
雖度生死岸　不處於涅槃　今處於母胎　說法悟群生
娑婆國土中　無數恒河沙　處胎說法者　濟度阿僧祇
虛空無邊界　佛國亦如是　衆生受識神　真實性不同
明慧所教化　隨類而度之　或見身而度　聞聲得解脫
或復思惟苦　集諦盡道本　思惟四意止　斷意四神足
五根及五力　七覺以為花　賢聖八品道　以用瓔珞身
分別彼我空　無想寂滅慧　不願有所求　永處空無慧
初入有覺定　三十不淨觀　逆順如有覺　入定解無觀
九次入初定　分別無覺觀　又樂滅盡道　初定五行法
喜樂意已滅　安隱入四法　通慧諸大士　不以此為行
為諸煩惱故　應適前衆生　禪定經歷劫　形枯如槁木
三禪香氣熏　五枝不凋落　佛慧不可量　於有亦不有
無上最正覺　無生死亦無　吾從成佛来　遊觀於三禪
設當入四禪　無說而得度　我觀虛空界　衆生無有依
諸佛神力智　乃能盡源本　斷漏諸學人　未能悉分別
道品甚深妙　二乘所不及　吾以天眼觀　慧眼及佛眼
四識所受形　亦復於中化　亦無地水火　形色可觀見
唯佛大神力　皆令至彼岸　十方諸佛土　恒沙阿僧祇
亦以道慧本　遊處虛空界　設當以肉眼　觀空界衆生
欠口出入息　無數衆生入　尒時此等輩　各得成道跡
當知佛法身　真實不思議　佛為三界將　愍而濟一切
欲色無色有　令受道慧證　彼亦無媢怒　及癡眷屬衆

塔下六七五

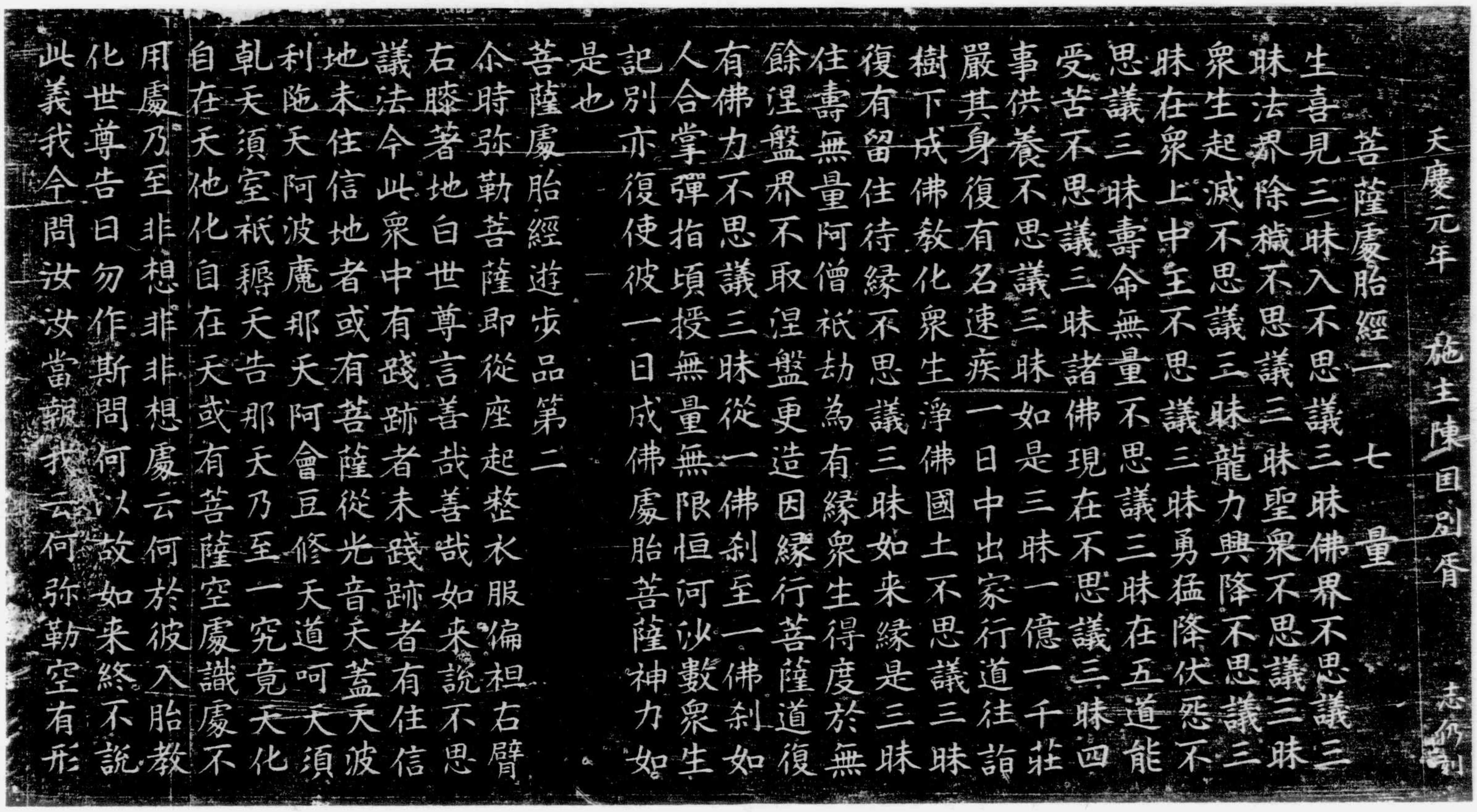


天慶元年　施主陳国別胥
菩薩處胎經一　五　量
觀形即入道　豈須學無學　無量諸佛刹　成道各各異
或從有想成　或從無想成　不復修習此　真如四聖諦
菩薩清淨觀　入禪無礙道　羅漢辟支佛　入定各不同
生生不見生　豈當有生本　愚惑染著人　謂為生是我
吾我自稱我　不見有吾我　菩薩四禪行　緣覺所不知
菩薩入初禪　三十無漏行　百七三昧定　出入息具足
二定七十二　自觀無我想　雖經累劫苦　不離於禪行
四住斷諸漏　乃逮此二禪　六住故猶豫　入定如水波
八万四千行　猶尚不自制　我本於六住　十二劫退轉
常想起樂想　輪轉生死淵　大聖定光佛　記別心堅固
立志不退轉　尒乃逮三禪　斷除七万垢　永滅無根本
無畏師子步　闡揚大法雨　廣遊諸佛刹　礼事常恭敬
過去阿僧祇　諸佛世尊等　各各於本刹　誓願行佛事
心雖不退轉　常恐墮下劣　億千魔徒衆　不能動一毛
超越八住行　進入於菩提　可樂所戀著　永除無想念
除師尊父母　餘者不顧戀　方成一禪行　名施度無極
習觀無等倫　九地通慧本　不復入滅盡　移坐即成佛
為緣衆生故　往詣佛樹下　廣及阿僧祇　普集在道場
十方無量界　諸佛世尊等　各各舒右手　善哉大師子
十力無所畏　堅固入四禪　慈悲群萌類　願速從禪覺
未度者使度　未脱者使脱　四識處幽冥　渴仰禪悅味
不違諸佛教　輙便自稱揚　復自内思念　用此身累為
畢取於涅槃　用度衆生為　諸佛各面現　善哉釋迦文
建立弘誓意　勿起退轉心　轉無上法輪　擊於大法鼓
聞者速解脱　不經劫數難　捷智無礙智　辯智通達智
道智明慧智　斷智無生智　不起盡滅智　消智九次智
無畏師子智　雷吼音響智　端坐不動智　大悲無礙智



菩薩處胎經一　六　量
身相莊嚴智　拔苦慇護智　結解無縛智　受別取證智
降魔破軍智　成無我慢智　意勇精進智　施不望報智
行忍受辱智　金剛十力智　住劫不動智　集衆和合智
最上導師智　慚愧法服智　菩薩誓願智　神足變現智
境界無量智　斷意滅結智　清淨照明智　自識宿命智
玄鑒他心智　父母真淨智　分身刹土智　處胎無穢智
識定不乱智　一向信受智　入定觀察智　分別身相智
三十不淨智　滅灾除患智　菩薩次第智　超越教化智
滅十二緣智　緣覺時悟智　聲聞受化智　出十二入智
觀慧無量智　受道玄鑒智　一夜為劫智　以劫為日智
念佛佛現智　刹土清淨智　無有二乘智　獨步無畏智
悦可衆意智　所作已辦智　不造前後智　滅故無新智
入定除想智　觀内外身智　如来壽慧智　賢聖默然智
尒時世尊說此偈已億百千衆無量衆生皆
悉發趣立盡信地復有菩薩十二那由他在
觀行地不住三住成就國土在右分中七万
七千億衆生逮阿惟越致佛復告文殊今此
座上無有一人雜垢穢惡有退轉者所以者
何皆是利根不處生死無縛無著無滅無生
修道清淨受證成就願樂欲聞諸佛不可思
議正法降伏衆魔除去憍慢外雖教化諸佛
刹土阿僧祇衆生内心遊戲無量百千三昧
其三昧者師子奮迅三昧超行登位三昧廣
進超步三昧童真樂法三昧四道生滅三昧
無想等行三昧往詣不退道場三昧觀察衆
心三昧念一生補處三昧無形像三昧地中
勇出三昧解縛戰鬪三昧頂受最勝三昧衆

塔下八一九



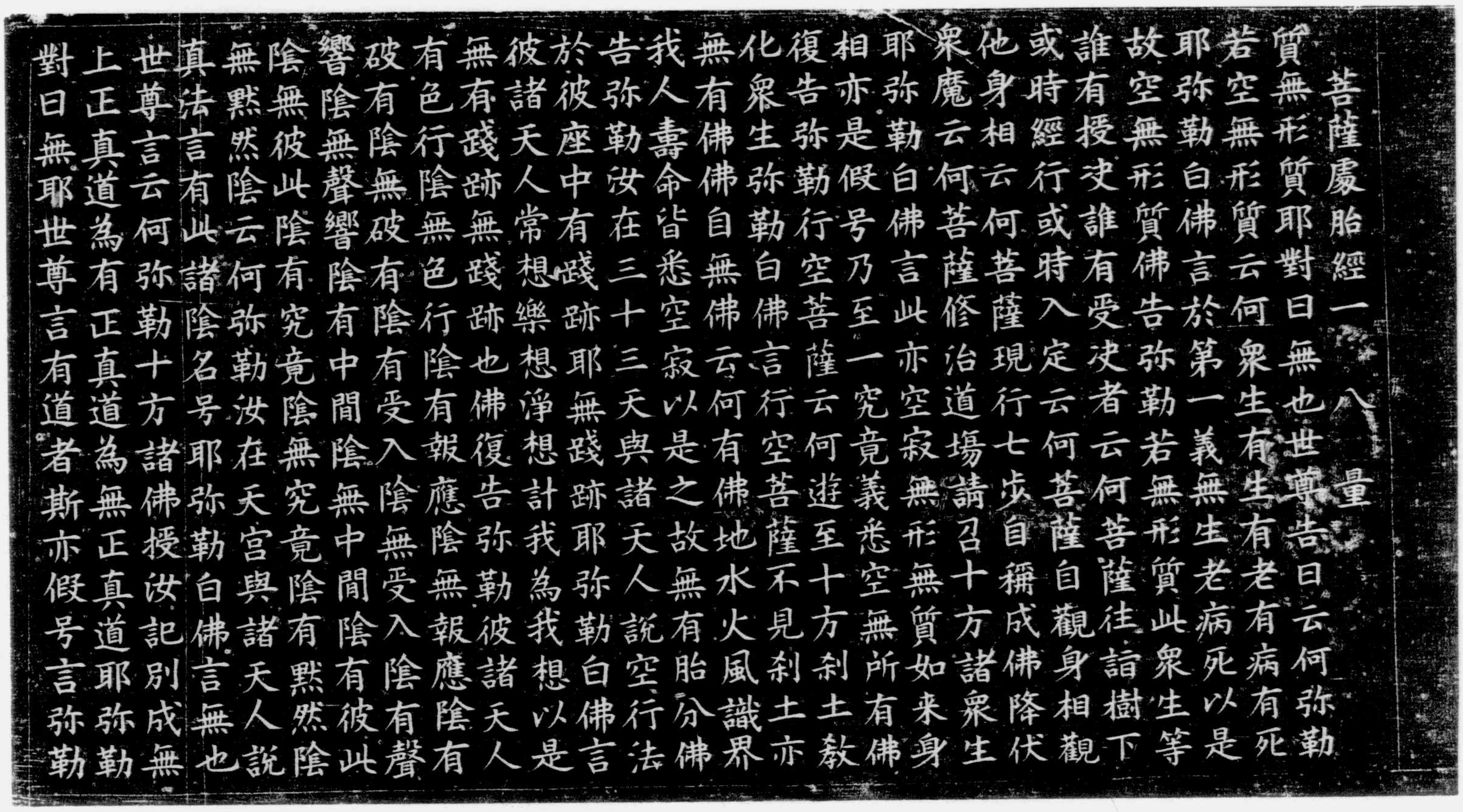
天慶元年　施主陳囯别香　志仍刻

菩薩處胎經一　七　量

生喜見三昧入不思議三昧佛界不思議三昧法界除穢不思議三昧聖衆不思議三昧衆生起滅不思議三昧龍力興降不思議三昧在衆上中王不思議三昧勇猛降伏惡不思議三昧壽命無量不思議三昧在五道能受苦不思議三昧諸佛現在不思議三昧四事供養不思議三昧如是三昧一億一千莊嚴其身復有名速疾一日中出家行道往詣樹下成佛教化衆生淨佛國土不思議三昧復有留住待縁不思議三昧如来縁是三昧住壽無量阿僧祇劫為有縁衆生得度於無餘涅盤界不取涅盤更造因縁行菩薩道復有佛力不思議三昧從一佛剎至一佛剎如人合掌彈指頃授無量無限恒河沙數衆生記別亦復使彼一日成佛處胎菩薩神力如是也

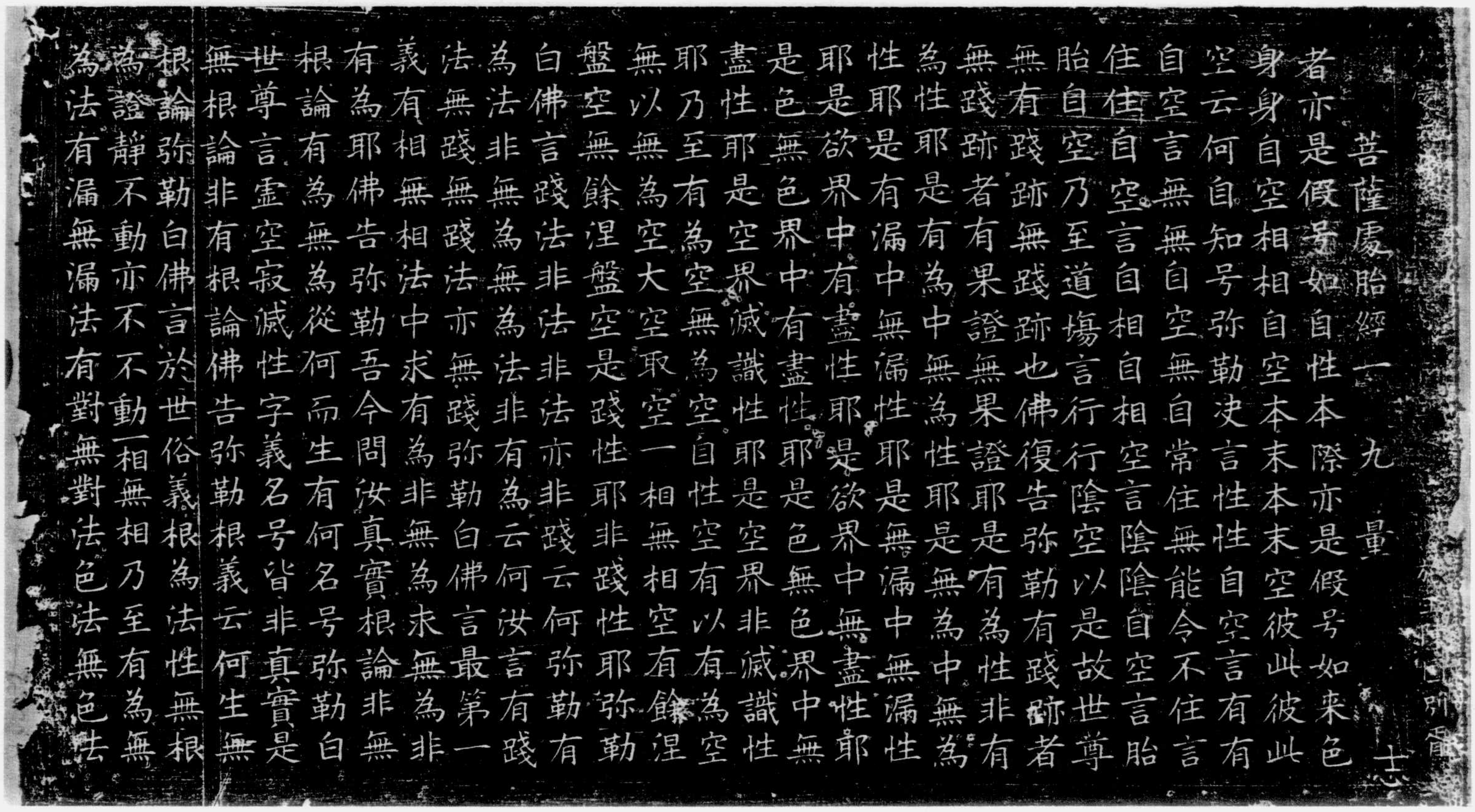
菩薩處胎經遊步品第二

尒時弥勒菩薩即從座起整衣服偏袒右臂右膝著地白世尊言善哉善哉如来說不思議法今此衆中有踐跡者未踐跡者有住信地未住信地者或有菩薩從光音天蓋天波利陁天阿波魔那天阿會亘修天道呵天須乹天須室祇穪天告那天乃至一究竟天化自在天他化自在天或有菩薩空處識處不用處乃至非想非非想處云何於彼入胎教化世尊告曰勿作斯問何以故如来終不說此義我今問汝汝當報我云何弥勒空有形



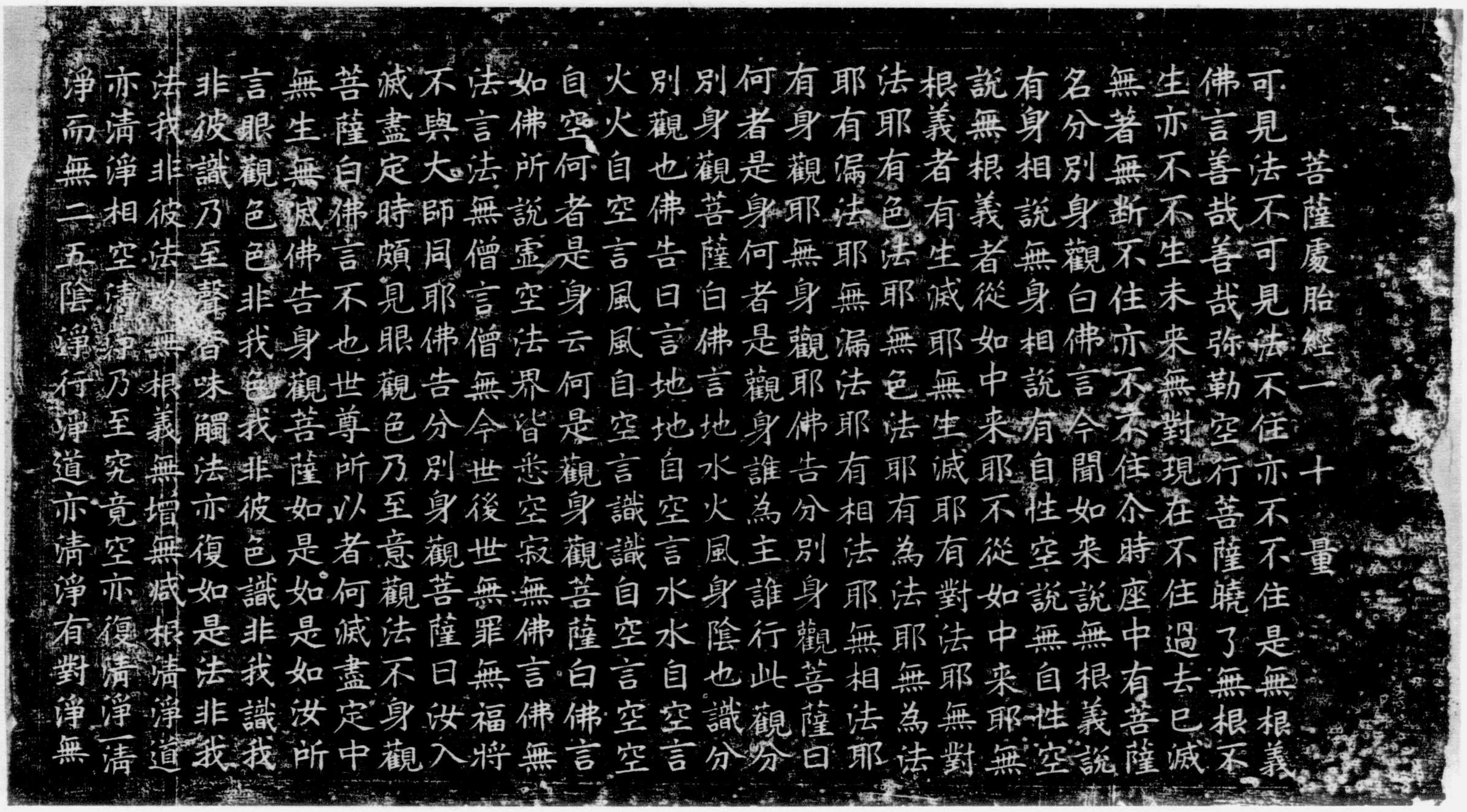
菩薩處胎經一　八　量

質無形質耶對曰無也世尊告曰云何弥勒若空無形質云何衆生有老有病有死耶弥勒白佛言於第一義無生老病死以是故空無形質佛告弥勒若無形質此衆生等誰有授決誰有受決者云何菩薩往詣樹下或時經行或時入定云何菩薩自觀身相觀他身相云何菩薩現行七步自稱成佛降伏衆魔云何菩薩修治道場請召十方諸衆生耶弥勒白佛言此亦空寂無形無質如来身相亦是假号乃至一究竟義悉空無所有佛復告弥勒行空菩薩云何遊至十方剎土教化衆生弥勒白佛言行空菩薩不見剎土亦無有佛佛自無佛云何有佛地水火風識界我人壽命皆悉空寂以是之故無有胎分佛告弥勒汝在三十三天與諸天人說空行法於彼座中有踐跡耶無踐跡耶弥勒白佛言彼諸天人常想樂想淨想計我為我想以是無有踐跡無踐跡也佛復告弥勒彼諸天人有色行陰無色行陰有報應陰無報應陰有破有陰無破有陰有受入陰無受入陰有聲響陰無聲響陰有中間陰無中間陰有彼此陰無彼此陰有究竟陰無究竟陰有黙然陰無黙然陰云何弥勒汝在天宮與諸天人說真法言有此諸陰名号耶弥勒白佛言無也世尊言云何弥勒十方諸佛授汝記別成無上正真道為有正真道為無正真道耶弥勒對曰無耶世尊言有道者斯亦假号言弥勒



菩薩處胎經一　九　量

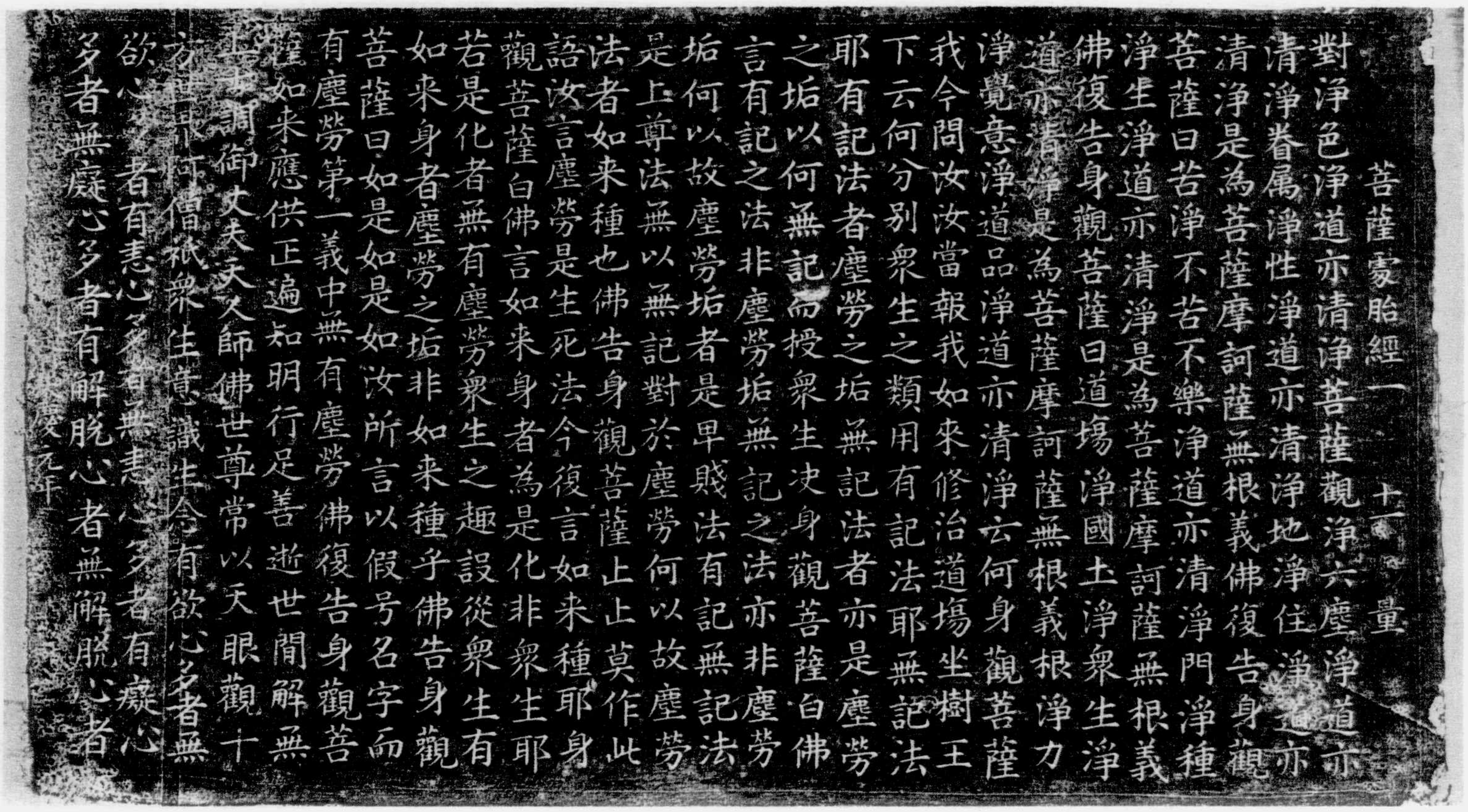
者亦是假号如自性本際亦是假号如来色身身自空相相自空本末本末空彼此彼此空云何自知号弥勒決言性性自空言有有自空言無無自空無自常住無能令不住言住住自空言自相自相空言陰陰自空言胎胎自空乃至道塲言行行陰空以是故世尊無有践跡無践跡也佛復告弥勒有践跡者無践跡者有果證無果證耶是有為性非有為性耶是有為中無為性耶是無為中無為性耶是有漏中無漏性耶是無漏中無漏性耶是欲界中有盡性耶是欲界中無盡性耶是色無色界中有盡性耶是色無色界中無盡性耶是空界滅識性耶是空界非滅識性耶乃至有為空無為空自性空有以有為空無以無為空大空取空一相無相空有餘涅盤空無餘涅盤空是践性耶非践性耶弥勒白佛言践法非法非法亦非践云何弥勒有為法非無為無為法非有為云何汝言有践法無践無践法亦無践弥勒白佛言最第一義有相無相法中求有為非無為未無為非有為耶佛告弥勒吾今問汝真實根論非無根論有為無為從何而生有何名号弥勒白世尊言盡空寂滅性字義名号皆非真實是無根論非有根論佛告弥勒根義云何生無根論弥勒白佛言於世俗義根為法性無根為證靜不動亦不不動一相無相乃至有為無為法有漏無漏法有對無對法色法無色法



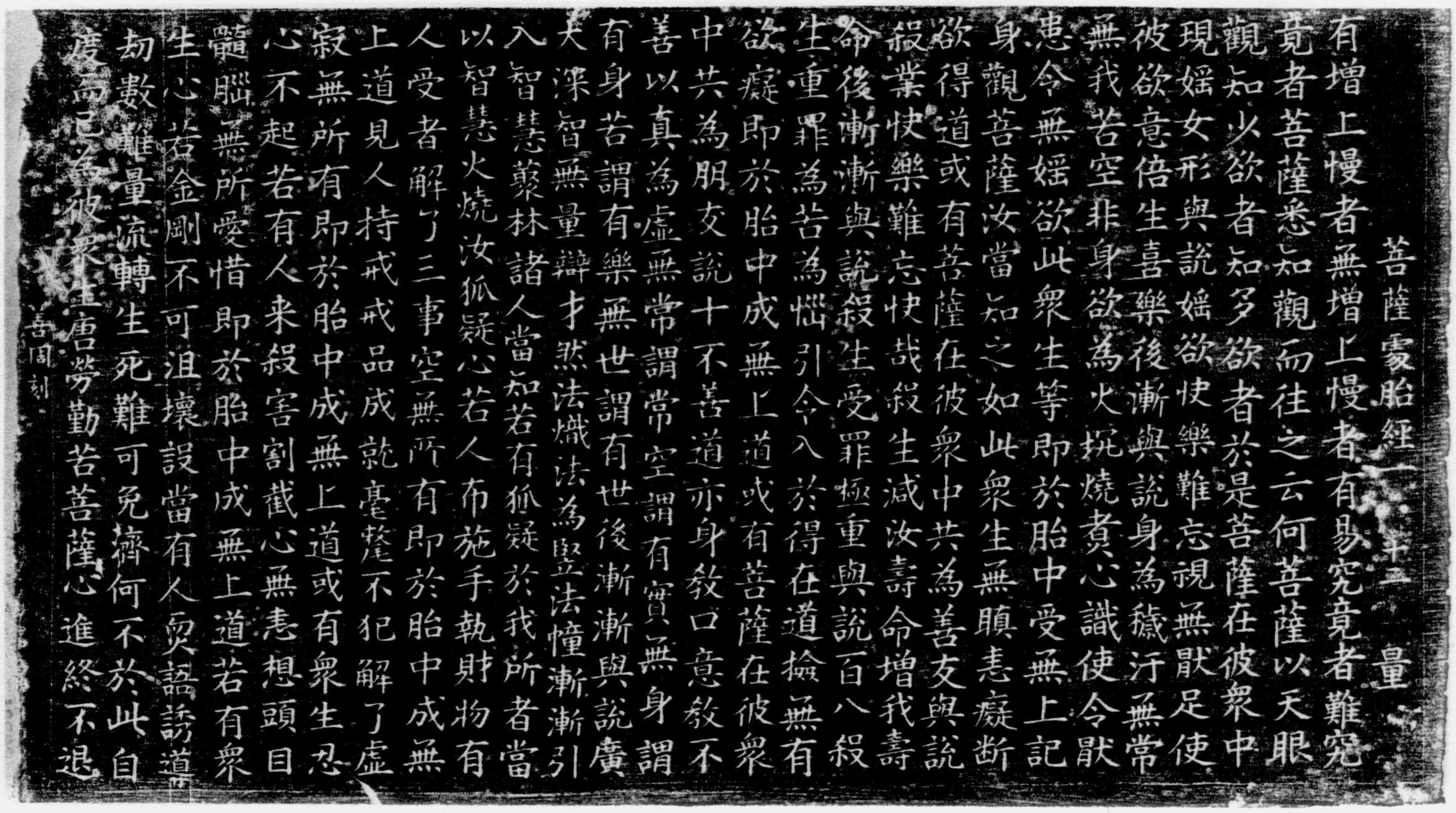
菩薩處胎經一　十　量

可見法不可見法不住亦不住是無根義佛言善哉善哉弥勒空行菩薩曉了無根不生亦不不生未来無對現在不住過去已滅無著無斷不住亦不不住尒時座中有菩薩名分別身觀白佛言今聞如来説無根義説有身相説無身相説有自性空説無自性空説無根義者從如中来耶不從如中来耶無根義者有生滅耶無生滅耶有對法耶無對法耶有色法耶無色法耶有為法耶無為法耶有漏法耶無漏法耶有相法耶無相法耶有身觀耶無身觀耶佛告分別身觀菩薩曰何者是身何者是觀身誰為主誰行此觀分別身觀菩薩白佛言地水火風身陰也識分別觀也佛告曰言地地自空言水水自空言火火自空言風風自空言識識自空言空空自空何者是身云何是觀身觀菩薩白佛言如佛所説盡空法界皆悉空寂無佛言佛無法言法無僧言僧無今世後世無罪無福將不與大師同耶佛告分別身觀菩薩曰汝入滅盡定時頗見眼觀色乃至意觀法不身觀菩薩白佛言不也世尊所以者何滅盡定中無生無滅佛告身觀菩薩如是如是如汝所言眼觀色色非我色我非彼色識非我識我非彼識乃至聲香味觸法亦復如是法非我法我非彼法於無根義無增無減根清淨道亦清淨相空清淨乃至究竟空亦復清淨一清淨而無二五陰淨行淨道亦清淨有對淨無

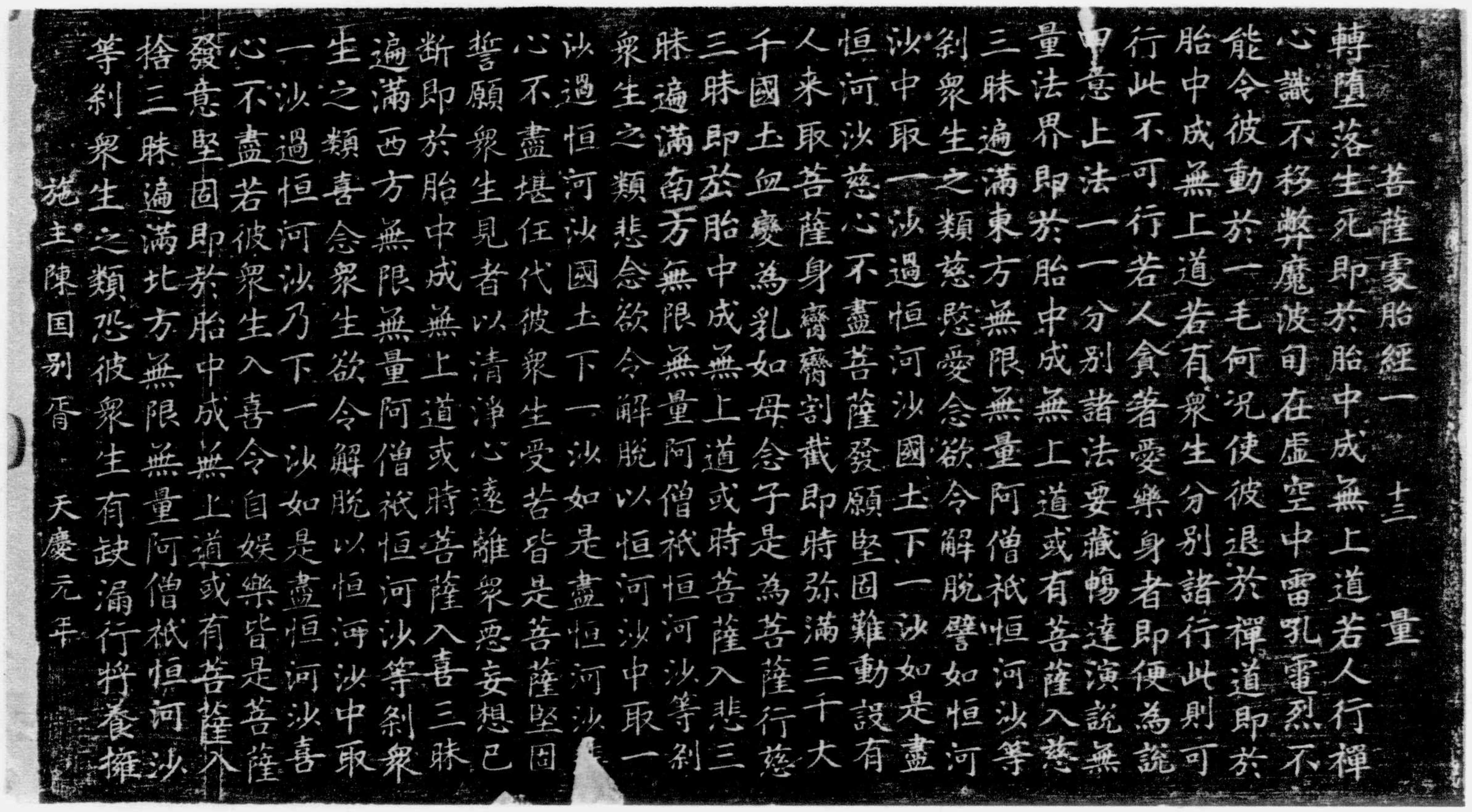
塔下六〇二



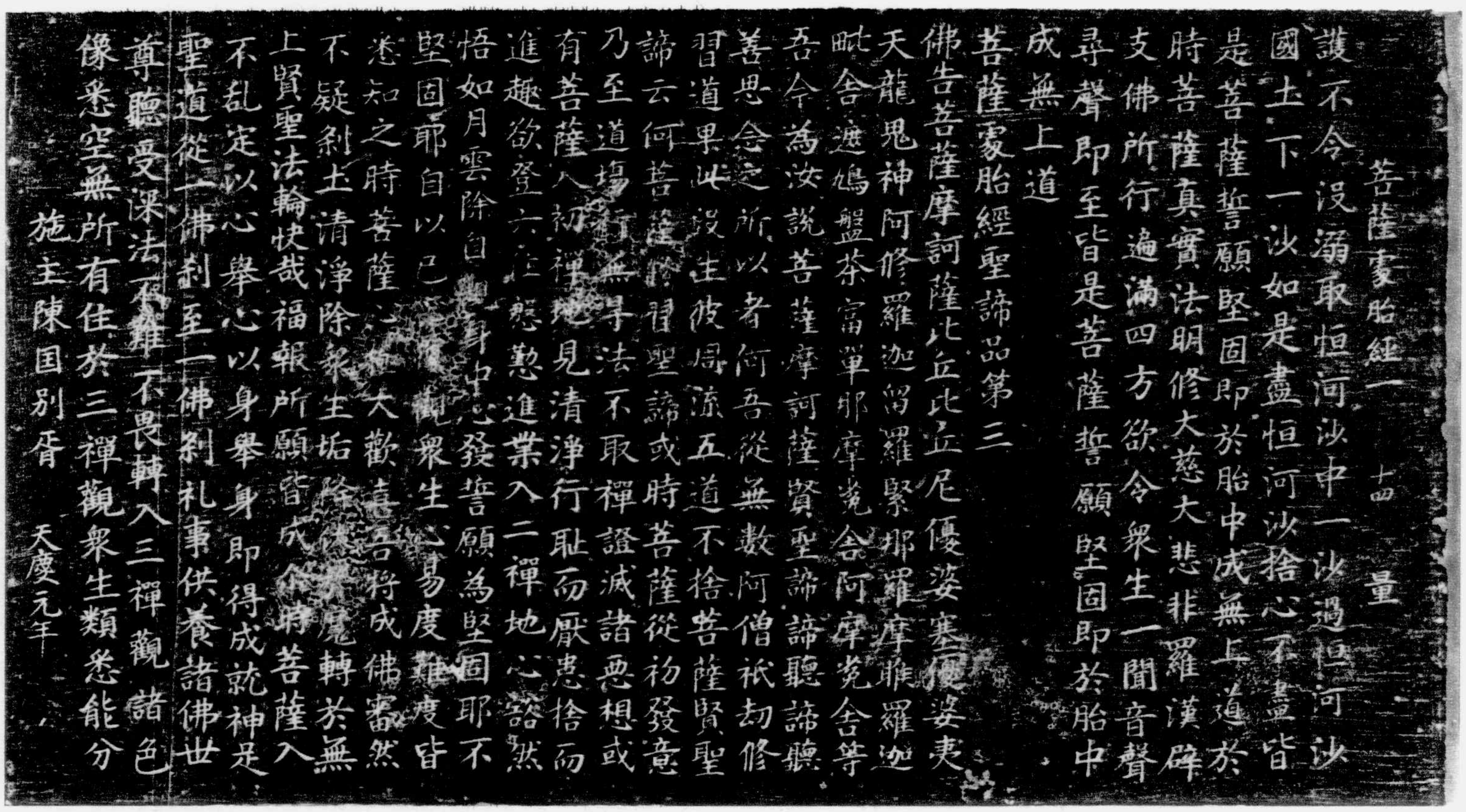
菩薩處胎經一　十一　量
對淨色淨道亦清淨菩薩觀淨六塵淨道亦
清淨眷屬淨性淨道亦清淨地淨住淨道亦
清淨是為菩薩摩訶薩無根義佛復告身觀
菩薩曰苦淨不苦不樂淨道亦清淨門淨種
淨生淨道亦清淨是為菩薩摩訶薩無根義
佛復告身觀菩薩曰道場淨國土淨衆生淨
道亦清淨是為菩薩摩訶薩無根義根淨力
淨覺意淨道品淨道亦清淨云何身觀菩薩
我今問汝汝當報我如來修治道場坐樹王
下云何分別衆生之類用有記法耶無記法
耶有記法者塵勞之垢無記法者亦是塵勞
之垢以何無記而授衆生决身觀菩薩白佛
言有記之法非塵勞垢無記之法亦非塵勞
垢何以故塵勞垢者是卑賤法有記無記法
是上尊法無以無記對於塵勞何以故塵勞
法者如來種也佛告身觀菩薩上止莫作此
語汝言塵勞是生死法今復言如來種耶身
觀菩薩白佛言如來身者為是化非衆生耶
若是化者無有塵勞衆生之趣設從衆生有
如來身者塵勞之垢非如來種子佛告身觀
菩薩曰如是如是如汝所言以假号名字而
有塵勞第一義中無有塵勞佛復告身觀菩
薩如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊常以天眼觀十
方世界恒河僧祇衆生意識生念有欲心多者無
欲心多者有恚心多者無恚心多者有癡心
多者無癡心多者有解脫心者無解脫心者
慶元年



菩薩處胎經一　十二　量
有增上慢者無增上慢者有易究竟者難究
竟者菩薩悉知觀而往之云何菩薩以天眼
觀知少欲者知多欲者於是菩薩在彼衆中
現婬女形與說婬欲使樂難忘視無猒足使
彼欲意倍生喜樂後漸漸與說身為穢汙無常
無我苦空非身欲為火捉燒貪心識使令猒
恚令無婬欲此衆生等即於胎中受無上記
身觀菩薩汝當知之如此衆生無瞋恚癡斷
欲得道或有菩薩在彼衆中共為善友與說
殺業快樂難忘快哉殺生滅汝壽命增我壽
命後漸漸與說殺生受罪極重與說百八殺
生重罪為苦為惱引令入於得在道撿無有
欲癡即於胎中成無上道或有菩薩在彼衆
中共為朋友說十不善道亦身教口意教不
善以真為虛無常謂常空謂有實無身謂
有身苦謂有樂無世謂有世後漸漸與說廣
大深智無量辯才然法熾法為豎法幢漸漸引
入智慧藂林諸人當知若有狐疑於我所者當
以智慧火燒汝狐疑心若人布施手執財物有
人受者解了三事空無所有即於胎中成無
上道見人持戒戒品成就毫釐不犯解了虛
寂無所有即於胎中成無上道或有衆生忍
心不起若有人來殺害割截心無恚想頭目
髓腦無所愛惜即於胎中成無上道若有衆
生心若金剛不可沮壞設當有人惡語謗道
劫數難量流轉生死難可免濟何不於此自
度而已為彼衆生唐勞勤苦菩薩心進終不退
吾周刻



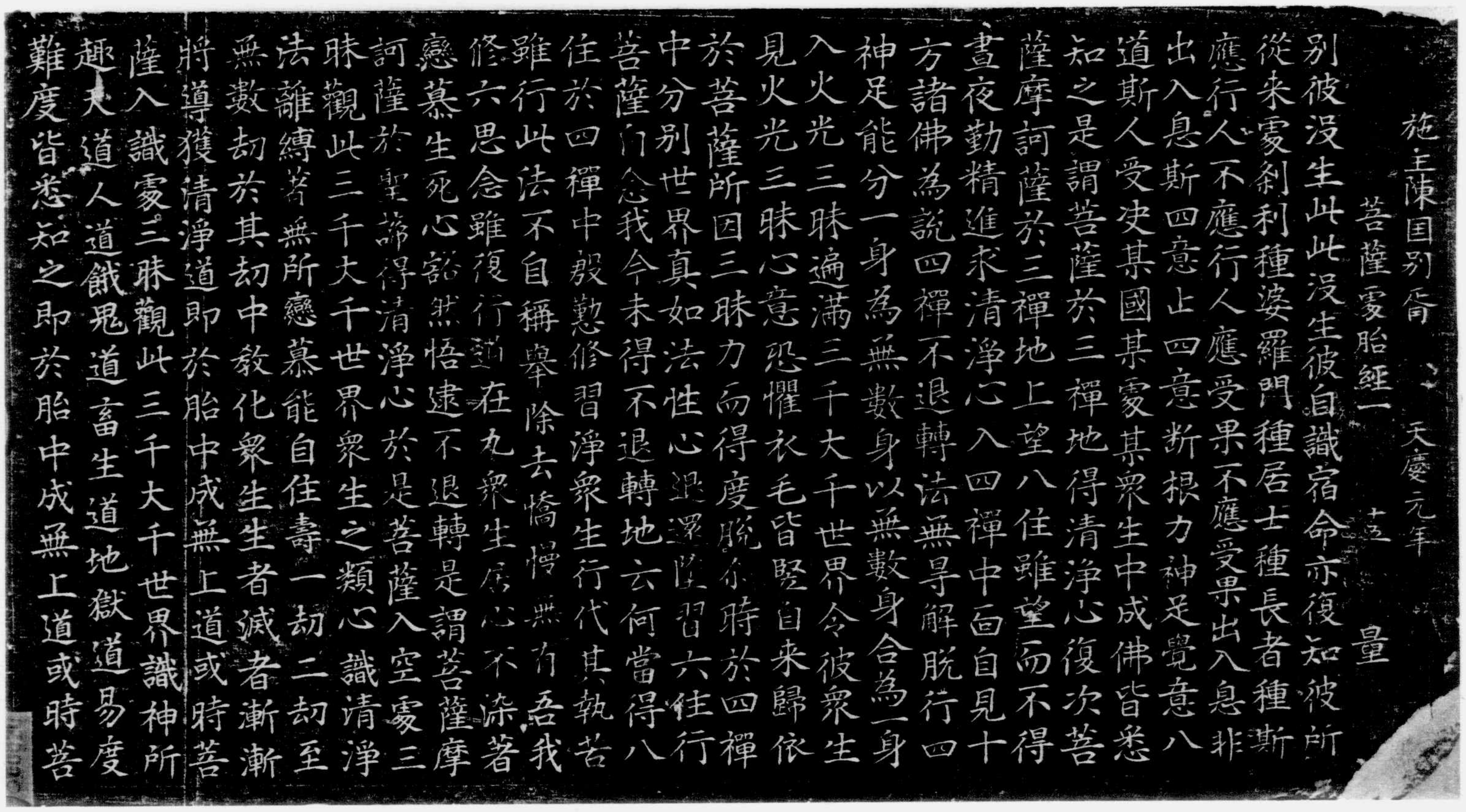
菩薩處胎經一　十三　量
轉墮落生死即於胎中成無上道若人行禪
心識不移弊魔波旬在虛空中雷乳電烈不
能令彼動於一毛何況使彼退於禪道即於
胎中成無上道若有衆生分別諸行此則可
行此不可行若人貪著愛樂身者即便為說
甲意上法一一分別諸法要藏暢達演說無
量法界即於胎中成無上道或有菩薩入慈
三昧遍滿東方無限無量阿僧祇恒河沙等
剎衆生之類慈愍愛念欲令解脫譬如恒河
沙中取一沙過恒河沙國土下一沙如是盡
恒河沙慈心不盡菩薩發願堅固難動設有
人來取菩薩身齏齏割截即時弥滿三千大
千國土血變為乳如母念子是為菩薩行慈
三昧即於胎中成無上道或時菩薩入悲三
昧遍滿南方無限無量阿僧祇恒河沙等剎
衆生之類悲念欲令解脫以恒河沙中取一
沙過恒河沙國土下一沙如是盡恒河沙悲
心不盡堪任代彼衆生受苦皆是菩薩堅固
誓願衆生見者以清淨心遠離衆惡妄想已
斷即於胎中成無上道或時菩薩入喜三昧
遍滿西方無限無量阿僧祇恒河沙等剎衆
生之類喜念衆生欲令解脫以恒河沙中取
一沙過恒河沙乃下一沙如是盡恒河沙喜
心不盡若彼衆生入喜令自娛樂皆是菩薩
發意堅固即於胎中成無上道或有菩薩入
捨三昧遍滿北方無限無量阿僧祇恒河沙
等剎衆生之類恐彼衆生有缺漏行將養擁
施主陳国別胥　天慶元年



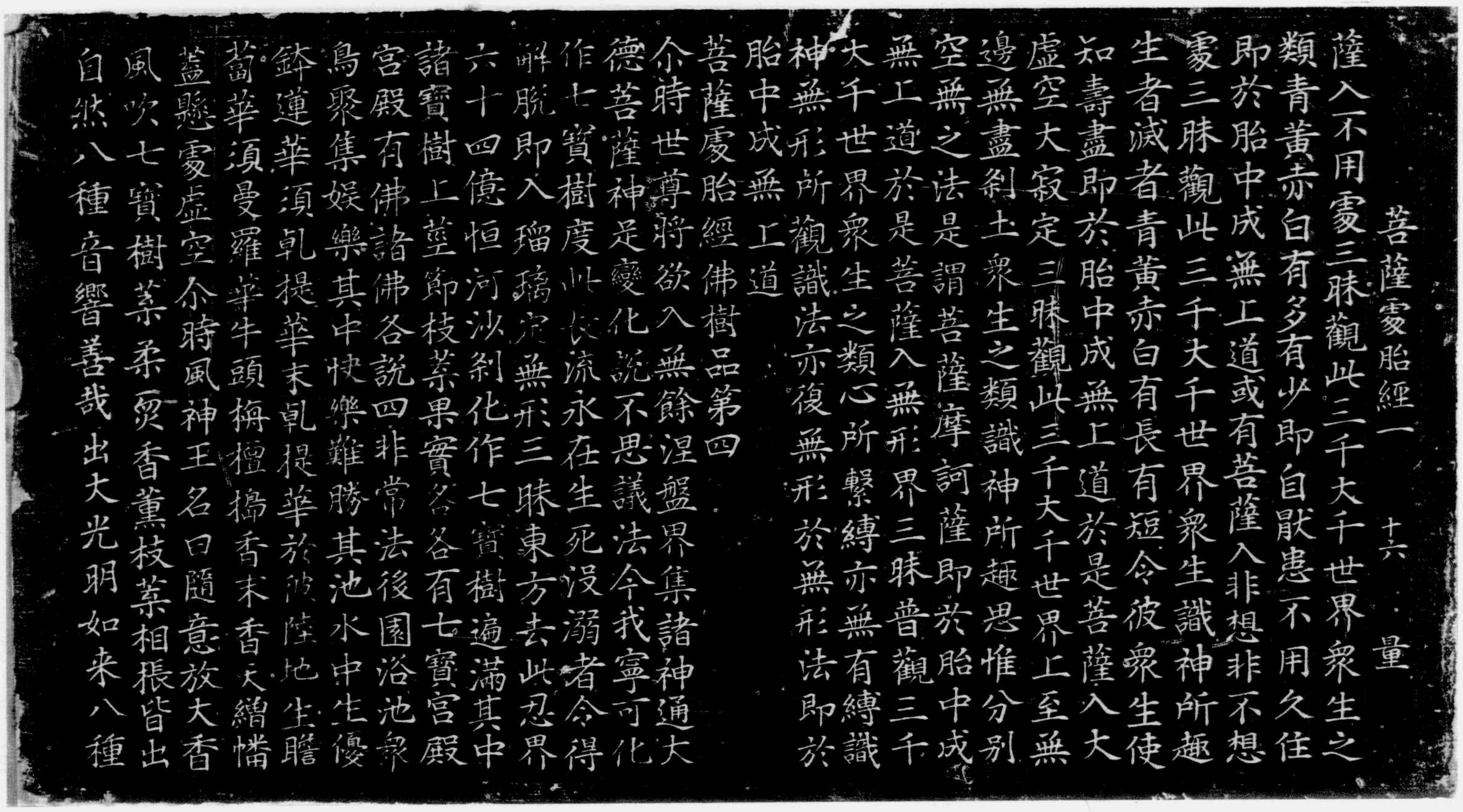
菩薩處胎經一　十四　量
護不令沒溺取恒河沙中一沙過恒河沙
國土下一沙如是盡恒河沙捨心不盡皆
是菩薩誓願堅固即於胎中成無上道於
時菩薩真實法明修大慈大悲非羅漢辟
支佛所行遍滿四方欲令衆生一聞音聲
尋聲即至皆是菩薩誓願堅固即於胎中
成無上道

菩薩處胎經聖諦品第三

佛告菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍鬼神阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅迦
毗舍遮鳩盤茶富單那摩㝹舍阿摩㝹舍等
吾今為汝說菩薩摩訶薩賢聖諦諦聽諦聽
善思念之所以者何吾從無數阿僧祇劫修
習道果此沒生彼周流五道不捨菩薩賢聖
諦云何菩薩[illegible]習聖諦或時菩薩從初發意
乃至道場行無[illegible]法不取禪證滅諸惡想或
有菩薩入初禪地見清淨行恥而厭患捨而
進趣欲登六住慇懃進業入二禪地心豁然
悟如月雲除自身中心發誓願為堅固耶不
堅固耶自以己[illegible]觀衆生心易度難度皆
悉知之時菩薩[illegible]大歡喜吾將成佛審然
不疑剎土清淨除衆生垢除[illegible]魔轉於無
上賢聖法輪快哉福報所願皆成尒時菩薩入
不亂定以心舉心以身舉身即得成就神足
聖道從一佛剎至一佛剎礼事供養諸佛世
尊聽受深法不[illegible]難不畏轉入三禪觀諸色
像悉空無所有住於三禪觀衆生類悉能分
施主陳国別胥　天慶元年

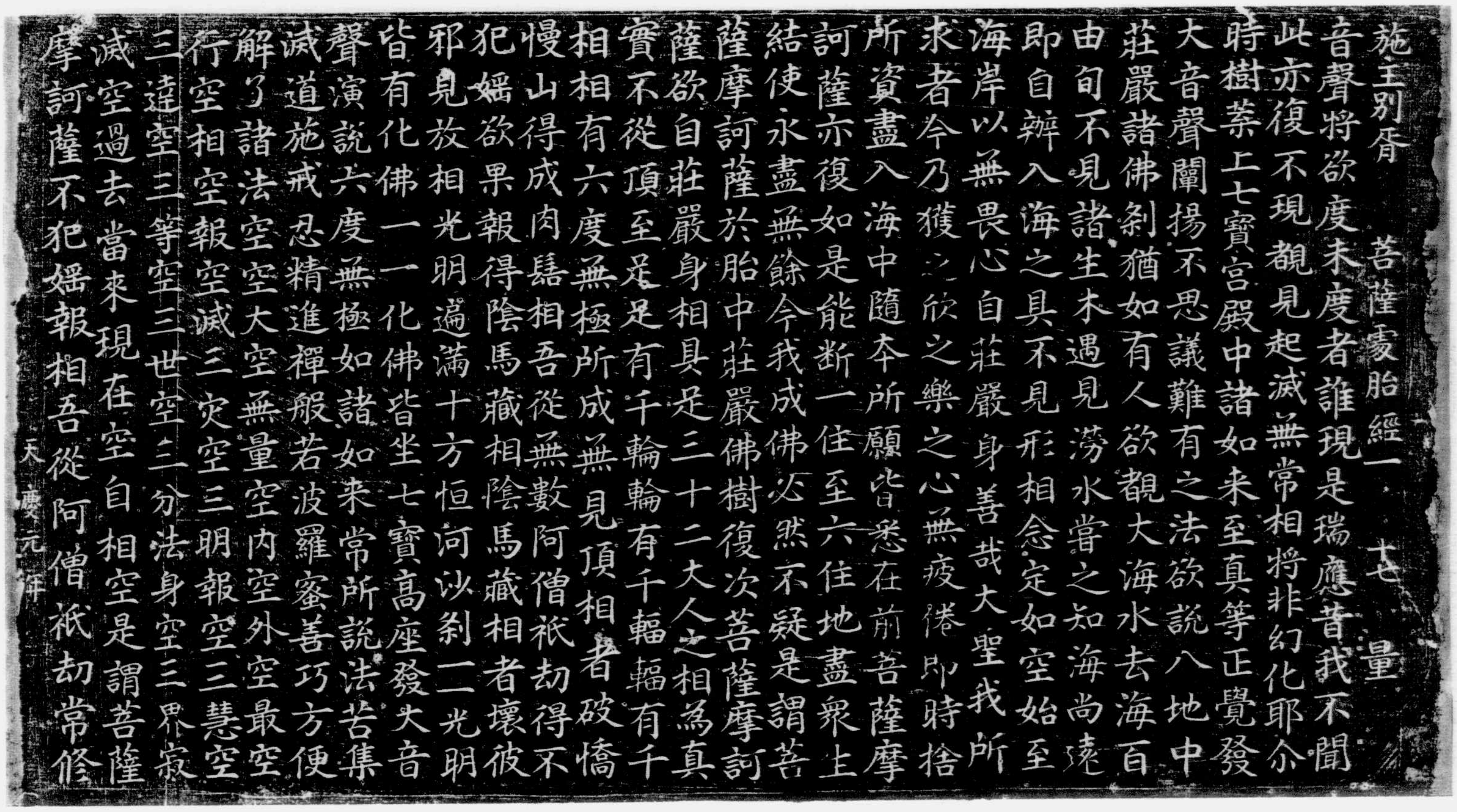


施主陳国別胥　天慶元年
菩薩處胎經一　十五　量
別彼沒生此此沒生彼自識宿命亦復知彼所
從來處剎利種婆羅門種居士種長者種斷
應行人不應行人應受果不應受果出入息非
出入息斯四意止四意斷根力神足覺意八
道斯人受決某國某處某眾生中成佛皆悉
知之是謂菩薩於三禪地得清淨心復次菩
薩摩訶薩於三禪地上望八住雖望而不得
晝夜勤精進求清淨心入四禪中面自見十
方諸佛為說四禪不退轉法無导解脫行四
神足能分一身為無數身以無數身合為一身
入火光三昧遍滿三千大千世界令彼眾生
見火光三昧心意恐懼衣毛皆竪自來歸依
於菩薩所因三昧力而得度脫尒時於四禪
中分別世界真如法性心退還墮習六住行
菩薩作念我今未得不退轉地云何當得八
住於四禪中殷懃修習淨眾生行代其執苦
雖行此法不自稱舉除去憍慢無有吾我
修六思念雖復行道在凡眾生居心不染著
戀慕生死心豁然悟逮不退轉是謂菩薩摩
訶薩於聖諦得清淨心於是菩薩入空處三
昧觀此三千大千世界眾生之類心識清淨
法離縛著無所戀慕能自住壽一劫二劫至
無數劫於其劫中教化眾生生者滅者漸漸
將導獲清淨道即於胎中成無上道或時菩
薩入識處三昧觀此三千大千世界識神所
趣天道人道餓鬼道畜生道地獄道易度
難度皆悉知之即於胎中成無上道或時菩



菩薩處胎經一　十六　量
薩入不用處三昧觀此三千大千世界眾生之
類青黃赤白有多有少即自猒患不用久住
即於胎中成無上道或有菩薩入非想非不想
處三昧觀此三千大千世界眾生識神所趣
生者滅者青黃赤白有長有短令彼眾生使
知壽盡即於胎中成無上道於是菩薩入大
虛空大寂定三昧觀此三千大千世界上至無
邊無盡剎土眾生之類識神所趣思惟分別
空無之法是謂菩薩摩訶薩即於胎中成
無上道於是菩薩入無形界三昧普觀三千
大千世界眾生之類心所繫縛亦無有縛識
神無形所觀識法亦復無形於無形法即於
胎中成無上道
菩薩處胎經佛樹品第四
尒時世尊將欲入無餘涅盤界集諸神通大
德菩薩神足變化說不思議法令我寧可化
作七寶樹度此長流永在生死沒溺者令得
解脫即入瑠璃定無形三昧東方去此忍界
六十四億恒河沙剎化作七寶樹遍滿其中
諸寶樹上莖節枝葉果實各各有七寶宮殿
宮殿有佛諸佛各說四非常法後園浴池眾
鳥聚集娛樂其中快樂難勝其池水中生優
鉢蓮華須乾提華末乾提華於彼陸地生瞻
蔔華須曼羅華牛頭栴檀擣香末香天繒幡
蓋懸處虛空尒時風神王名曰隨意放大香
風吹七寶樹葉柔耎香薰枝葉相振皆出
自然八種音響善哉出大光明如來八種

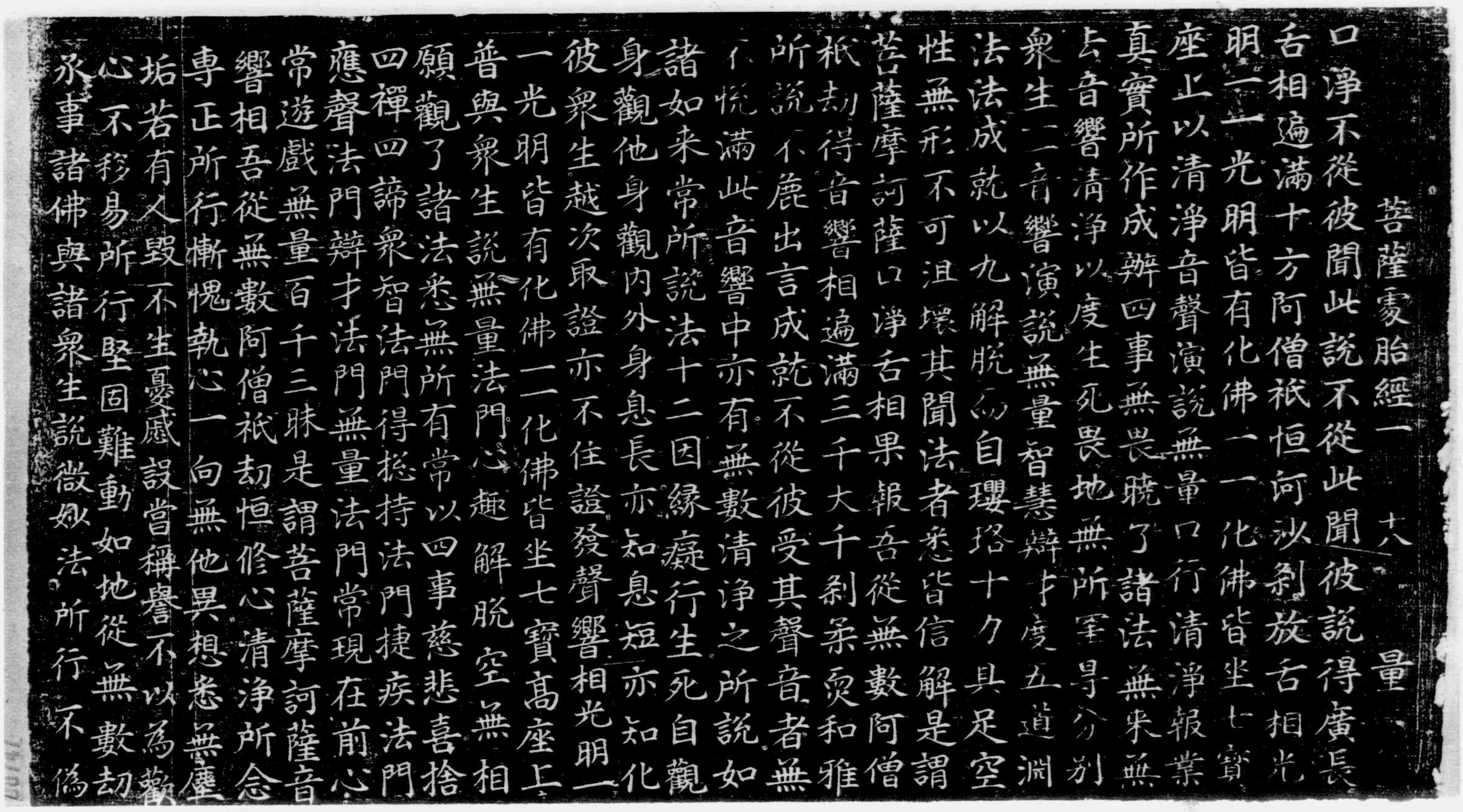
塔下八二〇



施王别胥　菩薩處胎經一　十七　量

音聲將欲度未度者誰現是瑞應普我不聞
此亦復不現覩見起滅無常相將非幻化耶尒
時樹菓上七寶宮殿中諸如来至真等正覺發
大音聲闡揚不思議難有之法欲說八地中
莊嚴諸佛剎猶如有人欲觀大海水去海百
由旬不見諸生木遇見滂水當之知海尚遠
即自辦入海之具不見形相念定如空始至
海岸以無畏心自莊嚴身善哉大聖我所
求者今乃獲之欣之樂之心無疲惓即時捨
所資盡入海中隨本所願皆悉在前菩薩摩
訶薩亦復如是能斷一住至六住地盡衆生
結使永盡無餘今我成佛必然不疑是謂菩
薩摩訶薩於胎中莊嚴佛樹復次菩薩摩訶
薩欲自莊嚴身相具足三十二大人之相為真
實不從頂至足足有千輪輪有千輻輻有千
相相有六度無極所成無見頂相者破憍
慢山得成肉髻相吾從無數阿僧祇劫得不
犯婬欲果報得陰馬藏相陰馬藏相者壞彼
邪見放相光明遍滿十方恒河沙剎二光明
皆有化佛一一化佛皆坐七寶高座發大音
聲演說六度無極如諸如来常所說法苦集
滅道施戒忍精進禪般若波羅蜜善巧方便
解了諸法空空大空無量空內空外空最空
行空相空報空滅三灾空三明報空三慧空
三達空三等空三世空三分法身空三界寂
滅空過去當來現在空自相空是謂菩薩
摩訶薩不犯婬報相吾從阿僧祇劫常脩

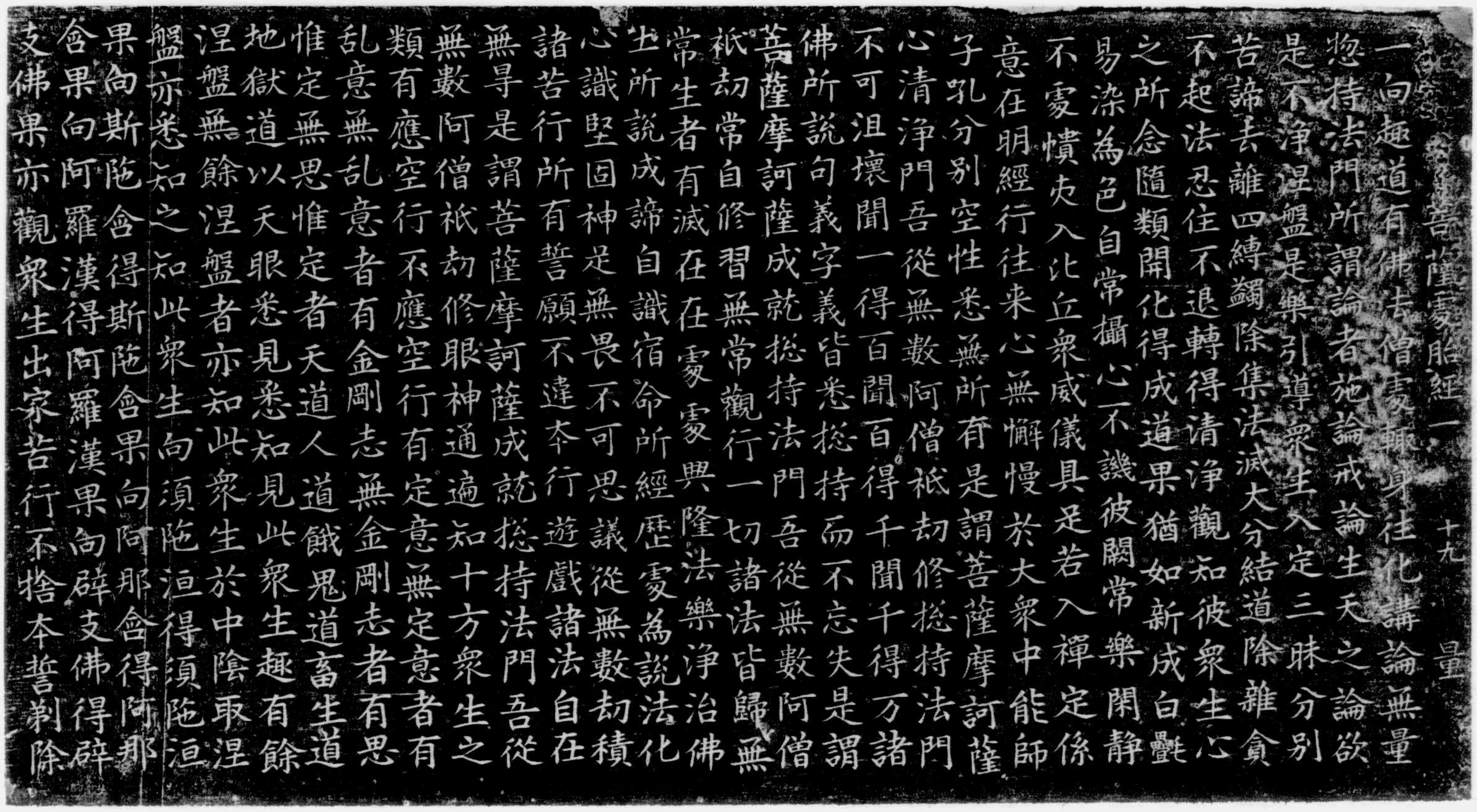
天慶元年



菩薩處胎經一　十八　量

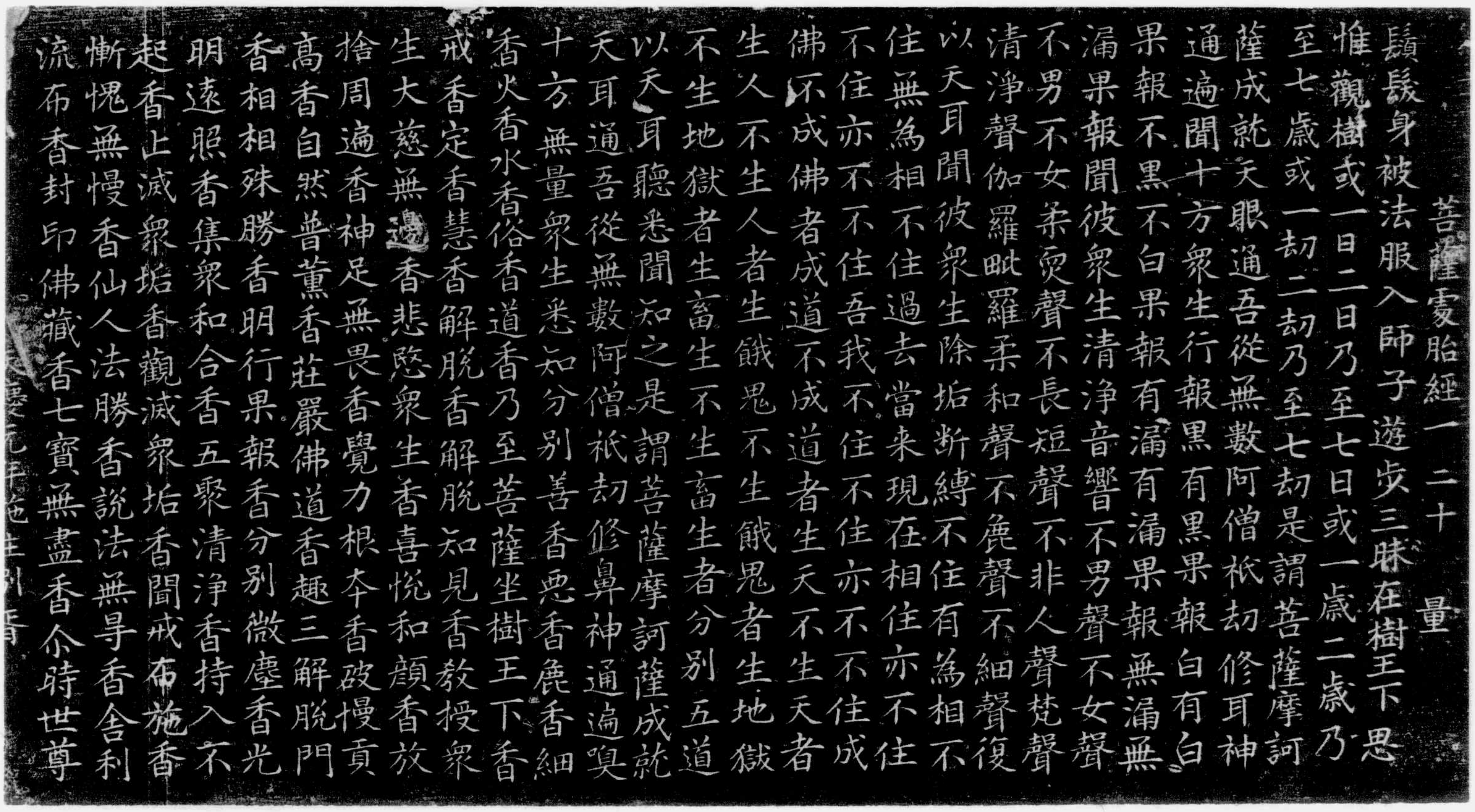
口淨不從彼聞此說不從此聞彼說得廣長
舌相遍滿十方阿僧祇恒河沙剎放舌相光
明一一光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶
座上以清淨音聲演說無量口行清淨報業
真實所作成辦四事無畏曉了諸法無来無
去音響清淨以度生死畏地無所罣㝵分別
衆生二音響演說無量智慧辯才度五道淵
法法成就以九解脫而自瓔珞十力具足空
性無形不可沮壞其聞法者悉皆信解是謂
菩薩摩訶薩口淨舌相果報吾從無數阿僧
祇劫得音響相遍滿三千大千剎柔耎和雅
所說不麁出言成就不從彼受其聲音者無
不悅滿此音響中亦有無數清淨之所說如
諸如来常所說法十二因緣癡行生死自觀
身觀他身觀內外身息長亦知息短亦知化
彼衆生越次取證亦不住證發聲響相光明一
一光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶高座上
普與衆生說無量法門心趣解脫空無相
願觀了諸法悉無所有常以四事慈悲喜捨
四禪四諦衆智法門得總持法門捷疾法門
應聲法門辯才法門無量法門常現在前心
常遊戲無量百千三昧是謂菩薩摩訶薩音
響相吾從無數阿僧祇劫恒脩心清淨所念
專正所行慚愧執心一向無他異想悉無塵
垢若有人毀不生憂慼設當稱譽不以為歡
心不移易所行堅固難動如地從無數劫
承事諸佛與諸衆生說微妙法所行不偽

塔下七四七



菩薩處胎經一　十九　量

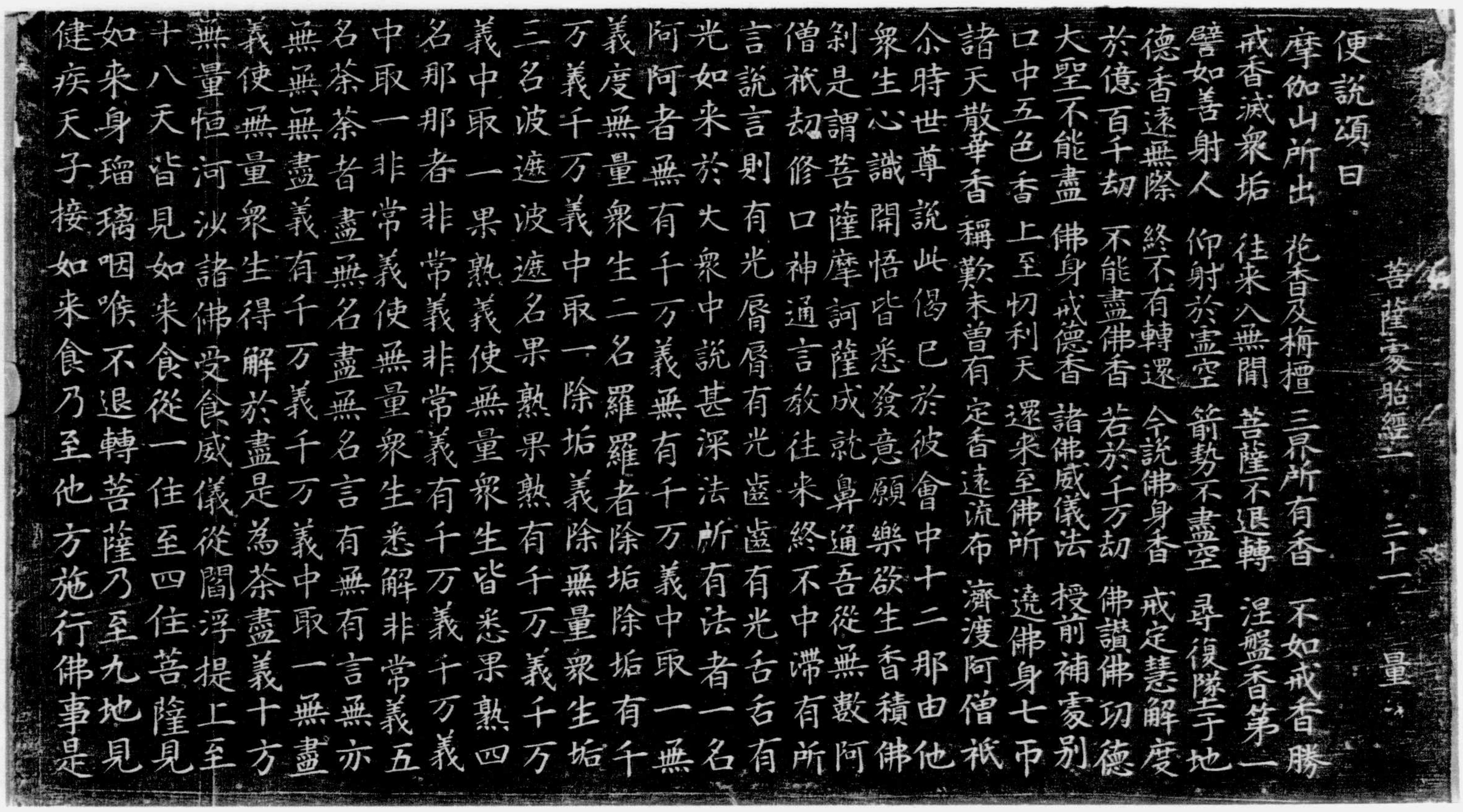
一向趣道有佛去僧處輙身往化講論無量
惣持法門所謂論者施論戒論生天之論欲
是不淨涅盤是樂引導衆生入定三昧分別
苦諦去離四縛纏除集法滅大分結道除雜貪
不起法忍住不退轉得清淨觀知彼衆生心
之所念隨類開化得成道果猶如新成白氎
易染為色自常攝心一不譏彼闕常樂閑靜
不處憒丙入比丘衆威儀具足若入禪定係
意在明經行往来心無懈慢於大衆中能師
子吼分別空性悉無所有是謂菩薩摩訶薩
心清淨門吾從無數阿僧祇劫修摠持法門
不可沮壞聞一得百聞百得千聞千得万諸
佛所說句義字義皆悉摠持而不忘失是謂
菩薩摩訶薩成就摠持法門吾從無數阿僧
祇劫常自修習無常觀行一切諸法皆歸無
常生者有滅在在處處興隆法樂淨治佛
土所說成諦自識宿命所經歷處為說法化
心識堅固神足無畏不可思議從無數劫積
諸苦行所有誓願不違本行遊戲諸法自在
無㝵是謂菩薩摩訶薩成就摠持法門吾從
無數阿僧祇劫修眼神通遍知十方衆生之
類有應空行不應空行有定意無定意者有
乱意無乱意者有金剛志無金剛志者有思
惟定無思惟定者天道人道餓鬼道畜生道
地獄道以天眼悉見悉知見此衆生趣有餘
涅盤無餘涅盤者亦知此衆生於中陰取涅
盤亦悉知之知此衆生向須陁洹得須陁洹
果向斯陁含得斯陁含果向阿那含得阿那
含果向阿羅漢得阿羅漢果向辟支佛得辟
支佛果亦觀衆生出家苦行不捨本誓剃除



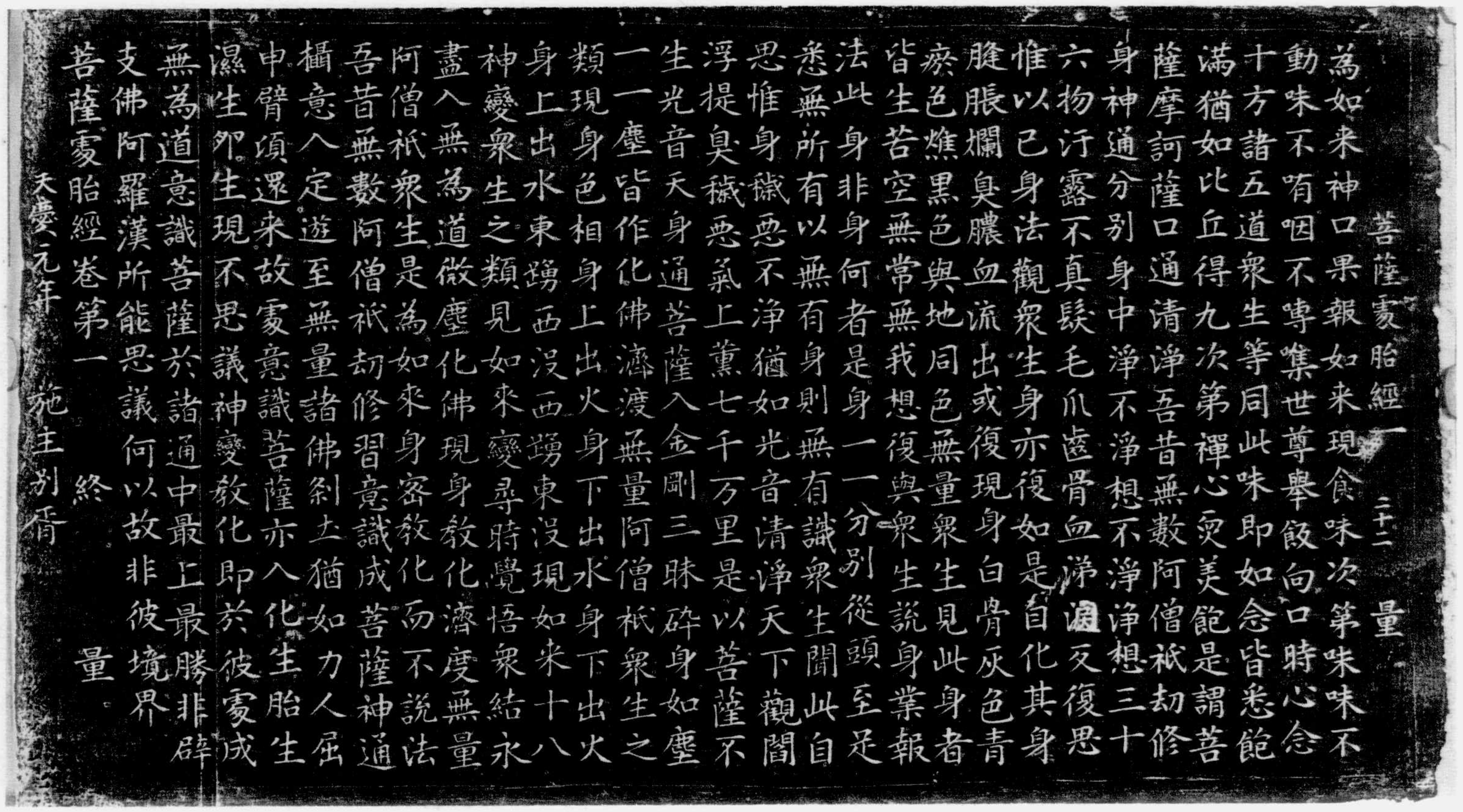
菩薩處胎經一　二十　量

鬚髮身被法服入師子遊步三昧在樹王下思
惟觀樹或一日二日乃至七日或一歲二歲乃
至七歲或一劫二劫乃至七劫是謂菩薩摩訶
薩成就天眼通吾從無數阿僧祇劫修耳神
通遍聞十方衆生行報黑有黑果報白有白
果報不黑不白果報有漏有漏果報無漏無
漏果報聞彼衆生清淨音響不男聲不女聲
不男不女柔耎聲不長短聲不非人聲梵聲
清淨聲伽羅毗羅柔和聲不麁聲不細聲復
以天耳聞彼衆生除垢斷縛不住有為相不
住無為相不住過去當来現在相住亦不住
不住亦不不住吾我不住不住亦不不住成
佛不成佛者成道不成道者生天不生天者
生人不生人者生餓鬼不生餓鬼者生地獄
不生地獄者生畜生不生畜生者分別五道
以天耳聽悉聞知之是謂菩薩摩訶薩成就
天耳通吾從無數阿僧祇劫修鼻神通遍嗅
十方無量衆生悉知分別善香惡香麁香細
香火香水香俗香道香乃至菩薩坐樹王下香
戒香定香慧香解脫香解脫知見香教授衆
生大慈無邊香悲愍衆生香喜悅和顏香放
捨周遍香神足無畏香覺力根本香破慢貢
高香自然普薰香莊嚴佛道香趣三解脫門
香相相殊勝香明行果報香分別微塵香光
明遠照香集衆和合香五衆清淨香持入不
起香上滅衆垢香觀滅衆垢香聞戒布施香
慚愧無慢香仙人法勝香說法無㝵香舍利
流布香封印佛藏香七寶無盡香尒時世尊
慶元年施主劉晉

塔下八九五

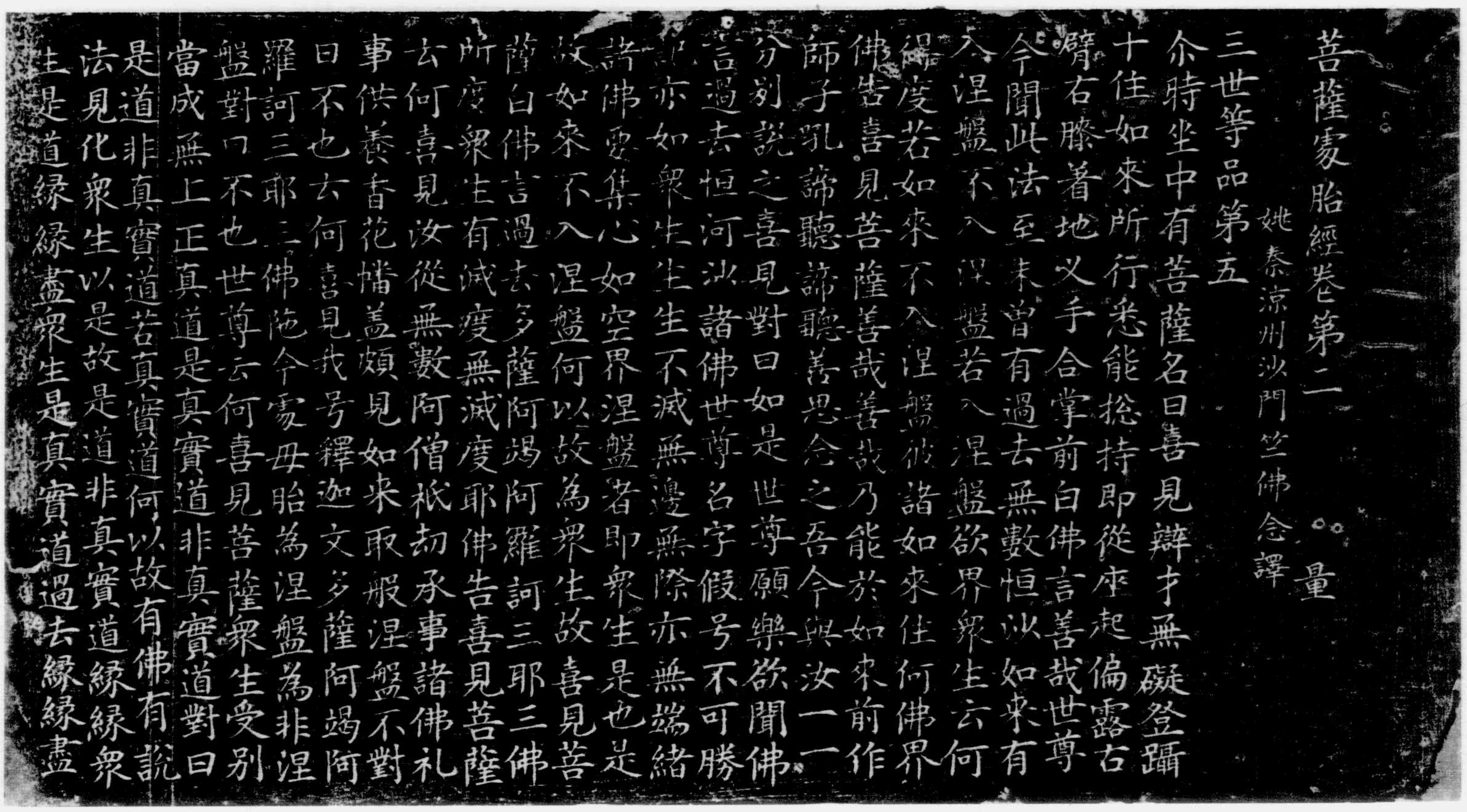


菩薩處胎經一　二十一　量
便說頌曰
摩伽山所出　花香及栴檀　三界所有香　不如戒香勝
戒香滅眾垢　往来入無間　菩薩不退轉　涅槃香第一
譬如善射人　仰射於虛空　箭勢不虛空　尋復墜于地
德香遠無際　終不有轉還　今說佛身香　戒定慧解度
於億百千劫　不能盡佛香　若於千万劫　佛讚佛功德
大聖不能盡　佛身戒德香　諸佛威儀法　授前補處別
口中五色香　上至忉利天　還来至佛所　遶佛身七帀
諸天散華香　稱歎未曾有　定香遠流布　濟渡阿僧祇
尒時世尊說此偈已於彼會中十二那由他
眾生心識開悟皆悉發意願樂欲生香積佛
剎是謂菩薩摩訶薩成就鼻通吾從無數阿
僧祇劫修口神通言教往来終不中滯有所
言說言則有光脣脣有光齒齒有光舌舌有
光如来於大眾中說甚深法所有法者一名
阿阿者無有千万義無有千万義中取一無
義度無量眾生二名羅羅者除垢除垢有千
万義千万義中取一除垢義除無量眾生垢
三名波遮波遮名果熟果熟有千万義千万
義中取一果熟義使無量眾生皆悉果熟四
名那那者非常義非常義有千万義千万義
中取一非常義使無量眾生悉解非常義五
名茶茶者盡無名盡無名言有無有言無亦
無無無盡義有千万義千万義中取一無盡
義使無量眾生得解於盡是為茶盡義十方
無量恒河沙諸佛受食威儀從閻浮提上至
十八天皆見如来食從一住至四住菩薩見
如来身瑠璃咽喉不退轉菩薩乃至九地見
健疾天子接如来食乃至他方施行佛事是



菩薩處胎經一　二十二　量
為如来神口果報如来現食味次第味味不
動味不哊咽不噂集世尊舉飯向口時心念
十方諸五道眾生等同此味即如念皆悉飽
滿猶如比丘得九次第禪心受美飽是謂菩
薩摩訶薩口通清淨吾昔無數阿僧祇劫修
身神通分別身中淨不淨想不淨淨想三十
六物汙露不真髮毛爪齒骨血涕唾又復思
惟以己身法觀眾生身亦復如是自化其身
膖脹爛臭膿血流出或復現身白骨灰色青
瘀色燋黑色與地同色無量眾生見此身者
皆生苦空無常無我想復與眾生說身業報
法此身非身何者是身一一分別從頭至足
悉無所有以無有身則無有識眾生聞此自
思惟身穢惡不淨猶如光音清淨天下觀閻
浮提臭穢惡氣上薰七千万里是以菩薩不
生光音天身通菩薩入金剛三昧碎身如塵
一一塵皆作化佛濟渡無量阿僧祇眾生之
類現身色相身上出火身下出水身下出火
身上出水東踴西沒西踴東沒現如来十八
神變眾生之類見如来變尋時覺悟眾結永
盡入無為道微塵化佛現身教化濟度無量
阿僧祇眾生是為如来身密教化而不說法
吾昔無數阿僧祇劫修習意識成菩薩神通
攝意入定遊至無量諸佛剎土猶如力人屈
申臂頃還来故處意識菩薩亦入化生胎生
濕生卵生現不思議神變教化即於彼處成
無為道意識菩薩於諸通中最上最勝非辟
支佛阿羅漢所能思議何以故非彼境界
菩薩處胎經卷第一　終　量
天慶元年　施主別胥

塔下七四六

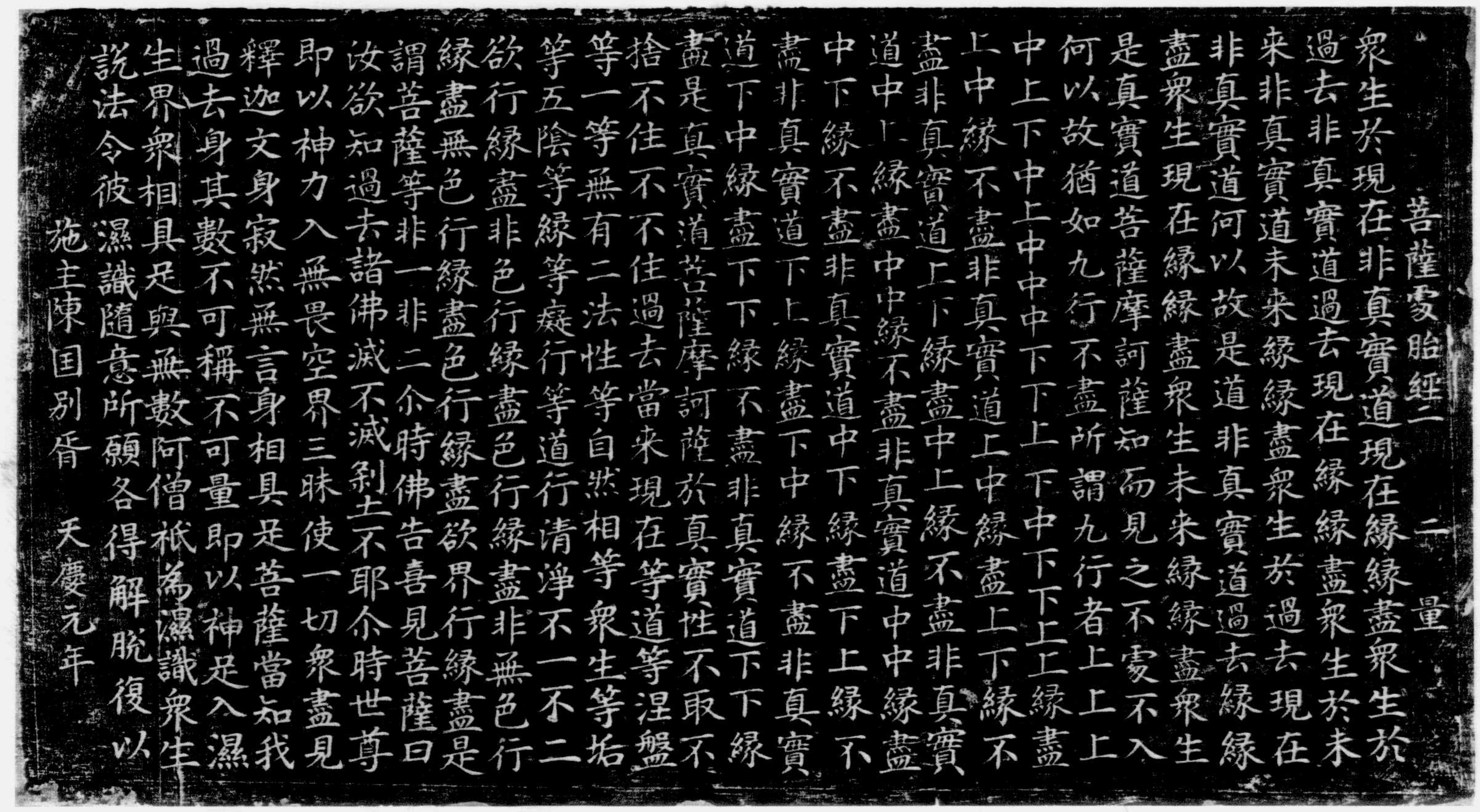


菩薩處胎經卷第二　。。量

姚秦涼州沙門竺佛念譯

三世等品第五

尒時坐中有菩薩名曰喜見辯才無礙登躡十住如來所行悉能捻持即從座起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言善哉世尊今聞此法至未曾有過去無數恒沙如來有入涅盤不入涅盤若入涅盤欲界衆生云何得度若如來不入涅盤彼諸如來住何佛界佛告喜見菩薩善哉善哉乃能於如來前作師子吼諦聽諦聽善思念之吾今與汝一一分別說之喜見對曰如是世尊願樂欲聞佛言過去恒河沙諸佛世尊名字假号不可勝記亦如衆生生不滅無邊無際亦無端緒諸佛要集心如空界涅盤者即衆生是也是故如來不入涅盤何以故為衆生故喜見菩薩白佛言過去多薩阿竭阿羅訶三耶三佛所度衆生有減度無減度耶佛告喜見菩薩云何喜見汝從無數阿僧祇劫承事諸佛礼事供養香花幡蓋頗見如來取般涅盤不對曰不也云何喜見我号釋迦文多薩阿竭阿羅訶三耶三佛陁今處母胎為涅盤為非涅盤對曰不也世尊云何喜見菩薩衆生受別當成無上正真道是真實道非真實道對曰是道非真實道若真實道何以故有佛有說法見化衆生以是故是道非真實道緣緣衆生是道緣緣盡衆生是真實道過去緣緣盡

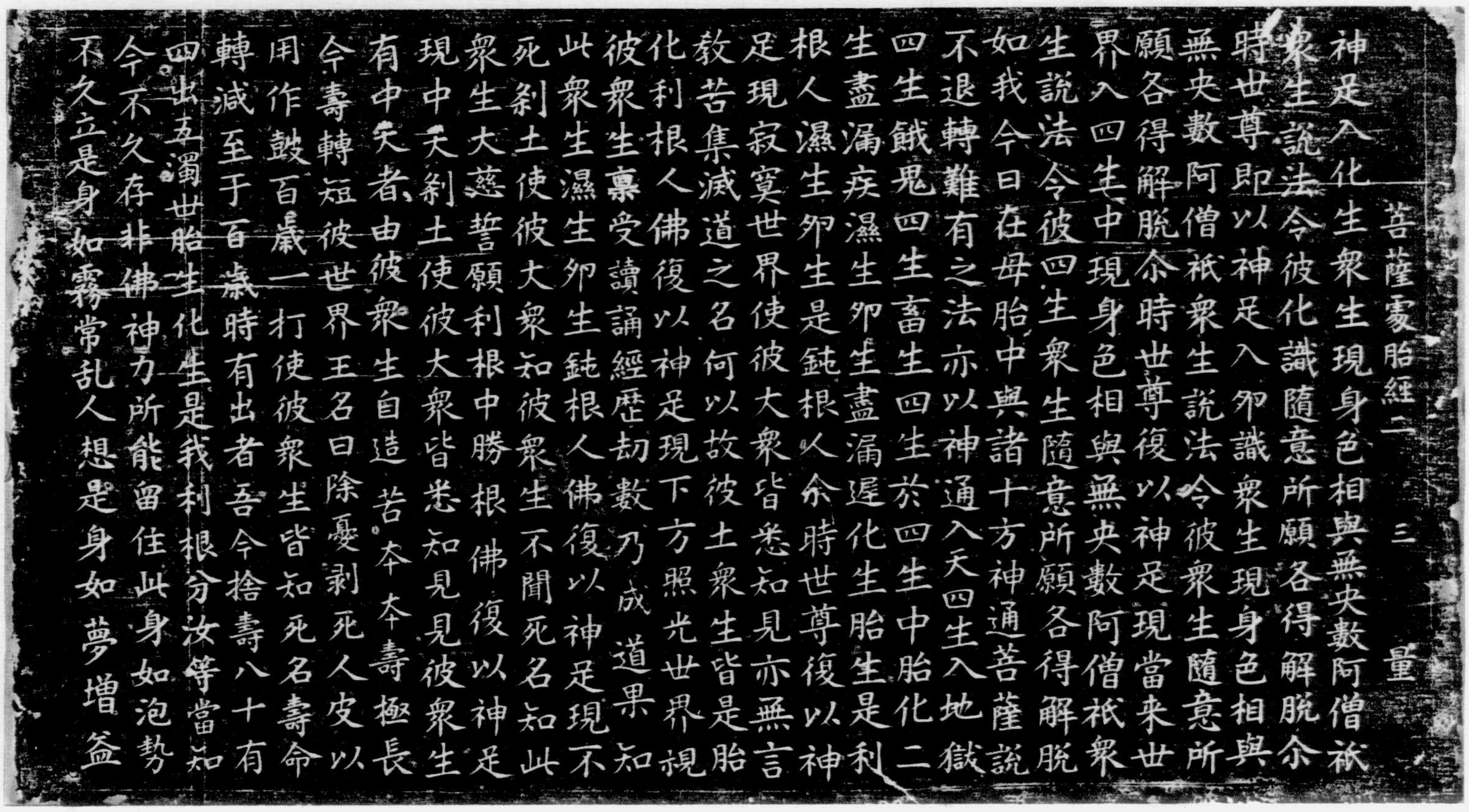


菩薩處胎經二　二　量

衆生於現在非真實道現在緣緣盡衆生於過去非真實道過去現在緣緣盡衆生於未来非真實道未来緣緣盡衆生於過去現在非真實道何以故是道非真實道過去緣緣盡衆生現在緣緣盡衆生未来緣緣盡衆生是真實道菩薩摩訶薩知而見之不處不入何以故猶如九行不盡所謂九行者上上上中上下中上中中中下下上下中下下上緣盡上中緣不盡非真實道上中緣盡上下緣不盡非真實道上下緣盡中上緣不盡非真實道中上緣盡中中緣不盡非真實道中中緣盡中下緣不盡非真實道中下緣盡下上緣不盡非真實道下上緣盡下中緣不盡非真實道下中緣盡下下緣不盡非真實道下下緣盡是真實道菩薩摩訶薩於真實性不取不捨不住不不住過去當来現在等道等涅盤等一等無有二法性等自然相等衆生等垢等五陰等緣等癡行等道行清淨不一不二欲行緣盡非色行緣盡色行緣盡非無色行緣盡無色行緣盡色行緣盡欲界行緣盡是謂菩薩等非一非二尒時佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶尒時世尊即以神力入無畏空界三昧使一切衆盡見釋迦文身寂然無言身相具是菩薩當知我過去身其數不可稱不可量即以神足入濕生界衆相具足與無數阿僧祇為濕識衆生說法令彼濕識隨意所願各得解脫復以

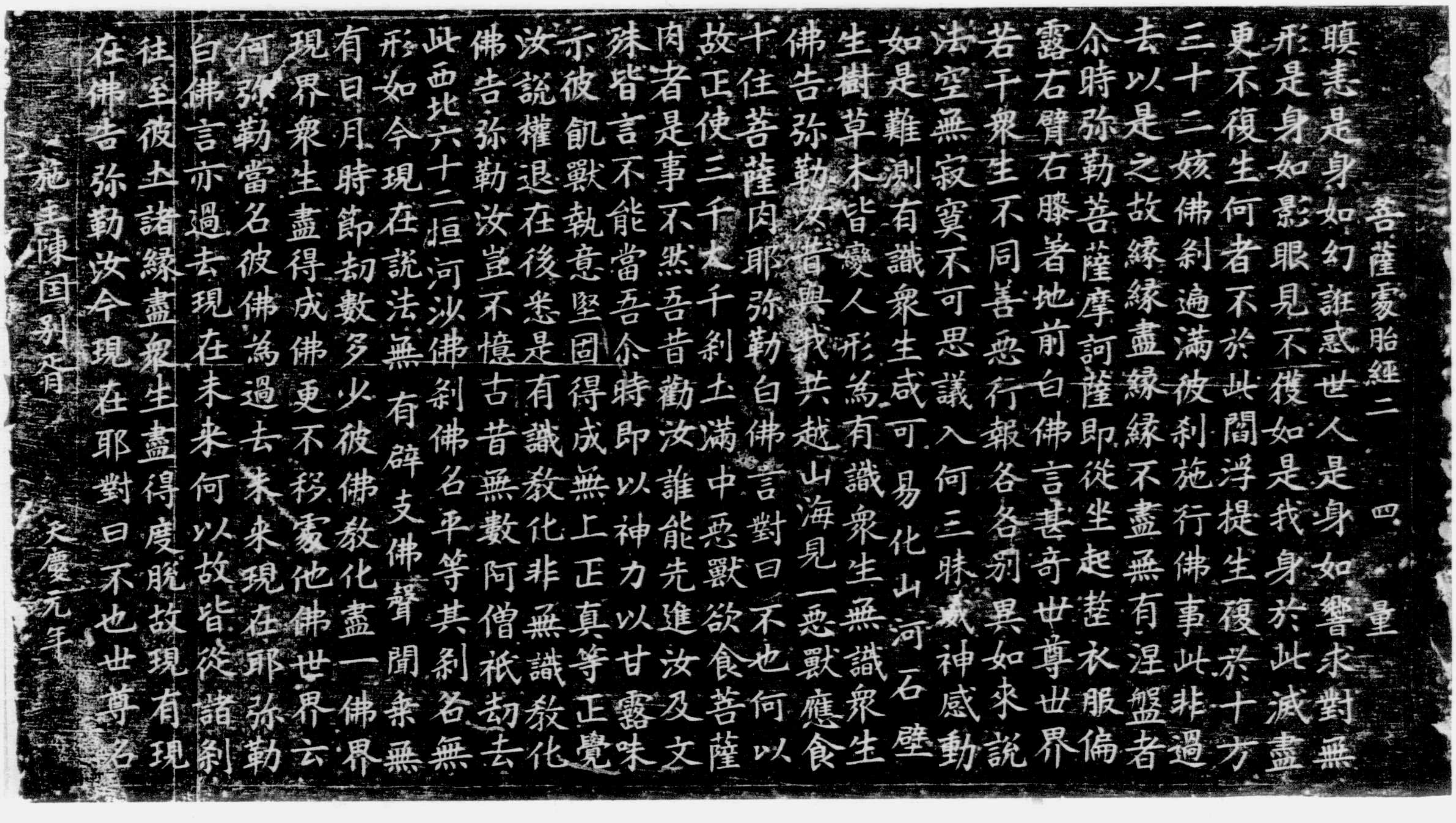
施主陳国別胥　天慶元年

塔下七四四



菩薩處胎經二　三　量

神足入化生衆生現身色相與無央數阿僧祇衆生說法令彼化識隨意所願各得解脫尒時世尊即以神足入卵識衆生現身色相與無央數阿僧祇衆生說法令彼衆生隨意所願各得解脫尒時世尊復以神足現當來世界入四生中現身色相與無央數阿僧祇衆生說法令彼四生衆生隨意所願各得解脫如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏疾濕生卵生盡漏遲化生胎生是利根人濕生卵生是鈍根人尒時世尊復以神足現寂寞世界使彼大衆皆悉知見亦無言教苦集滅道之名何以故彼土衆生皆是胎化利根人佛復以神足現下方照光世界視彼衆生稟受讀誦經歷劫數乃成道果知此衆生濕生卵生鈍根人佛復以神足現不死剎土使彼大衆知彼衆生不聞死名知此衆生大慈誓願利根中勝根佛復以神足現中夭剎土使彼大衆皆悉知見彼衆生有中夭者由彼衆生自造苦本本壽極長今壽轉短彼世界王名曰除憂剥死人皮以用作鼓百歲一打使彼衆生皆知死名壽命轉減至于百歲時有出者吾今捨壽八十有四出五濁世胎生化生是我利根分汝等當知今不久存非佛神力所能留住此身如泡勢不久立是身如霧常乱人想是身如夢增益

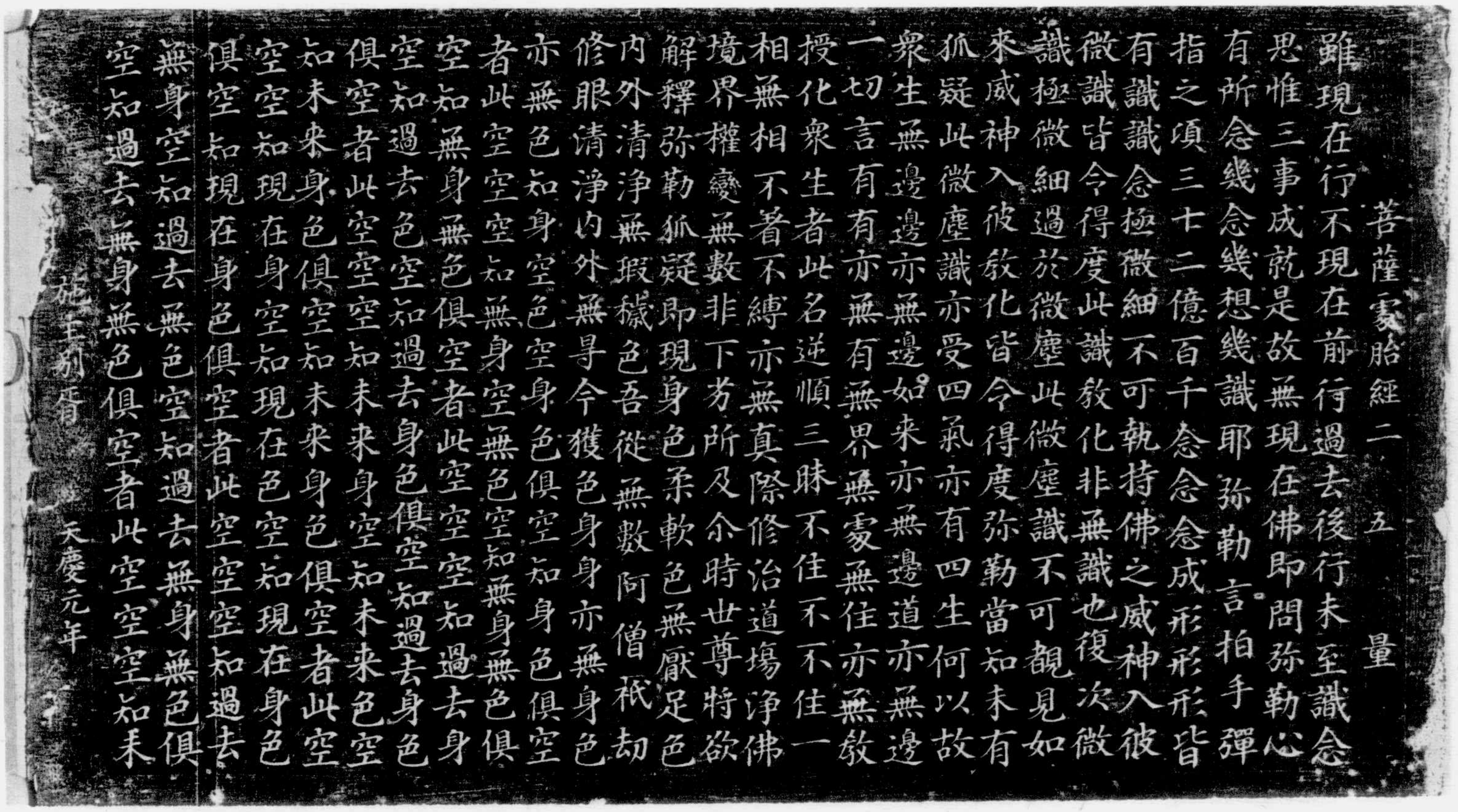


菩薩處胎經二　四　量

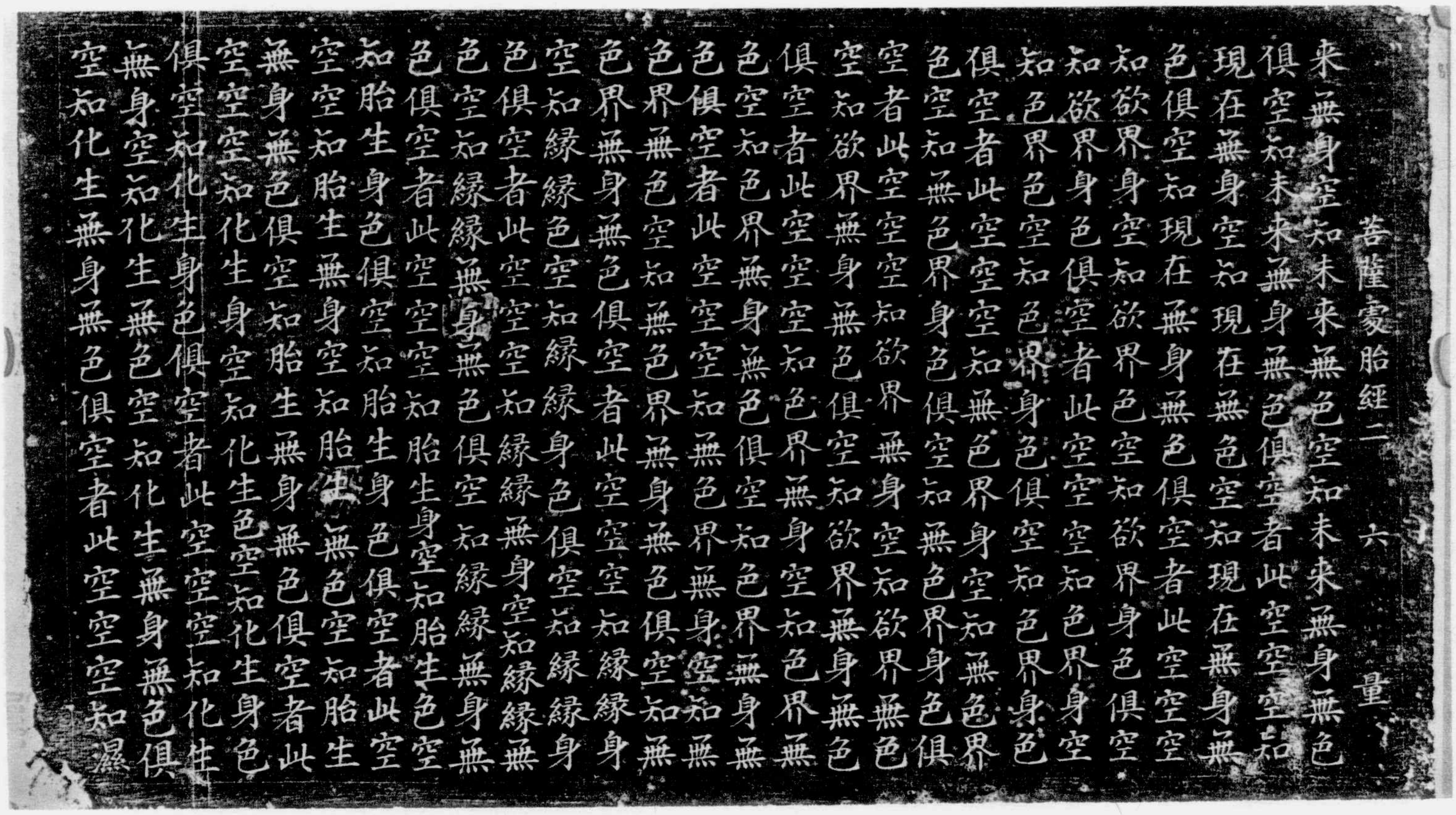
瞋恚是身如幻誑惑世人是身如響求對無形是身如影眼見不獲如是我身於此滅盡更不復生何者不於此閻浮提生復於十方三十二姟佛剎適滿彼剎施行佛事此非過去以是之故緣緣盡緣緣不盡無有涅盤者尒時弥勒菩薩摩訶薩即從坐起整衣服偏露右臂右膝著地前白佛言甚奇世尊世界若干衆生不同善惡行報各各別異如來說法空無寂寞不可思議入何三昧威神感動如是難測有識衆生咸可易化山河石壁生樹草木皆變人形為有識衆生無識衆生佛告弥勒汝昔與我共越山海見一惡獸應食十住菩薩肉耶弥勒白佛言對曰不也何以故正使三千大千剎土滿中惡獸欲食菩薩肉者是事不然吾昔勸汝誰能先進汝及文殊皆言不能當吾尒時即以神力以甘露味示彼飢獸執意堅固得成無上正真等正覺汝說權退在後悉是有識教化非無識教化佛告弥勒汝豈不憶古昔無數阿僧祇劫去此西北六十二恒河沙佛剎佛名平等其剎名無形如今現在說法無有辟支佛聲聞乘無有日月時節劫數多少彼佛教化盡一佛界現界衆生盡得成佛更不移處他佛世界云何弥勒當名彼佛為過去未來現在耶弥勒白佛言亦過去現在未來何以故皆從諸剎往至彼土諸緣盡衆生盡得度脫故現有現在佛告弥勒汝今現在耶對曰不也世尊名

施主陳国別看　天慶元年

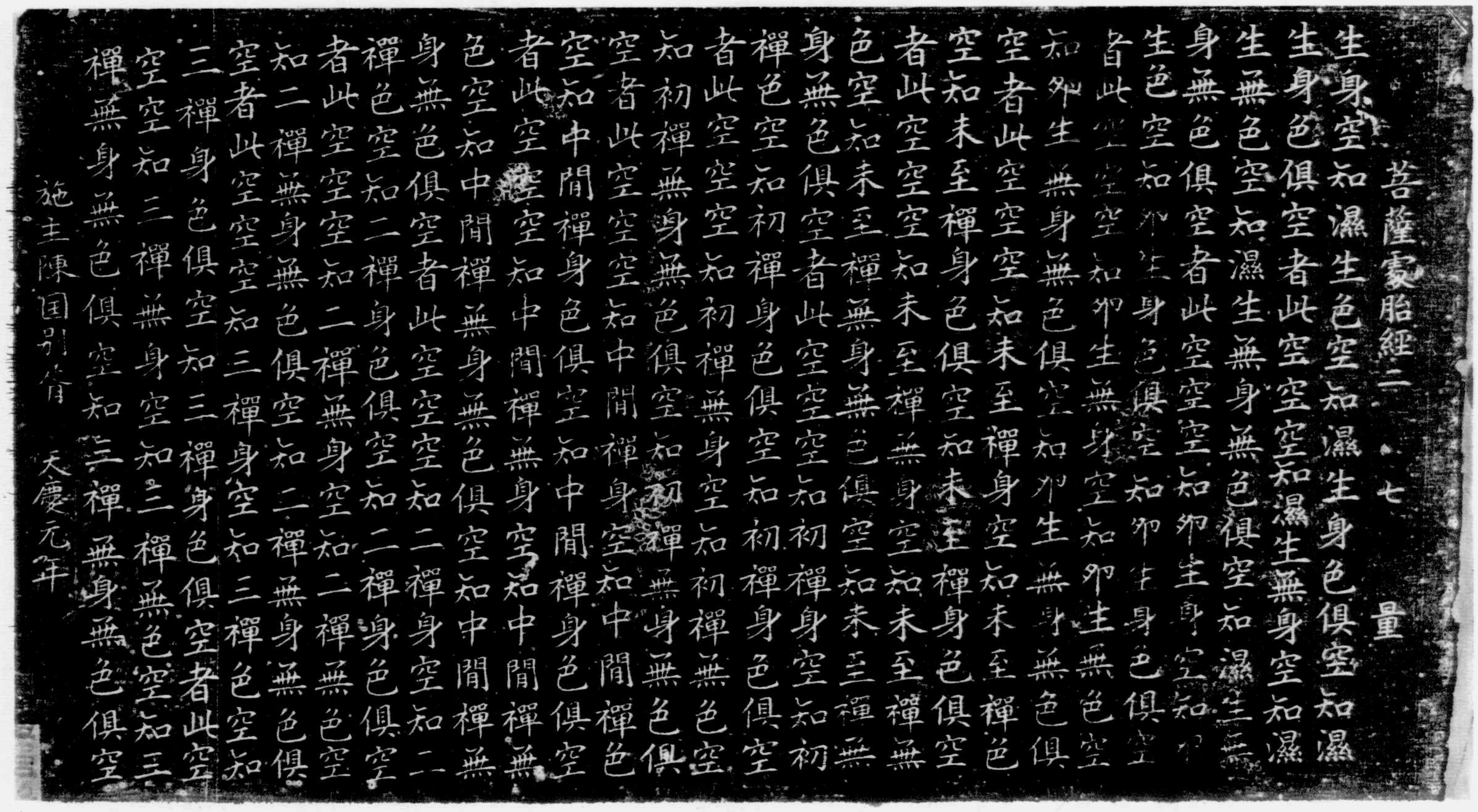
塔下八一六



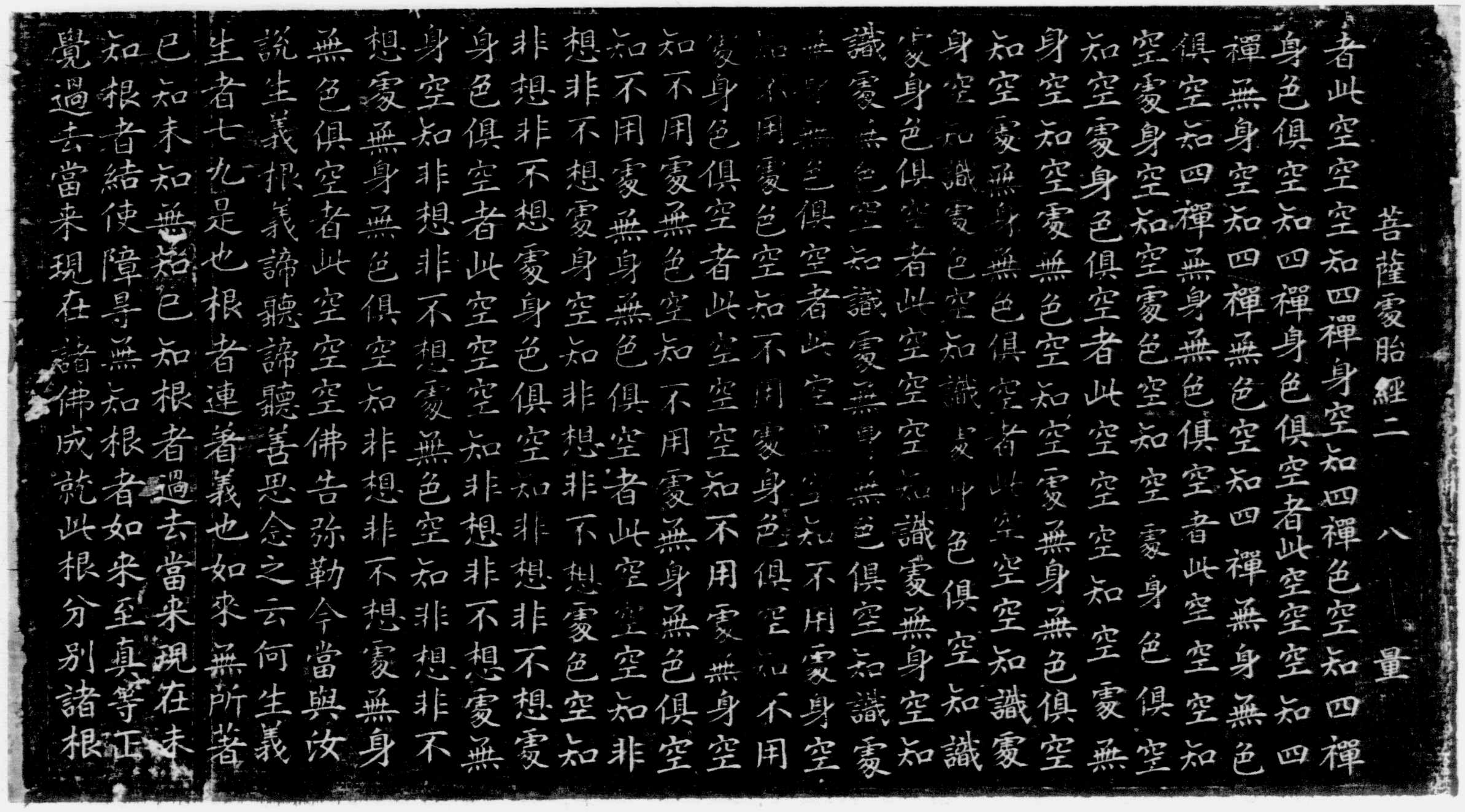
菩薩處胎經二　五　量
雖現在行不現在前行過去後行未至識念
思惟三事成就是故無現在佛即問弥勒心
有所念幾念幾想幾識耶弥勒言拍手彈
指之頃三十二億百千念念念成形形形皆
有識識念極微細不可執持佛之威神入彼
微識皆令得度此識教化非無識也復次微
識極微細過於微塵此微塵識不可覩見如
來威神入彼教化皆令得度弥勒當知未有
狐疑此微塵識亦受四氣亦有四生何以故
衆生無邊邊亦無邊如来亦無邊道亦無邊
一切言有有亦無有無界無處無住亦無教
授化衆生者此名逆順三昧不住不住一
相無相不著不縛亦無真際修治道場淨佛
境界權變無數非下劣所及尒時世尊将欲
解釋弥勒狐疑即現身色柔軟色無厭足色
內外清淨無瑕穢色吾從無數阿僧祇刧
修眼清淨內外無㝵今獲色身身亦無身色
亦無色知身空色空身色俱空知身色俱空
者此空空知無身空無色空知無身無色俱
空知無身無色俱空者此空空空知過去身
空知過去色空知過去身色俱空知過去身色
俱空者此空空空知未来身空知未来色空
知未来身色俱空知未来身色俱空者此空
空空知現在身空知現在色空知現在身色
俱空知現在身色俱空者此空空空知過去
無身空知過去無色空知過去無身無色俱
空知過去無身無色俱空者此空空空知未
施主別胥　天慶元年



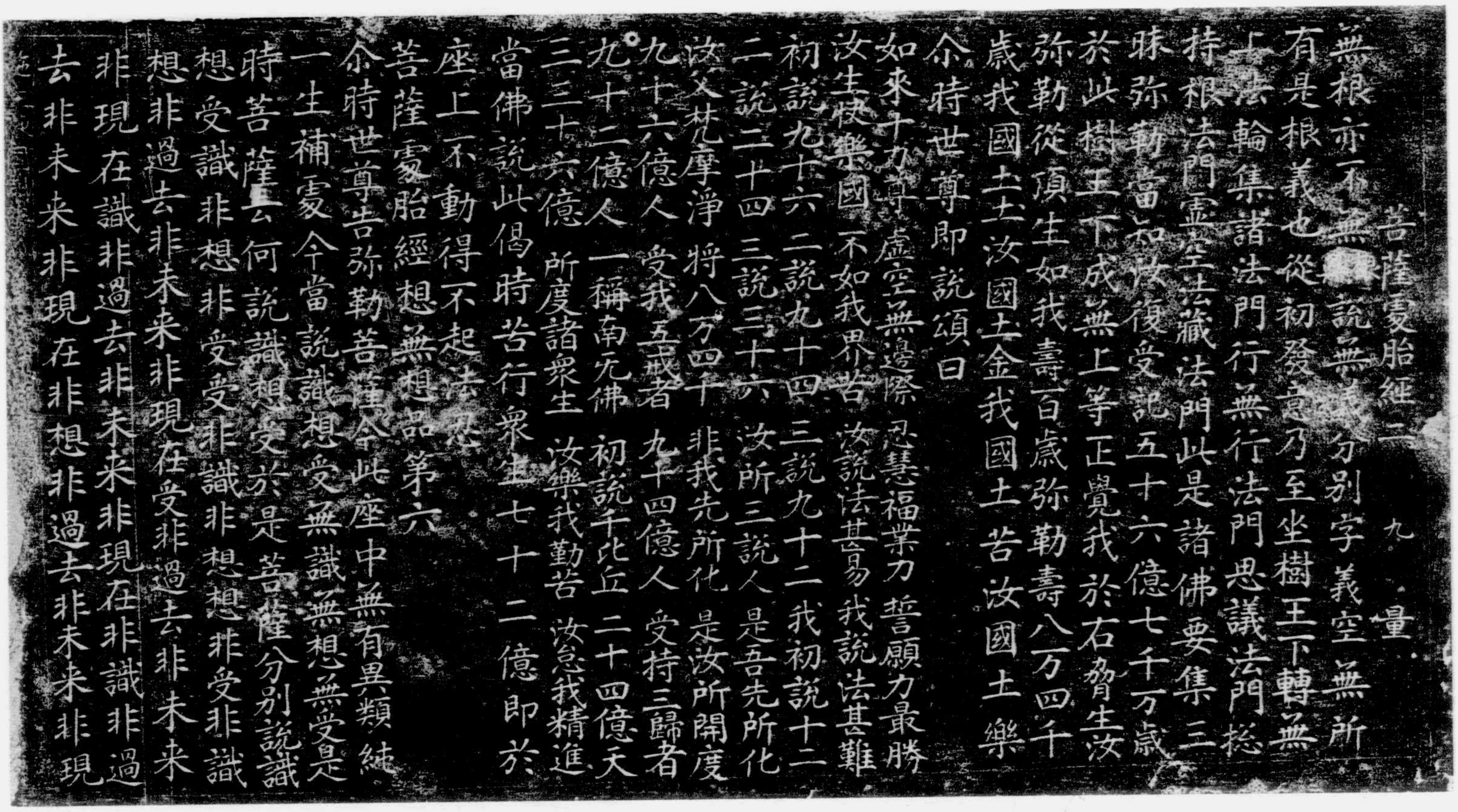
菩薩處胎經二　六　量
来無身空知未来無色空知未来無身無色
俱空知未来無身無色俱空者此空空空知
現在無身空知現在無色空知現在無身無
色俱空知現在無身無色俱空者此空空空
知欲界身空知欲界色空知欲界身色俱空
知欲界身色俱空者此空空空知色界身空
知色界色空知色界身色俱空知色界身色
俱空者此空空空知無色界身空知無色界
色空知無色界身色俱空知無色界身色俱
空者此空空空知欲界無身空知欲界無色
空知欲界無身無色俱空知欲界無身無色
俱空者此空空空知色界無身空知色界無
色空知色界無身無色俱空知色界無身無
色俱空者此空空空知無色界無身空知無
色界無色空知無色界無身無色俱空知無
色界無身無色俱空者此空空空知緣緣身
空知緣緣色空知緣緣身色俱空知緣緣身
色俱空者此空空知緣緣無身空知緣緣無
色空知緣緣無身無色俱空知緣緣無身無
色俱空者此空空知胎生身空知胎生色空
知胎生身色俱空知胎生身色俱空者此空
空空知胎生無身空知胎生無色空知胎生
無身無色俱空知胎生無身無色俱空者此
空空知化生身空知化生色空知化生身色
俱空知化生身色俱空者此空空空知化生
無身空知化生無色空知化生無身無色俱
空知化生無身無色俱空者此空空空知濕



菩薩處胎經二　七　量
生身空知濕生色空知濕生身色俱空知濕
生身色俱空者此空空知濕生無身空知濕
生無色空知濕生無身無色俱空知濕生無
身無色俱空者此空空空知卵生身空知卵
生色空知卵生身色俱空知卵生身色俱空
者此空空空知卵生無身空知卵生無色空
知卵生無身無色俱空知卵生無身無色俱
空者此空空空知未至禪身空知未至禪色
空知未至禪身色俱空知未至禪身色俱空
者此空空空知未至禪無身空知未至禪無
色空知未至禪無身無色俱空知未至禪無
身無色俱空者此空空空知初禪身空知初
禪色空知初禪身色俱空知初禪身色俱空
者此空空知初禪無身空知初禪無色空
知初禪無身無色俱空知初禪無身無色俱
空者此空空空知中間禪身空知中間禪色
空知中間禪身色俱空知中間禪身色俱空
者此空空空知中間禪無身空知中間禪無
色空知中間禪無身無色俱空知中間禪無
身無色俱空者此空空知二禪身空知二
禪色空知二禪身色俱空知二禪身色俱空
者此空空空知二禪無身空知二禪無色空
知二禪無身無色俱空知二禪無身無色俱
空者此空空空知三禪身空知三禪色空知
三禪身色俱空知三禪身色俱空者此空
空空知三禪無身空知三禪無色空知三
禪無身無色俱空知三禪無身無色俱空
施主陳国引有　天慶元年



菩薩處胎經二　八　量
者此空空空知四禪身空知四禪色空知四禪
身色俱空知四禪身色俱空者此空空空知四
禪無身空知四禪無色空知四禪無身無色
俱空知四禪無身無色俱空者此空空知
空處身空知空處色空知空處身色俱空
知空處身色俱空者此空空空知空處無
身空知空處無色空知空處無身無色俱空
知空處無身無色俱空者此空空知識處
身空知識處色空知識處身色俱空知識
處身色俱空者此空空知識處無身空知
識處無色空知識處無身無色俱空知識處
無身無色俱空者此空空知不用處身空
知不用處色空知不用處身色俱空知不用
處身色俱空者此空空知不用處無身空
知不用處無色空知不用處無身無色俱空
知不用處無身無色俱空者此空空知非
想非不想處身空知非想非不想處色空知
非想非不想處身色俱空知非想非不想處
身色俱空者此空空知非想非不想處無
身空知非想非不想處無色空知非想非不
想處無身無色俱空知非想非不想處無身
無色俱空者此空空佛告弥勒今當與汝
說生義根義諦聽諦聽善思念之云何生義
生者七九是也根者連著義也如來無所著
已知未知無知已知根者過去當来現在未
知根者結使障㝵無知根者如来至真等正
覺過去當来現在諸佛成就此根分別諸根



菩薩處胎經二　九　量

無根亦不無根說無義分别字義空無所有是根義也從初發意乃至坐樹王下轉無上法輪集諸法門行無行法門思議法門捴持根法門虛空法藏法門此是諸佛要集三眛弥勒當知汝復受記五十六億七千万歲於此樹王下成無上等正覺我於右脅生汝弥勒從頂生如我壽百歲弥勒壽八万四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂

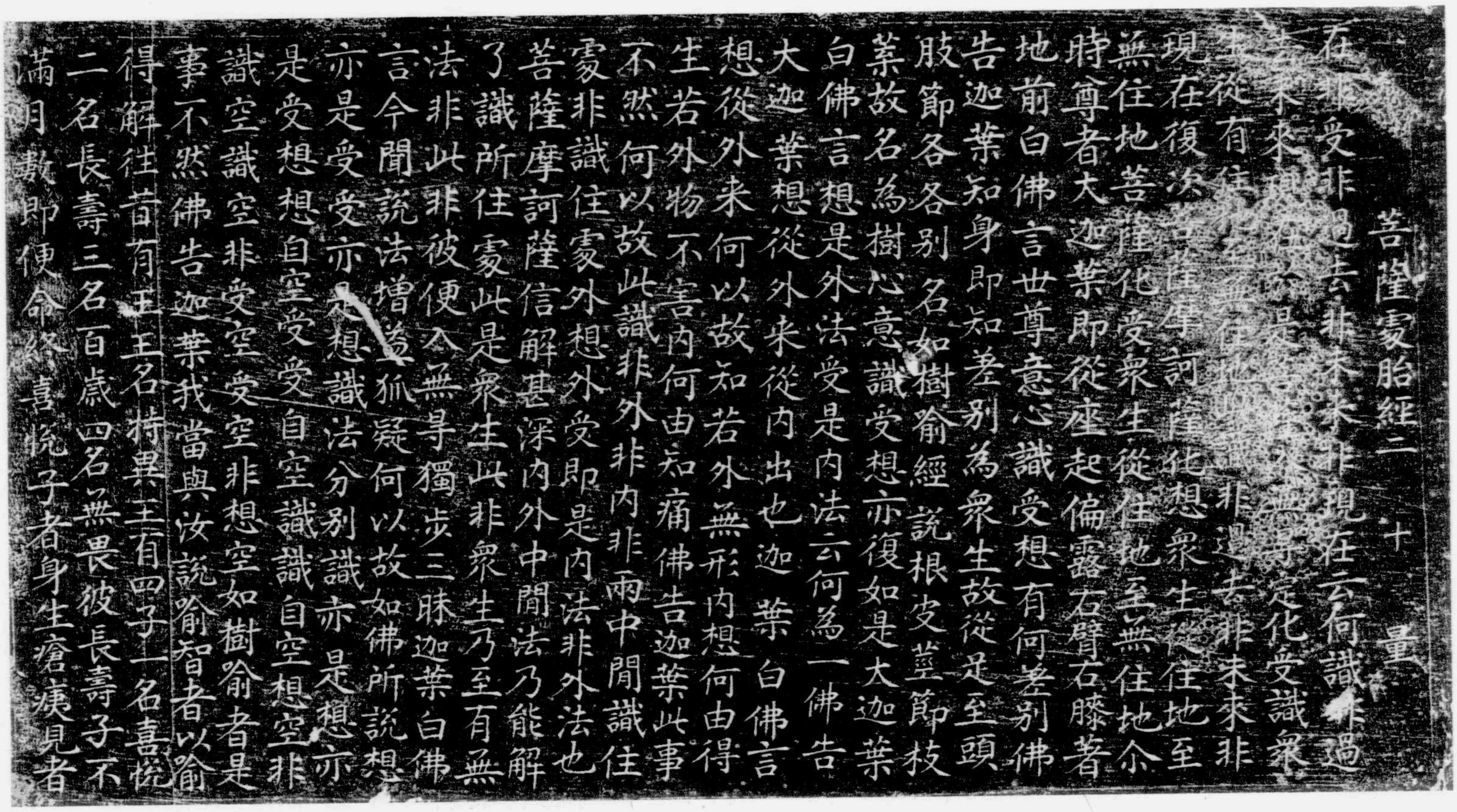
尒時世尊即說頌曰

如來十力尊　虛空無邊際　忍慧福業力　誓願力最勝
汝生快樂國　不如我界苦　汝說法甚易　我說法甚難
初說九十六　二說九十四　三說九十二　我初說十二
二說二十四　三說三十六　汝所三說人　是吾先所化
汝父梵摩淨　將八万四千　非我先所化　是汝所開度
九十六億人　受我五戒者　九十四億人　受持三歸者
九十二億人　一稱南无佛　初說千比丘　二十四億天
三十六億人　所度諸衆生　汝樂我勤苦　汝怠我精進

當佛說此偈時苦行衆生七十二億即於座上不動得不起法忍

菩薩處胎經想無想品第六

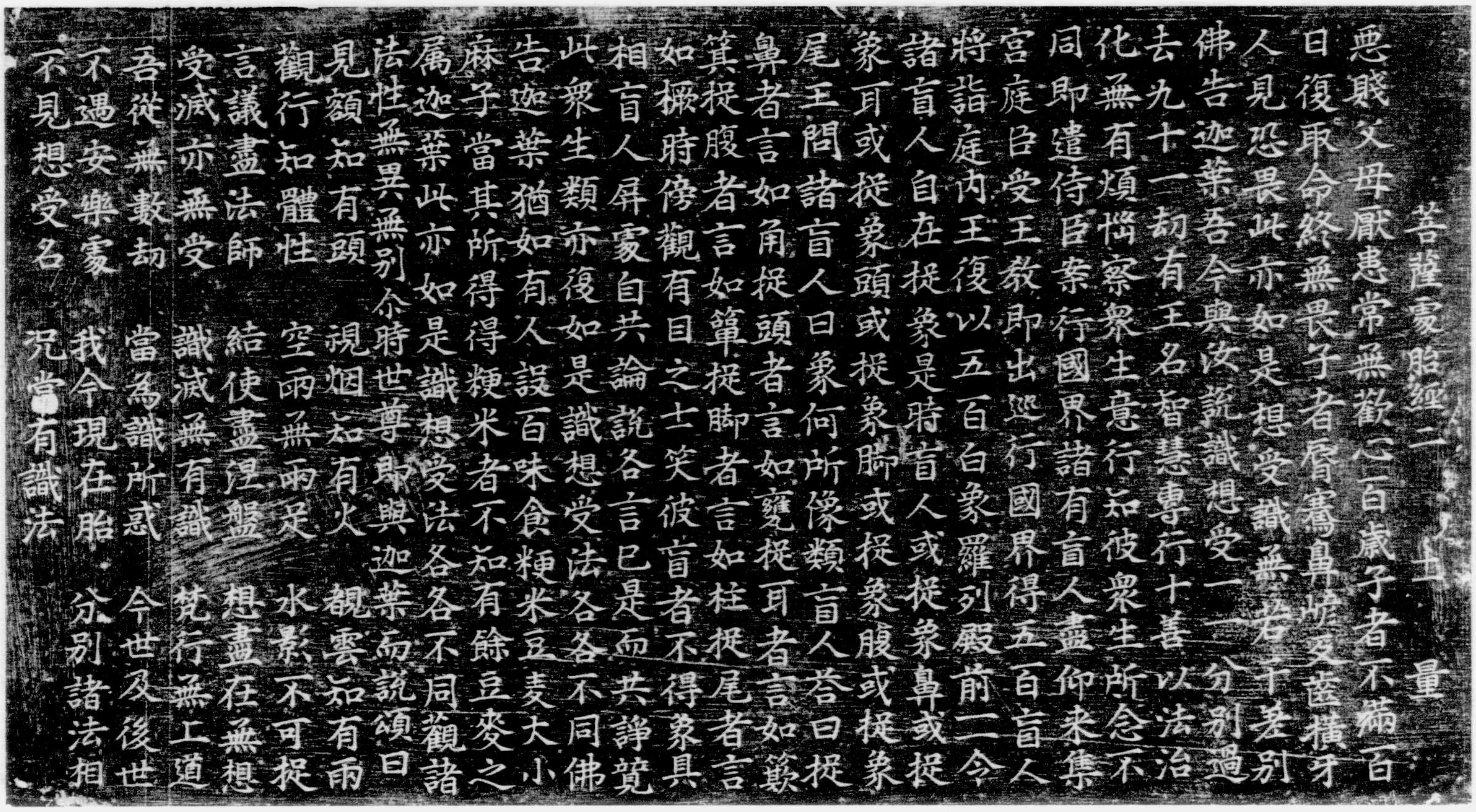
尒時世尊告弥勒菩薩今此座中無有異類純一生補處今當說識想受無識無想無受是時菩薩云何說識想受於是菩薩分别說識想受識非想非受受非識非想想非受非識想非過去非未來非現在受非過去非未来非現在識非過去非未来非現在非識非過去非未来非現在非想非過去非未来非現



菩薩處胎經二　十　量

在非受非過去非未来非現在云何識非過去非未來非現在亦是[illegible]無尋定化受識衆生從有住地至無住地此識非過去非未来非現在復次菩薩摩訶薩化想衆生從住地至無住地菩薩化受衆生從住地至無住地尒時尊者大迦葉即從座起偏露右臂右膝著地前白佛言世尊意心識受想有何差别佛告迦葉知身即知差别為衆生故從足至頭肢節各各别名如樹喻經說根皮莖節枝葉故名為樹心意識受想亦復如是大迦葉白佛言想是外法受是內法云何為一佛告大迦葉想從外來從內出也迦葉白佛言想從外来何以故知若外無形內想何由得生若外物不害內何由知痛佛告迦葉此事不然何以故此識非外非內非兩中間識住處非識住處外想外受即是內法非外法也菩薩摩訶薩信解甚深內外中間法乃能解了識所住處此是衆生此非衆生乃至有無法非此非彼便入無尋獨步三眛迦葉白佛言今聞說法增益狐疑何以故如佛所說想亦是受受亦是想識法分别識亦是想亦是受想想自空受受自空識識自空想空非識空識空非受空受空非想空如樹喻者是事不然佛告迦葉我當與汝說喻智者以喻得解往昔有王王名持異王有四子一名喜悅二名長壽三名百歲四名無畏彼長壽子不滿月數即便命終喜悅子者身生瘡痍見者

塔下五九七

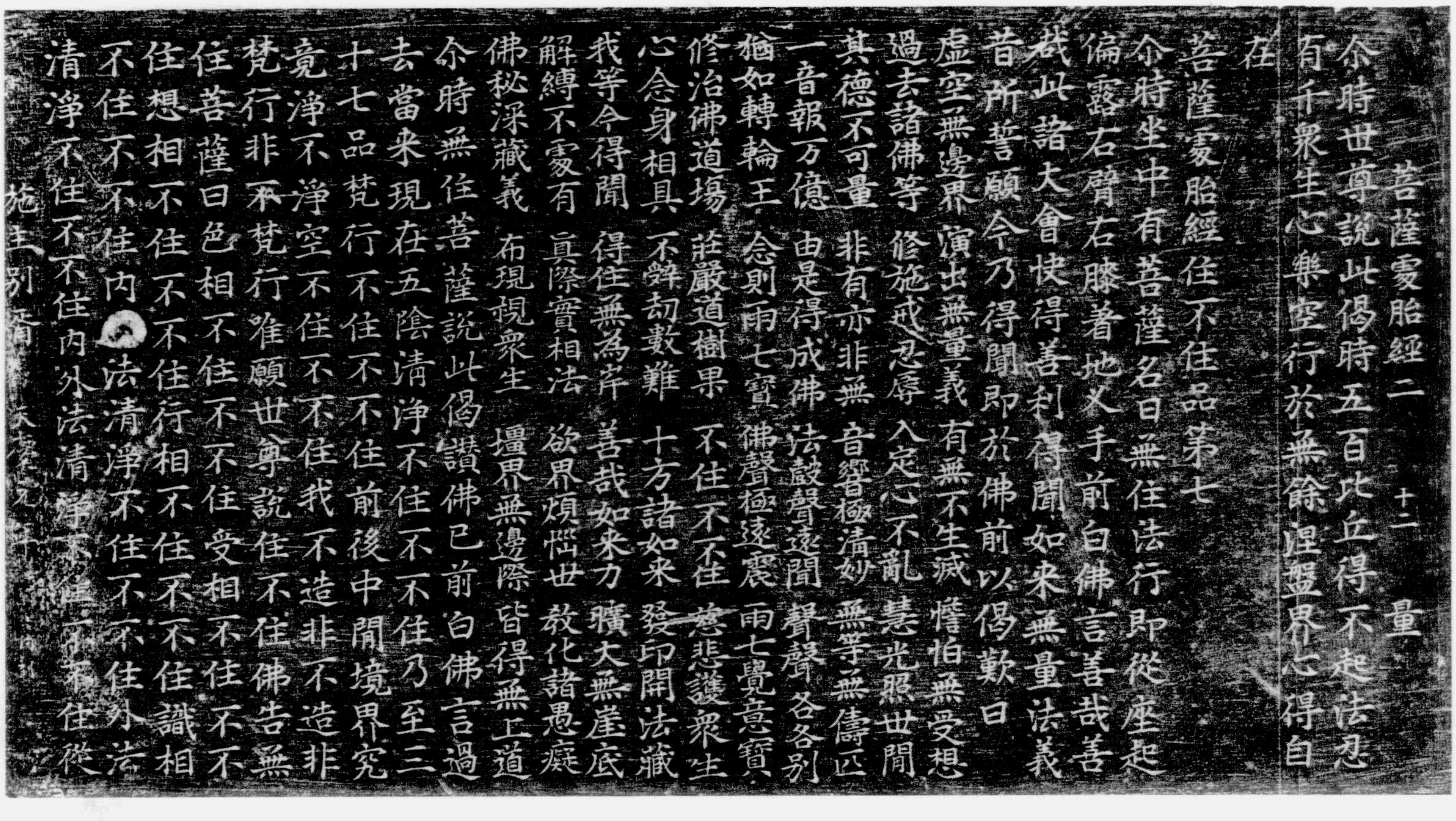


菩薩處胎經二　十一　量

惡賊父母厭患常無歡心百歲子者不滿百日復取命終無畏子者脣騫鼻𪖐叐齒橫牙人見恐畏此亦如是想受識無若干差別

佛告迦葉吾今與汝說識想受一一分別過去九十一劫有王名智慧專行十善以法治化無有煩惱察衆生意行知彼衆生所念不同即遣侍臣案行國界諸有盲人盡仰來集宮庭臣受王教即出巡行國界得五百盲人將詣庭內王復以五百白象羅列殿前一令諸盲人自在捉象是時盲人或捉象鼻或捉象耳或捉象頭或捉象脚或捉象腹或捉象尾王問諸盲人曰象何所像類盲人答曰捉鼻者言如角捉頭者言如甕捉耳者言如簸箕捉腹者言如簞捉脚者言如柱捉尾者言如掫時傍觀有目之士笑彼盲者不得象具相盲人屏處自共論說各言已是而共諍競此衆生類亦復如是識想受法各各不同佛告迦葉猶如有人設百味食粳米豆麥大小麻子當其所得得粳米者不知有餘豆麥之屬迦葉此亦如是識想受法各各不同觀諸法性無異無別尒時世尊即與迦葉而說頌曰

見頭知有頭　視烟知有火　覩雲知有雨
觀行知體性　空雨無雨足　水影不可捉
言議盡法師　結使盡涅槃　想盡在無想
受滅亦無受　識滅無有識　梵行無上道
吾從無數劫　當為識所惑　今世及後世
不遇安樂處　我今現在胎　分別諸法相
不見想受名　況當有識法



菩薩處胎經二　十二　量

尒時世尊說此偈時五百比丘得不起法忍百千衆生心樂空行於無餘涅槃界心得自在

菩薩處胎經住不住品第七

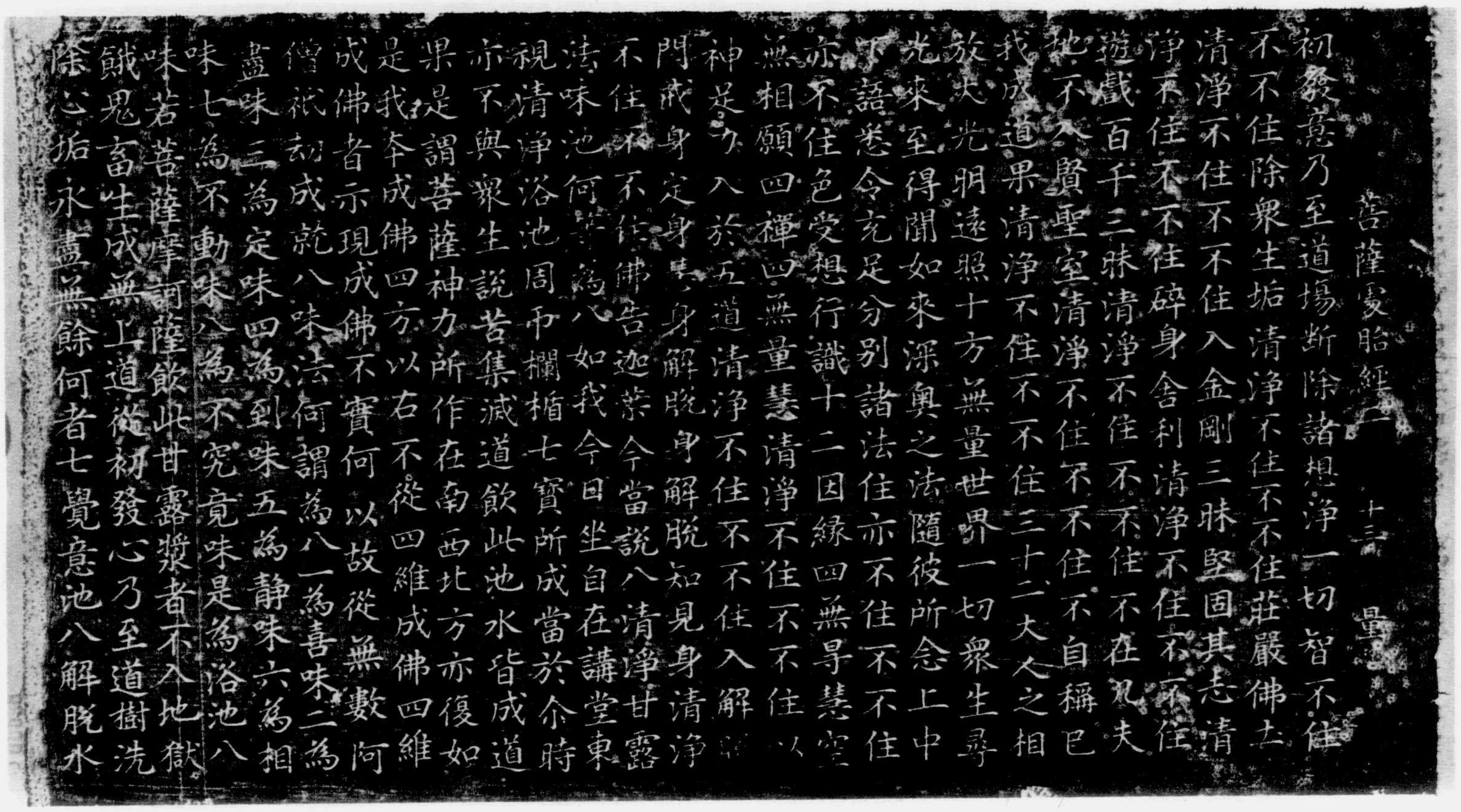
尒時坐中有菩薩名曰無住法行即從座起偏露右臂右膝著地叉手前白佛言善哉善哉此諸大會快得善利得聞如來無量法義昔所誓願今乃得聞即於佛前以偈歎曰

虛空無邊界　演出無量義　有無不生滅　憺怕無受想
過去諸佛等　修施戒忍辱　入定心不亂　慧光照世間
其德不可量　非有亦非無　音響極清妙　無等無儔匹
一音報万億　由是得成佛　法鼓聲遠聞　聲聲各各別
猶如轉輪王　念則雨七寶　佛聲極遠震　雨七覺意寶
修治佛道場　莊嚴道樹果　不住不不住　慈悲護衆生
心念身相具　不辭劫數難　十方諸如來　發印開法藏
我等今得聞　得住無為岸　善哉如來力　擴大無崖底
解縛不處有　眞際實相法　欲界煩惱世　教化諸愚癡
佛秘深藏義　布現視衆生　壇界無邊際　皆得無上道

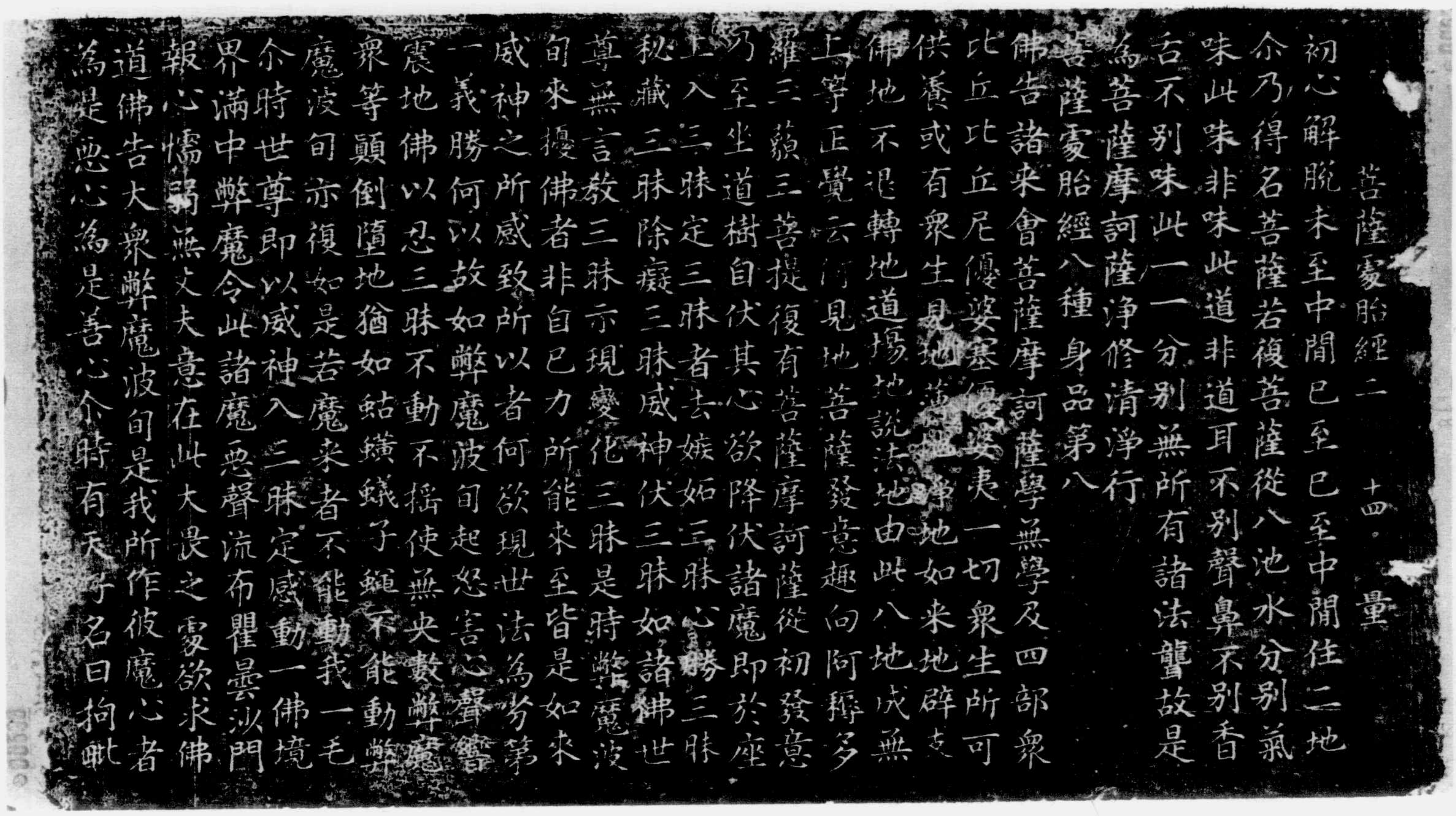
尒時無住菩薩說此偈讚佛已前白佛言過去當來現在五陰清淨不住不不住乃至三十七品梵行不住不不住前後中間境界究竟淨不淨空不住不不住我不造非不造非梵行非不梵行唯願世尊說住不住佛告無住菩薩曰色相不住不不住受相不住不不住想相不住不不住行相不住不不住識相不住不不住內法清淨不住不不住外法清淨不住不不住內外法清淨不住不不住從

施主別駕 [illegible]

塔下八九一

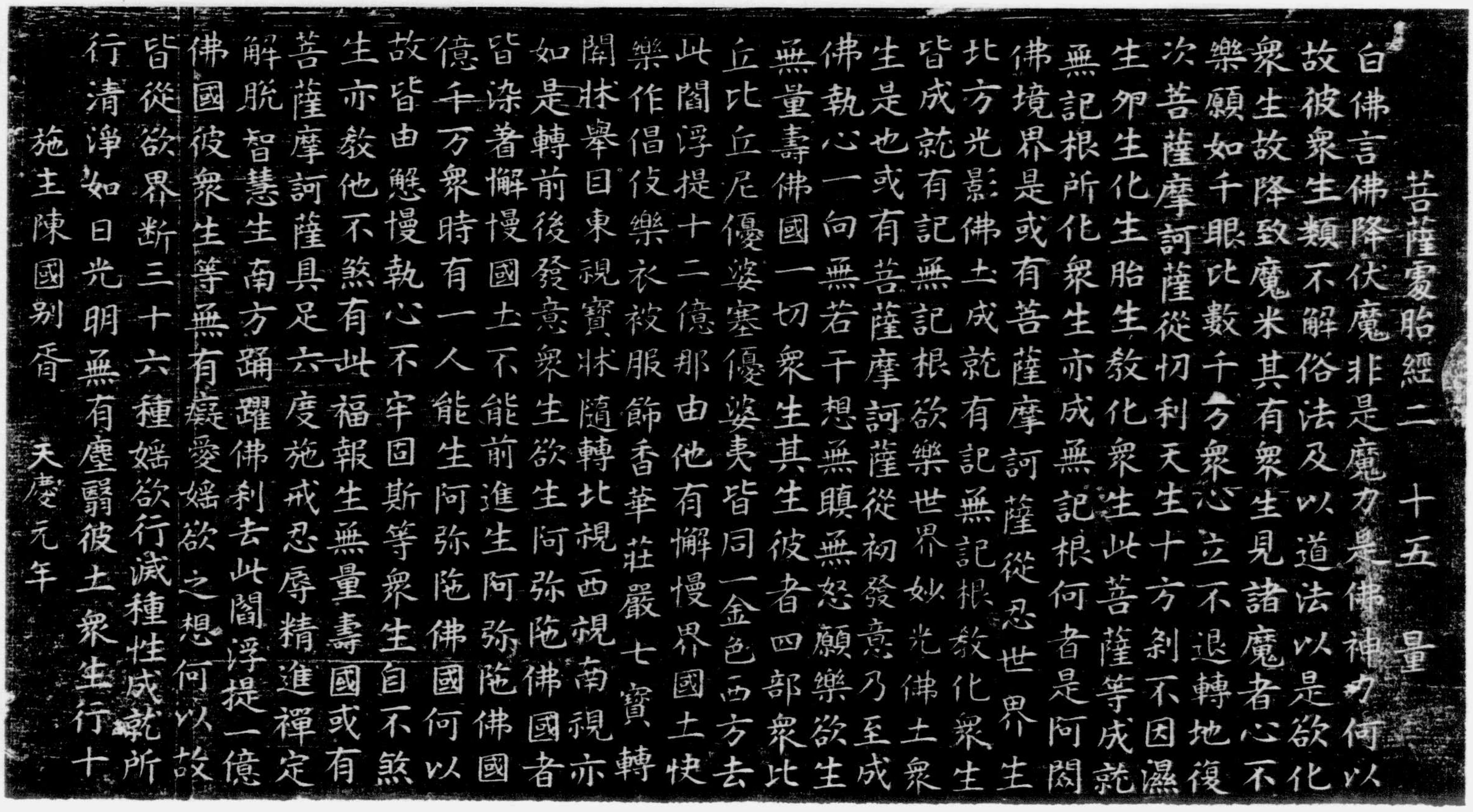


菩薩處胎經二　十三　量
初發意乃至道場斷除諸想淨一切智不住
不不住除衆生垢清淨不住不不住莊嚴佛土
清淨不住不不住入金剛三昧堅固其志清
淨不住不不住碎身舍利清淨不住不不住
遊戲百千三昧清淨不住不不住不在凡夫
地不入賢聖室清淨不住不不住不自稱已
我成道果清淨不住不不住三十二大人之相
放大光明遠照十方無量世界一切衆生尋
光來至得聞如來深奧之法隨彼所念上中
下語悉令充足分别諸法住亦不住不不住
亦不住色受想行識十二因緣四無㝵慧空
無相願四禪四無量慧清淨不住不不住以
神足力入於五道清淨不住不不住入解脫
門戒身定身慧身解脫身解脫知見身清淨
不住不不住佛告迦葉今當說八清淨甘露
法味池何等為八如我今日坐自在講堂東
視清淨浴池周帀欄楯七寶所成當於介時
亦不與衆生說苦集滅道飲此池水皆成道
果是謂菩薩神力所作在南西北方亦復如
是我本成佛四方以右不從四維成佛四維
成佛者示現成佛不實何以故從無數阿
僧祇劫成就八味法何謂為八一為喜味二為
盡味三為定味四為到味五為靜味六為相
味七為不動味八為不究竟味是為浴池八
味若菩薩摩訶薩飲此甘露漿者不入地獄
餓鬼畜生成無上道從初發心乃至道樹洗
除心垢永盡無餘何者七覺意池八解脫水

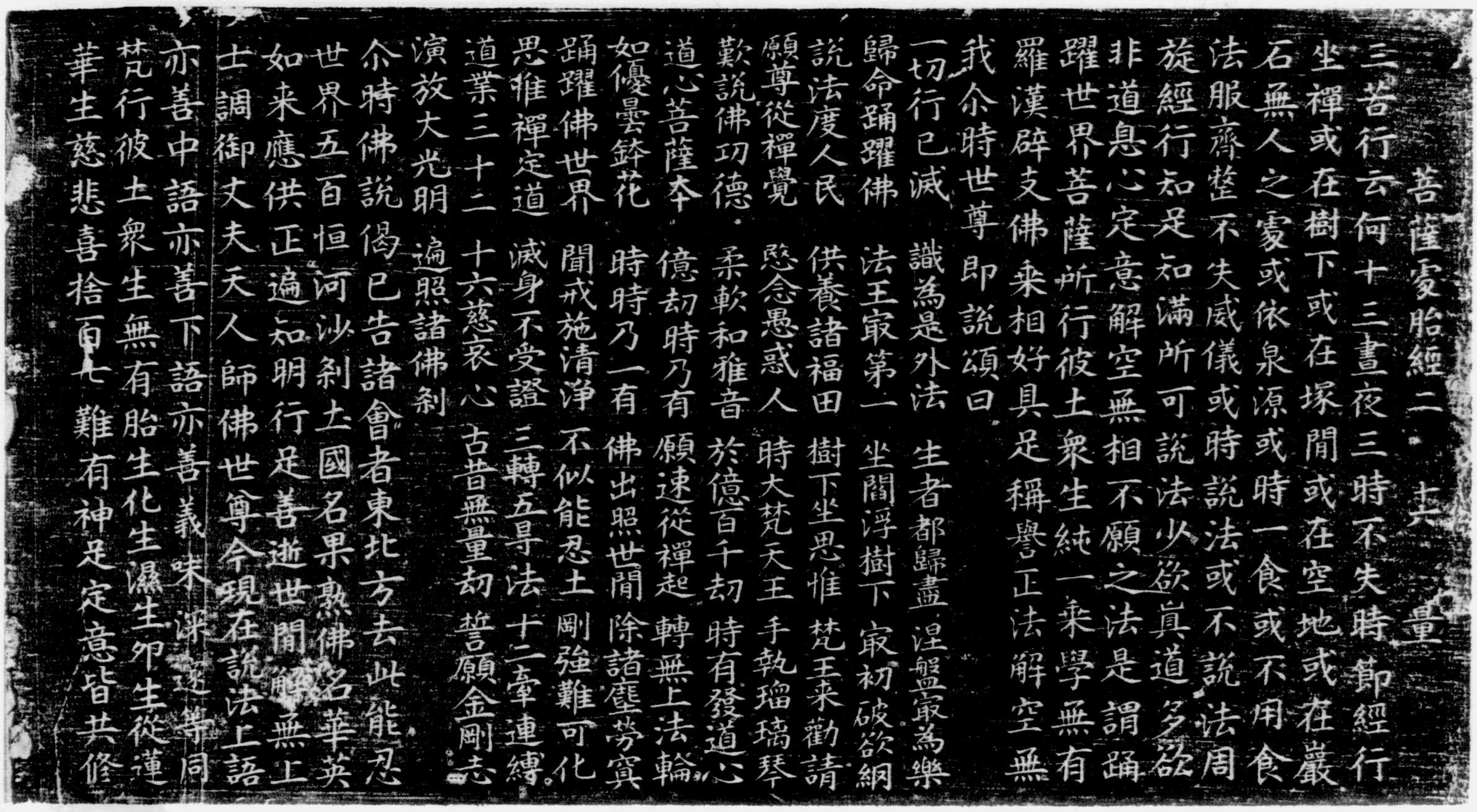


菩薩處胎經二　十四　量
初心解脫未至中間已至已至中間住二地
介乃得名菩薩若復菩薩從八池水分别氣
味此味非味此道非道耳不别聲鼻不别香
舌不别味此一一分别無所有諸法聾故是
為菩薩摩訶薩淨修清淨行
菩薩處胎經八種身品第八
佛告諸來會菩薩摩訶薩學無學及四部衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆生所可
供養或有衆生見地菩薩淨地如来地辟支
佛地不退轉地道場地說法地由此八地成無
上等正覺云何見地菩薩發意趣向阿耨多
羅三藐三菩提復有菩薩摩訶薩從初發意
乃至坐道樹自伏其心欲降伏諸魔即於座
上入三昧定三昧者去嫉妬三昧心勝三昧
秘藏三昧除癡三昧威神伏三昧如諸佛世
尊無言教三昧示現變化三昧是時弊魔波
旬来擾佛者非自已力所能来至皆是如来
威神之所感致所以者何欲現世法為第
一義勝何以故如弊魔波旬起惡害心聲響
震地佛以忍三昧不動不摇使無央數弊魔
衆等顛倒墮地猶如蛣蟥蟻子蠅不能動弊
魔波旬亦復如是若魔来者不能動我一毛
介時世尊即以威神入三昧定感動一佛境
界滿中弊魔令此諸魔惡聲流布瞿曇沙門
報心懦弱無丈夫意在此大畏之處欲求佛
道佛告大衆弊魔波旬是我所作彼魔心者
為是惡心為是善心介時有天子名曰拘毗

塔下五九八

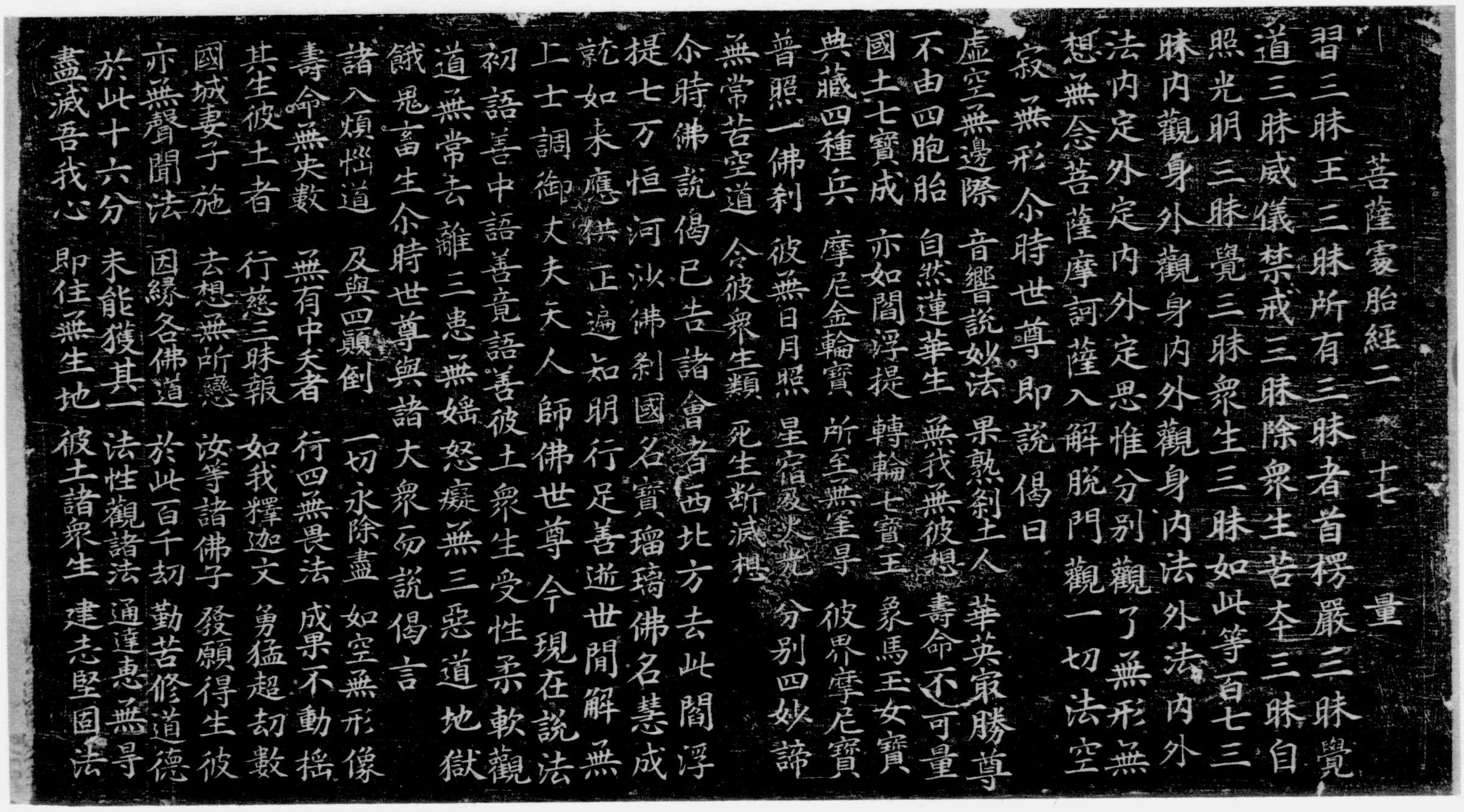


菩薩處胎經二　十五　量
白佛言佛降伏魔非是魔力是佛神力何以
故彼衆生類不解俗法及以道法以是欲化
衆生故降致魔米其有衆生見諸魔者心不
樂願如千眼比數千万衆心立不退轉地復
次菩薩摩訶薩從切利天生十方剎不因濕
生夘生化生胎生教化衆生此菩薩等成就
無記根所化衆生亦成無記根何者是阿閦
佛境界是或有菩薩摩訶薩從忍世界生
北方光影佛土成就有記無記根教化衆生
皆成就有記無記根欲樂世界妙光佛土衆
生是也或有菩薩摩訶薩從初發意乃至成
佛執心一向無若干想無瞋無怒願樂欲生
無量壽佛國一切衆生其生彼者四部衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷皆同一金色西方去
此閻浮提十二億那由他有懈慢界國土快
樂作倡伎樂衣被服飾香華莊嚴七寶轉
開牀舉目東視寶牀隨轉北視西視南視亦
如是轉前後發意衆生欲生阿弥陀佛國者
皆染著懈慢國土不能前進生阿弥陀佛國
億千万衆時有一人能生阿弥陀佛國何以
故皆由懈慢執心不牢固斯等衆生自不煞
生亦教他不煞有此福報生無量壽國或有
菩薩摩訶薩具足六度施戒忍辱精進禪定
解脫智慧生南方踊躍佛剎去此閻浮提一億
佛國彼衆生等無有癡愛婬欲之想何以故
皆從欲界斷三十六種婬欲行滅種性成就所
行清淨如日光明無有塵翳彼土衆生行十
施主陳國別胥　天慶元年



菩薩處胎經二　十六　量
三菩行云何十三晝夜三時不失時節經行
坐禪或在樹下或在塚間或在空地或在巖
石無人之處或依泉源或時一食或不用食
法服齊整不失威儀或時說法或不說法周
旋經行知足知滿所可說法必欲眞道多欲
非道息心定意解空無相不願之法是謂踊
躍世界菩薩所行彼土衆生純一乘學無有
羅漢辟支佛乘相好具足稱譽正法解空無
我尒時世尊即說頌曰
一切行已滅　識為是外法　生者都歸盡　涅槃寂為樂
歸命踊躍佛　法王寂第一　坐閻浮樹下　寂初破欲網
說法度人民　供養諸福田　樹下坐思惟　梵王来勸請
願尊從禪覺　愍念愚惑人　時大梵天王　手執瑠璃琴
歎說佛功德　柔軟和雅音　於億百千劫　時有發道心
道心菩薩本　億劫時乃有　願速從禪起　轉無上法輪
如優曇鉢花　時時乃一有　佛出照世間　除諸塵勞冥
踊躍佛世界　聞戒施清淨　不似能忍土　剛強難可化
思惟禪定道　滅身不受證　三轉五㝵法　十二牽連縛
道業三十二　十六慈哀心　古昔無量劫　誓願金剛志
演放大光明　遍照諸佛剎
尒時佛說偈已告諸會者東北方去此能忍
世界五百恒河沙剎土國名果熟佛名華英
如来應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法上語
亦善中語亦善下語亦善義味深邃等同
梵行彼土衆生無有胎生化生濕生夘生從蓮
華生慈悲喜捨百七難有神足定意皆共修

塔下七四五



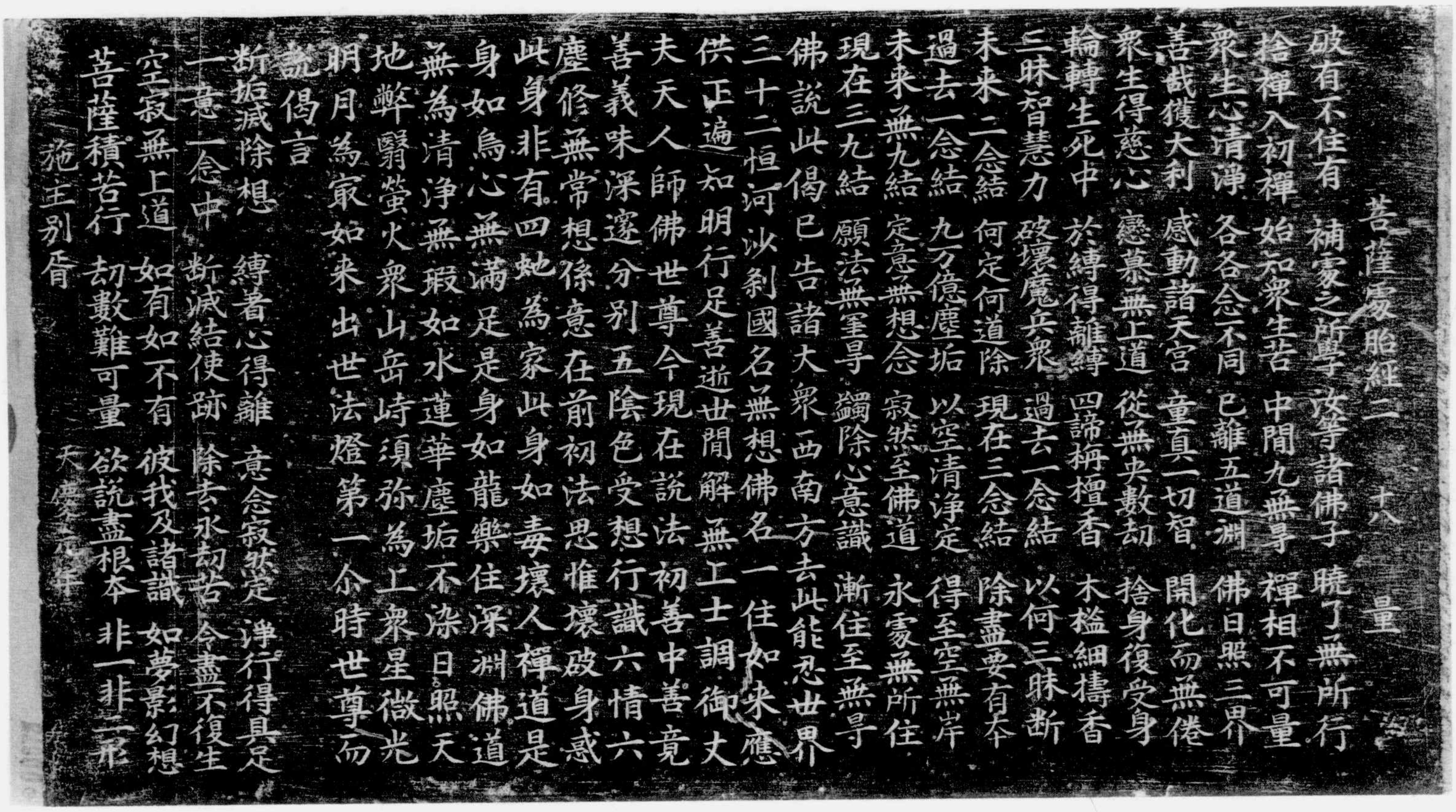
菩薩處胎經二　十七　量

習三昧王三昧所有三昧者首楞嚴三昧覺道三昧威儀禁戒三昧除衆生苦夲三昧自照光明三昧覺三昧衆生三昧如此等百七三昧內觀身外觀身內外觀身內法外法內外法內定外定內外定思惟分別觀了無形無想無念菩薩摩訶薩入解脫門觀一切法空寂無形尒時世尊即說偈曰

虛空無邊際　音響說妙法　果熟剎土人　華英冣勝尊
不由四胞胎　自然蓮華生　無我無彼想　壽命不可量
國土七寶成　亦如閻浮提　轉輪七寶王　象馬玉女寶
典藏四種兵　摩尼金輪寶　所至無罣㝵　彼界摩尼寶
普照一佛剎　彼無日月照　星宿及火光　分別四妙諦
無常苦空道　令彼衆生類　死生斷滅想

尒時佛說偈已告諸會者西北方去此閻浮提七万恒河沙佛剎國名寶瑠璃佛名慧成就如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法初語善中語善竟語善彼土衆生受性柔軟觀道無常去離三患無婬怒癡無三惡道地獄餓鬼畜生尒時世尊與諸大衆而說偈言

諸入煩惱道　及與四顛倒　一切永除盡　如空無形像
壽命無央數　無有中夭者　行四無畏法　成果不動搖
其生彼土者　行慈三昧報　如我釋迦文　勇猛超刧數
國城妻子施　去想無所戀　汝等諸佛子　發願得生彼
亦無聲聞法　因緣各佛道　於此百千刧　勤苦修道德
於此十六分　未能獲其一　法性觀諸法　通達惠無㝵
盡滅吾我心　即住無生地　彼土諸衆生　建志堅固法



菩薩處胎經二　十八　量

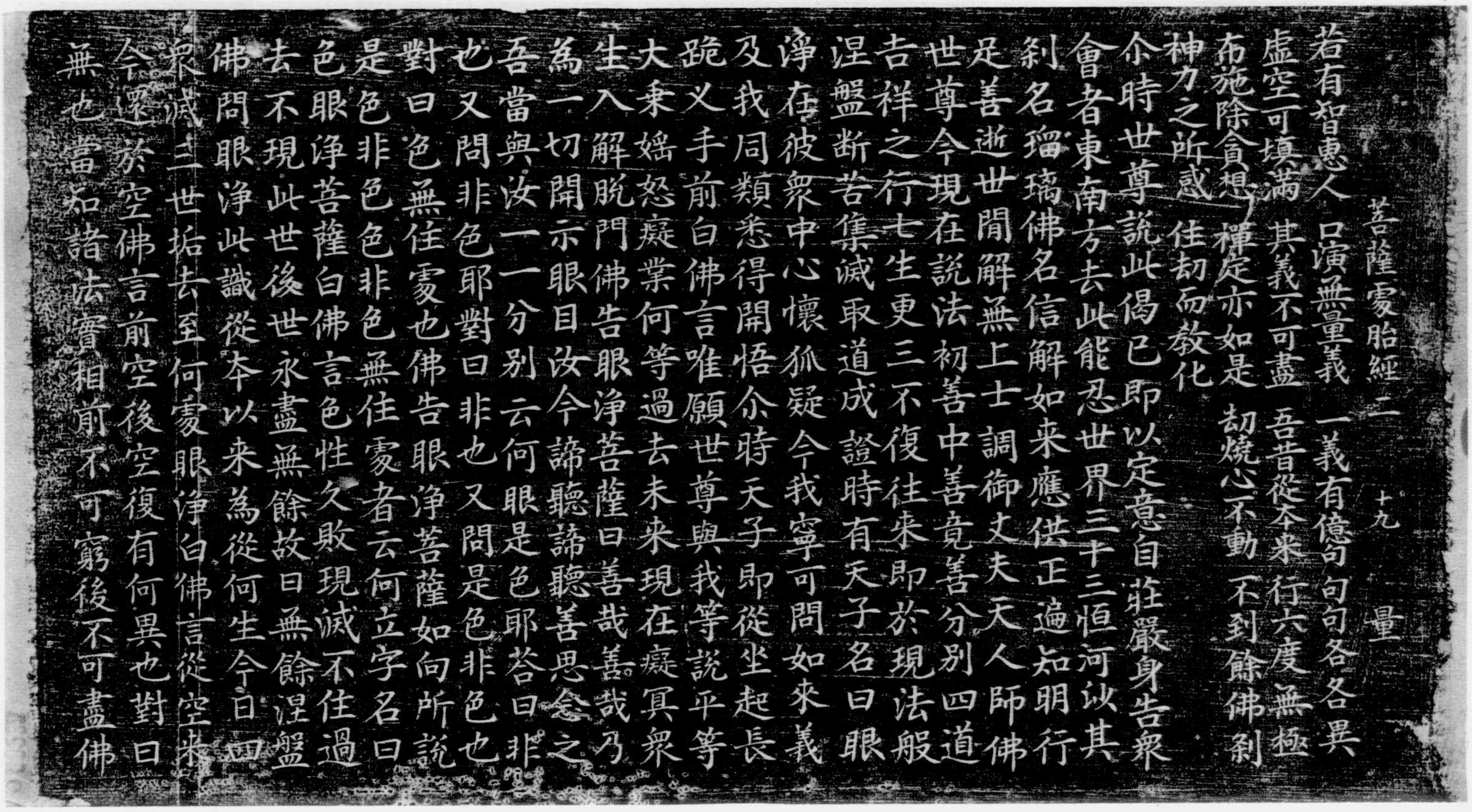
破有不住有　補處之所學　汝等諸佛子　曉了無所行
捨禪入初禪　始知衆生苦　中間九無㝵　禪相不可量
衆生心清淨　各各念不同　已離五道淵　佛日照三界
善哉獲大利　感動諸天宮　童真一切智　開化而無倦
衆生得慈心　戀慕無上道　從無央數刧　捨身復受身
輪轉生死中　於縛得離縛　四諦栴檀香　木櫁細擣香
三昧智慧力　破壞魔兵衆　過去一念結　以何三昧斷
未來二念結　何定何道除　現在三念結　除盡要有夲
過去一念結　九万億塵垢　以空清淨定　得至空無岸
未來無九結　定意無想念　寂然至佛道　永處無所住
現在三九結　願法無罣㝵　蠲除心意識　漸住至無㝵

佛說此偈已告諸大衆西南方去此能忍世界三十二恒河沙剎國名無想佛名一住如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法初善中善竟善義味深邃分別五陰色受想行識六情六塵修無常想係意在前初法思惟壞敗身惑此身非有四蛇為家此身如毒壞人禪道是身如鳥心無滿足是身如龍樂住深淵佛道無為清淨無瑕如水蓮華塵垢不染日照天地弊翳螢火衆山岳峙須弥為上衆星微光明月為冣如来出世法燈第一尒時世尊而說偈言

斷垢滅除想　縛著心得離　意念寂然定　淨行得具足
一意一念中　斷滅結使跡　除去永刧苦　令盡不復生
空寂無上道　如有如不有　彼我及諸識　如夢影幻想
菩薩積苦行　刧數難可量　欲說盡根本　非一非二形

施主別胥　天慶元年

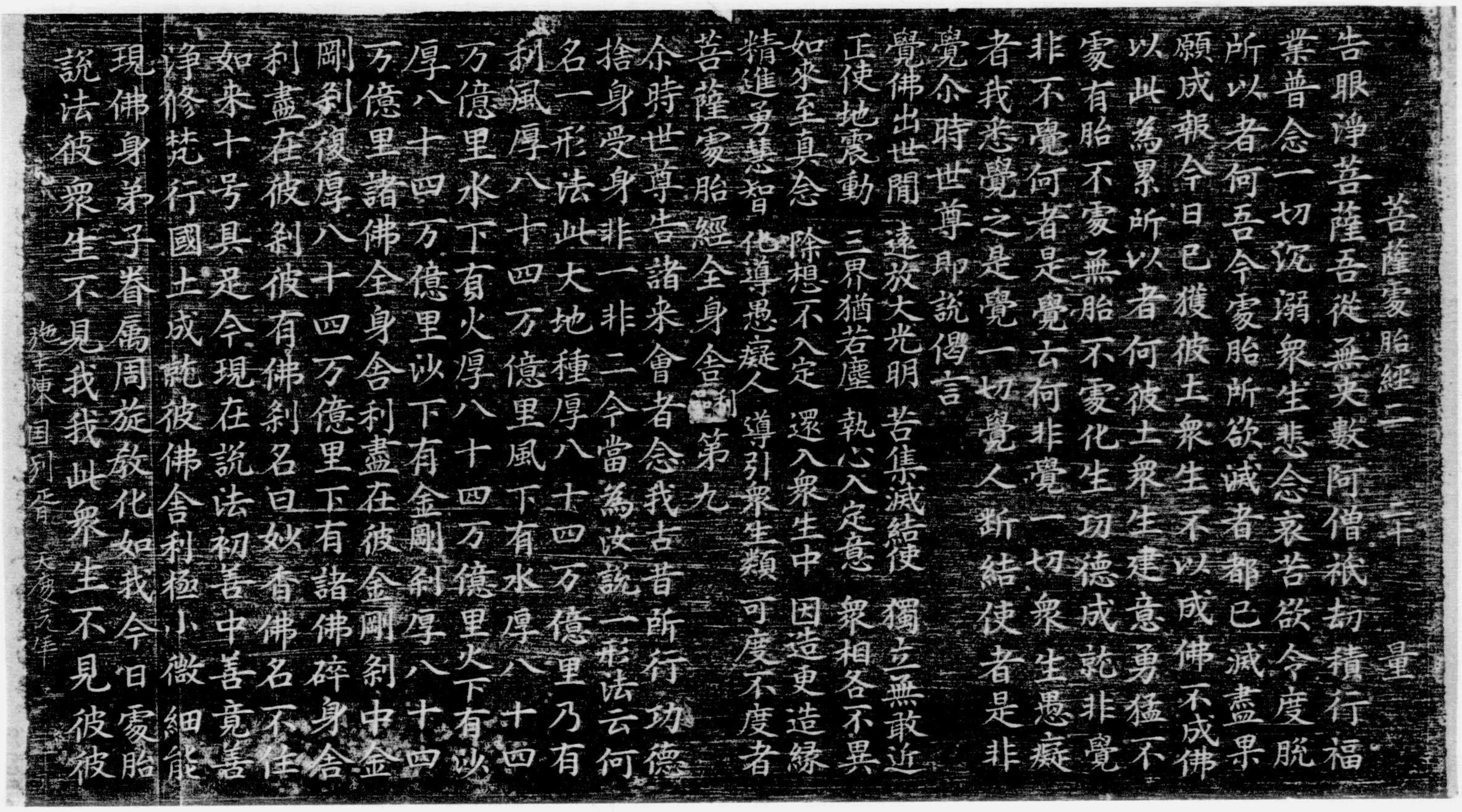
塔下六七三



菩薩處胎經二　十九　量

若有智惠人　口演無量義　一義有億句　句句各各異
虛空可塡滿　其義不可盡　吾昔從本来　行六度無極
布施除貪想　禪定亦如是　劫燒心不動　不到餘佛剎
神力之所感　住劫而教化

尒時世尊說此偈已即以定意自莊嚴身告衆會者東南方去此能忍世界三十三恒河沙其剎名瑠璃佛名信解如来應供正遍知明行是善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法初善中善竟善分別四道吉祥之行七生更三不復往来即於現法般涅盤斷苦集滅取道成證時有天子名曰眼淨在彼衆中心懷狐疑今我寧可問如来義及我同類悉得開悟尒時天子即從坐起長跪叉手前白佛言唯願世尊與我等說平等大乘婬怒癡業何等過去未来現在癡冥衆生入解脫門佛告眼淨菩薩曰善哉善哉乃爲一切開示眼目汝今諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別云何眼是色耶荅曰非也又問非色耶對曰非也又問是色非色也對曰色無住處也佛告眼淨菩薩如向所說是色非色色非色無住處者云何立字名曰色眼淨菩薩白佛言色性久敗現滅不住過去不現此世後世永盡無餘故曰無餘涅盤佛問眼淨此識從本以来爲從何生今日四衆滅三世垢去至何處眼淨白佛言從空来今還於空佛言前空後空復有何異也對曰無也當知諸法實相前不可窮後不可盡佛



菩薩處胎經二　二十　量

告眼淨菩薩吾從無央數阿僧祇劫積行福業普念一切沉溺衆生悲念衆苦欲令度脫所以者何吾今處胎所欲滅者都已滅盡果願成報今日已獲彼土衆生不以成佛不成佛以此爲累所以者何彼土衆生建意勇猛不處有胎不處無胎不處化生功德成就非覺非不覺何者是覺云何非覺一切衆生愚癡者我悉覺之是覺一切覺人斷結使者是非覺尒時世尊即說偈言

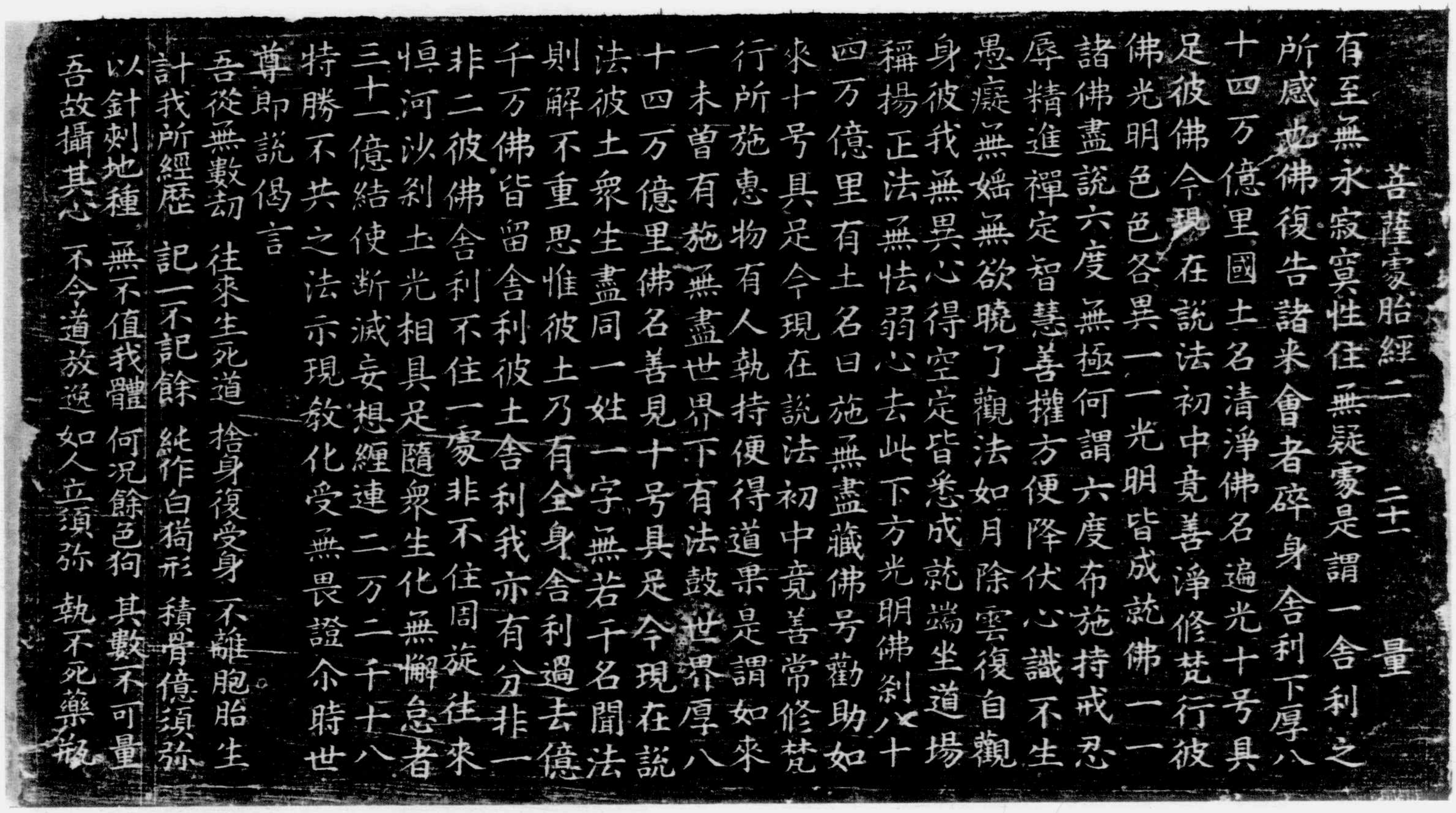
覺佛出世間　遠放大光明　苦集滅結使　獨立無敢近
正使地震動　三界猶若塵　執心入定意　衆相各不異
如来至真念　除想不入定　還入衆生中　因造更造緣
精進勇慧智　化導愚癡人　導引衆生類　可度不度者

菩薩處胎經全身舍利第九

尒時世尊告諸来會者念我古昔所行功德捨身受身非一非二今當爲汝說一形法云何名一形法此大地種厚八十四万億里乃有剎風厚八十四万億里風下有水厚八十四万億里水下有火厚八十四万億里火下有沙厚八十四万億里沙下有金剛剎厚八十四万億里諸佛全身舍利盡在彼金剛剎中金剛剎復厚八十四万億里下有諸佛碎身舍利盡在彼剎彼有佛剎名曰妙香佛名不住如来十号具足今現在說法初善中善竟善淨修梵行國土成就彼佛舍利極小微細能現佛身弟子眷屬周旋教化如我今日處胎說法彼衆生不見我我此衆生不見彼彼

施主陳国列香　天慶元年

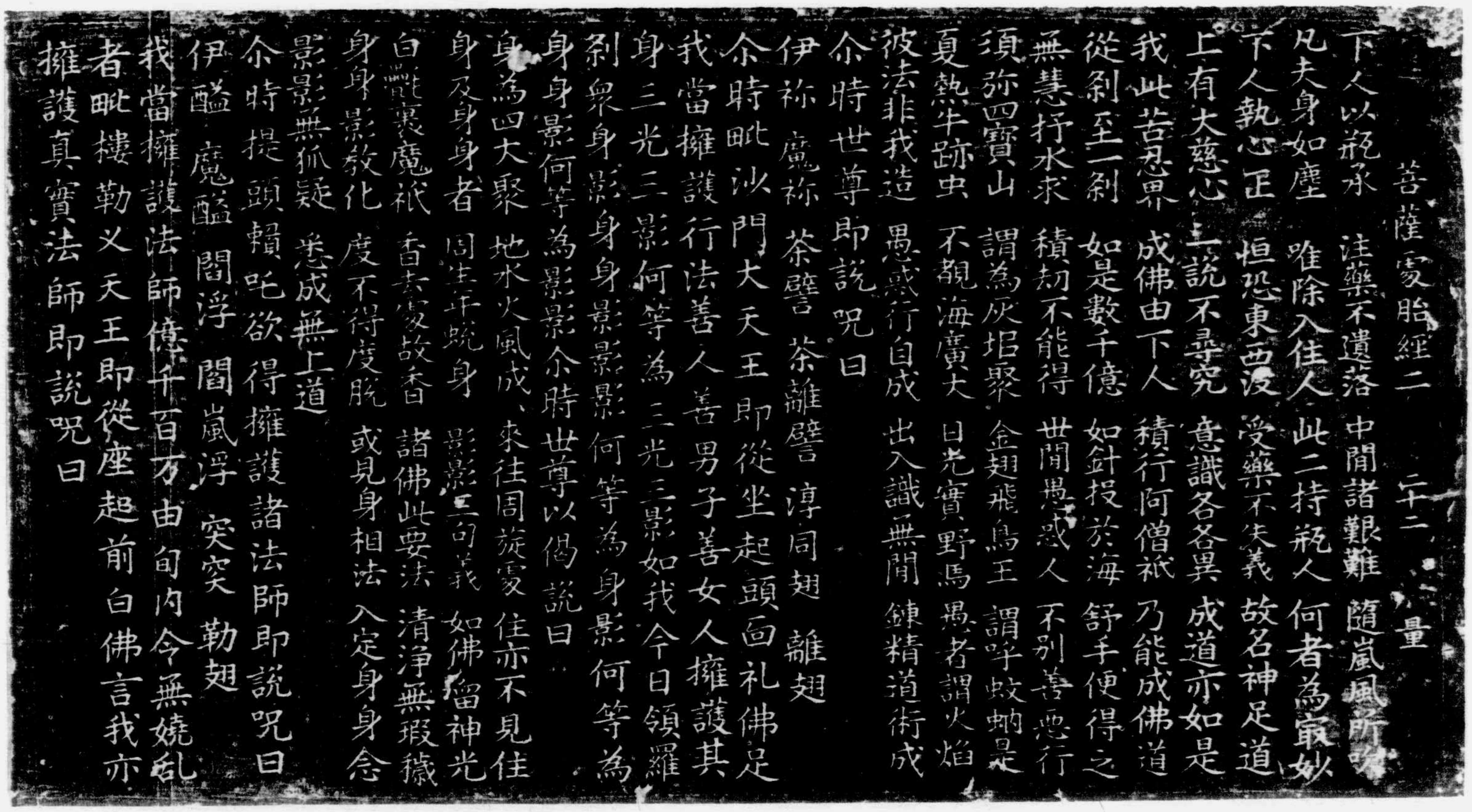
塔下五九九



菩薩處胎經二　二十一　量

有至無永寂寞性住無疑處是謂一舍利之所感也佛復告諸来會者碎身舍利下厚八十四万億里國土名清淨佛名遍光十号具足彼佛今現在說法初中竟善淨修梵行彼佛光明色色各異一一光明皆成就佛一一諸佛盡說六度無極何謂六度布施持戒忍辱精進禪定智慧善權方便降伏心識不生愚癡無媱無欲曉了觀法如月除雲復自觀身彼我無異心得空定皆悉成就端坐道場稱揚正法無怯弱心去此下方光明佛剎八十四万億里有土名曰施無盡藏佛号勸助如来十号具足今現在說法初中竟善常修梵行所施惠物有人執持便得道果是謂如來一未曾有施無盡世界下有法鼓世界厚八十四万億里佛名善見十号具足今現在說法彼土衆生盡同一姓一字無若干名聞法則解不重思惟彼土乃有全身舍利過去億千万佛皆留舍利彼土舍利我亦有分非一非二彼佛舍利不住一處非不住周旋往來恒河沙剎土光相具足隨衆生化無懈怠者三十一億結使斷滅妄想纏連二万二千十八特勝不共之法亦現教化受無畏證尒時世尊即說偈言

吾從無數劫　往來生死道　捨身復受身　不離胞胎生
計我所經歷　記一不記餘　純作白狗形　積骨億須弥
以針刺地種　無不值我體　何況餘色狗　其數不可量
吾故攝其心　不令道放逸　如人立須弥　執不死藥瓶



菩薩處胎經二　二十二　量

下人以瓶承　法藥不遺落　中間諸艱難　隨嵐風所吹
凡夫身如塵　唯除入住人　此二持瓶人　何者為最妙
下人執心正　恒恐東西浚　受藥不失義　故名神足道
上有大慈心　上說不尋究　意識各各異　成道亦如是
我此苦忍界　成佛由下人　積行阿僧祇　乃能成佛道
從剎至一剎　如是數千億　如針投於海　舒手便得之
無慧抒水求　積劫不能得　世間愚惑人　不別善惡行
須弥四寶山　謂為灰垍聚　金翅飛鳥王　謂呼蚑蜹是
夏熱牛跡虫　不覩海廣大　日光實野馬　愚者謂火焰
彼法非我造　愚惑行自成　出入識無間　鍊精道術成

尒時世尊即說呪曰

伊祢　魔祢　荼譬　荼離譬　淳同翅　離翅

尒時毗沙門大天王即從坐起頭面礼佛足我當擁護行法善人善男子善女人擁護其身三光三影何等為三光三影如我今日領羅剎衆身影身身影影影何等為身影何等為身身影何等為影影尒時世尊以偈說曰

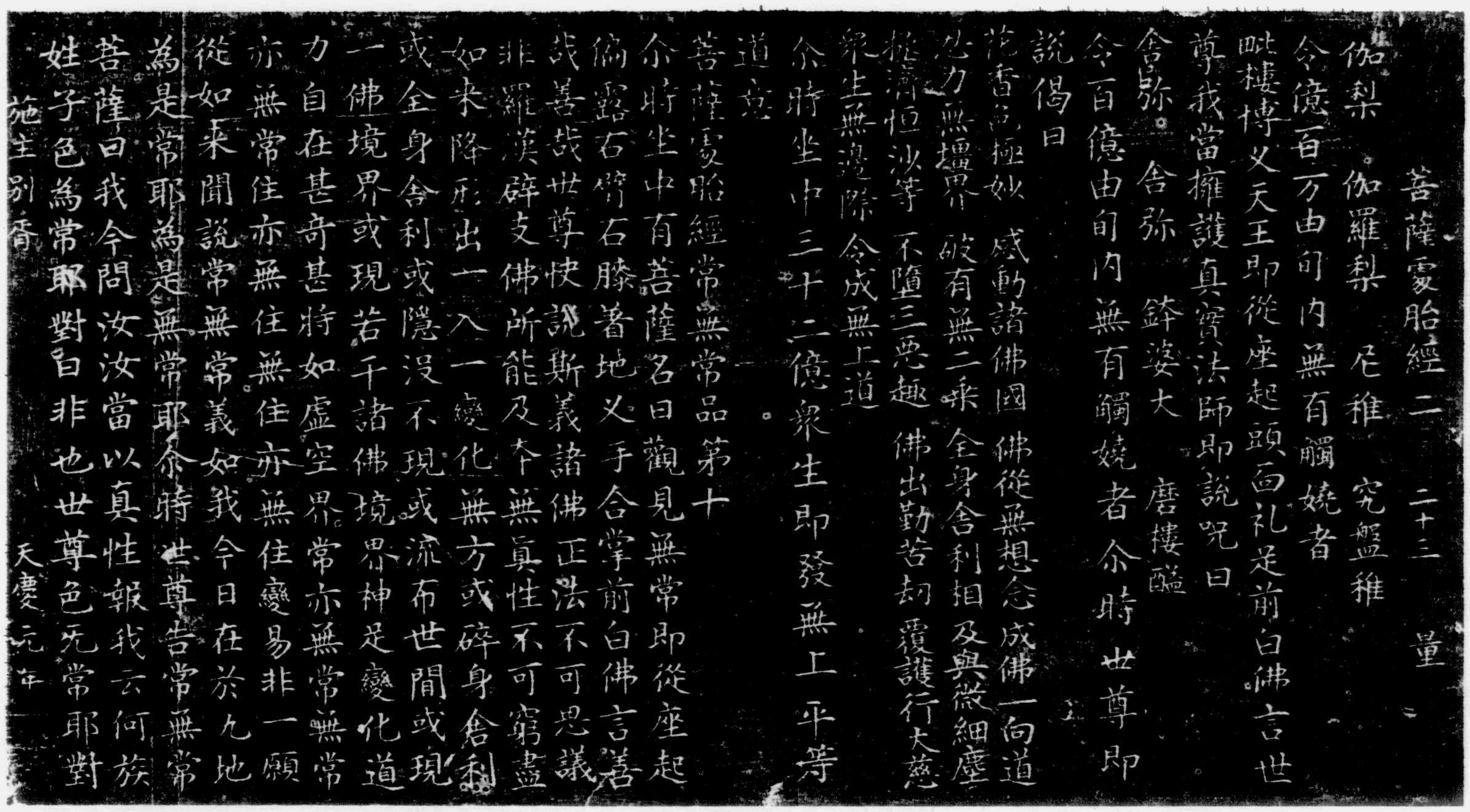
身為四大聚　地水火風成　來往周旋處　住亦不見住
身及身身者　周生牢蜕身　影影三句義　如佛留神光
白氎裹魔祇　香去處故香　諸佛此要法　清淨無瑕穢
身身影教化　度不得度脫　或見身相法　入定身身念
影影無狐疑　悉成無上道

尒時提頭賴吒欲得擁護諸法師即說呪曰

伊醯　魔醯　闍浮　闍嵐浮　突突　勒翅

我當擁護法師億千百万由旬內令無嬈亂者毗樓勒义天王即從座起前白佛言我亦擁護真實法師即說呪曰

塔下八九二



菩薩處胎經二　二十三　量

伽梨　伽羅梨　尼稚　究盤稚

令億百万由旬內無有觸嬈者

毗樓博叉天王即從座起頭面礼足前白佛言世

尊我當擁護真實法師即說呪曰

舍弥。舍弥　鉢婆大　磨樓醯

令百億由旬內無有觸嬈者　尒時世尊即

說偈曰

花香以極妙　感動諸佛國　佛從無想念　成佛一向道

忍力無壃界　破有無二乘　全身舍利相　及與微細塵

擁濟恒沙等　不墮三惡趣　佛出勤苦劫　覆護行大慈

衆生無邊際　令成無上道

尒時坐中三十二億衆生即發無上平等

道意

菩薩處胎經常無常品第十

尒時坐中有菩薩名曰觀見無常即從座起

偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言善

哉善哉世尊快說斯義諸佛正法不可思議

非羅漢辟支佛所能及今無真性不可窮盡

如來降形出一入一變化無方或辟身舍利

或全身舍利或隱沒不現或流布世間或現

一佛境界或現若干諸佛境界神足變化道

力自在甚奇甚特如虛空界常亦無常無常

亦無常住亦無住無住亦無住變易非一願

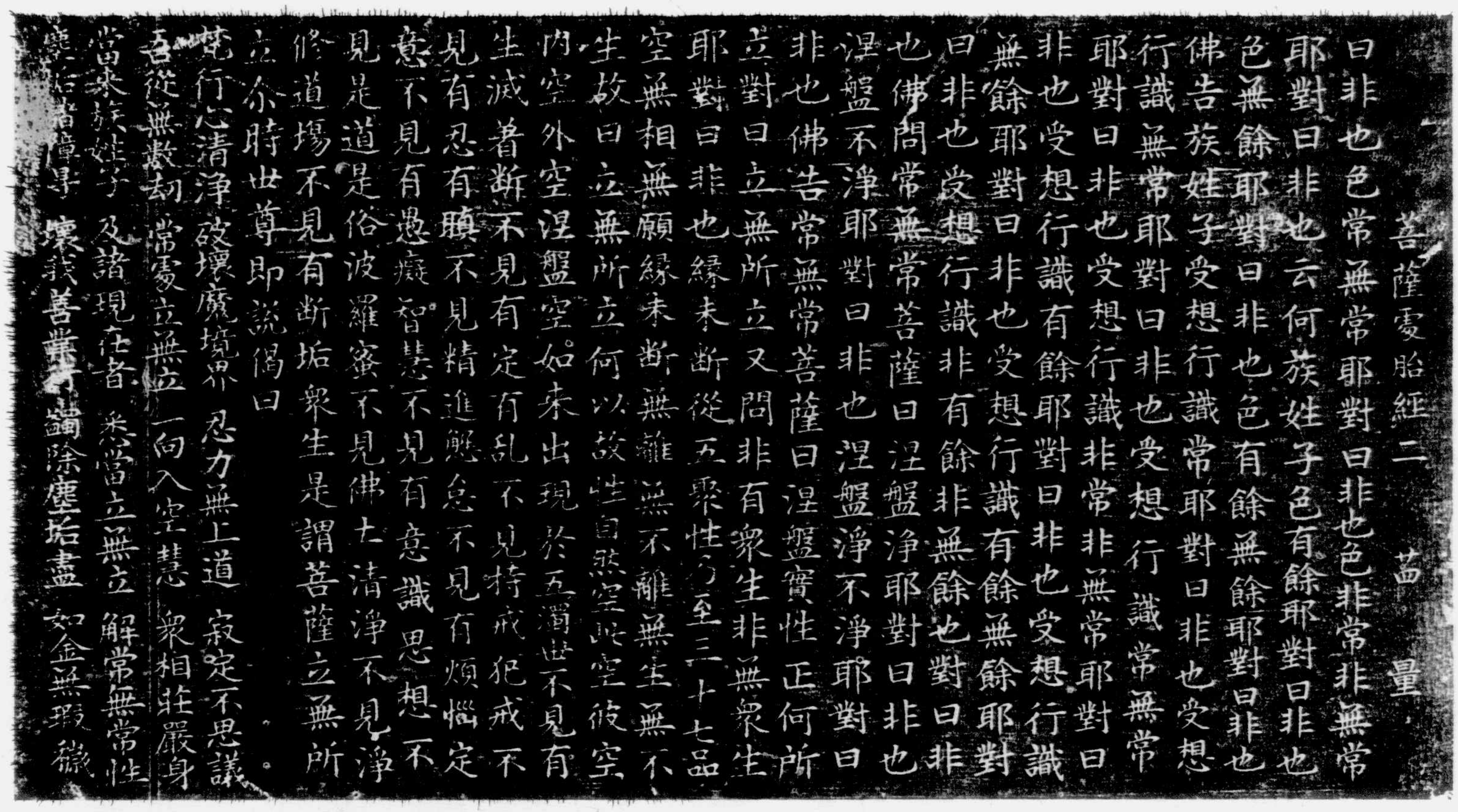
從如來聞說常無常義如我今日在於九地

為是常耶為是無常耶尒時世尊告常無常

菩薩曰我今問汝汝當以真性報我云何族

姓子色為常耶對曰非也世尊色无常耶對

施主別香　天慶元年



菩薩處胎經二　苗　量

曰非也色常無常耶對曰非也色非常非無常

耶對曰非也云何族姓子色有餘耶對曰非也

色無餘耶對曰非也色有餘無餘耶對曰非也

佛告族姓子受想行識常耶對曰非也受想

行識無常耶對曰非也受想行識常無常

耶對曰非也受想行識非常非無常耶對曰

非也受想行識有餘耶對曰非也受想行識

無餘耶對曰非也受想行識有餘無餘耶對

曰非也受想行識非有餘非無餘也對曰非

也佛問常無常菩薩曰涅盤淨耶對曰非也

涅盤不淨耶對曰非也涅盤淨不淨耶對曰

非也佛告常無常菩薩曰涅盤實性正何所

立對曰立無所立又問非有衆生非無衆生

耶對曰非也緣未斷從五衆性乃至三十七品

空無相無願緣未斷無離無不離無生無不

生故曰立無所立何以故性自然空此空彼空

內空外空涅盤空如來出現於五濁世不見有

生滅著斷不見有定有乱不見持戒犯戒不

見有忍有瞋不見精進懈怠不見有煩惱定

意不見有愚癡智慧不見有意識思想不

見是道是俗波羅蜜不見佛土清淨不見淨

修道場不見有斷垢衆生是謂菩薩立無所

立尒時世尊即說偈曰

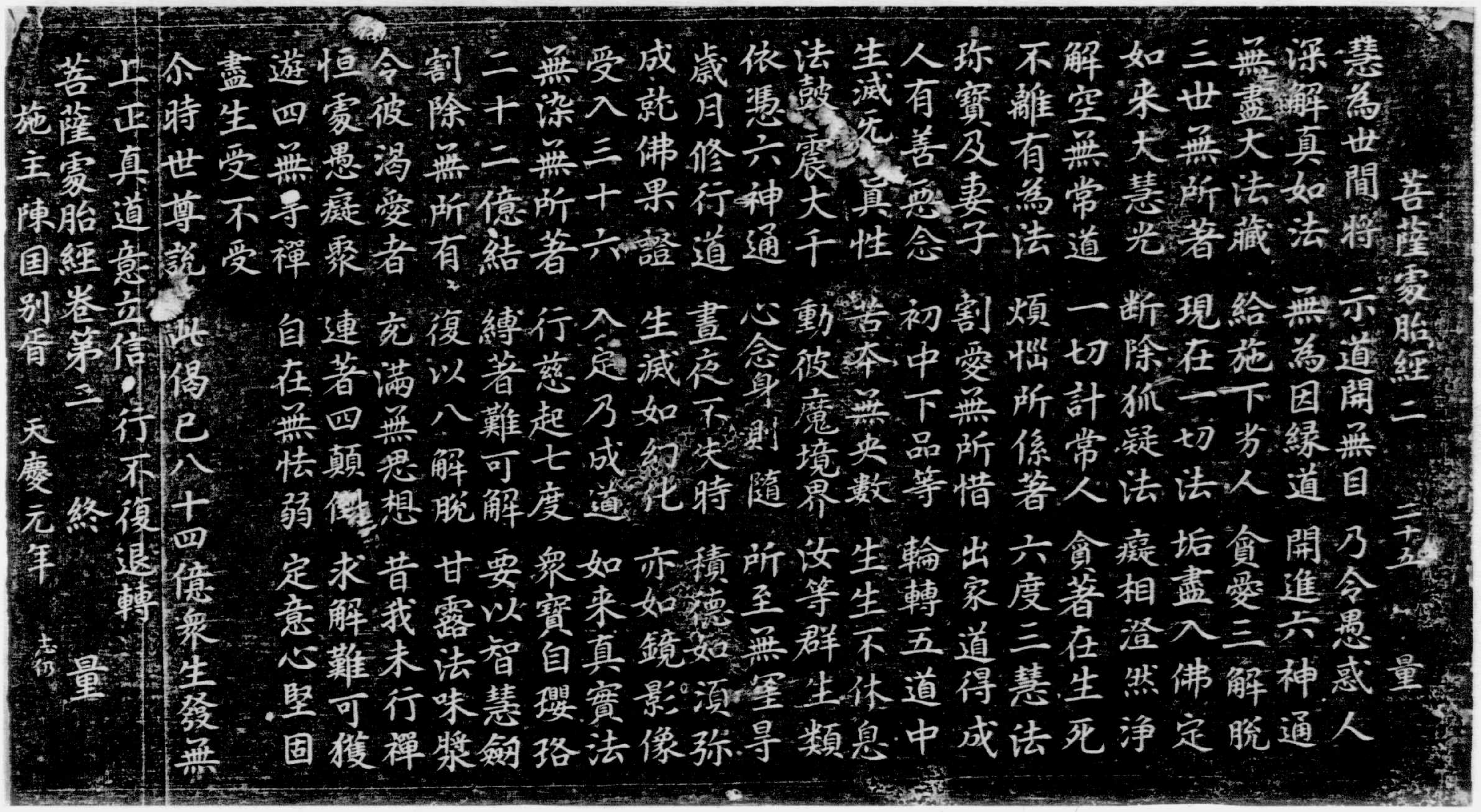
梵行心清淨　破壞魔境界　忍力無上道　寂定不思議

吾從無數劫　常處立無立　一向入空慧　衆相莊嚴身

當來族姓子　及諸現在者　悉當立無立　解常無常性

變垢諸障导　壞我善業行　斷除塵垢盡　如金無瑕穢

塔下六七四



菩薩處胎經二　二十五　量

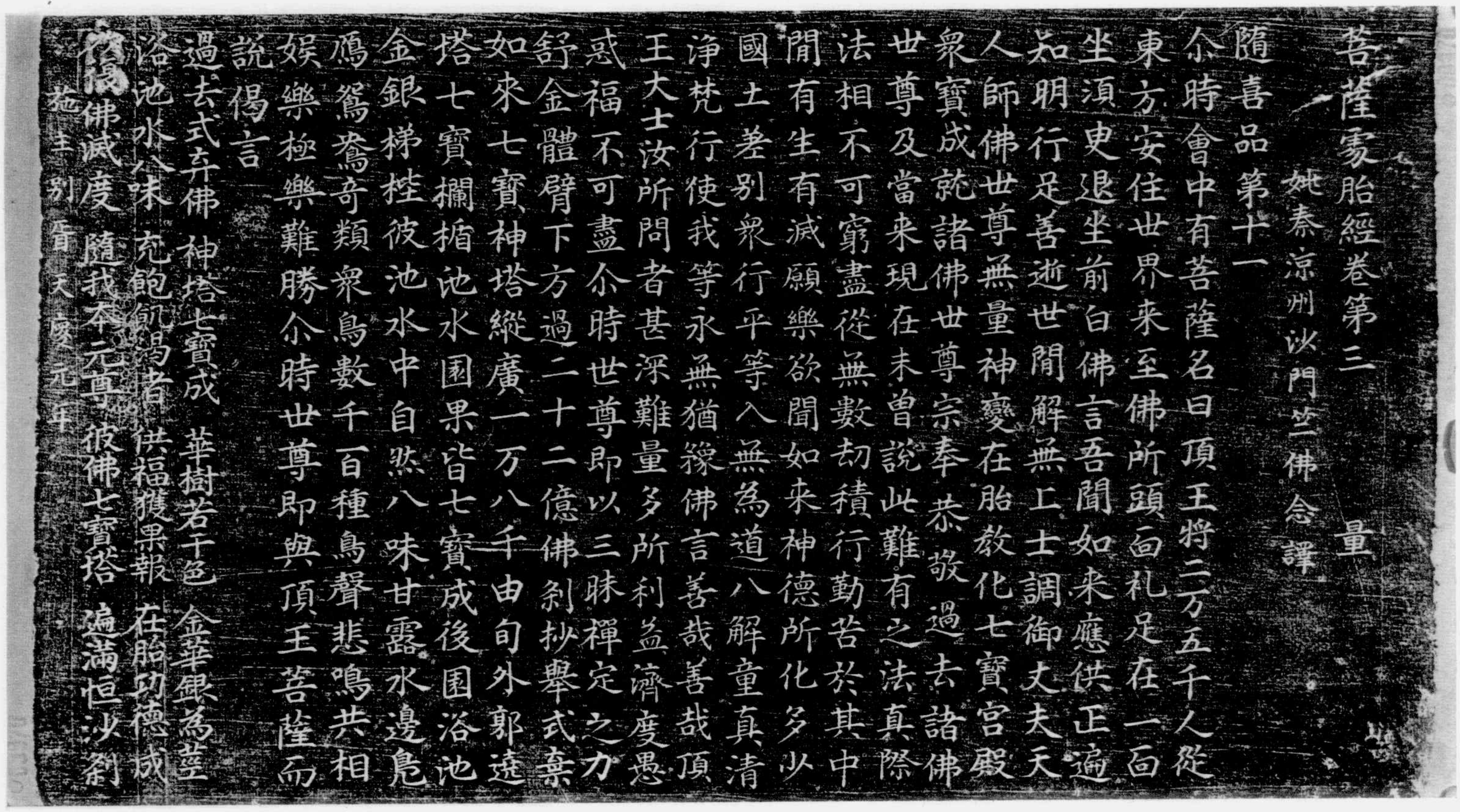
慧為世間將　示道開無目　乃令愚惑人
深解真如法　無為因緣道　開進六神通
無盡大法藏　給施下劣人　貪愛三解脫
三世無所著　現在一切法　垢盡入佛定
如来大慧光　斷除狐疑法　癡相澄然淨
解空無常道　一切計常人　貪著在生死
不離有為法　煩惱所係著　六度三慧法
珎寶及妻子　割愛無所惜　出家道得成
人有善惡念　初中下品等　輪轉五道中
生滅无真性　苦本無央數　生生不休息
法鼓震大千　動彼魔境界　汝等群生類
依憑六神通　心念身則隨　所至無罣㝵
歲月修行道　晝夜不失時　積德如須弥
成就佛果證　生滅如幻化　亦如鏡影像
受入三十六　入定乃成道　如来真實法
無染無所著　行慈起七度　衆寶自瓔珞
二十二億結　縛著難可解　要以智慧劒
割除無所有　復以八解脫　甘露法味漿
令彼渴愛者　充滿無患想　昔我未行禪
恒處愚癡衆　連著四顛倒　求解難可獲
遊四無㝵禪　自在無怯弱　定意心堅固
盡生受不受

尒時世尊說此偈已八十四億衆生發無上正真道意立信行不復退轉

菩薩處胎經卷第二　終　量

施主陳国別胥　天慶元年　志行

塔下八一八



菩薩處胎經卷第三　量

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨喜品第十一

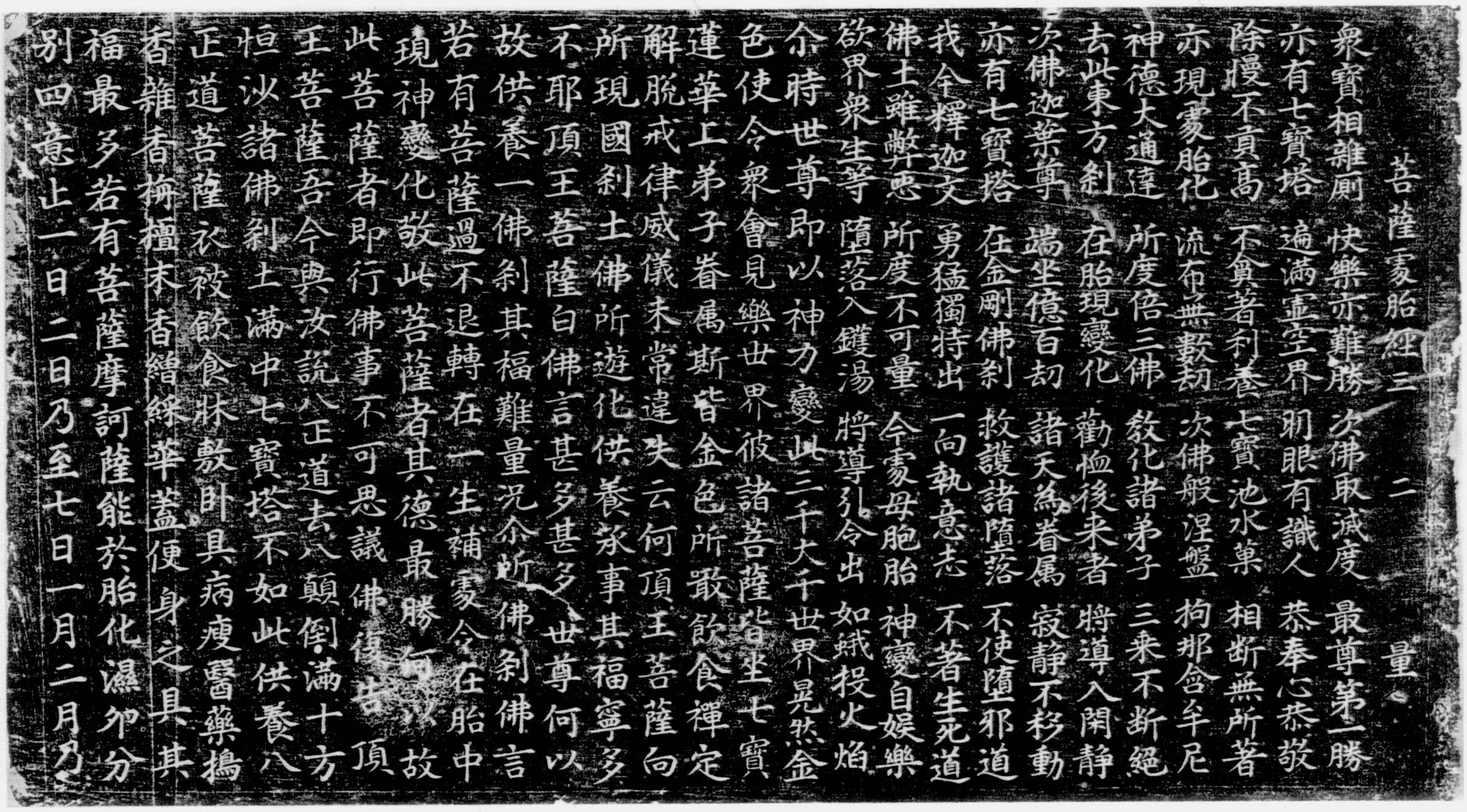
尒時會中有菩薩名曰頂王將二万五千人從東方安住世界來至佛所頭面礼足在一面坐須臾退坐前白佛言吾聞如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無量神變在胎教化七寶宮殿衆寶成就諸佛世尊宗奉恭敬過去諸佛世尊及當來現在未曾說此難有之法真際法相不可窮盡從無數劫積行勤苦於其中間有生有滅願樂欲聞如來神德所化多少國土差別衆行平等入無為道八解童真清淨梵行使我等永無猶豫佛言善哉善哉頂王大士汝所問者甚深難量多所利益濟度愚惑福不可盡尒時世尊即以三昧禪定之力舒金體臂下方過二十二億佛剎抄舉式棄如來七寶神塔縱廣一万八千由旬外郭遶塔七寶欄楯池水園果皆七寶成後園浴池金銀梯陛彼池水中自然八味甘露水邊鳧鴈鴛鴦奇類衆鳥數千百種鳥聲悲鳴共相娛樂極樂難勝尒時世尊即與頂王菩薩而說偈言

過去式棄佛　神塔七寶成　華樹若干色　金華銀為莖

浴池水八味　充飽飢渴者　供福獲果報　在胎功德成

[illegible]佛滅度　隨我本元尊　彼佛七寶塔　遍滿恒沙剎

施主別胥天慶元年



菩薩處胎經三　二　量

衆寶相雜廁　快樂亦難勝　次佛取滅度　最尊第一勝

亦有七寶塔　遍滿盡空界　明眼有識人　恭奉心恭敬

除慢不貢高　不貪著剎養　七寶池水菓　相斷無所著

亦現處胎化　流布無數劫　次佛般涅盤　拘那含牟尼

神德大通達　所度倍三佛　教化諸弟子　三乘不斷絕

去此東方剎　在胎現變化　勸恤後來者　將導入閑靜

次佛迦葉尊　端坐億百劫　諸天為眷屬　寂靜不移動

亦有七寶塔　在金剛佛剎　救護諸墮落　不使墮邪道

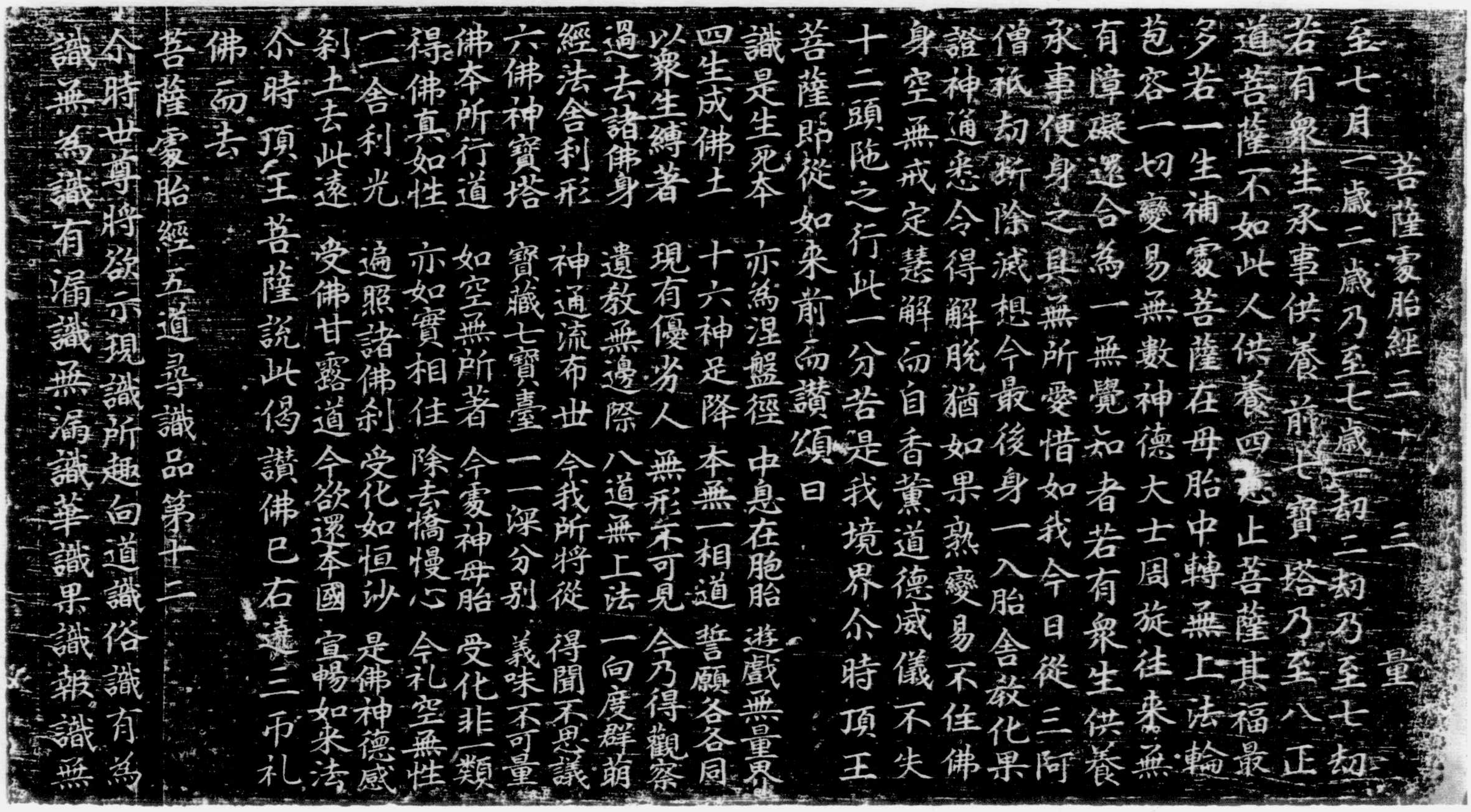
我今釋迦文　勇猛獨特出　一向執意志　不著生死道

佛土雜弊惡　所度不可量　今處母胞胎　神變自娛樂

欲界衆生等　墮落入鑊湯　將導孔令出　如蛾投火焰

尒時世尊即以神力變此三千大千世界晃然金色使令衆會見樂世界彼諸菩薩皆坐七寶蓮華上弟子眷屬斯皆金色所嚴飲食禪定解脫戒律威儀未常違失云何頂王菩薩向所現國剎土佛所遊化供養承事其福寧多不耶頂王菩薩白佛言甚多甚多世尊何以故供養一佛剎其福難量況尒所佛剎佛言若有菩薩過不退轉在一生補處今在胎中現神變化敬此菩薩者其德最勝何以故此菩薩者即行佛事不可思議佛復告頂王菩薩吾今與汝說八正道去八顛倒滿十方恒沙諸佛剎土滿中七寶塔不如此供養八正道菩薩衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥擣香雜香栴檀末香繒綵華蓋便身之具其福最多若有菩薩摩訶薩能於胎化濕卵分別四意止一日二日乃至七日一月二月乃

塔下六七〇



菩薩處胎經三　十　三　量

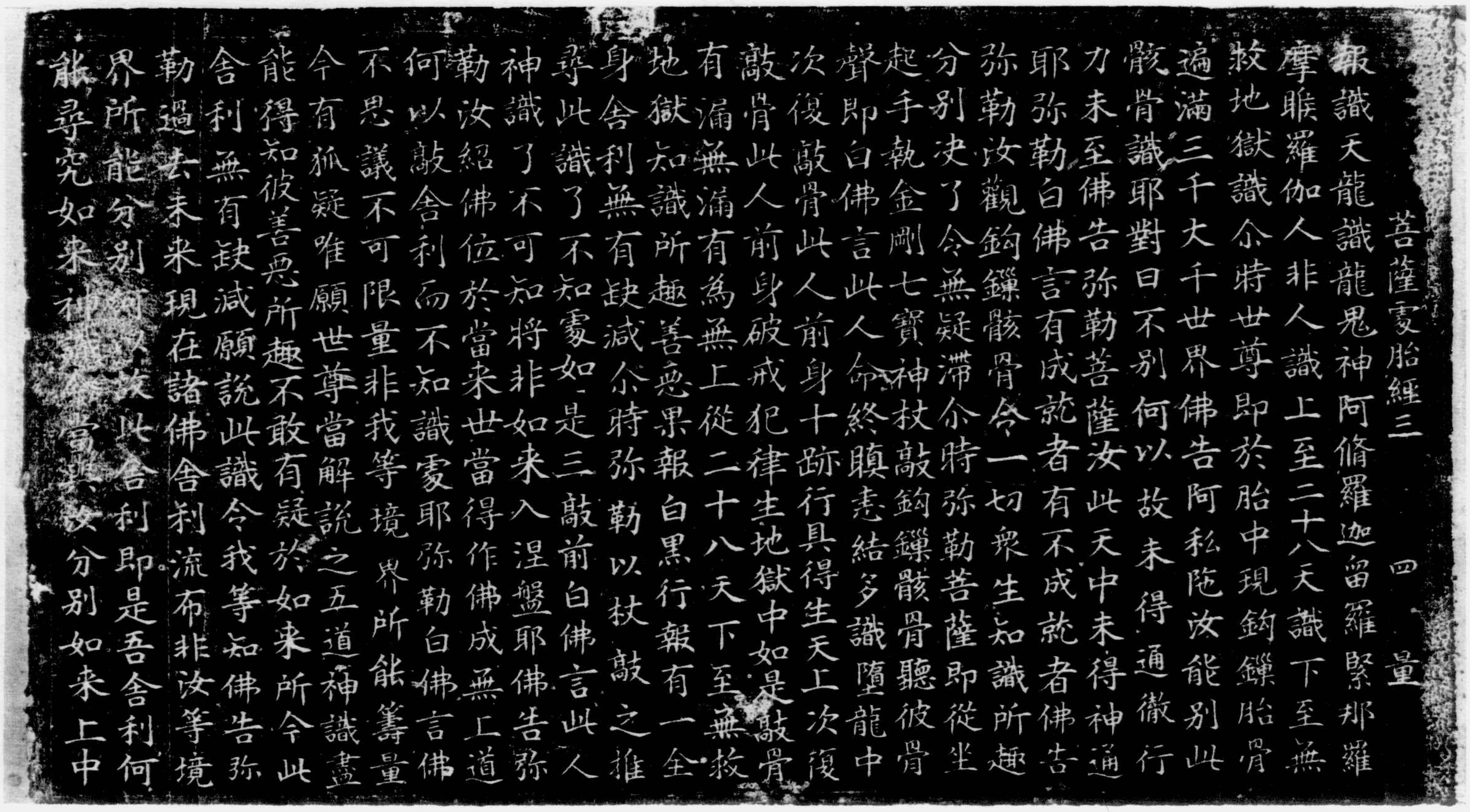
至七月一歲二歲乃至七歲一劫二劫乃至七劫若有衆生承事供養前七寶塔乃至八正道菩薩不如此人供養四意止菩薩其福最多若一生補處菩薩在母胎中轉無上法輪苞容一切變易無數神德大士周旋往来無有障礙還合為一無覺知者若有衆生供養承事便身之具無所愛惜如我今日從三阿僧祇劫斷除滅想今最後身一入胎舍教化果證神通悉令得解脱猶如果熟變易不住佛身空無戒定慧解而自香薰道德威儀不失十二頭陁之行此一分若是我境界尒時頂王菩薩即從如来前而讚頌曰

識是生死本　亦為涅槃經　中息在胞胎　遊戲無量界
四生成佛土　十六神足降　本無一相道　誓願各同
以衆生縛著　現有優劣人　無形不可見　今乃得觀察
過去諸佛身　遺教無邊際　八道無上法　一向度群萌
經法舍利形　神通流布世　今我所將從　得聞不思議
六佛神寶塔　寶藏七寶臺　一一深分別　義味不可量
佛本所行道　如空無所著　今處神母胎　受化非一類
得佛真如性　亦如實相住　除去憍慢心　今礼空無性
二一舍利光　遍照諸佛剎　受化如恒沙　是佛神德感
剎土去此遠　受佛甘露道　今欲還本國　宣暢如来法

尒時頂王菩薩說此偈讚佛已右遶三帀礼佛而去

菩薩處胎經五道尋識品第十二

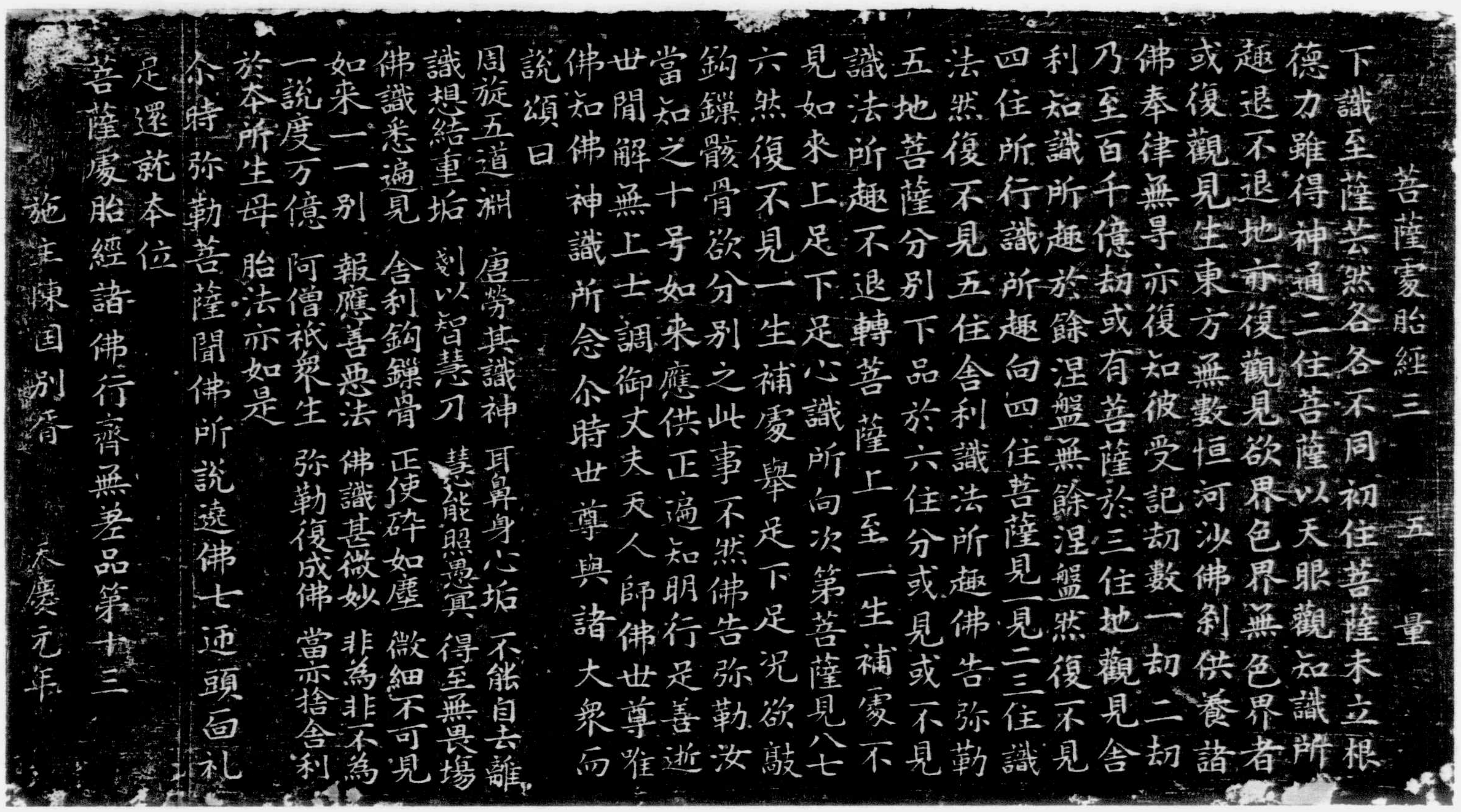
尒時世尊將欲示現識所趣向道識俗識有為識無為識有漏識無漏識華識果識報識無



菩薩處胎經三　四　量

報識天龍識龍鬼神阿脩羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人識上至二十八天識下至無救地獄識尒特世尊即於胎中現鉤鏁胎骨遍滿三千大千世界佛告阿私陁汝能別此骸骨識耶對曰不別何以故未得通徹行力未至佛告弥勒菩薩汝此天中未得神通耶弥勒白佛言有成就者有不成就者佛告弥勒汝觀鉤鏁骸骨令一切衆生知識所趣分別決了令無疑滯尒時弥勒菩薩即從坐起手執金剛七寶神杖敲鉤鏁骸骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識墮龍中次復敲骨此人前身十跡行具得生天上次復敲骨此人前身破戒犯律生地獄中如是敲骨有漏無漏有為無上從二十八天下至無救地獄知識所趣善惡果報白黑行報有一全身舍利無有缺減尒特弥勒以杖敲之推尋此識了不知處如是三敲前白佛言此人神識了不可知將非如来入涅盤耶佛告弥勒汝紹佛位於當来世當得作佛成無上道何以敲舍利而不知識處耶弥勒白佛言佛不思議不可限量非我等境界所能籌量今有狐疑唯願世尊當解說之五道神識盡能得知彼善惡所趣不敢有疑於如来所今此舍利無有缺減願說此識令我等知佛告弥勒過去未来現在諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以汝此舍利即是吾舍利何能尋究如来神識今當與汝分別如来上中

塔下五九四



菩薩處胎經三　五　量

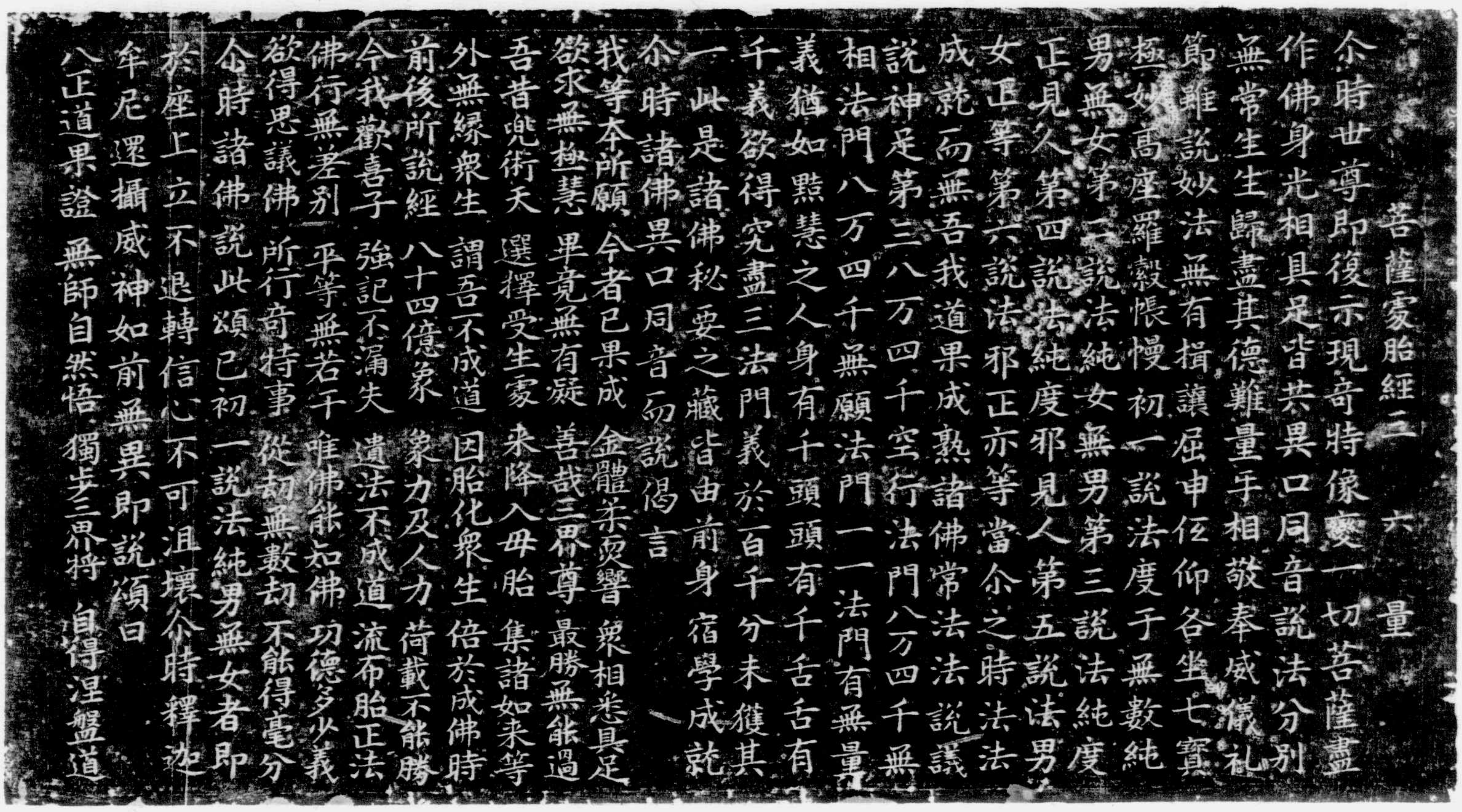
下識至薩芸然各各不同初住菩薩未立根德力雖得神通二住菩薩以天眼觀知識所趣退不退地亦復觀見欲界色界無色界者或復觀見生東方無數恒河沙佛剎供養諸佛奉律無导亦復知彼受記刧數一刧二刧乃至百千億刧或有菩薩於三住地觀見舍利知識所趣於餘涅盤無餘涅盤然復不見四住所行識所趣向四住菩薩見一見二三住識法然復不見五住舍利識法所趣佛告弥勒五地菩薩分別下品於六住分或見或不見識法所趣不退轉菩薩上至一生補處不見如來上足下足心識所向次第菩薩見八七六然復不見一生補處舉足下足況欲敲鈎鏁骸骨欲分別之此事不然佛告弥勒汝當知之十号如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊唯佛知佛神識所念尒時世尊與諸大衆而說頌曰

周旋五道淵　唐勞其識神　耳鼻身心垢　不能自去離
識想結重垢　剗以智慧刀　慧能照愚冥　得至無畏場
佛識悉遍見　舍利鈎鏁骨　正使碎如塵　微細不可見
如来一一別　報應善惡法　佛識甚微妙　非為非不為
一說度万億　阿僧祇衆生　弥勒復成佛　當亦捨舍利
於本所生母　胎法亦如是

尒時弥勒菩薩聞佛所說遶佛七迊頭面礼足還就本位

菩薩處胎經諸佛行齊無差品第十三

施主陳国別胥　天慶元年



菩薩處胎經三　六　量

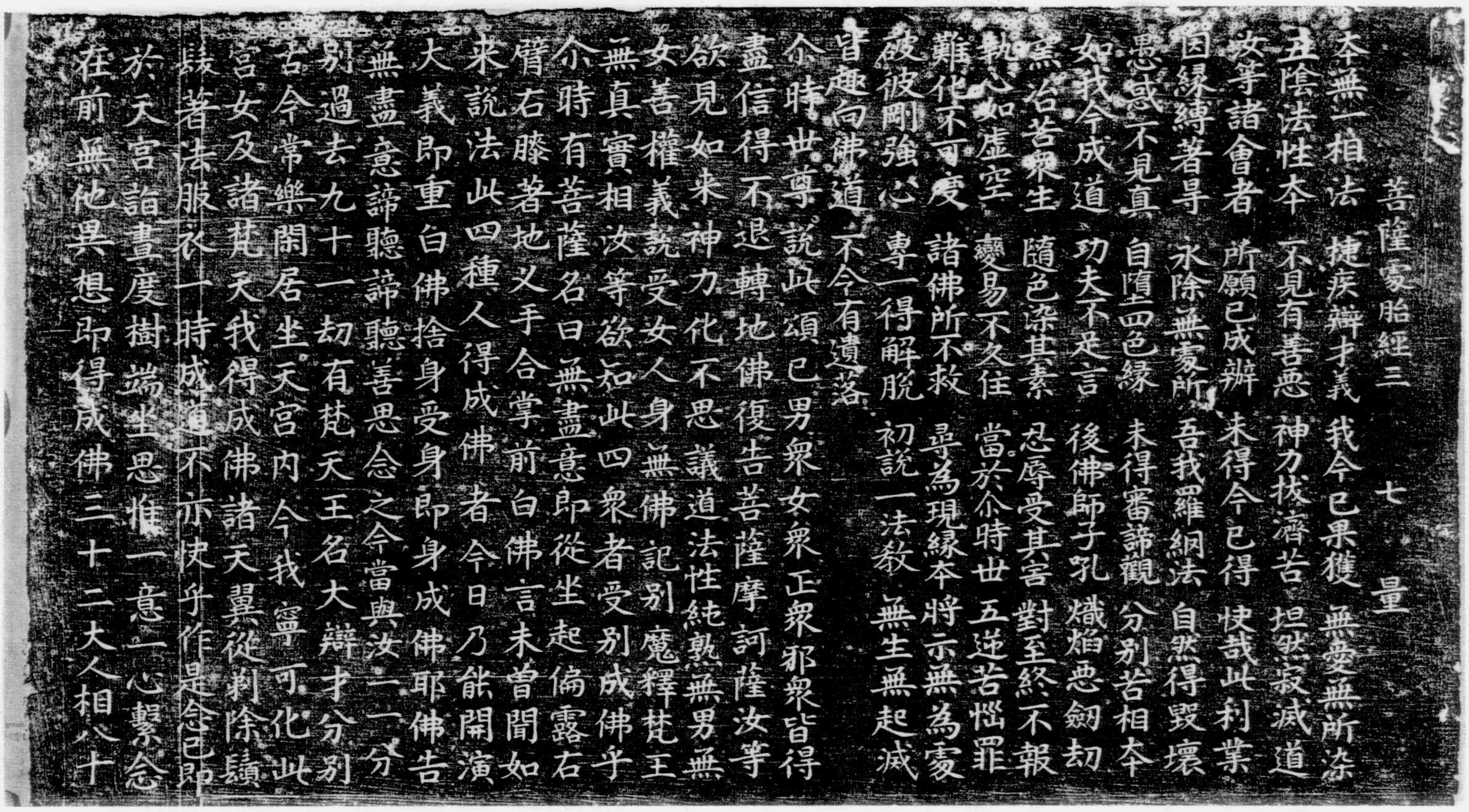
尒時世尊即復示現奇特像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法分別無常生生歸盡其德難量手相敬奉威儀礼節雖說妙法無有揖讓屈申佢仰各坐七寶極妙高座羅縠帳幔初一說法度于無數純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當尒之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法法說議說神足第三八万四千空行法門八万四千無相法門八万四千無願法門一一法門有無量義猶如黠慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡三法門義於百千分未獲其一此是諸佛秘要之藏皆由前身宿學成就尒時諸佛異口同音而說偈言

我等本所願　今者已果成　金體柔爽響　衆相悉具足
欲求無極慧　畢竟無有疑　善哉三界尊　最勝無能過
吾昔兜術天　選擇受生處　来降入母胎　集諸如来等
外無緣衆生　謂吾不成道　因胎化衆生　倍於成佛時
前後所說經　八十四億象　象力及人力　荷載不能勝
今我歡喜子　強記不漏失　遺法不成道　流布胎正法
佛行無差別　平等無若干　唯佛能知佛　功德多少義
欲得思議佛　所行奇特事　從刧無數刧　不能得毫分

尒時諸佛說此頌已初一說法純男無女者即於座上立不退轉信心不可沮壞尒時釋迦牟尼還攝威神如前無異即說頌曰

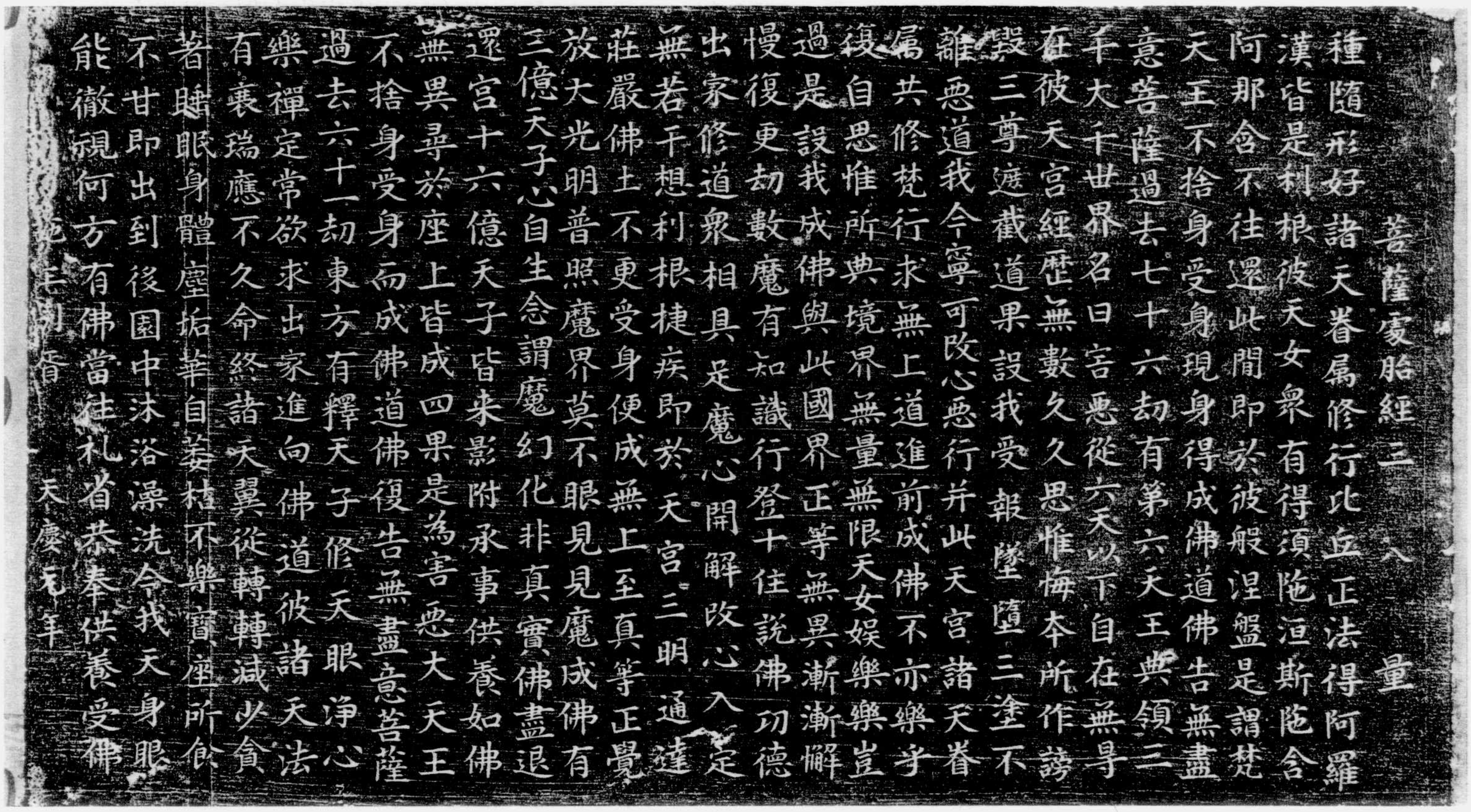
八正道果證　無師自然悟　獨步三界將　自得涅盤道

塔下八一三



菩薩處胎經三　七　量

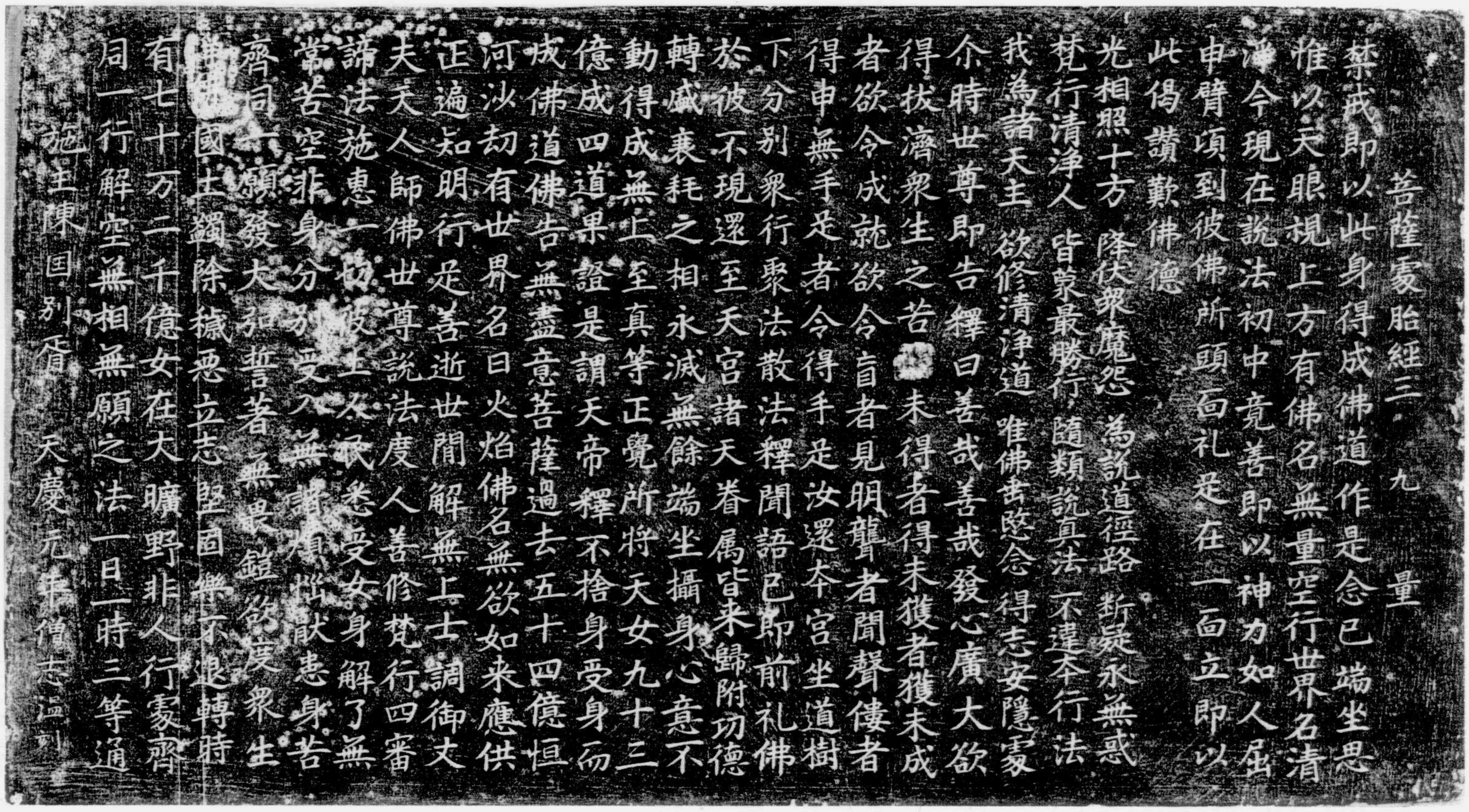
本無一相法　捷疾辯才義　我今已果獲　無憂無所染
五陰法性本　不見有善惡　神力拔濟苦　坦然寂滅道
安等諸會者　所願已成辦　未得今已得　快哉此利業
因緣縛著㝵　永除無處所　吾我羅網法　自然得毀壞
愚惑不見真　自墮四色緣　未得審諦觀　分別苦相本
如我今成道　功夫不足言　後佛師子吼　熾焰惡劒刧
當治苦衆生　隨色染其素　忍辱受其害　對至終不報
執心如虛空　變易不久住　當於尒時世　五逆苦惱罪
難化不可度　諸佛所不救　㝵為現緣本　將示無為處
破彼剛強心　專一得解脫　初說一法教　無生無起滅
皆趣向佛道　不令有遺落
尒時世尊說此頌已男衆女衆正衆邪衆皆得
盡信得不退轉地佛復告菩薩摩訶薩汝等
欲見如來神力化不思議道法性純熟無男無
女善權義說受女人身無佛記別魔釋梵王
無真實相汝等欲知此四衆者受別成佛乎
尒時有菩薩名曰無盡意即從坐起偏露右
臂右膝著地叉手合掌前白佛言未曾聞如
來說法此四種人得成佛者今日乃能開演
大義即重白佛捨身受身即身成佛耶佛告
無盡意諦聽諦聽善思念之今當與汝一一分
別過去九十一劫有梵天王名大辯才分別
古今常樂閑居坐天宮內今我寧可化此
宮女及諸梵天我得成佛諸天翼從剃除鬚
髮著法服衣一時成道不亦快乎作是念已即
於天宮詣晝度樹端坐思惟一意一心繫念
在前無他異想即得成佛三十二大人相八十



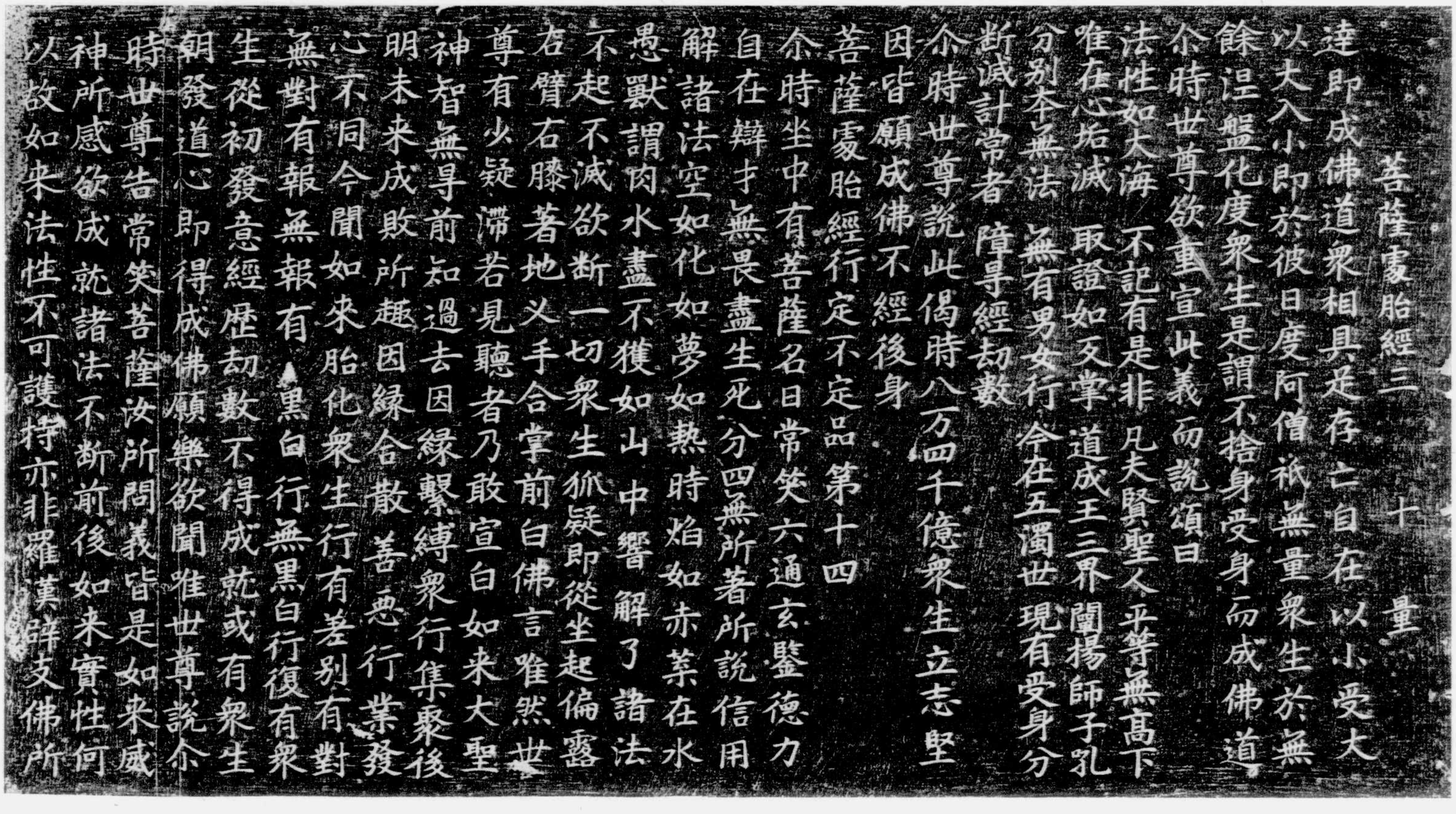
菩薩處胎經三　八　量

種隨形好諸天眷屬修行比丘正法得阿羅
漢皆是利根彼天女衆有得須陁洹斯陁含
阿那含不往還此間即於彼般涅盤是謂梵
天王不捨身受身現身得成佛道佛告無盡
意菩薩過去七十六劫有第六天王典領三
千大千世界名曰害惡從六天以下自在無㝵
在彼天宮經歷無數久久思惟悔本所作謗
毀三尊遮截道果設我受報墜墮三塗不
離惡道我今寧可改心惡行并此天宮諸天眷
屬共修梵行求無上道進前成佛不亦樂乎
復自思惟所典境界無量無限天女娛樂豈
過是設我成佛與此國界正等無異漸漸解
慢復更劫數魔有知識行登十住說佛功德
出家修道衆相具是魔心開解改心入定
無若干想利根捷疾即於天宮三明通達
莊嚴佛土不更受身便成無上至真等正覺
放大光明普照魔界莫不眼見見魔成佛有
三億天子心自生念謂魔幻化非真實佛盡退
還宮十六億天子皆來影附承事供養如佛
無異尋於座上皆成四果是為害惡大天王
不捨身受身而成佛道佛復告無盡意菩薩
過去六十一劫東方有釋天子修天眼淨心
樂禪定常欲求出家進向佛道彼諸天法
有衰瑞應不久命終諸天翼從轉轉減少貪
著睡眠身體塵垢華自萎枯不樂寶座所食
不甘即出到後園中沐浴澡洗今我天身眼
能徹視何方有佛當往礼省恭奉供養受佛
施主劉晉　天慶元年

塔下七四一

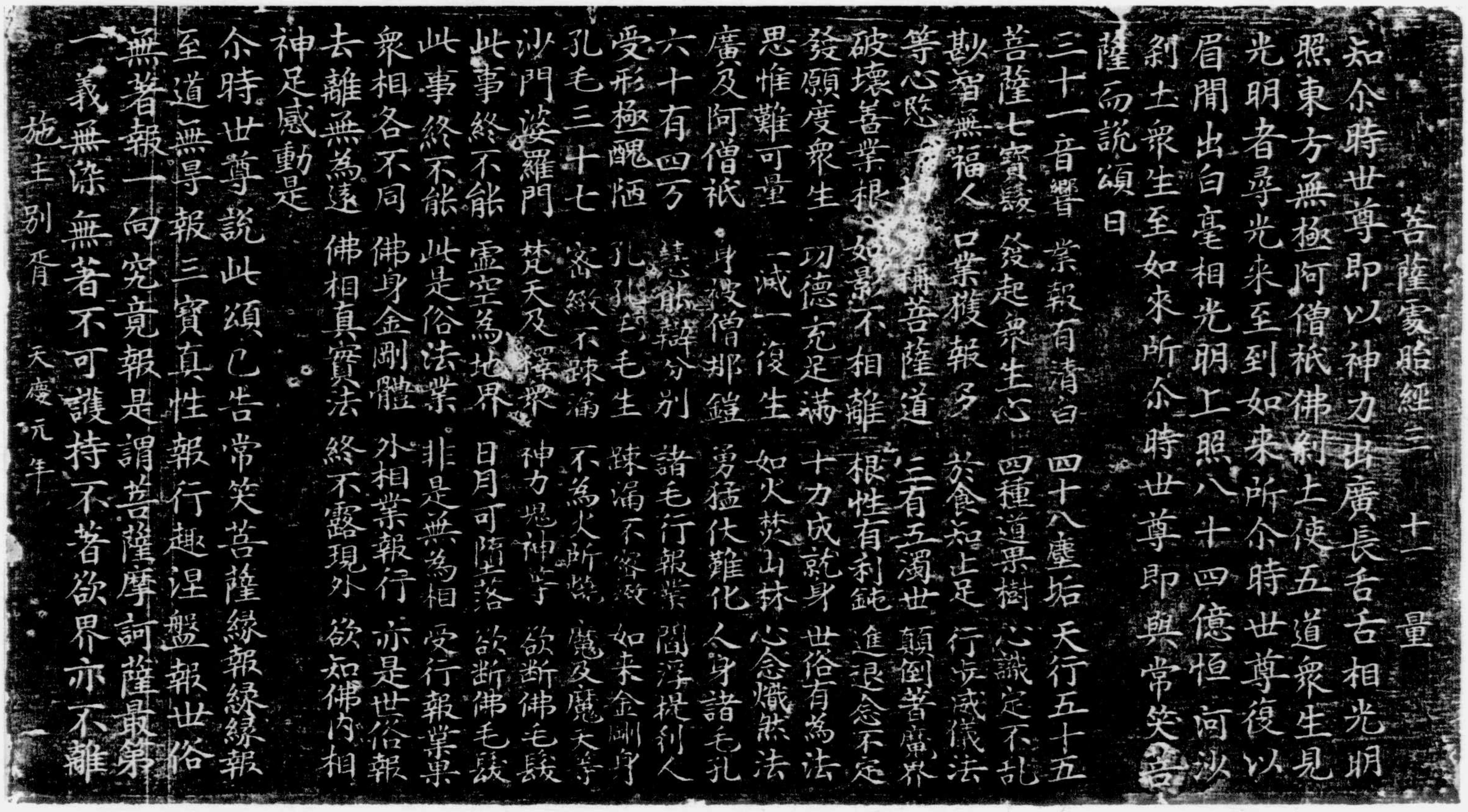


菩薩處胎經三　九　量
禁戒即以此身得成佛道作是念已端坐思
惟以天眼視上方有佛名無量空行世界名清
淨今現在說法初中竟善即以神力如人屈
申臂頃到彼佛所頭面礼足在一面立即以
此偈讚歎佛德
光相照十方　降伏衆魔怨　為說道徑路　斷疑永無惑
梵行清淨人　皆蒙最勝行　隨類說真法　不違本行法
我為諸天主　欲修清淨道　唯佛當愍念　得志安隱處
尒時世尊即告釋曰善哉善哉發心廣大欲
得拔濟衆生之苦未得者得未獲者獲未成
者欲令成就欲令盲者見明聾者聞聲僂者
得申無手足者令得手足汝還本宮坐道樹
下分別衆行聚法散法釋聞語已即前礼佛
於彼不現還至天宮諸天眷屬皆来歸附功德
轉盛衰耗之相永滅無餘端坐攝身心意不
動得成無上至真等正覺所將天女九十三
億成四道果證是謂天帝釋不捨身受身而
成佛道佛告無盡意菩薩過去五十四億恒
河沙劫有世界名曰火焰佛名無欲如来應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊說法度人善修梵行四審
諦法施惠一切彼土人民悉受女身解了無
常苦空非身分別受入無諸煩惱猒患身苦
齊同一願發大弘誓著無畏鎧欲度衆生
淨佛國土蠲除穢惡立志堅固樂不退轉時
有七十万二千億女在大曠野非人行處齊
同一行解空無相無願之法一日一時三等通
施主陳国別貟　天慶元年僧志温刻



菩薩處胎經三　十　量
達即成佛道衆相具足存亡自在以小受大
以大入小即於彼日度阿僧祇無量衆生於無
餘涅盤化度衆生是謂不捨身受身而成佛道
尒時世尊欲重宣此義而說頌曰
法性如大海　不記有是非　凡夫賢聖人　平等無高下
唯在心垢滅　取證如反掌　道成王三界　闡揚師子吼
分別本無法　無有男女行　今在五濁世　現有受身分
斷滅計常者　障导經劫數
尒時世尊說此偈時八万四千億衆生立志堅
固皆願成佛不經後身
菩薩處胎經行定不定品第十四
尒時坐中有菩薩名曰常笑六通玄鑒德力
自在辯才無畏盡生死分四無所著所說信用
解諸法空如化如夢如熱時焰如赤菜在水
愚獸謂肉水盡不獲如山中響解了諸法
不起不滅欲斷一切衆生狐疑即從坐起偏露
右臂右膝著地叉手合掌前白佛言唯然世
尊有少疑滯若見聽者乃敢宣白如来大聖
神智無导前知過去因緣繫縛衆行集聚後
明未来成敗所趣因緣合散善惡行業發
心不同今聞如来胎化衆生行有差別有對
無對有報無報有黑白行無黑白行復有衆
生從初發意經歷劫數不得成就或有衆生
朝發道心即得成佛願樂欲聞唯世尊說尒
時世尊告常笑菩薩汝所問義皆是如来威
神所感欲成就諸法不斷前後如来實性何
以故如来法性不可護持亦非羅漢辟支佛所

塔下七四二



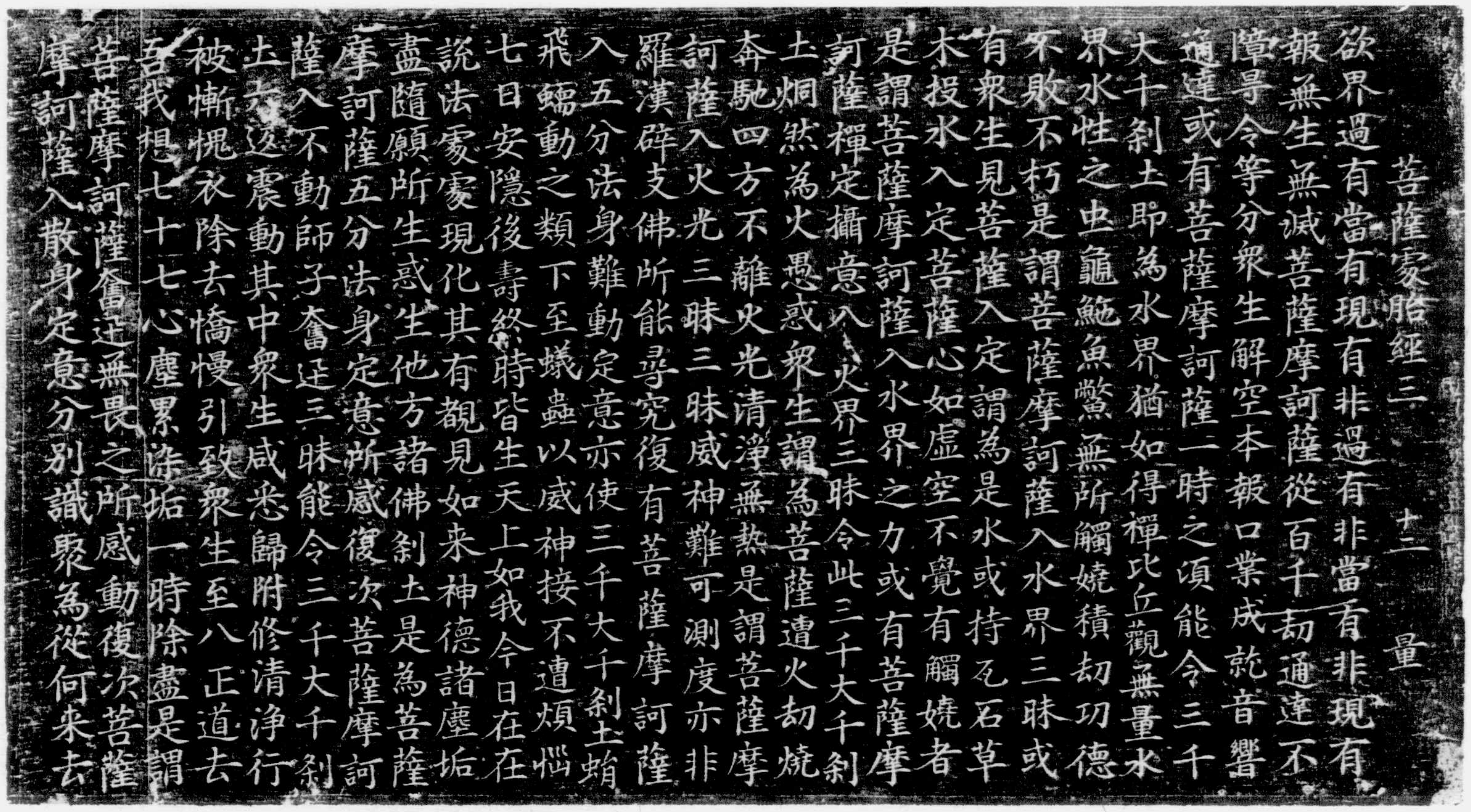
菩薩處胎經三　十一　量

知尒時世尊即以神力出廣長舌相光明照東方無極阿僧祇佛刹土使五道衆生見光明者尋光来至到如来所尒時世尊復以眉間出白毫相光明上照八十四億恒河沙刹土衆生至如来所尒時世尊即與常笑菩薩而說頌曰

三十一音響　業報有清白　四十八塵垢　天行五十五
菩薩七寶鬘　發起衆生心　四種道果樹　心識定不亂
歎智無福人　口業獲報多　於食知止足　行步威儀法
等心慜一切　攝菩薩道　三有五濁世　顛倒著魔界
破壞善業根　如影不相離　根性有利鈍　進退念不定
發願度衆生　功德充足滿　十力成就身　世俗有為法
思惟難可量　一滅一復生　如火焚山林　心念熾然法
廣及阿僧祇　身被僧那鎧　勇猛伏難化　人身諸毛孔
六十有四万　慧能辯分別　諸毛行報業　閻浮提利人
受形極醜陋　孔孔一毛生　踈漏不容微　如来金剛身
孔毛三十七　密緻不踈漏　不為火所燒　魔及魔天等
沙門婆羅門　梵天及釋衆　神力堪神等　欲斷佛毛髮
此事終不能　虛空為地界　日月可墮落　欲斷佛毛髮
此事終不能　此是俗法業　非是無為相　受行報業果
衆相各不同　佛身金剛體　外相業報行　亦是世俗報
去離無為遠　佛相真實法　終不露現外　欲知佛内相
神足感動是

尒時世尊說此頌已告常笑菩薩緣報緣報至道無學報三寶真性報行趣涅盤報世俗無著報一向究竟報是謂菩薩摩訶薩最第一義無染無著不可護持不著欲界亦不離

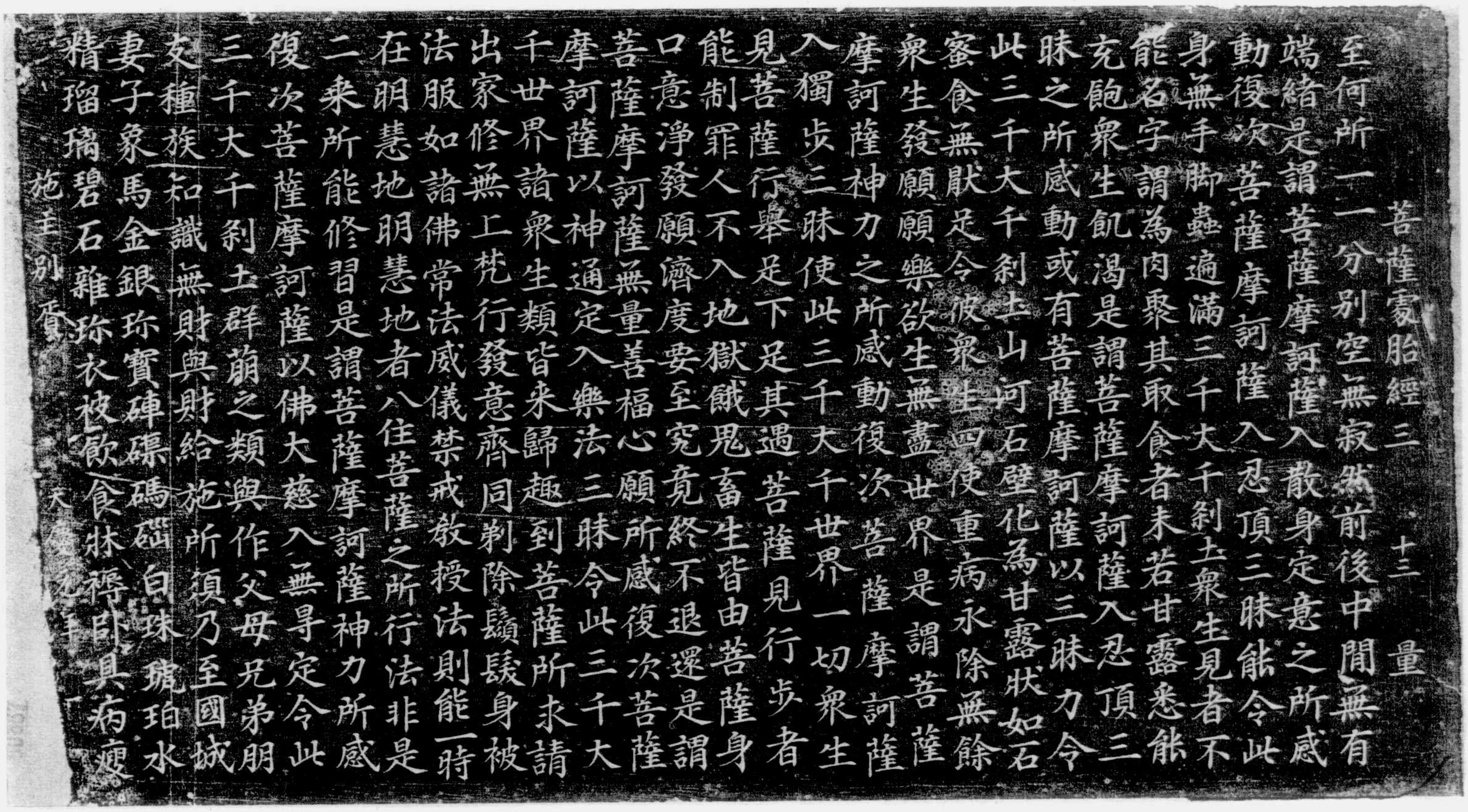
施主別胥　天慶元年　一



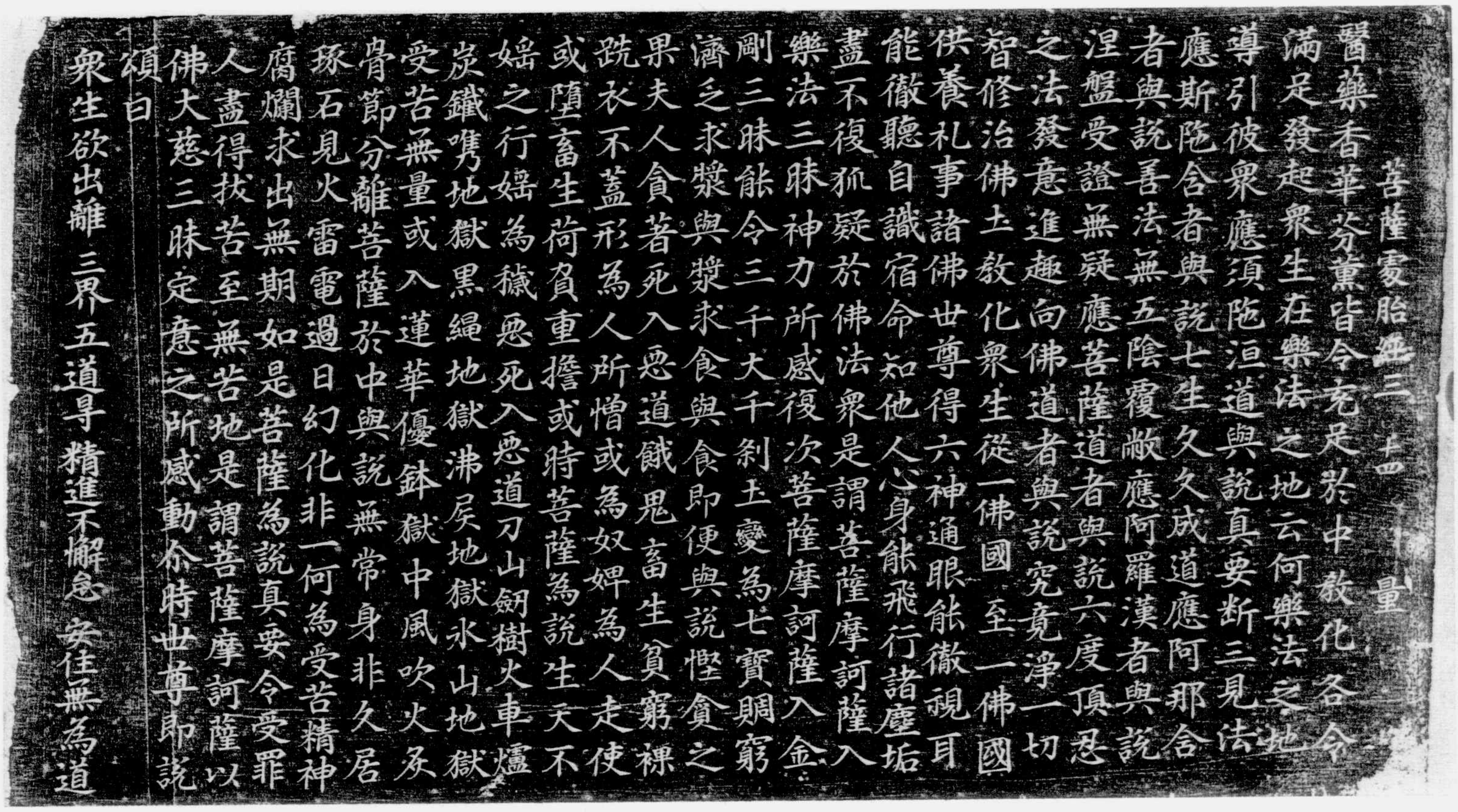
菩薩處胎經三　十二　量

欲界過有當有現有非過有非當有非現有報無生無滅菩薩摩訶薩從百千劫通達不障导令等分衆生解空本報口業成就音響通達或有菩薩摩訶薩一時之頃能令三千大千刹土即為水界猶如得禪比丘觀無量水界水性之虫龜鼉魚鱉無所觸嬈積劫功德不敗不朽是謂菩薩摩訶薩入水界三昧或有衆生見菩薩入定謂為是水或持瓦石草木投水入定菩薩心如虛空不覺有觸嬈者是謂菩薩摩訶薩入水界之力或有菩薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧令此三千大千刹土烔然為火愚惑衆生謂為菩薩遭火劫燒奔馳四方不離火光清淨無熱是謂菩薩摩訶薩入火光三昧三昧威神難可測度亦非羅漢辟支佛所能尋究復有菩薩摩訶薩入五分法身難動定意亦使三千大千刹土蜎飛蠕動之類下至蟻蟲以威神接不遭煩惱七日安隱後壽終時皆生天上如我今日在在說法處處現化其有覩見如来神德諸塵垢盡隨願所生或生他方諸佛刹土是為菩薩摩訶薩五分法身定意所感復次菩薩摩訶薩入不動師子奮迅三昧能令三千大千刹土六返震動其中衆生咸悉歸附修清淨行被慚愧衣除去憍慢引致衆生至八正道去吾我想七十七心塵累諸垢一時除盡是謂菩薩摩訶薩奮迅無畏之所感動復次菩薩摩訶薩入散身定意分別識聚為從何来去

塔下六七一

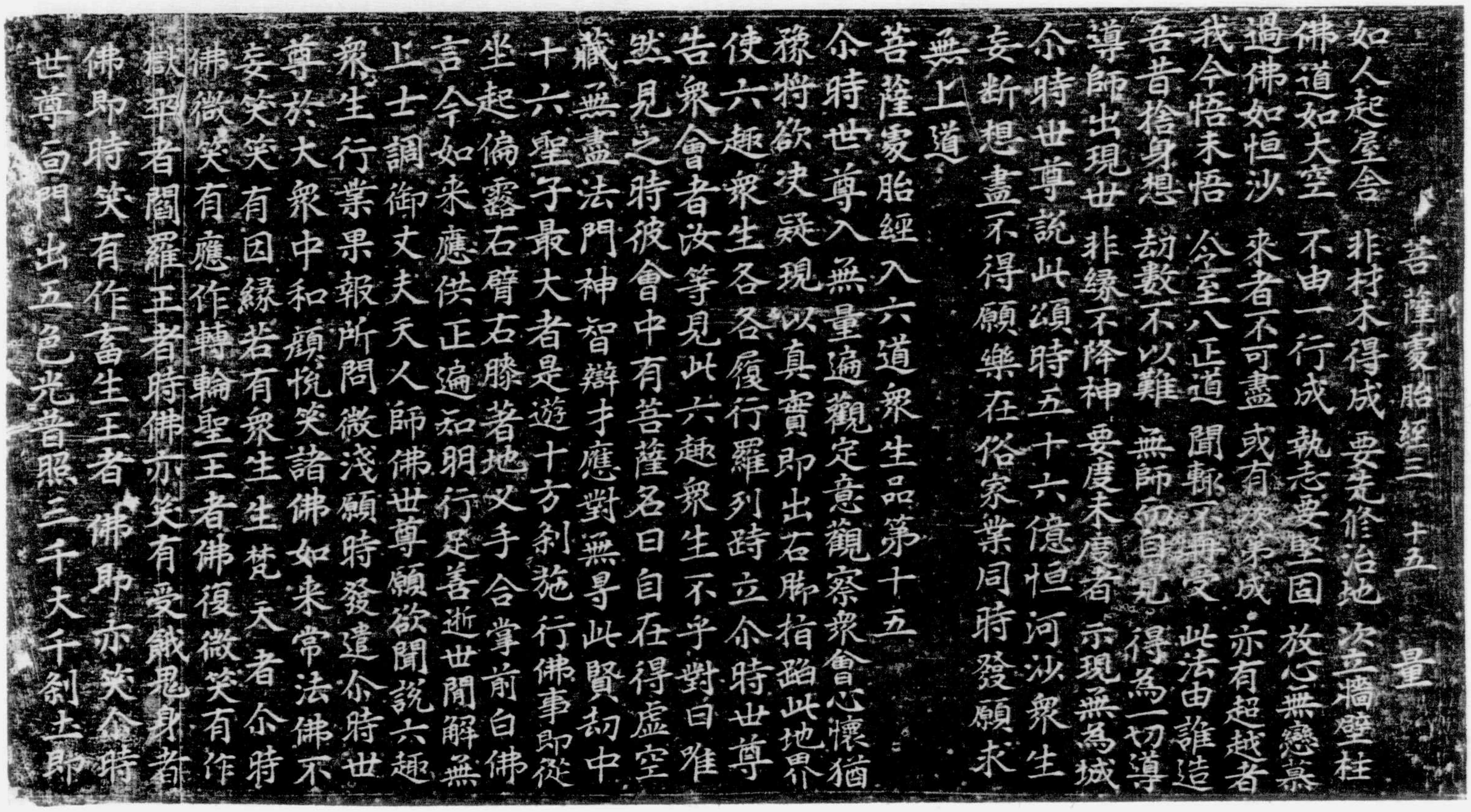


菩薩處胎經三　十三　量
至何所一一分別空無寂然前後中間無有
端緒是謂菩薩摩訶薩入散身定意之所感
動復次菩薩摩訶薩入忍頂三眛能令此
身無手脚蟲遍滿三千大千刹土衆生見者不
能名字謂為肉聚其取食者未若甘露悉能
充飽衆生飢渴是謂菩薩摩訶薩入忍頂三
眛之所感動或有菩薩摩訶薩以三眛力令
此三千大千刹土山河石壁化為甘露狀如石
蜜食無猒足令彼衆生四使重病永除無餘
衆生發願願樂欲生無盡世界是謂菩薩
摩訶薩神力之所感動復次菩薩摩訶薩
入獨步三眛使此三千大千世界一切衆生
見菩薩行舉足下足其遇菩薩見行步者
能制罪人不入地獄餓鬼畜生皆由菩薩身
口意淨發願濟度要至究竟終不退還是謂
菩薩摩訶薩無量善福心願所感復次菩薩
摩訶薩以神通定入樂法三眛令此三千大
千世界諸衆生類皆来歸趣到菩薩所求請
出家修無上梵行發意齊同剃除鬚髮身被
法服如諸佛常法威儀禁戒教授法則能一時
在眀慧地眀慧地者八住菩薩之所行法非是
二乘所能修習是謂菩薩摩訶薩神力所感
復次菩薩摩訶薩以佛大慈入無㝵定令此
三千大千刹土群萌之類與作父母兄弟朋
友種族知識無財與財給施所須乃至國城
妻子象馬金銀珎寶硨磲碼碯白珠琥珀水
精瑠璃碧石雜珎衣被飲食牀褥卧具病瘦
施主别賁　天慶元年



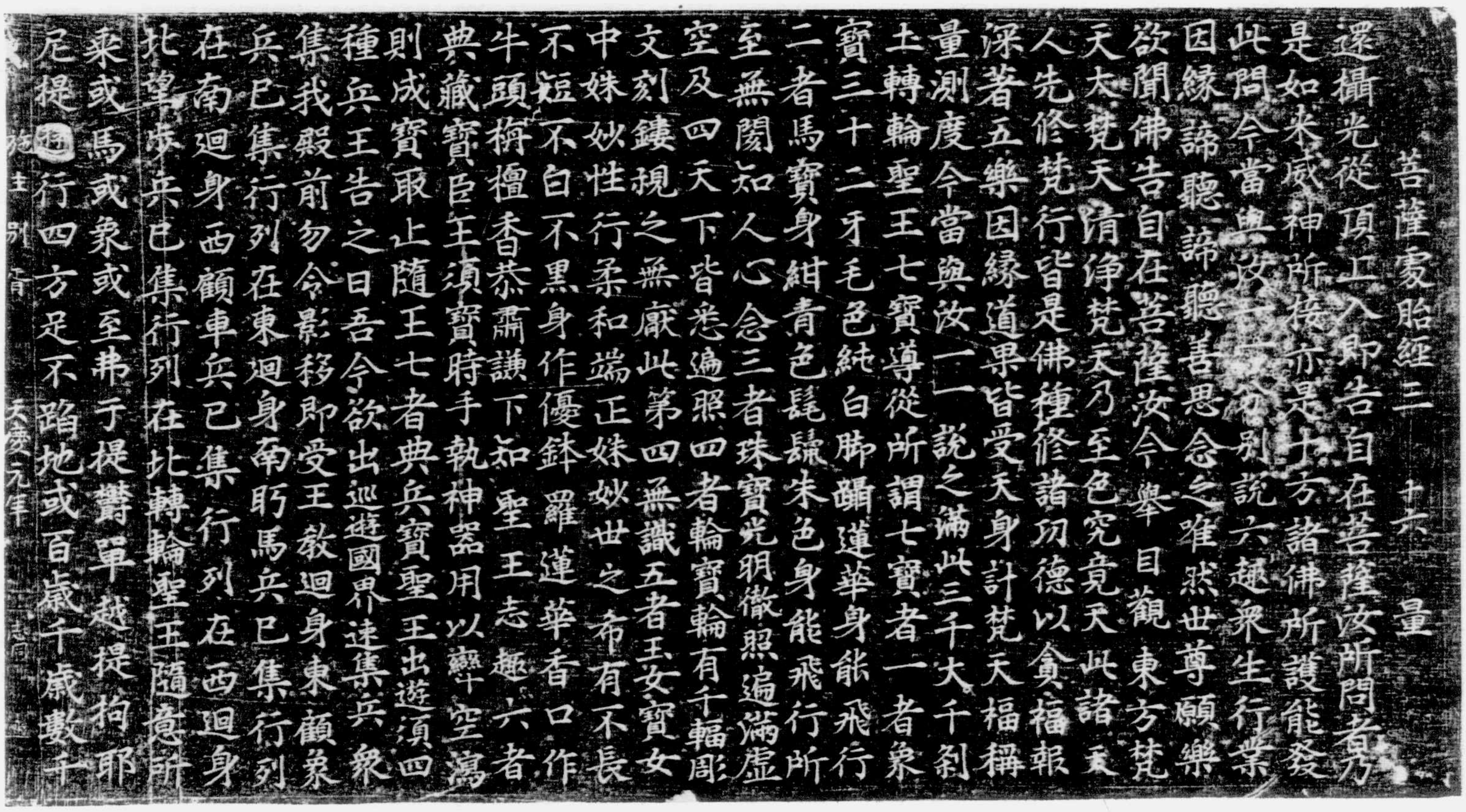
菩薩處胎經三　十四　量
醫藥香華芬薰皆令充足於中教化各令
滿足發起衆生在樂法之地云何樂法之地
導引彼衆應須陁洹道與説真要斷三見法
應斯陁含者與説七生久久成道應阿那含
者與説善法無五陰覆蔽應阿羅漢者與説
涅盤受證無疑應菩薩道者與説六度頂忍
之法發意進趣向佛道者與説究竟淨一切
智修治佛土教化衆生從一佛國至一佛國
供養礼事諸佛世尊得六神通眼能徹視耳
能徹聽自識宿命知他人心身能飛行諸塵垢
盡不復孤疑於佛法衆是謂菩薩摩訶薩入
樂法三眛神力所感復次菩薩摩訶薩入金
剛三眛能令三千大千刹土變為七寶賙窮
濟乏求漿與漿求食與食即便與説慳貪之
果夫人貪著死入惡道餓鬼畜生貧窮裸
跣衣不蓋形為人所憎或為奴婢為人走使
或墮畜生荷負重擔或時菩薩為説生天不
嬈之行嬈為穢惡死入惡道刀山劍樹火車爐
炭鐵嘴地獄黒繩地獄沸屎地獄氷山地獄
受苦無量或入蓮華優鉢獄中風吹火炙
骨節分離菩薩於中與説無常身非久居
琢石見火雷電過日幻化非一何為受苦精神
腐爛求出無期如是菩薩為説真要令受罪
人盡得拔苦至無苦地是謂菩薩摩訶薩以
佛大慈三眛定意之所感動尒時世尊即説
頌曰
衆生欲出離　三界五道㝵　精進不懈怠　安住無為道

塔下八八七



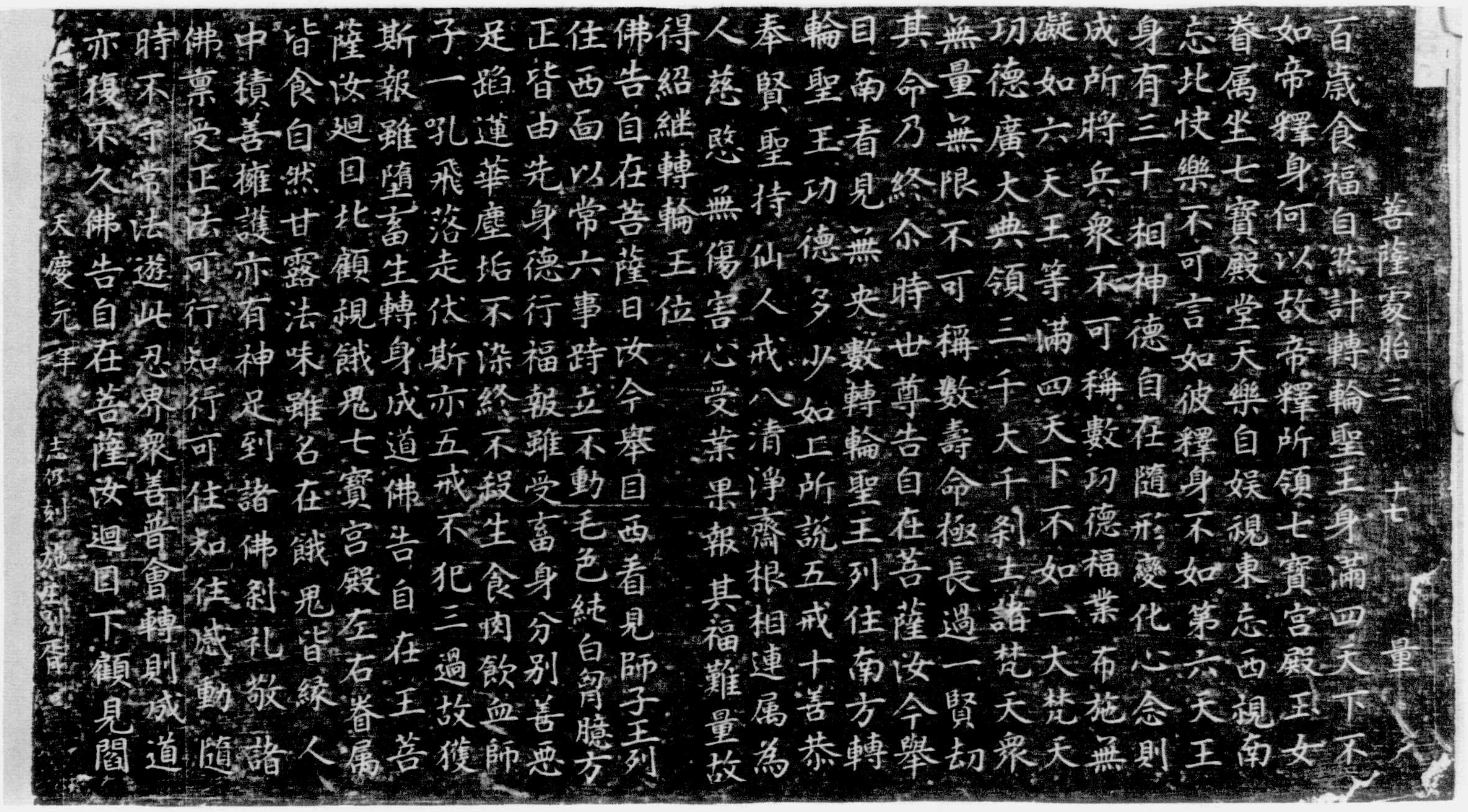
菩薩處胎經三　十五　量
如人起屋舍　非材木得成　要先修治地　次立牆壁柱
佛道如大空　不由一行成　執志要堅固　放心無戀慕
過佛如恒沙　來者不可盡　或有次第成　亦有超越者
我今悟未悟　今至八正道　聞輙不再受　此法由誰造
吾昔捨身想　劫數不以難　無師而自覺　得為一切導
導師出現世　非緣不降神　要度未度者　亦現無為城
尒時世尊說此頌時五十六億恒河沙眾生
妄斷想盡不得願樂在俗家業同時發願求
無上道

菩薩處胎經入六道眾生品第十五
尒時世尊入無量遍觀定意觀察眾會心懷猶
豫將欲決疑現以真實即出右脚指蹈此地界
使六趣眾生各各履行羅列時立尒時世尊
告眾會者汝等見此六趣眾生不乎對曰唯
然見之時彼會中有菩薩名曰自在得虛空
藏無盡法門神智辯才應對無㝵此賢劫中
十六聖子最大者是遊十方剎施行佛事即從
坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛
言今如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊願欲聞說六趣
眾生行業果報所問微淺願時發遣尒時世
尊於大眾中和顏悅笑諸佛如來常法佛不
妄笑笑有因緣若有眾生生梵天者尒時
佛微笑有應作轉輪聖王者佛復微笑有作
獄卒者閻羅王者時佛亦笑有受餓鬼身者
佛即時笑有作畜生王者佛即亦笑尒時
世尊面門出五色光普照三千大千剎土即



菩薩處胎經三　十六　量
還攝光從頂上入即告自在菩薩汝所問者乃
是如來威神所接亦是十方諸佛所護能發
此問今當與汝一一分別說六趣眾生行業
因緣諦聽諦聽善思念之唯然世尊願樂
欲聞佛告自在菩薩汝今舉目觀東方梵
天大梵天清淨梵天乃至色究竟天此諸天
人先修梵行皆是佛種修諸功德以貪福報
深著五樂因緣道果皆受天身計梵天福稱
量測度今當與汝一一說之滿此三千大千剎
土轉輪聖王七寶導從所謂七寶者一者象
寶三十二牙毛色純白脚躡蓮華身能飛行
二者馬寶紺青色髦鬣朱色身能飛行所
至無閡知人心念三者珠寶光明徹照遍滿虛
空及四天下皆悉遍照四者輪寶輪有千輻
文刻鏤規之無厭此第四無識五者玉女寶女
中姝妙性行柔和端正姝妙世之希有不長
不短不白不黑身作優鉢羅蓮華香口作
牛頭栴檀香恭肅謙下知聖王志趣六者
典藏寶臣王須寶時手執神器用以擊空寫
則成寶取止隨王七者典兵寶聖王出遊須四
種兵王告之日吾今欲出巡遊國界速集兵眾
集我殿前匆令影移即受王敎迴身東顧象
兵已集行列在東迴身南盻馬兵已集行列
在南迴身西顧車兵已集行列在西迴身
北望步兵已集行列在北轉輪聖王隨意所
乘或馬或象或至弗于提鬱單越提拘耶
尼提遊行四方足不蹈地或百歲千歲數千
施主別胥　天慶元年　志同

塔下八一四

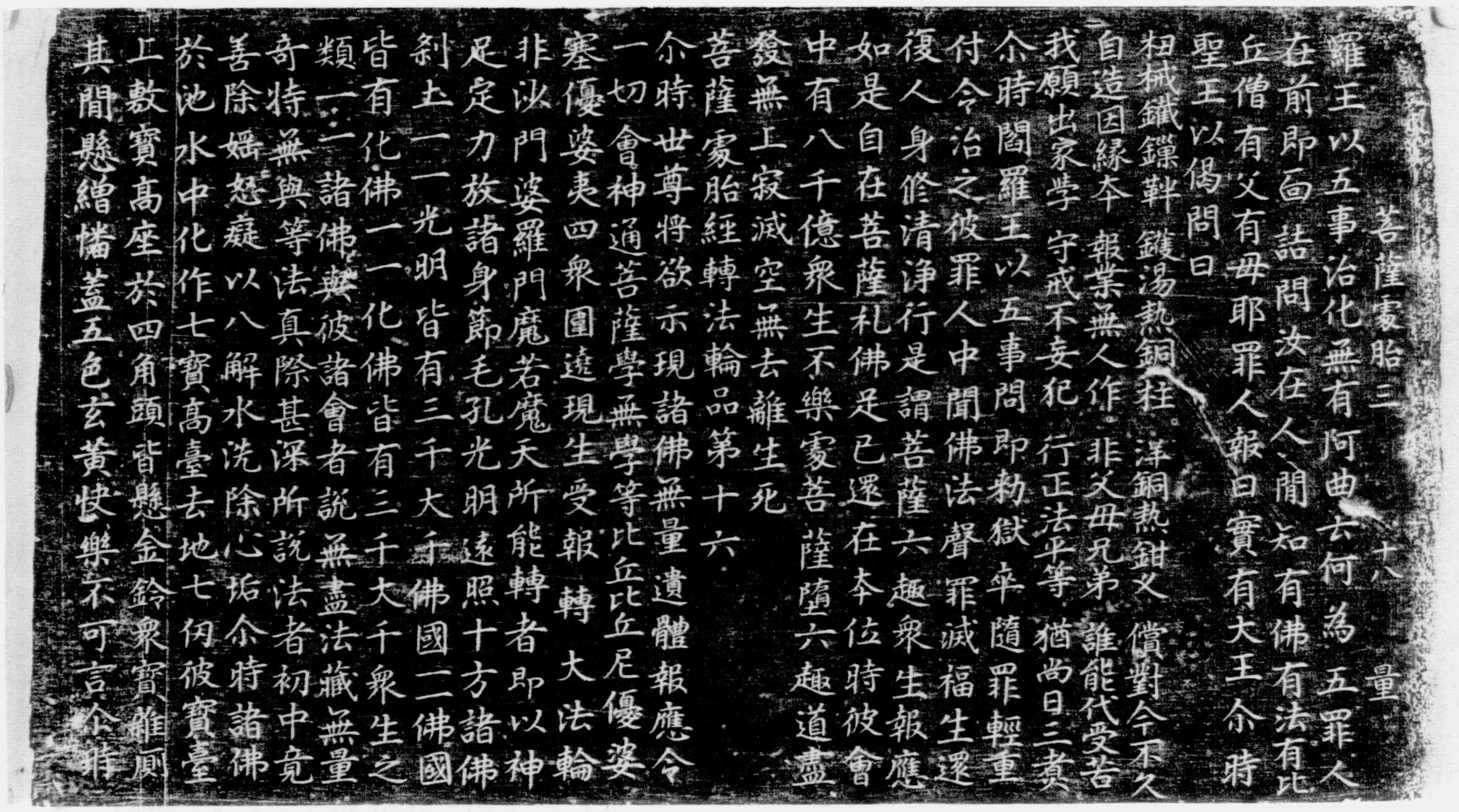


菩薩處胎三　十七　量

百歲食福自然計轉輪聖王身滿四天下不如帝釋身何以故帝釋所領七寶宫殿玉女眷屬坐七寶殿堂天樂自娛視東忘西視南忘北快樂不可言如彼釋身不如第六天王身有三十相神德自在隨形變化心念則成所將兵衆不可稱數功德福業布施無礙如六天王等滿四天下不如一大梵天功德廣大典領三千大千剎土諸梵天衆無量無限不可稱數壽命極長過一賢劫其命乃終尒時世尊告自在菩薩汝今舉目南看見無央數轉輪聖王列住南方轉輪聖王功德多少如上所說五戒十善恭奉賢聖持仙人戒八清淨齋根相連屬為人慈愍無傷害心受業果報其福難量故得紹繼轉輪王位

佛告自在菩薩曰汝今舉目西看見師子王列住西面以常六事跱立不動毛色純白胷臆方正皆由先身德行福報雖受畜身分別善惡足蹈蓮華塵垢不染終不殺生食肉飲血師子一吼飛落走伏斯亦五戒不犯三過故獲斯報雖墮畜生轉身成道佛告自在王菩薩汝迴目北顧視餓鬼七寶宫殿左右眷屬皆食自然甘露法味雖名在餓鬼皆緣人中積善擁護亦有神足到諸佛剎礼敬諸佛稟受正法可行知行可住知住感動道時不守常法遊此忍界衆善普會轉則成道亦獲不久佛告自在菩薩汝迴目下顧見閻

天慶元年　志仮刻　施主劉[illegible]



菩薩處胎三　十八　量

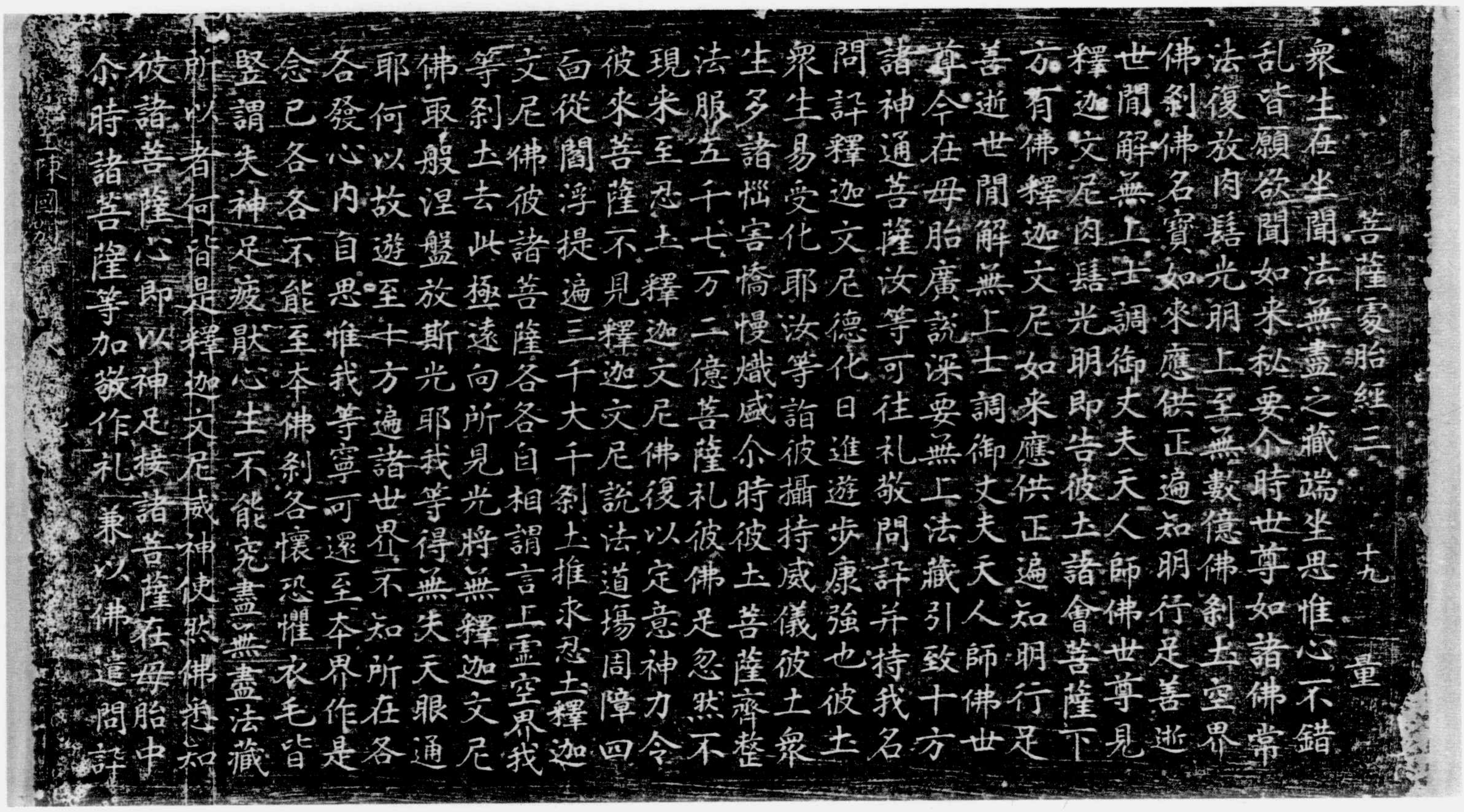
羅王以五事治化無有阿曲云何為五罪人在前即面詰問汝在人間知有佛有法有比丘僧有父有母耶罪人報曰實有大王尒時聖王以偈問曰

杻械鐵鏁靽　鑊湯熱銅柱　洋銅熱鉗叉　償對今不久
自造因緣本　報業無人作　非父母兄弟　誰能代受苦
我願出家學　守戒不妄犯　行正法平等　猶尚日三責

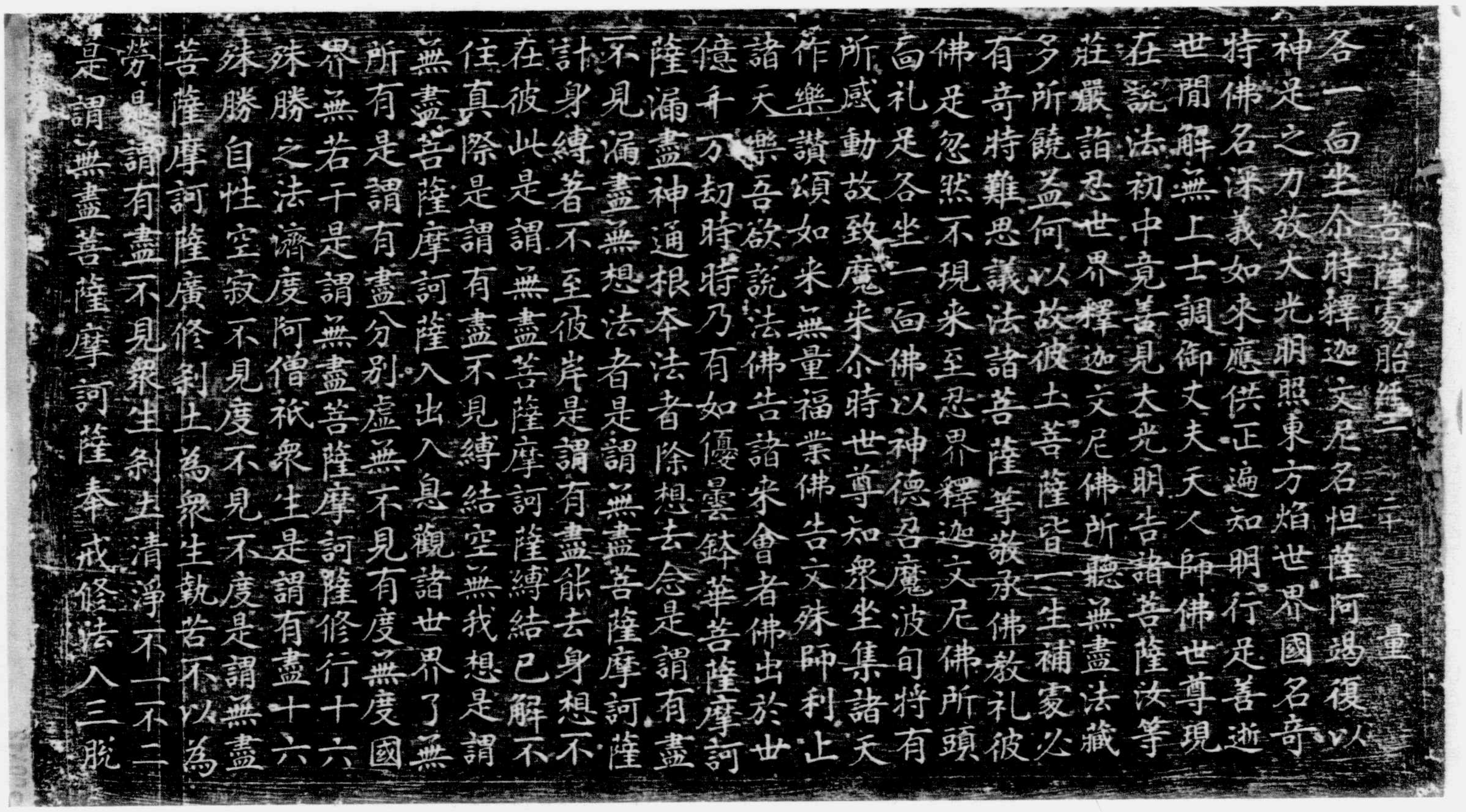
尒時閻羅王以五事問即勑獄卒隨罪輕重付令治之彼罪人中聞佛法聲罪滅福生還復人身修清淨行是謂菩薩六趣衆生報應如是自在菩薩礼佛是已還在本位時彼會中有八千億衆生不樂處菩薩墮六趣道盡發無上寂滅空無去離生死

菩薩處胎經轉法輪品第十六

尒時世尊將欲示現諸佛無量遺體報應令一切會神通菩薩學無學等比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍遶現生受報轉大法輪非沙門婆羅門魔若魔天所能轉者即以神足定力放諸身節毛孔光明遠照十方諸佛剎土一一光明皆有三千大千佛國一一佛國皆有化佛一一化佛皆有三千大千衆生之類一一諸佛與彼諸會者說無盡法藏無量奇特無與等法真際甚深所說法者初中竟善除婬怒癡以八解水洗除心垢尒時諸佛於池水中化作七寶高臺去地七仞彼寶臺上數寶高座於四角頭皆懸金鈴衆寶雜廁其間懸繒幡蓋五色玄黃快樂不可言尒時

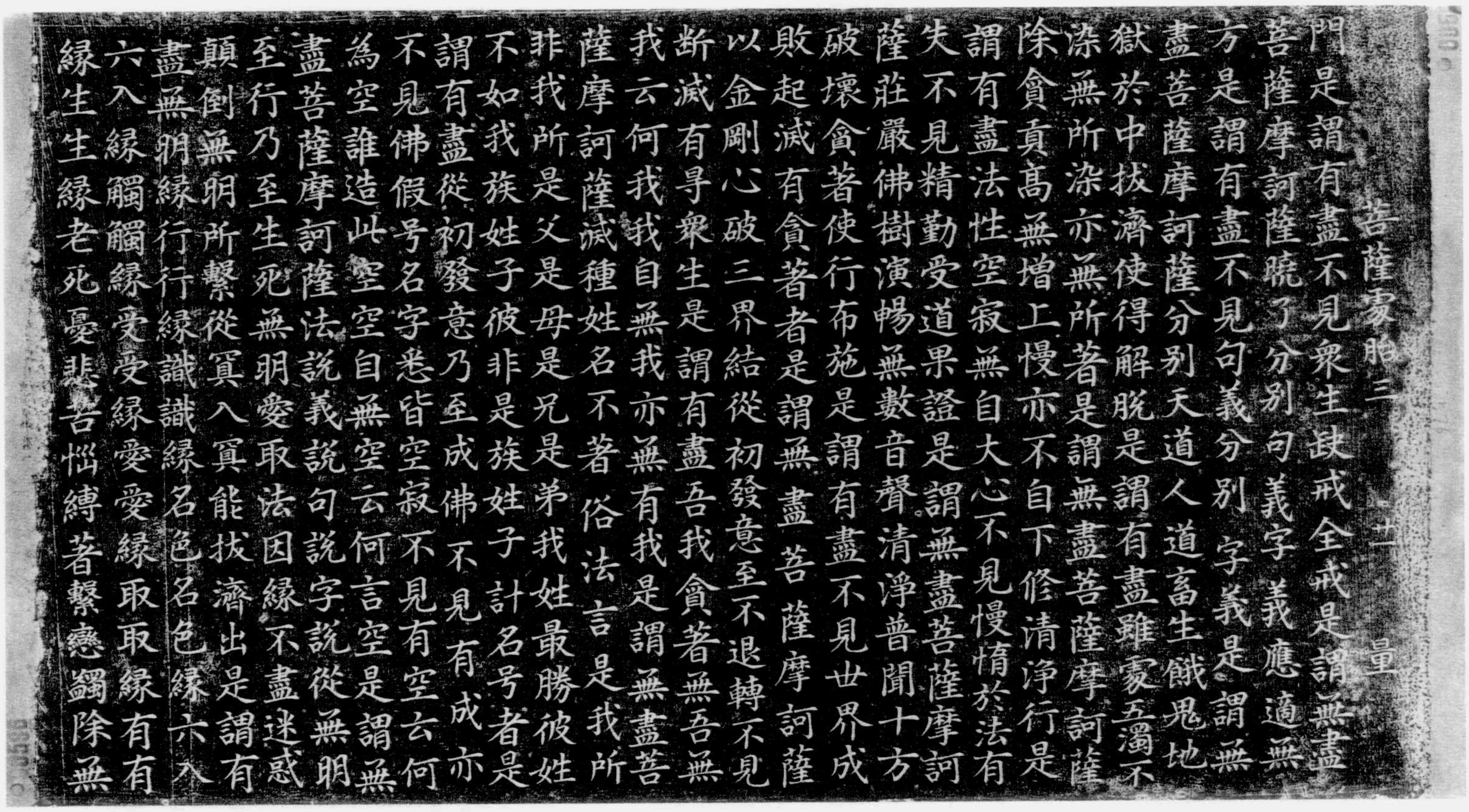


菩薩處胎經三　十九　量
衆生在坐聞法無盡之藏端坐思惟心不錯
乱皆願欲聞如来秘要尒時世尊如諸佛常
法復放肉髻光明上至無數億佛剎土空界
佛剎佛名寶如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊見
釋迦文尼肉髻光明即告彼土諸會菩薩下
方有佛釋迦文尼如来應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊今在母胎廣説深要無上法藏引致十方
諸神通菩薩汝等可往礼敬問訊并持我名
問訊釋迦文尼德化日進遊步康強也彼土
衆生易受化耶汝等詣彼攝持威儀彼土衆
生多諸惱害憍慢熾盛尒時彼土菩薩齊整
法服五千七万二億菩薩礼彼佛足忽然不
現来至忍土釋迦文尼佛復以定意神力令
彼来菩薩不見釋迦文尼説法道場周障四
面從閻浮提遍三千大千剎土推求忍土釋迦
文尼佛彼諸菩薩各各自相謂言上虛空界我
等剎土去此極遠向所見光將無釋迦文尼
佛取般涅盤放斯光耶我等得無失天眼通
耶何以故遊至十方遍諸世界不知所在各
各發心内自思惟我等寧可還至本界作是
念已各各不能至本佛剎各懷恐懼衣毛皆
竪謂失神足疲猒心生不能究盡無盡法藏
所以者何皆是釋迦文尼威神使然佛悉知
彼諸菩薩心即以神足接諸菩薩在母胎中
尒時諸菩薩等加敬作礼兼以佛道問訊

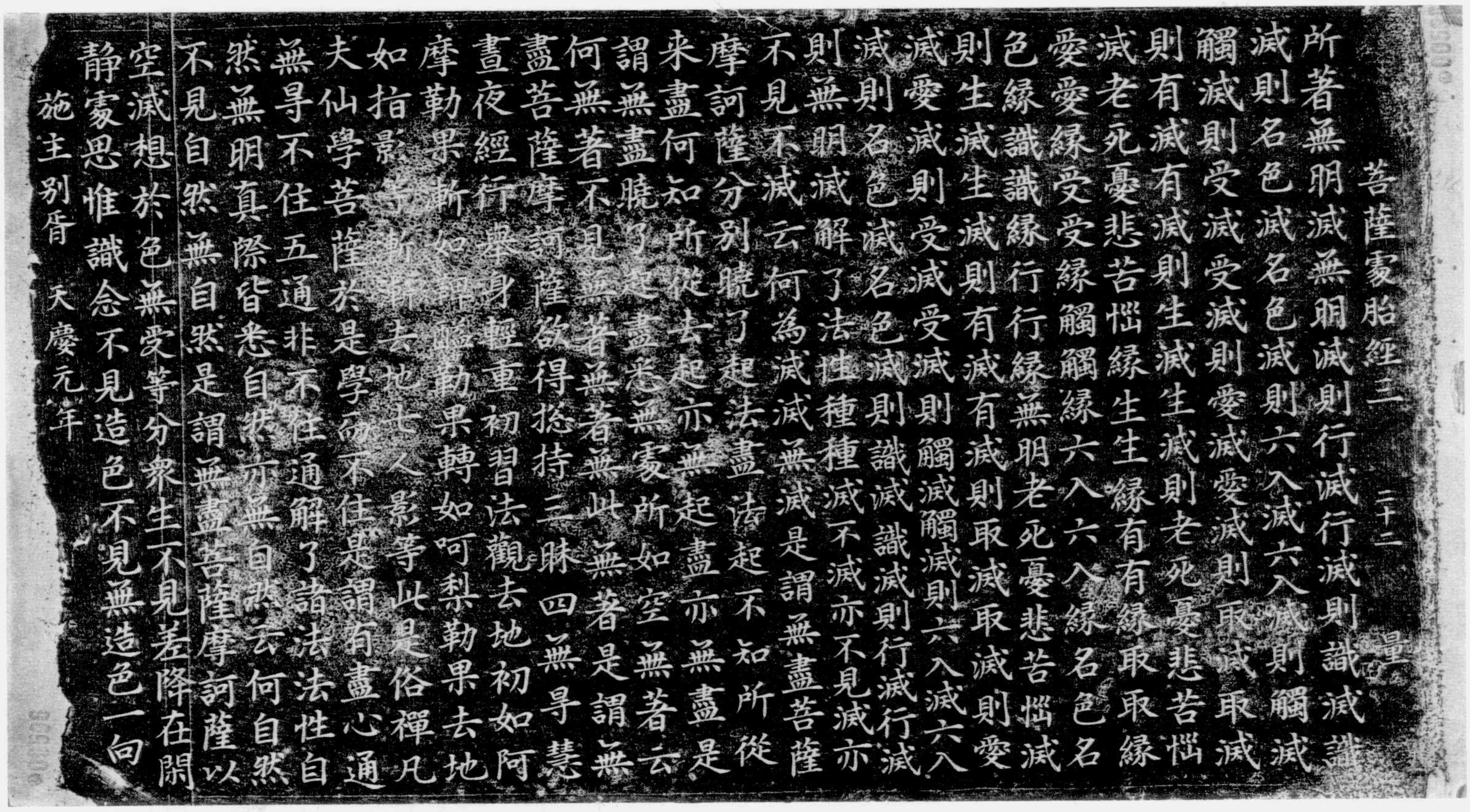


菩薩處胎經三　二十　量
各一面坐尒時釋迦文尼名怛薩阿竭復以
神足之力放大光明照東方焰世界國名奇
特佛名深義如来應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現
在説法初中竟善見大光明告諸菩薩汝等
莊嚴詣忍世界釋迦文尼佛所聽無盡法藏
多所饒益何以故彼土菩薩皆一生補處必
有奇特難思議法諸菩薩等敬承佛教礼彼
佛足忽然不現来至忍界釋迦文尼佛所頭
面礼足各坐一面佛以神德召魔波旬将有
所感動故致魔来尒時世尊知衆坐集諸天
作樂讃頌如来無量福業佛告文殊師利上
諸天樂吾欲説法佛告諸来會者佛出於世
億千万劫時時乃有如優曇鉢華菩薩摩訶
薩漏盡神通根本法者除想去念是謂有盡
不見漏盡無想法者是謂無盡菩薩摩訶薩
計身縛著不至彼岸是謂有盡能去身想不
在彼此是謂無盡菩薩摩訶薩縛結已解不
住真際是謂有盡不見縛結空無我想是謂
無盡菩薩摩訶薩入出入息觀諸世界了無
所有是謂有盡分別虛無不見有度無度國
界無若干是謂無盡菩薩摩訶薩修行十六
殊勝之法濟度阿僧祇衆生是謂有盡十六
殊勝自性空寂不見度不見不度是謂無盡
菩薩摩訶薩廣修剎土為衆生執苦不以為
勞是謂有盡不見衆生剎土清淨不一不二
是謂無盡菩薩摩訶薩奉戒修法入三脱

塔下七四三

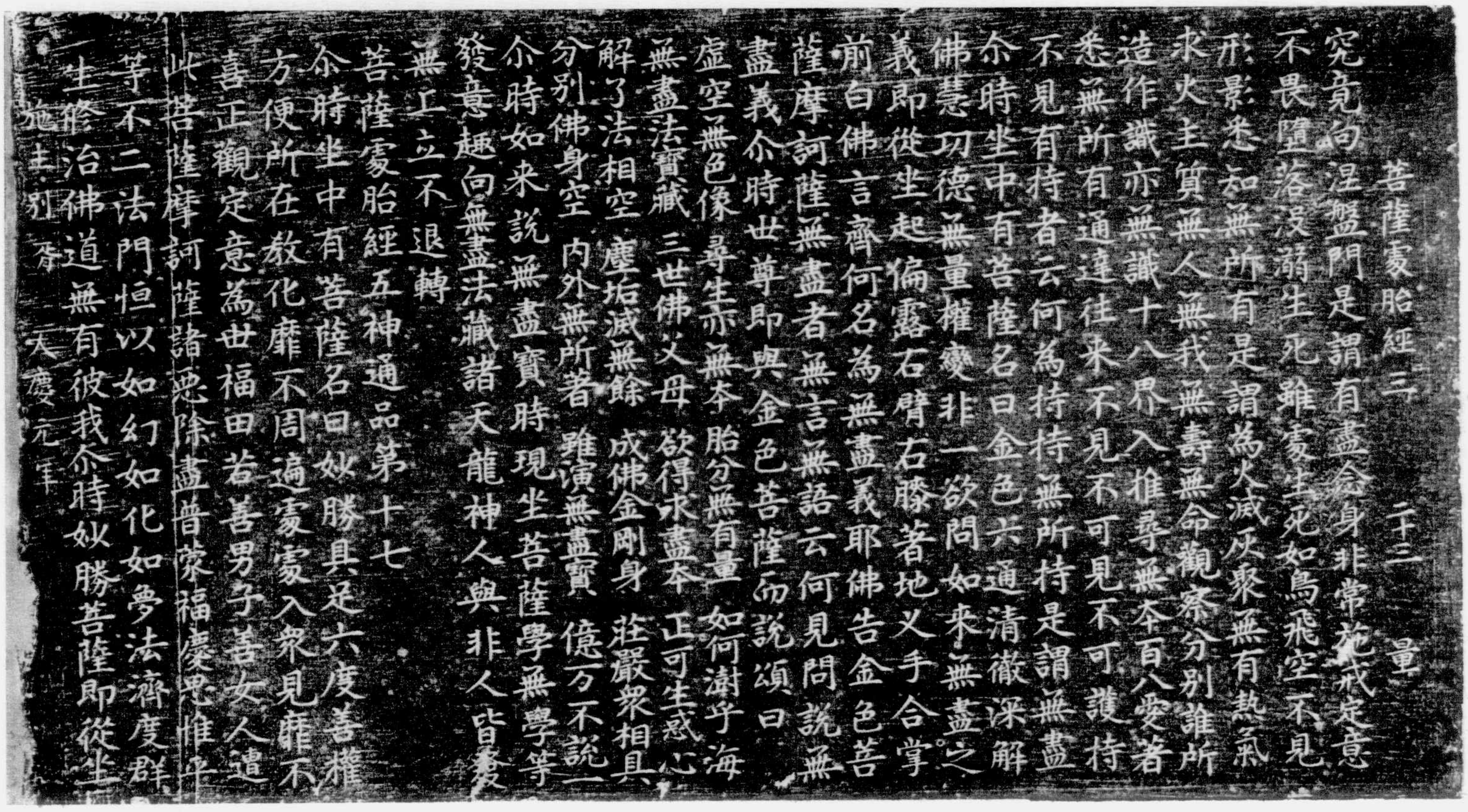


菩薩處胎三　二十一　量
門是謂有盡不見衆生缺戒全戒是謂無盡
菩薩摩訶薩曉了分別句義字義應適無
方是謂有盡不見句義分別字義是謂無
盡菩薩摩訶薩分別天道人道畜生餓鬼地
獄於中拔濟使得解脱是謂有盡雖處五濁不
染無所染亦無所著是謂無盡菩薩摩訶薩
除貪貢高無增上慢亦不自下修清淨行是
謂有盡法性空寂無自大心不見慢惰於法有
失不見精勤受道果證是謂無盡菩薩摩訶
薩莊嚴佛樹演暢無數音聲清淨普聞十方
破壞貪著使行布施是謂有盡不見世界成
敗起滅有貪著者是謂無盡菩薩摩訶薩
以金剛心破三界結從初發意至不退轉不見
斷滅有身衆生是謂有盡吾我貪著無吾無
我云何我我自無我亦無有我是謂無盡菩
薩摩訶薩滅種姓名不著俗法言是我所
非我所是父是母是兄是弟我姓最勝彼姓
不如我族姓子彼非是族姓子計名号者是
謂有盡從初發意乃至成佛不見有成亦
不見佛假号名字悉皆空寂不見有空云何
為空誰造此空空自無空云何言空是謂無
盡菩薩摩訶薩法說義說句說字說從無明
至行乃至生死無明愛取法因緣不盡迷惑
顛倒無明所繫從冥入冥能拔濟出是謂有
盡無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱縛著繫戀蠲除無



菩薩處胎經三　二十二　量
所著無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅
觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅
則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱
滅老死憂悲苦惱緣生生緣有有緣取取緣
愛愛緣受受緣觸觸緣六入六入緣名色名
色緣識識緣行行緣無明老死憂悲苦惱滅
則生滅生滅則有滅有滅則取滅取滅則愛
滅愛滅則受滅受滅則觸滅觸滅則六入滅六入
滅則名色滅名色滅則識滅識滅則行滅行滅
則無明滅解了法性種種滅不滅亦不見滅亦
不見不滅云何為滅滅無滅是謂無盡菩薩
摩訶薩分別曉了起法盡法起不知所從
来盡何知所從去起亦無起盡亦無盡是
謂無盡何曉了起盡悉無處所如空無著云
何無著不見無著無著無此無著是謂無
盡菩薩摩訶薩欲得捻持三昧四無身慧
晝夜經行舉身輕重初習法觀去地初如阿
摩勒果漸如鞞勒果轉如呵梨勒果去地
如指影漸漸去地七人影等此是俗禪凡
夫仙學菩薩於是學而不住是謂有盡心通
無身不住五通非不住通解了諸法法性自
然無明真際皆悉自然亦無自然云何自然
不見自然無自然是謂無盡菩薩摩訶薩以
空滅想於色無受等分衆生不見差降在閑
靜處思惟識念不見造色不見無造色一向
施主別胥　天慶元年

塔下五九六



菩薩處胎經三　二十三　量

究竟向涅槃門是謂有盡斂身非常施戒定意不畏墮落沒溺生死雖處生死如鳥飛空不見形影悉知無所有是謂為火滅灰聚無有熱氣求火主質無人無我無壽無命觀察分別誰所造作識亦無識十八界入推尋無本百八愛著悉無所有通達往来不見不可見不可護持不見有持者云何為持持無所持是謂無盡

尒時坐中有菩薩名曰金色六通清徹深解佛慧功德無量權變非一欲問如来無盡之義即從坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言齋何名為無盡義耶佛告金色菩薩摩訶薩無盡者無言無語云何見問說無盡義尒時世尊即與金色菩薩而說頌曰

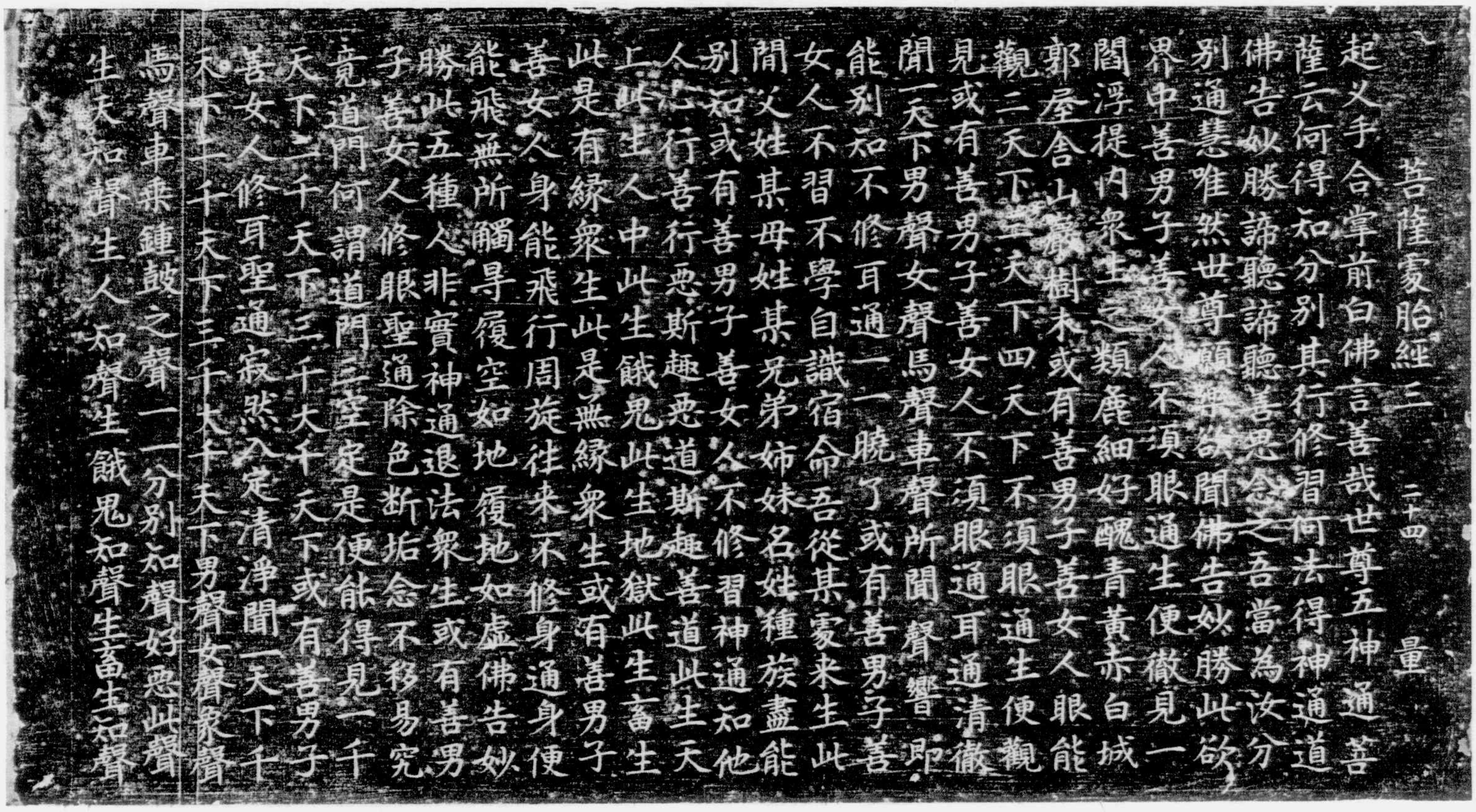
虛空無色像　尋生亦無本　胎分無有量　如何謝乎海
無盡法寶藏　三世佛父母　欲得求盡本　正可生惑心
解了法相空　塵垢滅無餘　成佛金剛身　莊嚴衆相具
分別佛身空　內外無所著　雖演無盡寶　億万不說一

尒時如来說無盡寶時現坐菩薩學無學等發意趣向無盡法藏諸天龍神人與非人皆獲無上立不退轉

菩薩處胎經五神通品第十七

尒時坐中有菩薩名曰妙勝具足六度善權方便所在教化靡不周遍處處入衆見靡不喜正觀定意為世福田若善男子善女人遺此菩薩摩訶薩諸惡除盡普蒙福慶思惟平等不二法門恒以如幻如化如夢法濟度群生修治佛道無有彼我尒時妙勝菩薩即從坐

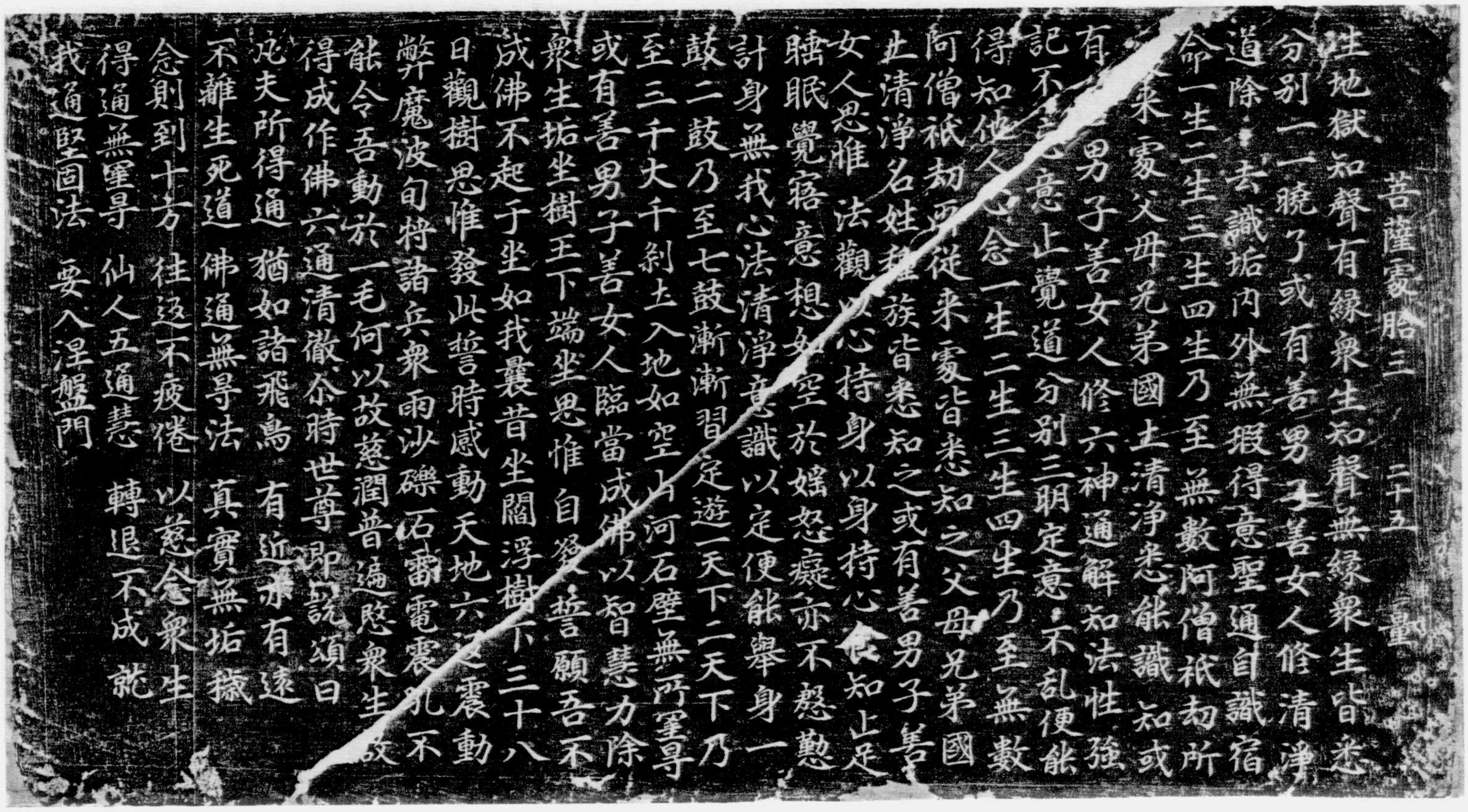
施主別駕　天慶元年



菩薩處胎經三　二十四　量

起叉手合掌前白佛言善哉世尊五神通菩薩云何得知分別其行修習何法得神通道佛告妙勝諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別通慧唯然世尊願樂欲聞佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮提內衆生之類麁細好醜青黃赤白城郭屋舍山[illegible]樹木或有善男子善女人眼能觀二天下三天下四天下不須眼通生便觀見或有善男子善女人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲馬聲車聲所聞聲響即能別知不修耳通一一曉了或有善男子善女人不習不學自識宿命吾從某處來生此間父姓某母姓某兄弟姊妹名姓種族盡能別知或有善男子善女人不修習神通知他人心行善行惡斯趣惡道斯趣善道此生天上此生人中此生餓鬼此生地獄此生畜生此是有緣衆生此是無緣衆生或有善男子善女人身能飛行周旋往来不修身通身便能飛無所觸㝵履空如地履地如虛佛告妙勝此五種人非實神通退法衆生或有善男子善女人修眼聖通除色斷垢念不移易究竟道門何謂道門三空定是便能得見一千天下二千天下三千大千天下或有善男子善女人修耳聖通寂然入定清淨聞一天下千天下二千天下三千大千天下男聲女聲象聲馬聲車乘鍾鼓之聲一一分別知聲好惡此聲生天知聲生人知聲生餓鬼知聲生畜生知聲

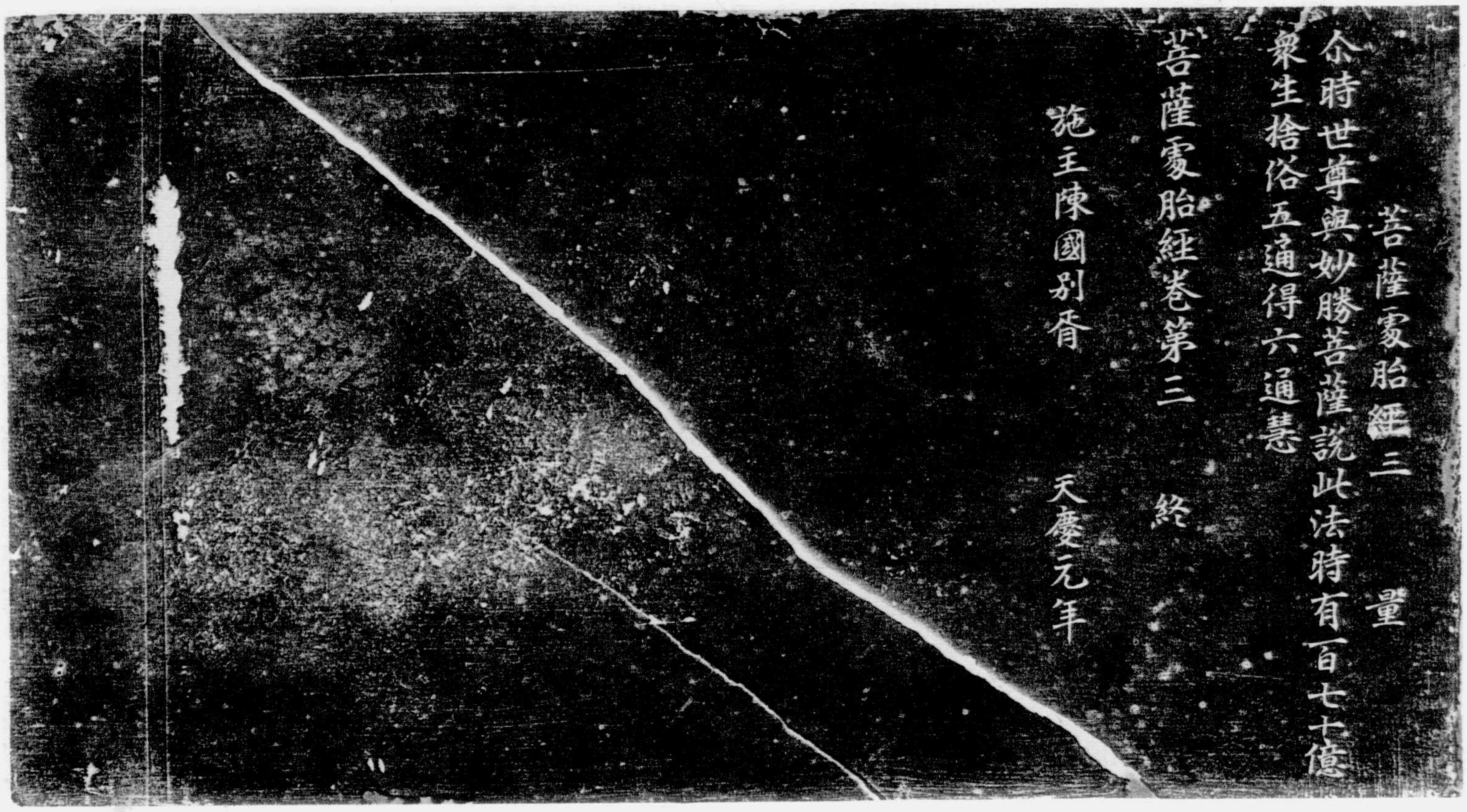
塔下八一五



菩薩處胎三　二十五　量

生地獄知聲有緣衆生知聲無緣衆生皆悉分別一一曉了或有善男子善女人修清淨道除去識垢內外無瑕得意聖通自識宿命一生二生三生四生乃至無數阿僧祇劫所來處父母兄弟國土清淨悉能識知或有善男子善女人修六神通解知法性強記不忘意上覺道分別三明定意不亂便能得知他人心念一生二生三生四生乃至無數阿僧祇劫所從來處皆悉知之父母兄弟國土清淨名姓種族皆悉知之或有善男子善女人思惟法觀以心持身以身持心食知止足睡眠覺寤意想如空於婬怒癡亦不慇懃計身無我心法清淨意識以定便能舉身一鼓二鼓乃至七鼓漸漸習定遊一天下二天下乃至三千大千剎土入地如空山河石壁無所罣㝵或有善男子善女人臨當成佛以智慧力除衆生垢坐樹王下端坐思惟自發誓願吾不成佛不起于坐如我曩昔坐閻浮樹下三十八日觀樹思惟發此誓時感動天地六反震動弊魔波旬將諸兵衆雨沙礫石雷電震吼不能令吾動於一毛何以故慈潤普遍慜衆生故得成作佛六通清徹尒時世尊即說頌曰

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通無㝵法　真實無垢穢
念則到十方　往返不疲倦　以慈念衆生
得通無罣㝵　仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固法　要入涅槃門



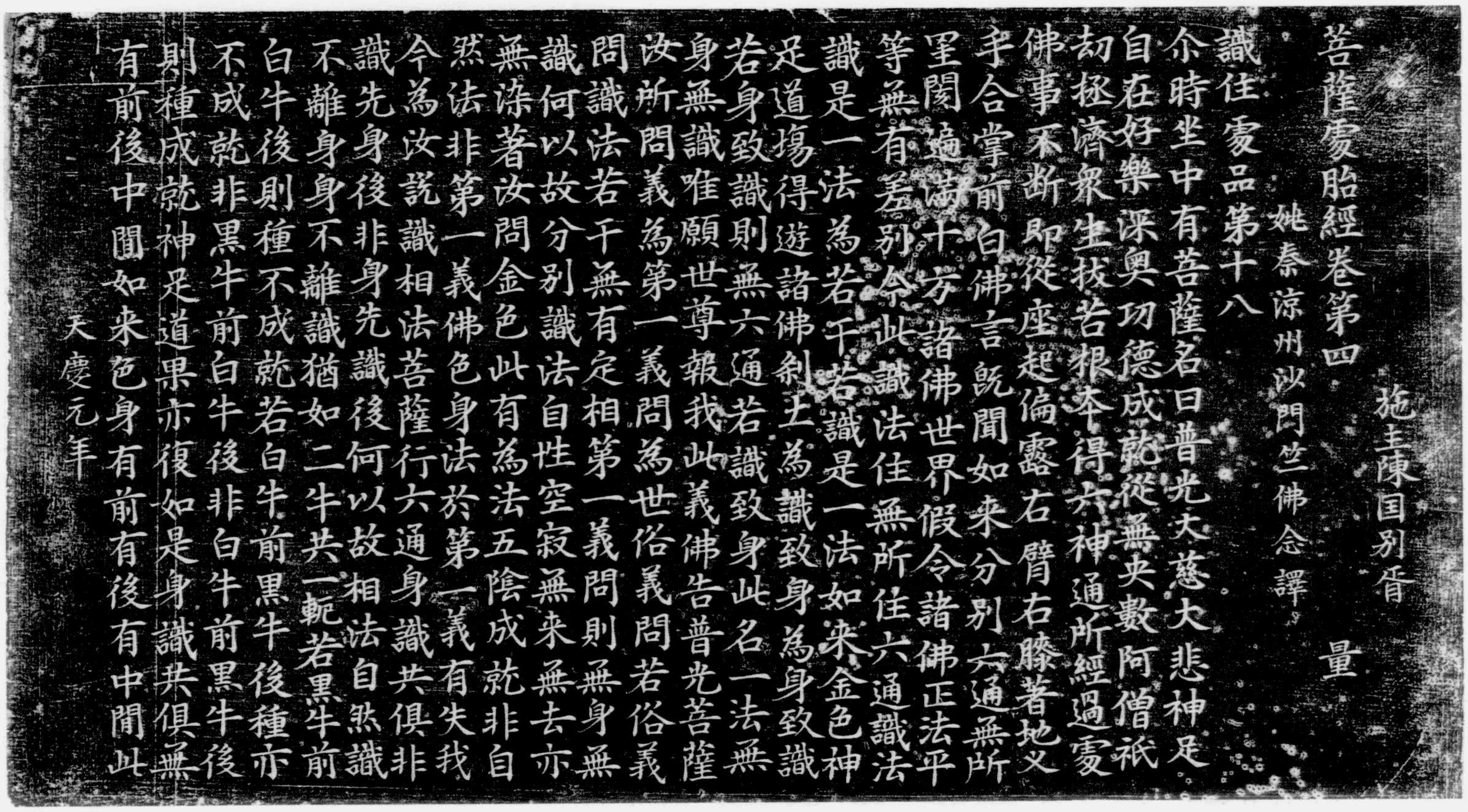
菩薩處胎經三　量

尒時世尊與妙勝菩薩說此法時有百七十億衆生捨俗五通得六通慧

菩薩處胎經卷第三　終

施主陳國別胥　天慶元年

塔下八八九



施主陳国别胥　量

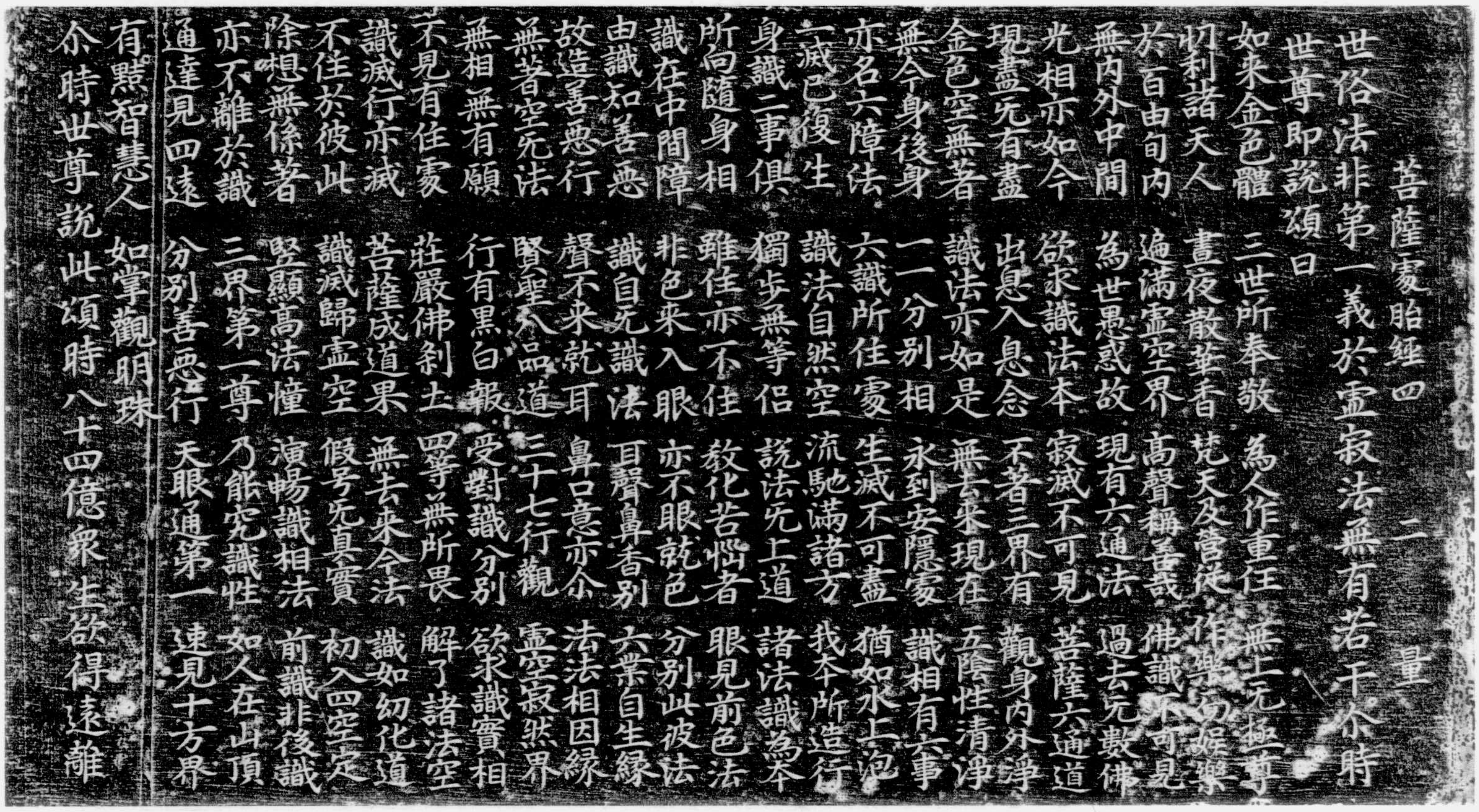
菩薩處胎經卷第四

姚秦涼州沙門竺佛念譯

識住處品第十八

尒時坐中有菩薩名曰普光大慈大悲神足自在好樂深奧功德成就從無央數阿僧祇劫拯濟衆生拔苦根本得六神通所經過處佛事不断即從座起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言旣聞如來分别六通無所罣閡遍滿十方諸佛世界假令諸佛正法平等無有差别今此識法住無所住六通識法識是一法為若干若識是一法如來金色神足道場得遊諸佛剎土為識致身為身致識若身致識則無六通若識致身此名一法無身無識唯願世尊報我此義佛告普光菩薩汝所問義為第一義問為世俗義問若俗義問識法若干無有定相第一義問則無身無識何以故分别識法自性空寂無來無去亦無染著汝問金色此有為法五陰成就非自然法非第一義佛色身法於第一義有失我今為汝說識相法菩薩行六通身識共俱非識先身後非身先識後何以故相法自然識不離身身不離識猶如二牛共一軛若黑牛前白牛後則種不成就若白牛前黑牛後種亦不成就非黑牛前白牛後非白牛前黑牛後則種成就神足道果亦復如是身識共俱無有前後中間如來色身有前有後有中間此

天慶元年



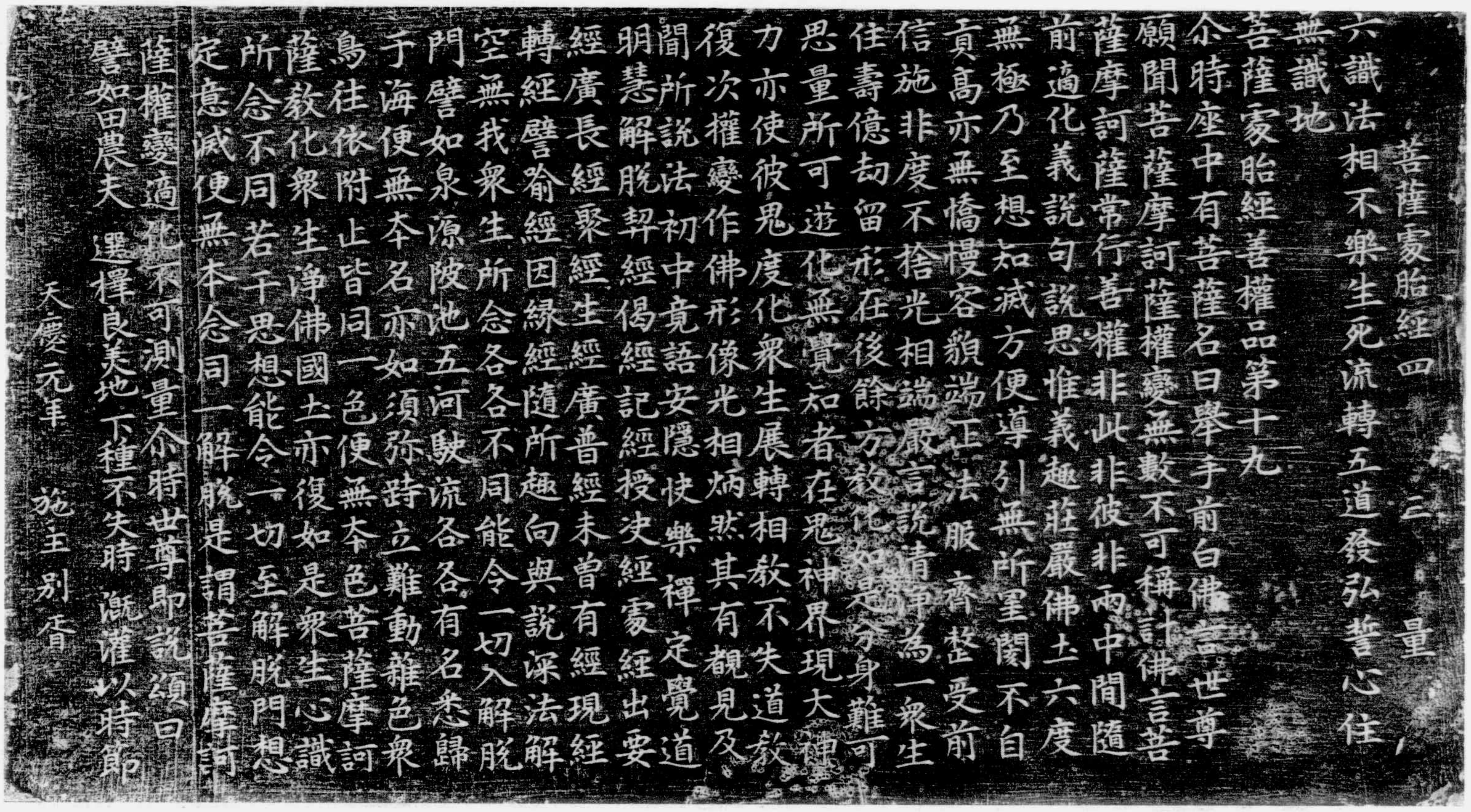
菩薩處胎經四　二　量

世俗法非第一義於虛寂法無有若干尒時世尊即說頌曰

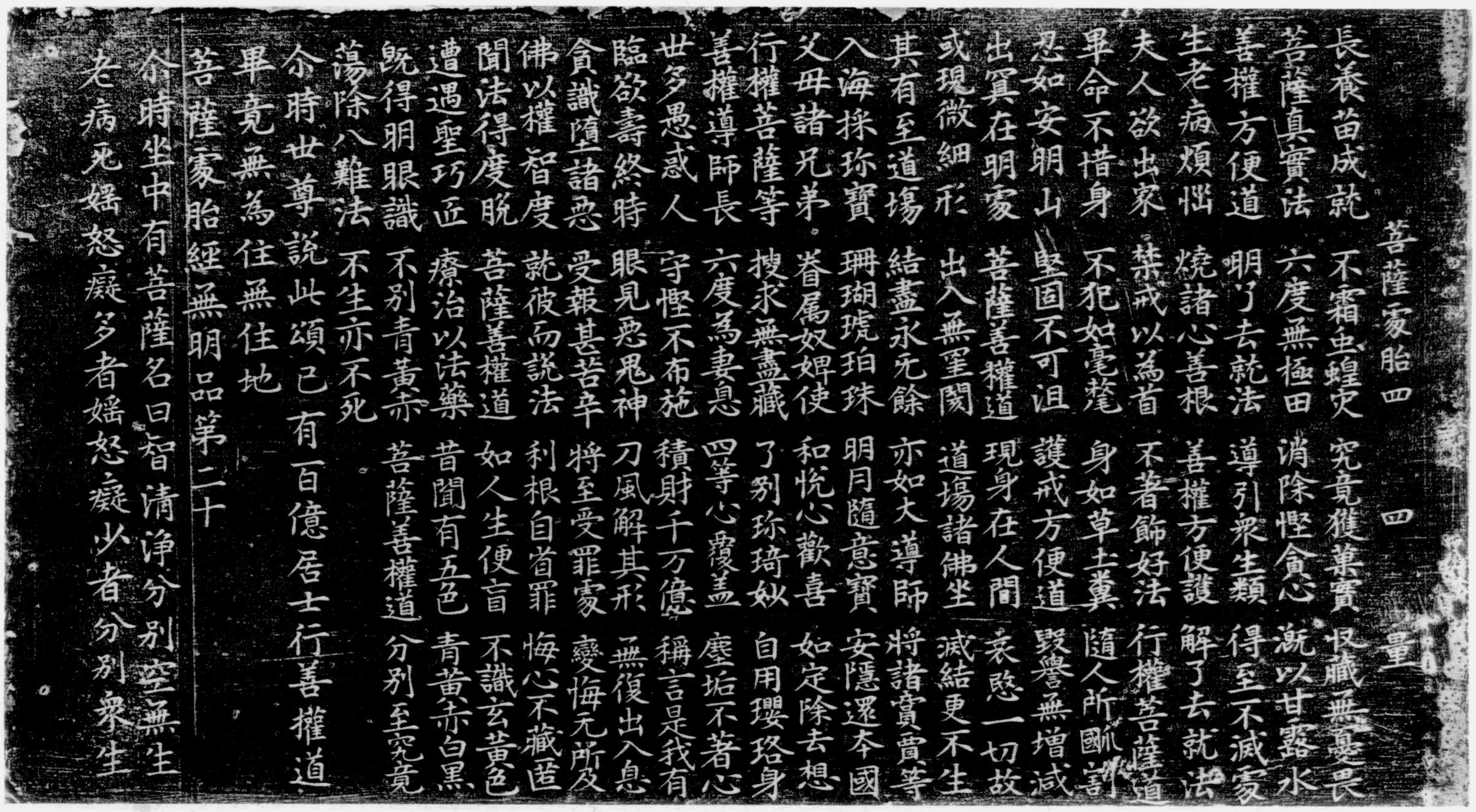
如來金色體　三世所奉敬　為人作重任　無上无極尊
切剎諸天人　晝夜散華香　梵天及營從　作樂勿娛樂
於百由旬內　遍滿虛空界　高聲稱善哉　佛識不可見
無內外中間　為世愚惑故　現有六通法　過去无數佛
光相亦如今　欲求識法本　寂滅不可見　菩薩六通道
現盡无有盡　出息入息念　不著三界有　觀身內外淨
金色空無著　識法亦如是　無去来現在　五陰性清淨
無今身後身　一一分别相　永到安隱處　識相有六事
亦名六障法　六識所住處　生滅不可盡　猶如水上泡
一滅已復生　識法自然空　流馳滿諸方　我本所造行
身識二事俱　獨步無等侶　說法无上道　諸法識為本
所向隨身相　雖住亦不住　教化苦惱者　眼見前色法
識在中間障　非色来入眼　亦不眼就色　分别此彼法
由識知善惡　識自无識法　耳聲鼻香别　六業自生緣
故造善惡行　賢聖八品道　三十七行觀　法法相因緣
無著空无法　聲不来就耳　鼻口意亦尒　虛空寂然界
無相無有願　行有黑白報　受對識分别　欲求識實相
不見有住處　莊嚴佛剎土　四等無所畏　解了諸法空
識滅行亦滅　菩薩成道果　無去来今法　識如幻化道
不住於彼此　識滅歸虛空　假号无真實　初入四空定
除想無係著　竪顯高法幢　演暢識相法　前識非後識
亦不離於識　三界第一尊　乃能究識性　如人在山頂
通達見四遠　分别善惡行　天眼通第一　速見十方界
有黠智慧人　如掌觀明珠

尒時世尊說此頌時八十四億衆生欲得遠離

塔下七三八

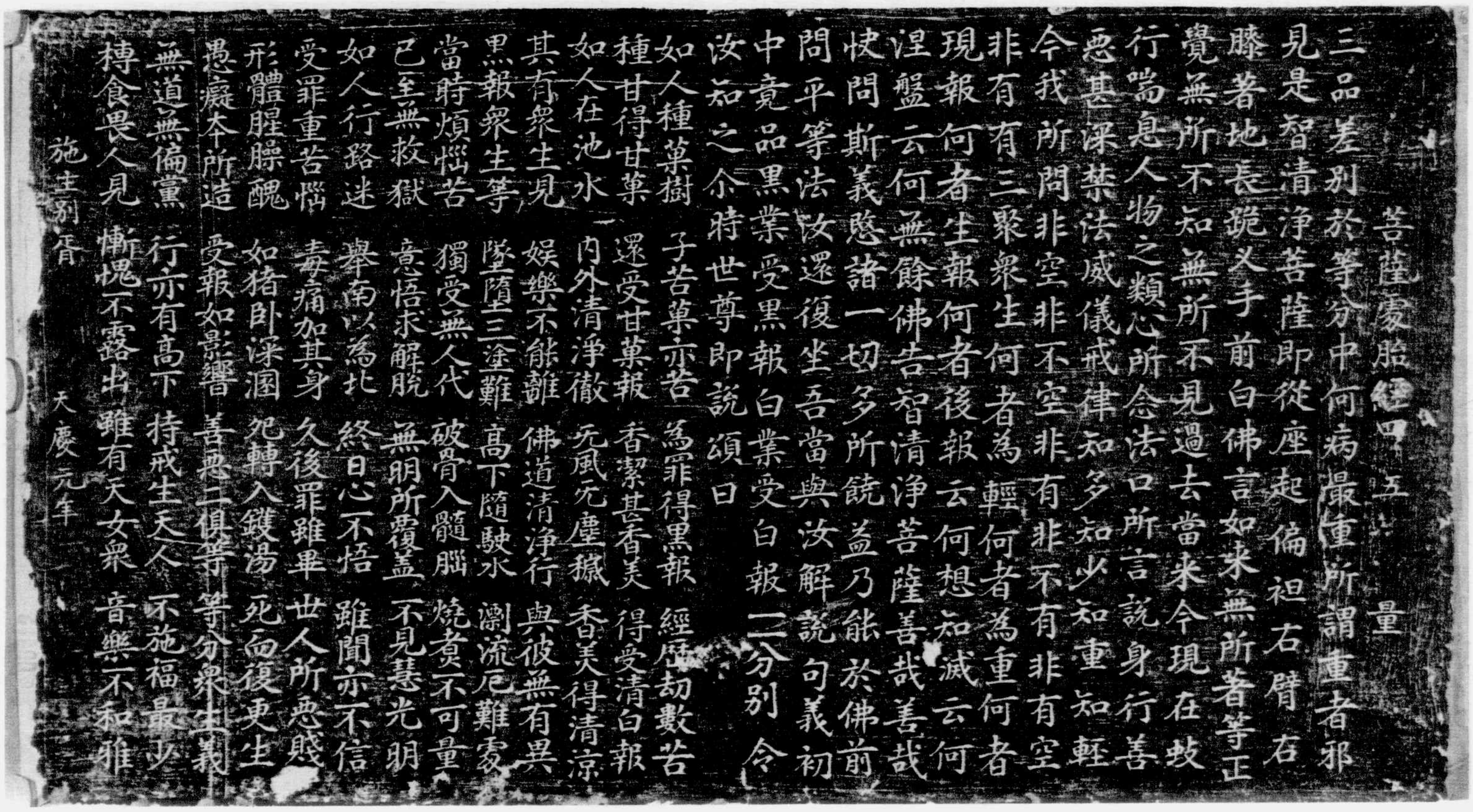


菩薩處胎經四　三　量
六識法相不樂生死流轉五道發弘誓心住
無識地
菩薩處胎經善權品第十九
尒時座中有菩薩名曰舉手前白佛言世尊
願聞菩薩摩訶薩權變無數不可稱計佛言善
薩摩訶薩常行善權非此非彼非兩中間隨
前適化義說句說思惟義趣莊嚴佛土六度
無極乃至想知滅方便導引無所罣閡不自
貢高亦無憍慢容貌端正法服齊整受前
信施非度不捨光相端嚴言說清淨為一衆生
住壽億劫留形在後餘方教化如是分身難可
思量所可遊化無覺知者在鬼神界現大神
力亦使彼鬼度化衆生展轉相敎不失道敎
復次權變作佛形像光相炳然其有覩見及
聞所說法初中竟語安隱快樂禪定覺道
明慧解脫契經偈經記經授決經處經出要
經廣長經聚經生經廣普經未曾有經現經
轉經譬喻經因緣經隨所趣向與說深法解
空無我衆生所念各各不同能令一切入解脫
門譬如泉源陂池五河駛流各各有名悉歸
于海便無本名亦如須弥跱立難動雜色衆
鳥往依附止皆同一色便無本色菩薩摩訶
薩敎化衆生淨佛國土亦復如是衆生心識
所念不同若干思想能令一切至解脫門想
定意滅便無本念同一解脫是謂菩薩摩訶
薩權變適化不可測量尒時世尊即說頌曰
譬如田農夫　選擇良美地　下種不失時　漑灌以時節
天慶元年　施主　別香

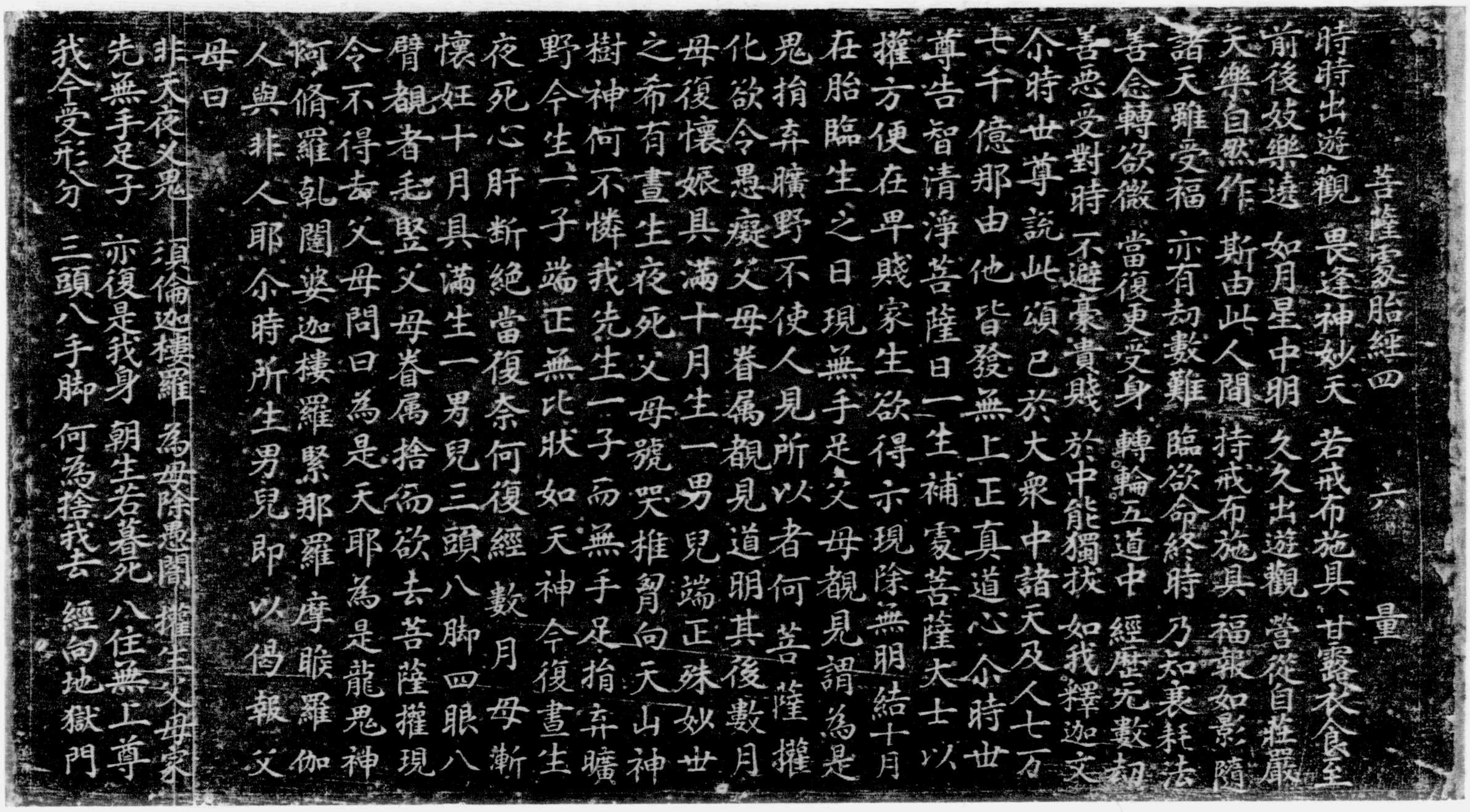


菩薩處胎四　四　量
長養苗成就　不霜虫蝗災　究竟獲菓實　収藏無憂畏
菩薩真實法　六度無極田　消除慳貪心　漑以甘露水
善權方便道　明了去就法　導引衆生類　得至不滅處
生老病煩惱　燒諸心善根　善權方便護　解了去就法
夫人欲出家　禁戒以為首　不著飾好法　行權菩薩道
畢命不惜身　不犯如毫氂　身如草土糞　隨人所斷割
忍如安明山　堅固不可沮　護戒方便道　毀譽無增減
出冥在明處　菩薩善權道　現身在人間　哀愍一切故
或現微細形　出入無罣閡　道場諸佛坐　滅結更不生
其有至道場　結盡永无餘　亦如大導師　將諸賈賈等
入海採珎寶　珊瑚琥珀珠　明月隨意寶　安隱還本國
父母諸兄弟　眷屬奴婢使　和悅心歡喜　如定除去想
行權菩薩等　搜求無盡藏　了別珎琦姒　自用瓔珞身
善權導師長　六度為妻息　四等心覆蓋　塵垢不著心
世多愚惑人　守慳不布施　積財千万億　稱言是我有
臨欲壽終時　眼見惡鬼神　刀風解其形　無復出入息
貪識墮諸惡　受報甚苦辛　將至受罪處　變悔无所及
佛以權智度　就彼而說法　利根自省罪　悔心不藏匿
聞法得度脫　菩薩善權道　如人生便盲　不識玄黃色
遭遇聖巧匠　療治以法藥　昔闇有五色　青黃赤白黑
既得明眼識　不別青黃赤　菩薩善權道　分別至究竟
蕩除八難法　不生亦不死
尒時世尊說此頌已有一百億居士行善權道
畢竟無為住無住地
菩薩處胎經無明品第二十
尒時坐中有菩薩名曰智清淨分別空無生
老病死婬怒癡多者婬怒癡少者分別衆生

塔下七三九

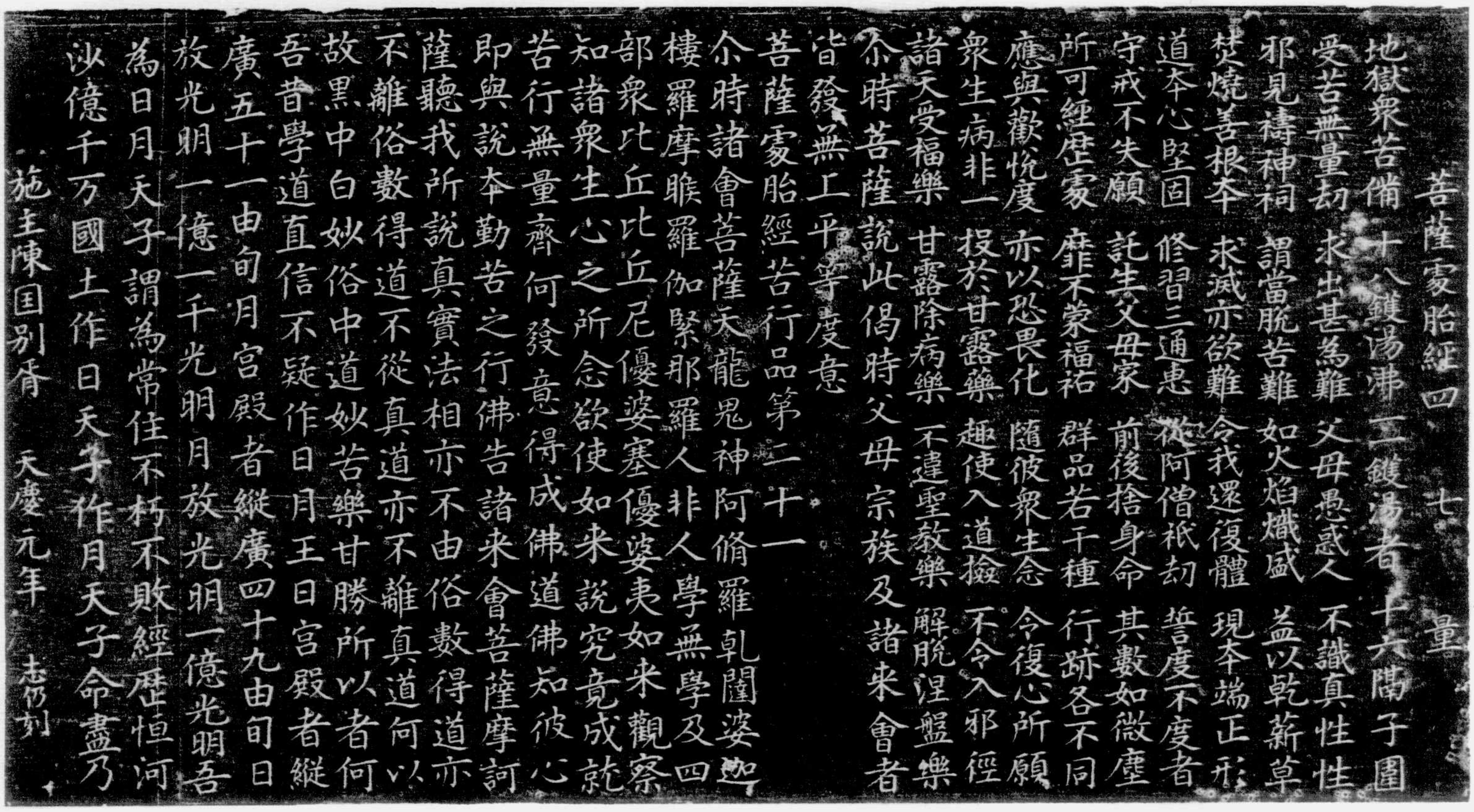


菩薩處胎經四　五　量
三品差别於等分中何病最重所謂重者邪
見是智清淨菩薩即從座起偏袒右臂右
膝著地長跪叉手前白佛言如来無所著等正
覺無所不知無所不見過去當来今現在皷
行喘息人物之類心所念法口所言説身行善
悪甚深禁法威儀戒律知多知少知重知輕
今我所問非空非不空非有非不有非有空
非有有三聚衆生何者為輕何者為重何者
現報何者生報何者後報云何想知滅云何
涅盤云何無餘佛告智清淨菩薩善哉善哉
快問斯義愍諸一切多所饒益乃能於佛前
問平等法汝還復坐吾當與汝解説句義初
中竟品黑業受黑報白業受白報二分别令
汝知之尒時世尊即説頌曰
如人種菓樹　子苦菓亦苦　為罪得黑報　經歷劫數苦
種甘得甘菓　還受甘菓報　香潔甚香美　得受清白報
如人在池水　内外清淨徹　无風无塵穢　香美得清涼
其有衆生見　娱樂不能離　佛道清淨行　與彼無有異
黑報衆生等　墜墮三塗難　高下隨駛水　瀏流厄難處
當時煩惱苦　獨受無人代　破骨入髓腦　燒煮不可量
已至無救獄　意悟求解脱　無明所覆蓋　不見慧光明
如人行路迷　舉南以為北　終日心不悟　雖聞亦不信
受罪重苦惱　毒痛加其身　久後罪雖畢　世人所悪賤
形體腥臊醜　如猪卧深溷　死轉入鑊湯　死而復更生
愚癡本所造　受報如影響　善悪二俱等　等分衆生義
無道無偏黨　行亦有高下　持戒生天人　不施福最少
摶食畏人見　慚愧不露出　雖有天女衆　音樂不和雅
施主别胥　天慶元年



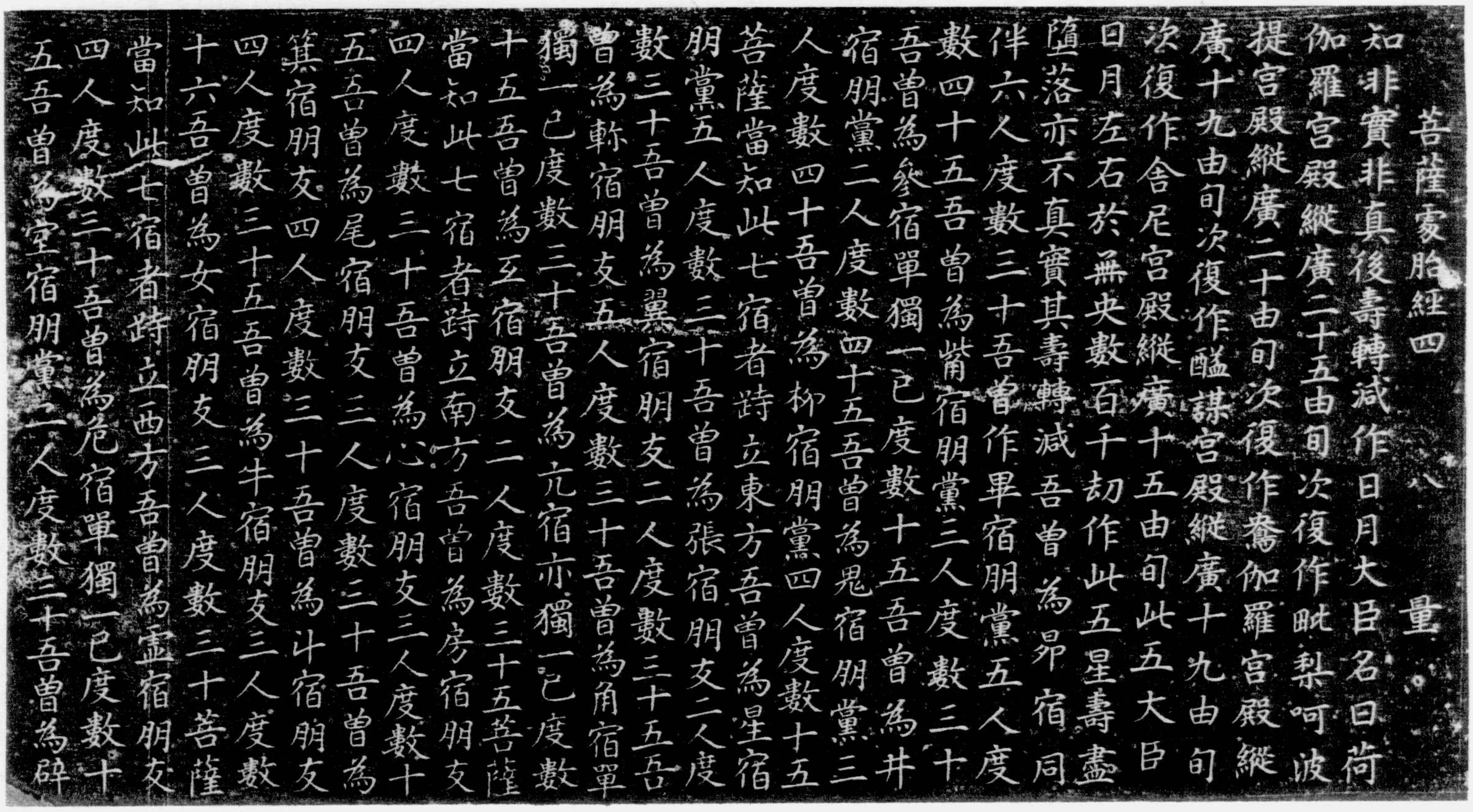
菩薩處胎經四　六　量
時時出遊觀　畏逢神妙天　若戒布施具　甘露衣食至
前後妓樂遶　如月星中明　久久出遊觀　營從自莊嚴
天樂自然作　斯由此人間　持戒布施具　福報如影隨
諸天雖受福　亦有劫數難　臨欲命終時　乃知衰耗法
善念轉欲微　當復更受身　轉輪五道中　經歷无數劫
善悪受對時　不避豪貴賤　於中能獨拔　如我釋迦文
尒時世尊説此頌已於大衆中諸天及人七万
七千億那由他皆發無上正真道心尒時世
尊告智清淨菩薩曰一生補處菩薩大士以
權方便在卑賤家生欲得示現除無明結十月
在胎臨生之日現無手足父母覩見謂為是
鬼捐弃曠野不使人見所以者何菩薩權
化欲令愚癡父母眷屬覩見道明其後數月
母復懐娠具滿十月生一男兒端正姝妙世
之希有晝生夜死父母號哭推胷向天山神
樹神何不憐我先生一子而無手足捐弃曠
野今生一子端正無比狀如天神今復晝生
夜死心肝斷絶當復奈何復經　數月　母漸
懐妊十月具滿生一男兒三頭八脚四眼八
臂覩者毛竪父母眷屬捨而欲去菩薩權現
令不得去父母問曰為是天耶為是龍鬼神
阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人與非人耶尒時所生男兒即以偈報父
母曰
非天夜叉鬼　須倫迦樓羅　為母除愚闇　權生父母家
先無手足子　亦復是我身　朝生若暮死　八住無上尊
我今受形分　三頭八手脚　何為捨我去　經向地獄門

塔下八一二



菩薩處胎經四　七　量

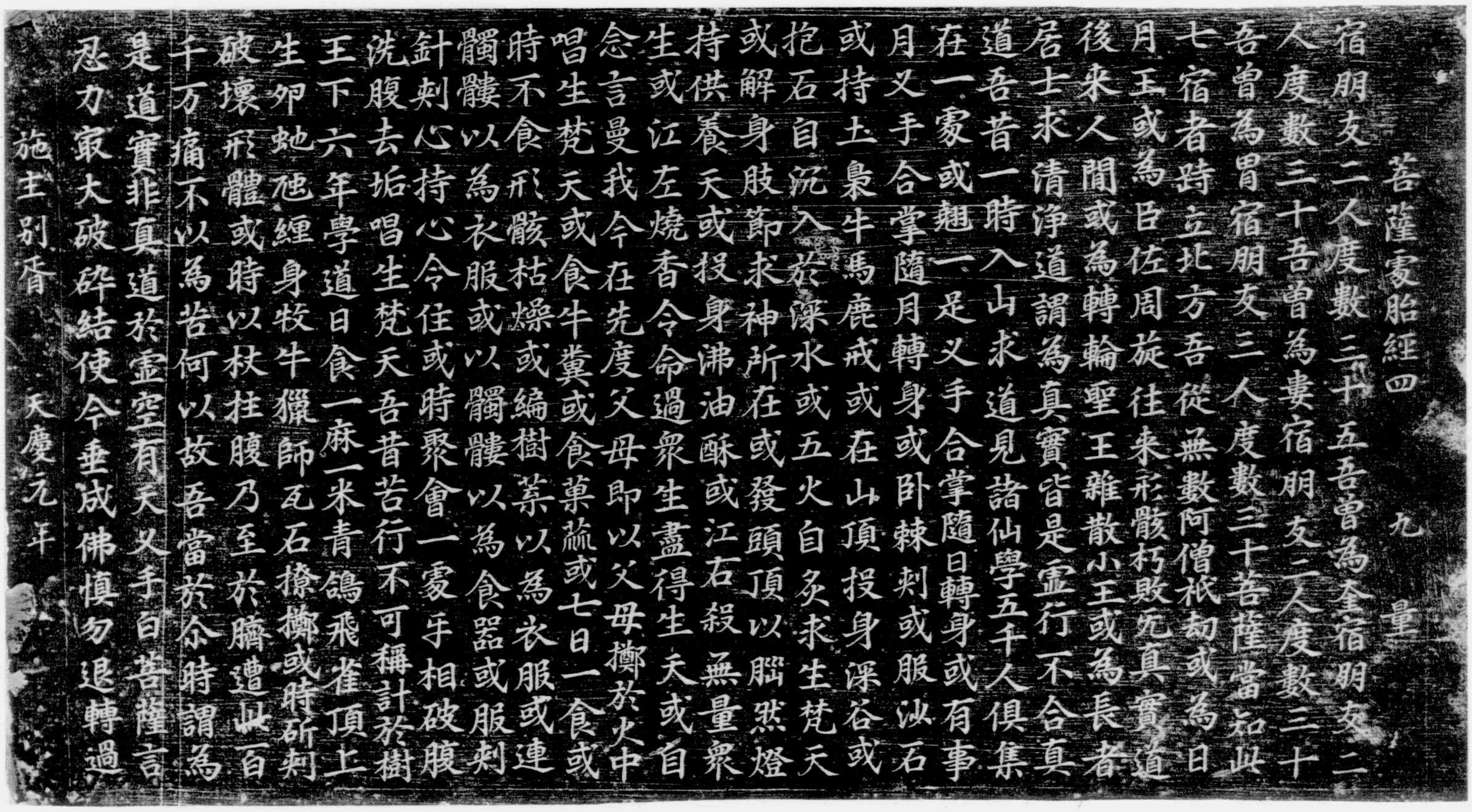
地獄衆苦備十八鑊湯沸三鑊湯者十六隔子圍
受苦無量劫　求出甚為難　父母愚惑人　不識真性性
邪見禱神祠　謂當脫苦難　如火焰熾盛　益以乾薪草
焚燒善根本　求滅亦欲難　令我還復體　現本端正形
道本心堅固　修習三通慧　從阿僧祇劫　誓度不度者
守戒不失願　託生父母家　前後捨身命　其數如微塵
所可經歷處　靡不蒙福祐　群品若干種　行跡各不同
應與歡悅度　亦以恐畏化　隨彼衆生念　令復心所願
衆生病非一　投於甘露藥　趣使入道撿　不令入邪徑
諸天受福樂　甘露除病樂　不違聖教樂　解脫涅槃樂
尒時菩薩說此偈時父母宗族及諸来會者
皆發無上平等度意
菩薩處胎經苦行品第二十一
尒時諸會菩薩天龍鬼神阿脩羅乾闥婆迦
樓羅摩睺羅伽緊那羅人非人學無學及四
部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷如来觀察
知諸衆生心之所念欲使如来說究竟成就
苦行無量齊何發意得成佛道佛知彼心
即與說本勤苦之行佛告諸来會菩薩摩訶
薩聽我所說真實法相亦不由俗數得道亦
不離俗數得道不從真道亦不離真道何以
故黑中白妙俗中道妙苦樂甘勝所以者何
吾昔學道直信不疑作日月王日宮殿者縱
廣五十一由旬月宮殿者縱廣四十九由旬日
放光明一億一千光明月放光明一億光明吾
為日月天子謂為常住不朽不敗經歷恒河
沙億千万國土作日天子作月天子命盡乃
施主陳国別胥　天慶元年　志仍刻



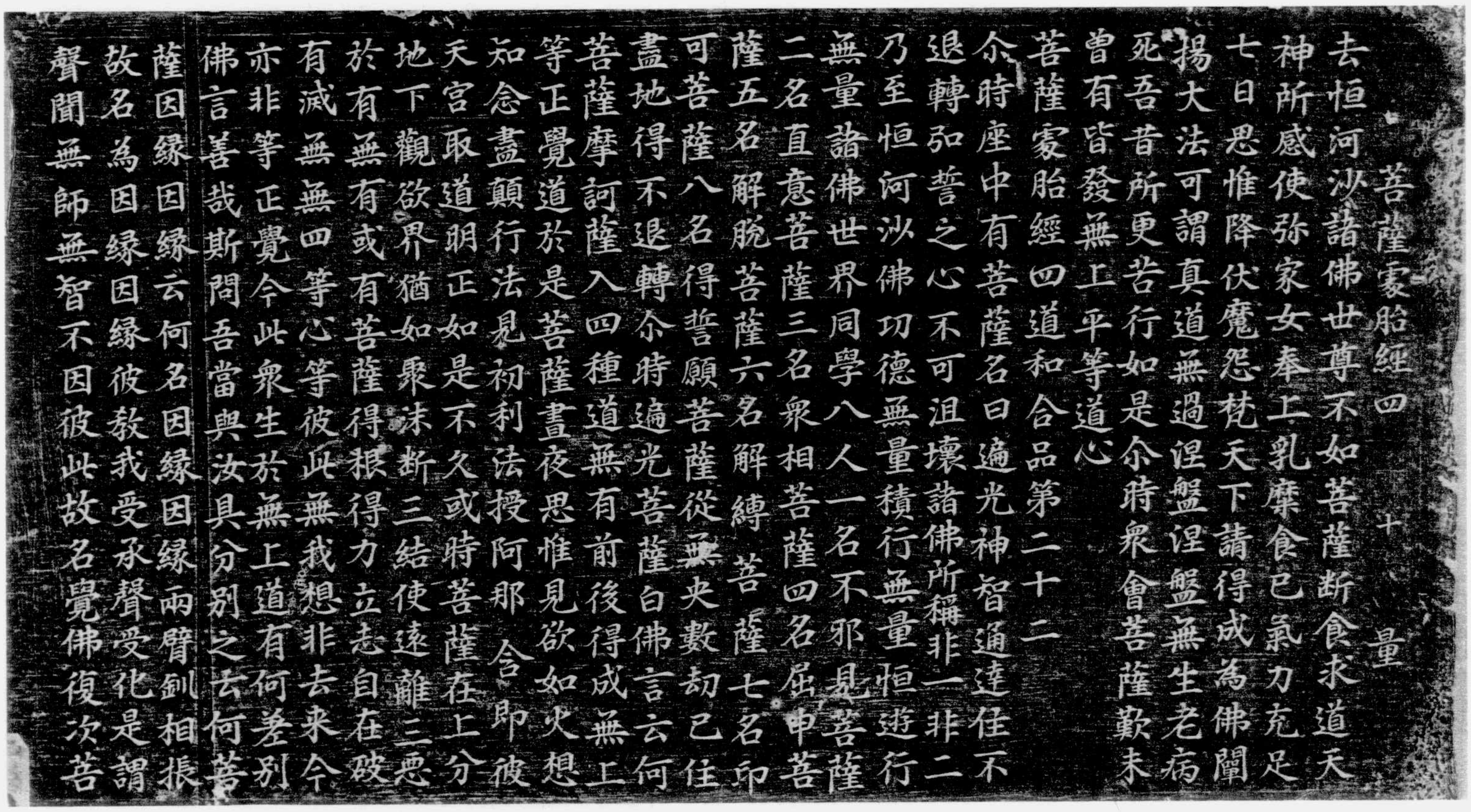
菩薩處胎經四　八　量

知非實非真後壽轉減作日月大臣名曰荷
伽羅宮殿縱廣二十五由旬次復作毗梨呵波
提宮殿縱廣二十由旬次復作鴦伽羅宮殿縱
廣十九由旬次復作醯謀宮殿縱廣十九由旬
次復作舍尼宮殿縱廣十五由旬此五大臣
日月左右於無央數百千劫作此五星壽盡
墮落亦不真實其壽轉減吾曾為昴宿同
伴六人度數三十吾曾作畢宿朋黨五人度
數四十五吾曾為觜宿朋黨三人度數三十
吾曾為參宿單獨一己度數十五吾曾為井
宿朋黨二人度數四十五吾曾為鬼宿朋黨三
人度數四十吾曾為柳宿朋黨四人度數十五
菩薩當知此七宿者跱立東方吾曾為星宿
朋黨五人度數三十吾曾為張宿朋支二人度
數三十吾曾為翼宿朋支二人度數三十五吾
曾為軫宿朋支五人度數三十吾曾為角宿單
獨一己度數三十吾曾為亢宿亦獨一己度數
十五吾曾為氐宿朋支二人度數三十五菩薩
當知此七宿者跱立南方吾曾為房宿朋支
四人度數三十吾曾為心宿朋支三人度數十
五吾曾為尾宿朋支三人度數三十吾曾為
箕宿朋支四人度數三十吾曾為斗宿朋支
四人度數三十五吾曾為牛宿朋支三人度數
十六吾曾為女宿朋支三人度數三十菩薩
當知此七宿者跱立西方吾曾為虛宿朋友
四人度數三十吾曾為危宿單獨一己度數十
五吾曾為室宿朋黨二人度數三十吾曾為辟

塔下八八五

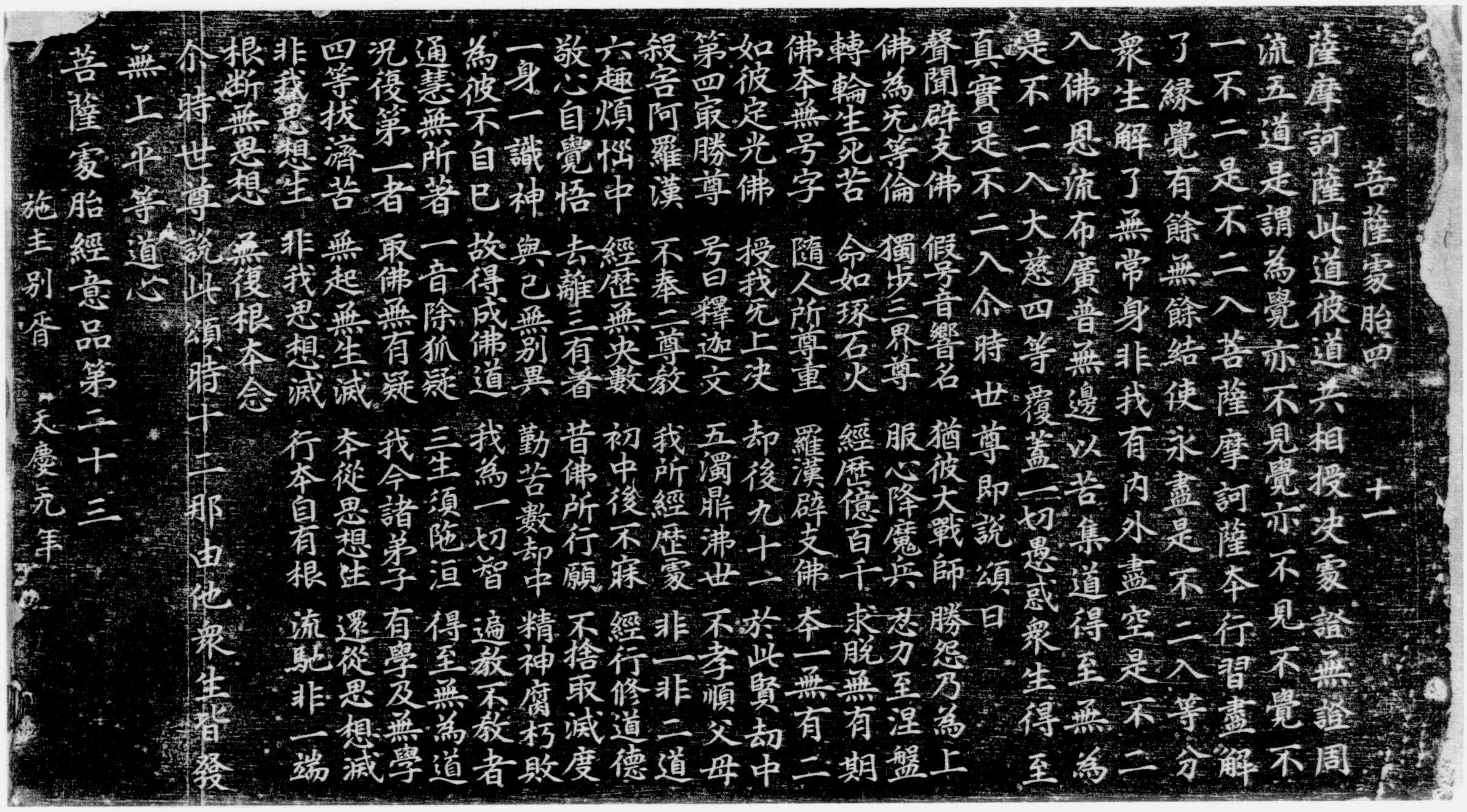


菩薩處胎經四　九　量
宿朋友二人度數三十五吾曾為奎宿朋友二
人度數三十吾曾為婁宿朋友三人度數三十
吾曾為胃宿朋友三人度數三十菩薩當知此
七宿者時立北方吾從無數阿僧祇劫或為日
月王或為臣佐周旋往来形骸朽敗无真實道
後来人間或為轉輪聖王雜散小王或為長者
居士求清淨道謂為真實皆是虛行不合真
道吾昔一時入山求道見諸仙學五千人俱集
在一處或翹一足叉手合掌隨日轉身或有事
月叉手合掌隨月轉身或卧棘刺或服沙石
或持土梟牛馬鹿戒或在山頂投身深谷或
抱石自沉入於深水或五火自炙求生梵天
或解身肢節求神所在或發頭頂以腦然燈
持供養天或投身沸油酥或江石殺無量衆
生或江左燒香令命過衆生盡得生天或自
念言曼我今在先度父母即以父母擲於火中
唱生梵天或食牛糞或食菓蓏或七日一食或
時不食形骸枯燥或編樹葉以為衣服或連
髑髏以為衣服或以髑髏以為食器或服刺
針刺心持心令住或時聚會一處手相破腹
洗腹去垢唱生梵天吾昔苦行不可稱計於樹
王下六年學道日食一麻一米青鵠飛雀頂上
生卵虵虺纏身牧牛獵師瓦石撩擲或時斫刺
破壞形體或時以杖拄腹乃至於臍遭此百
千万痛不以為苦何以故吾當於尒時謂為
是道實非真道於虛空有天叉手白菩薩言
忍力寂大破碎結使令垂成佛慎勿退轉過
施主别香　天慶元年



菩薩處胎經四　十　量
去恒河沙諸佛世尊不如菩薩断食求道天
神所感使弥家女奉上乳糜食已氣力充足
七日思惟降伏魔怨梵天下請得成為佛闡
揚大法可謂真道無過涅盤涅盤無生老病
死吾昔所更苦行如是尒時衆會菩薩歎未
曾有皆發無上平等道心
菩薩處胎經四道和合品第二十二
尒時座中有菩薩名曰適光神智通達任不
退轉弘誓之心不可沮壞諸佛所稱非一非二
乃至恒河沙佛功德無量積行無量恒遊行
無量諸佛世界同學八人一名不邪見菩薩
二名直意菩薩三名衆相菩薩四名屈申菩
薩五名解脫菩薩六名解縛菩薩七名印
可菩薩八名得誓願菩薩從無央數劫已住
盡地得不退轉尒時適光菩薩白佛言云何
菩薩摩訶薩入四種道無有前後得成無上
等正覺道於是菩薩晝夜思惟見欲如火想
知念盡顛行法見初利法授阿那含即彼
天宮取道明正如是不久或時菩薩在上分
地下觀欲界猶如衆沫斷三結使遠離三悪
於有無有或有有菩薩得根得力立志自在破
有滅無無四等心等彼此無我想非去来今
亦非等正覺今此衆生於無上道有何差别
佛言善哉斯問吾當與汝具分别之云何菩
薩因緣因緣云何名因緣因緣兩臂釧相振
故名為因緣因緣彼教我受承聲受化是謂
聲聞無師無智不因彼此故名覺佛復次菩

塔下八一一



菩薩處胎四　　十一

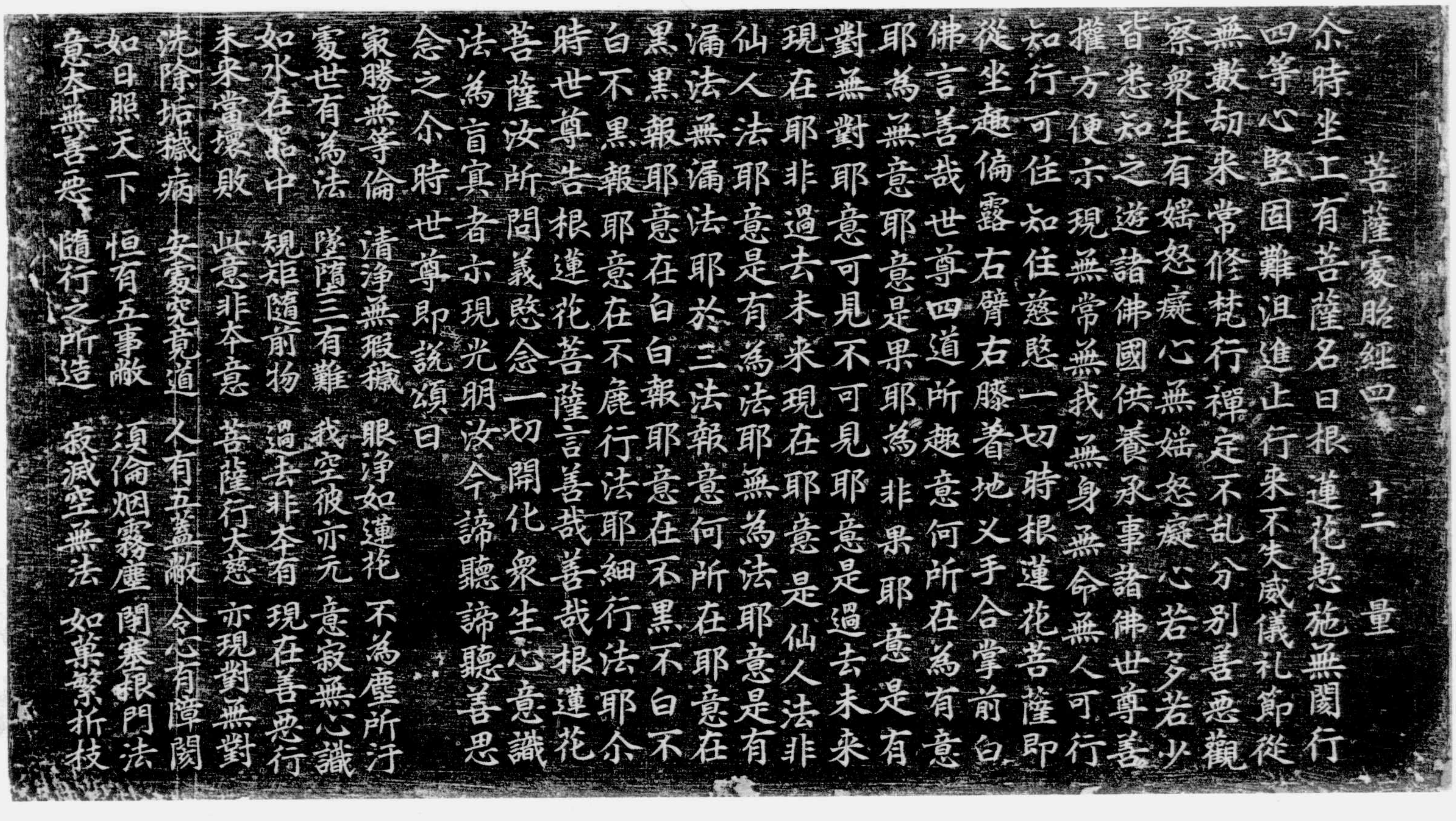
薩摩訶薩此道彼道共相授決處證無證周
流五道是謂為覺亦不見覺不見不覺不
一不二是不二入菩薩摩訶薩本行習盡解
了緣覺有餘無餘結使永盡是不二入等分
衆生解了無常身非我有內外盡空是不二
入佛恩流布廣普無邊以苦集道得至無為
是不二入大慈四等覆蓋一切愚惑衆生得至
真實是不二入尒時世尊即說頌曰

聲聞辟支佛　假号音響名　猶彼大戰師　勝怨乃為上
佛為无等倫　獨步三界尊　服心降魔兵　忍力至涅盤
轉輪生死苦　命如琢石火　經歷億百千　求脫無有期
佛本無号字　隨人所尊重　羅漢辟支佛　本一無有二
如彼定光佛　授我无上決　却後九十一　於此賢劫中
第四寂勝尊　号曰釋迦文　五濁鼎沸世　不孝順父母
殺害阿羅漢　不奉二尊敎　我所經歷處　非一非二道
六趣煩惱中　經歷無央數　初中後不寐　經行修道德
敬心自覺悟　去離三有著　昔佛所行願　不捨取滅度
一身一識神　與己無別異　勤苦數劫中　精神腐朽敗
為彼不自已　故得成佛道　我為一切智　遍敎不敎者
通慧無所著　一音除狐疑　三生須陁洹　得至無為道
況復第一者　取佛無有疑　我今諸弟子　有學及無學
四等拔濟苦　無起無生滅　本從思想生　還從思想滅
非我思想生　非我思想滅　行本自有根　流馳非一端
根斷無思想　無復根本念

尒時世尊說此頌時十二那由他衆生皆發
無上平等道心

菩薩處胎經意品第二十三

施主別胥　天慶元年

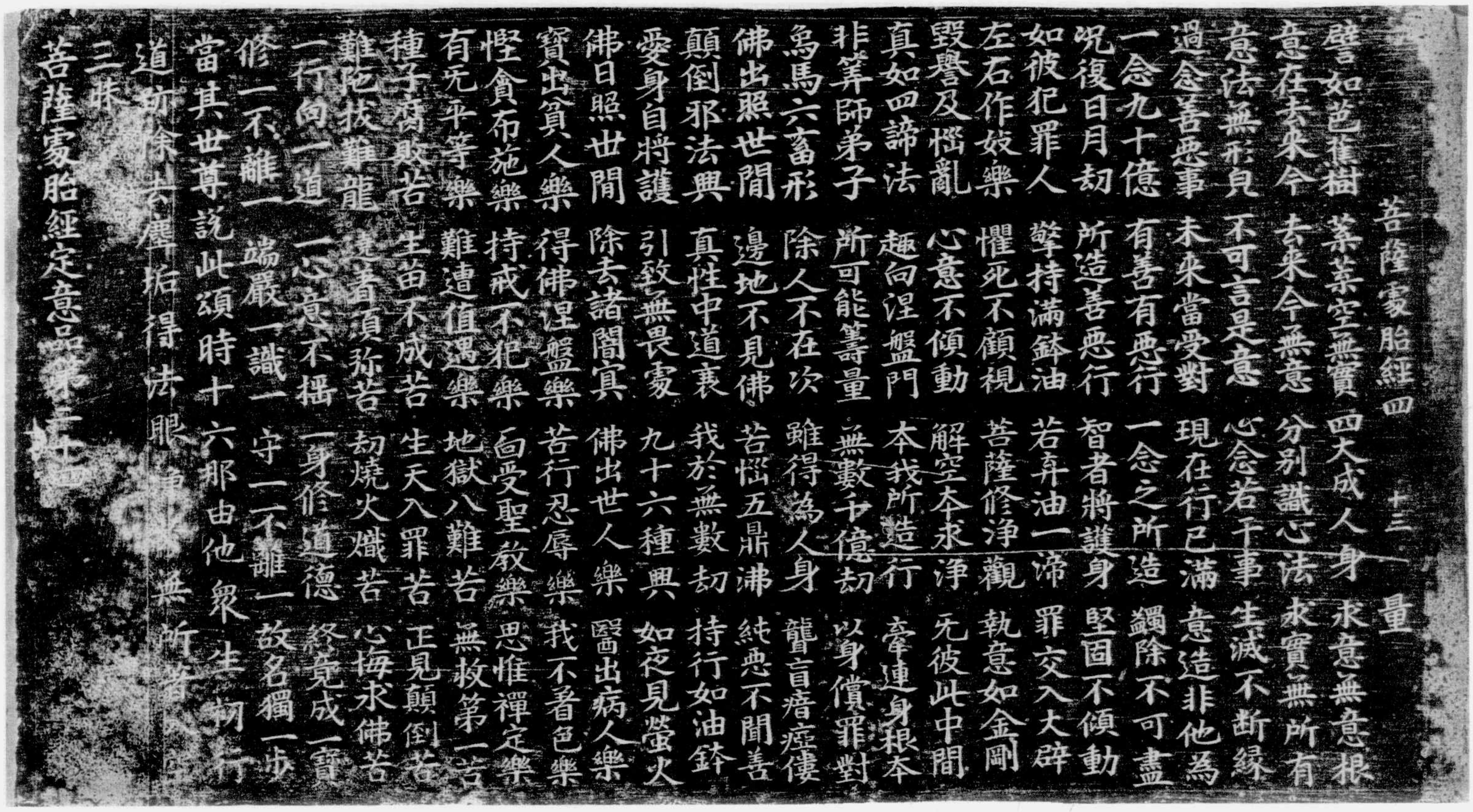


菩薩處胎經四　　十二　量

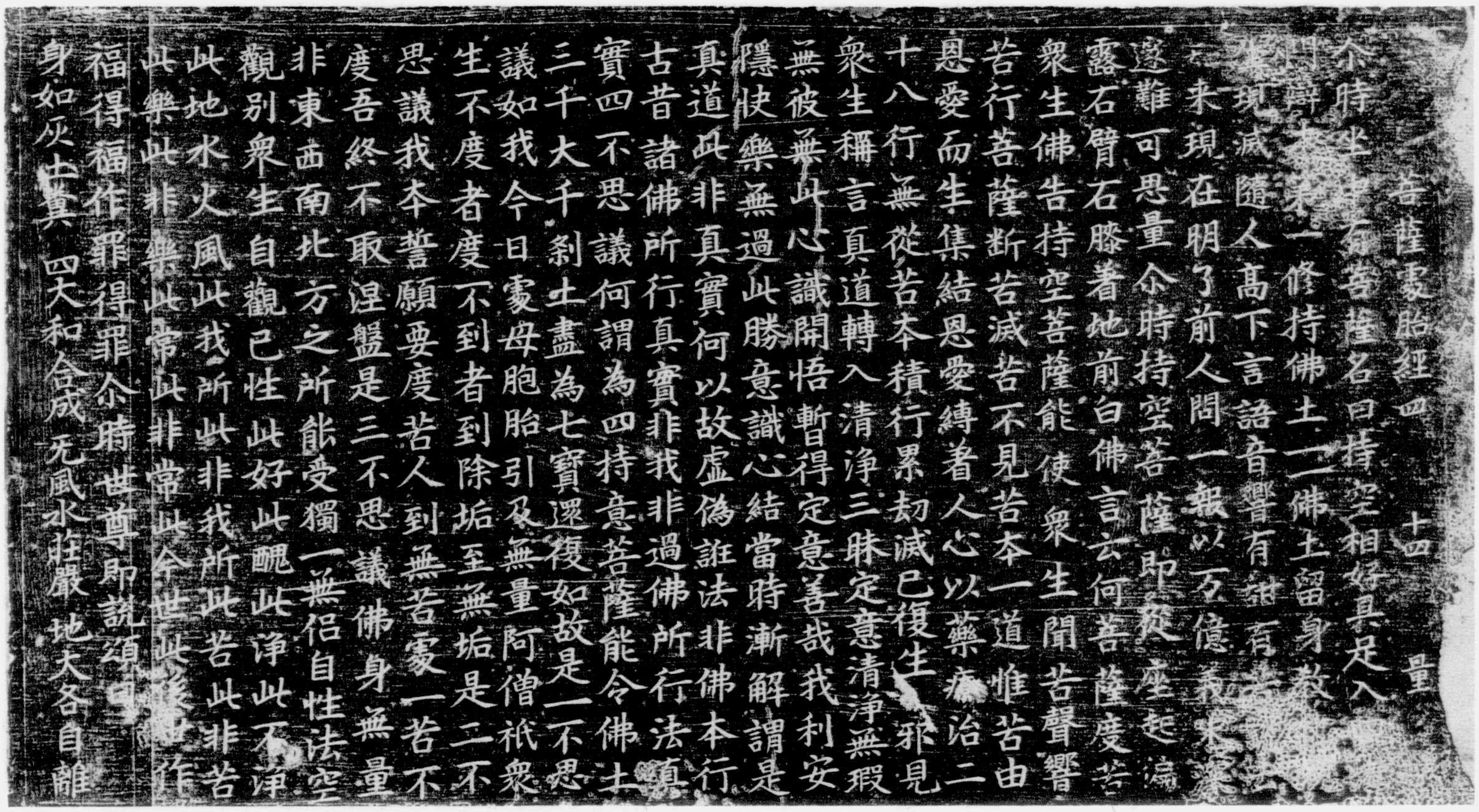
尒時坐上有菩薩名曰根蓮花惠施無閡行
四等心堅固難沮進止行來不失威儀礼節從
無數劫來常修梵行禪定不亂分別善惡觀
察衆生有婬怒癡心無婬怒癡心若多若少
皆悉知之遊諸佛國供養承事諸佛世尊善
權方便示現無常無我無身無命無人可行
知行可住知住慈愍一切時根蓮花菩薩即
從坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白
佛言善哉世尊四道所趣意何所在為有意
耶為無意耶意是果耶為非果耶意是有
對無對耶意可見不可見耶意是過去未來
現在耶非過去未來現在耶意是仙人法非
仙人法耶意是有為法耶無為法耶意是有
漏法無漏法耶於三法報意何所在耶意在
黑黑報耶意在白白報耶意在不黑不白不
白不黑報耶意在不麁行法耶細行法耶尒
時世尊告根蓮花菩薩言善哉善哉根蓮花
菩薩汝所問義愍念一切開化衆生心意識
法為盲冥者示現光明汝今諦聽諦聽善思
念之尒時世尊即說頌曰

寂勝無等倫　清淨無瑕穢　眼淨如蓮花　不為塵所汙
處世有為法　墜墮三有難　我空彼亦元　意寂無心識
如水在器中　規矩隨前物　過去非本有　現在善惡行
未來當壞敗　此意非本意　菩薩行大慈　亦現對無對
洗除垢穢病　安處究竟道　人有五蓋蔽　令心有障閡
如日照天下　恒有五事蔽　須倫烟霧塵　閉塞根門法
意本無善惡　隨行之所造　寂滅空無法　如菓繁折枝

塔下八八六

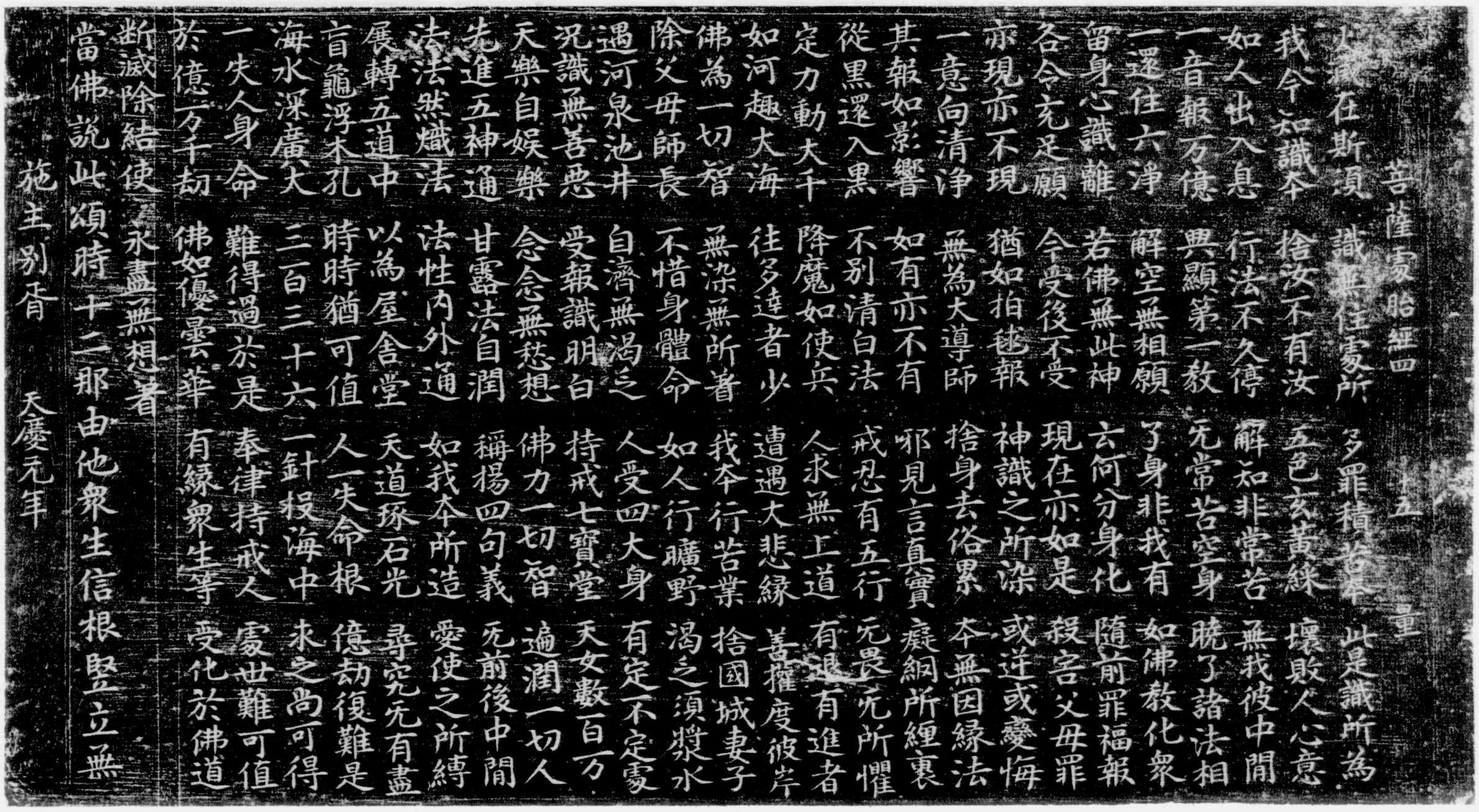


菩薩處胎經四　十三　量
譬如芭蕉樹　葉葉空無實　四大成人身　求意無意根
意在去來今　去來今無意　分別識心法　求實無所有
意法無形皃　不可言是意　心念若干事　生滅不斷緣
過念善惡事　未來當受對　現在行已滿　意造非他爲
一念九十億　有善有惡行　一念之所造　斷除不可盡
況復日月劫　所造善惡行　智者將護身　堅固不傾動
如彼犯罪人　擎持滿鉢油　若棄油一渧　罪交入大辟
左右作妓樂　懼死不顧視　菩薩修淨觀　執意如金剛
毀譽及惱亂　心意不傾動　解空本求淨　无彼此中間
真如四諦法　趣向涅槃門　本我所造行　牽連身根本
非算師弟子　所可能籌量　無數千億劫　以身償罪對
爲馬六畜形　除人不在次　雖得爲人身　聾盲瘖瘂僂
佛出照世間　邊地不見佛　若惱五鼎沸　純惡不聞善
顛倒邪法興　真性中道裹　我於無數劫　持行如油鉢
愛身自將護　引致無畏處　九十六種興　如夜見螢火
佛日照世間　除去諸闇冥　佛出世人樂　醫出病人樂
寶出貧人樂　得佛涅槃樂　若行忍辱樂　我不著色樂
慳貪布施樂　持戒不犯樂　面受聖教樂　思惟禪定樂
有无平等樂　難遭值遇樂　地獄八難苦　無救第一苦
種子腐敗苦　生苗不成苦　生天入罪苦　正見顛倒苦
難陀拔難龍　遶者須弥苦　劫燒火熾苦　心悔求佛苦
一行向一道　一心意不搖　一身修道德　終竟成一寶
修一不離一　端嚴一識一　守一不離一　故名獨一步
當其世尊說此頌時　十六那由他衆生　初行
道跡除去塵垢得法眼淨　無所著
三昧
菩薩處胎經定意品第二十四

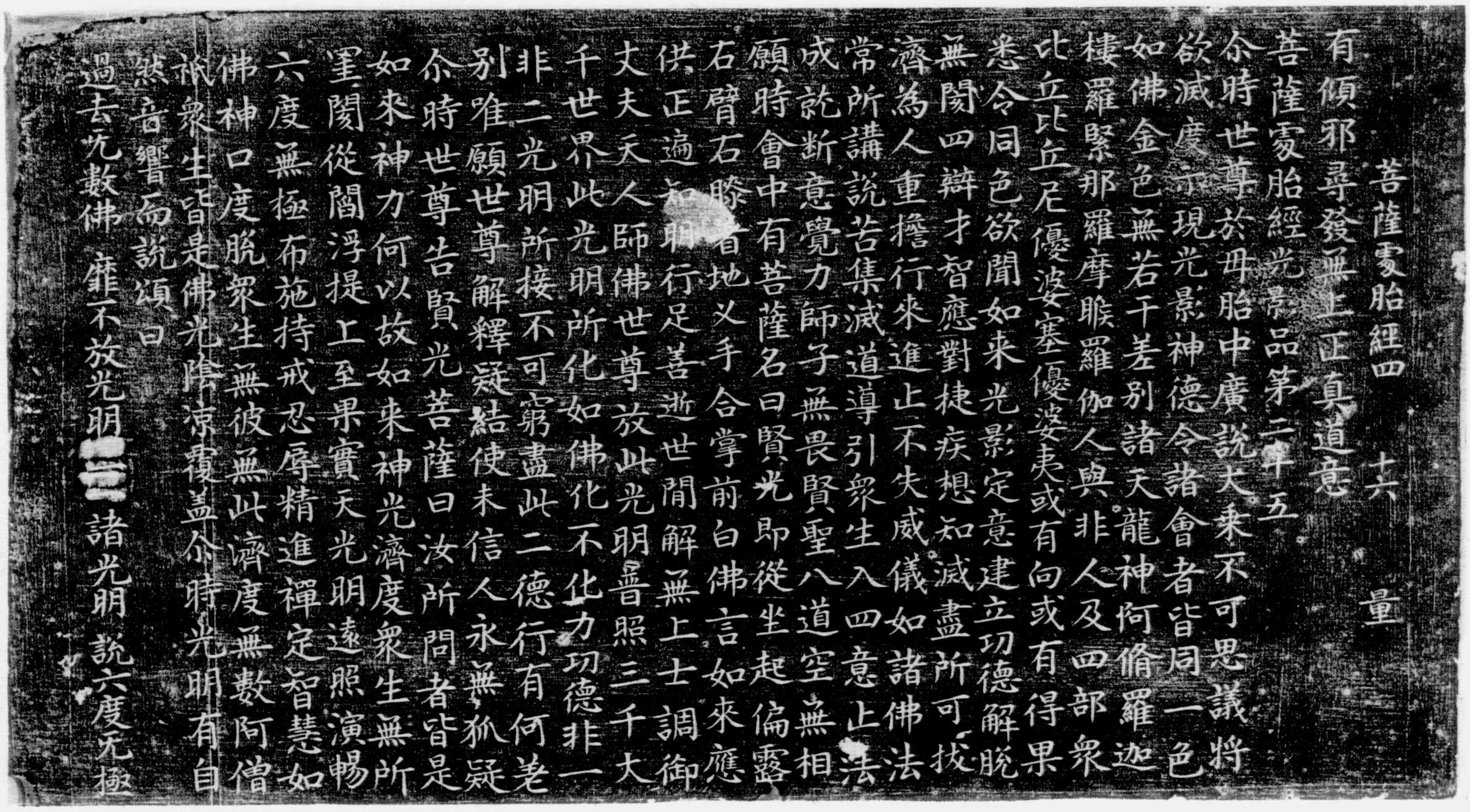


菩薩處胎經四　十四　量
尒時坐中有菩薩名曰持空相好具足入
[illegible]門辯[illegible]第一修持佛土二佛土留身教
[illegible]現滅隨人高下言語音響有[illegible]有[illegible]
去來現在明了前人問一報以万億義[illegible]
遂難可思量　尒時持空菩薩即從座起偏
露右臂右膝著地前白佛言云何菩薩度苦
衆生佛告持空菩薩能使衆生聞苦聲響
苦行菩薩斷苦滅苦不見苦本一道唯苦由
恩愛而生集結恩愛縛著人心以藥療治二
十八行無從苦本積行累劫滅已復生邪見
衆生稱言真道轉入清淨三昧定意清淨無瑕
無彼無此心識開悟暫得定意善哉我利安
隱快樂無過此勝意識心結當時漸解謂是
真道此非真實何以故虛偽誑法非佛本行
古昔諸佛所行真實非我非過佛所行法真
實四不思議何謂爲四持意菩薩能令佛土
三千大千剎土盡爲七寶還復如故是一不思
議如我今日處母胞胎引及無量阿僧祇衆
生不度者度不到者到除垢至無垢是二不
思議我本誓願要度苦人到無苦處一苦不
度吾終不取涅槃是三不思議佛身無量
非東西南北方之所能受獨一無侶自性法空
觀別衆生自觀己性此好此醜此淨此不淨
此地水火風此我所此非我所此苦此非苦
此樂此非樂此常此非常此今世此後世作
福得福作罪得罪　尒時世尊即說頌曰
身如灰土糞　四大和合成　无風水莊嚴　地大各自離

塔下五九三

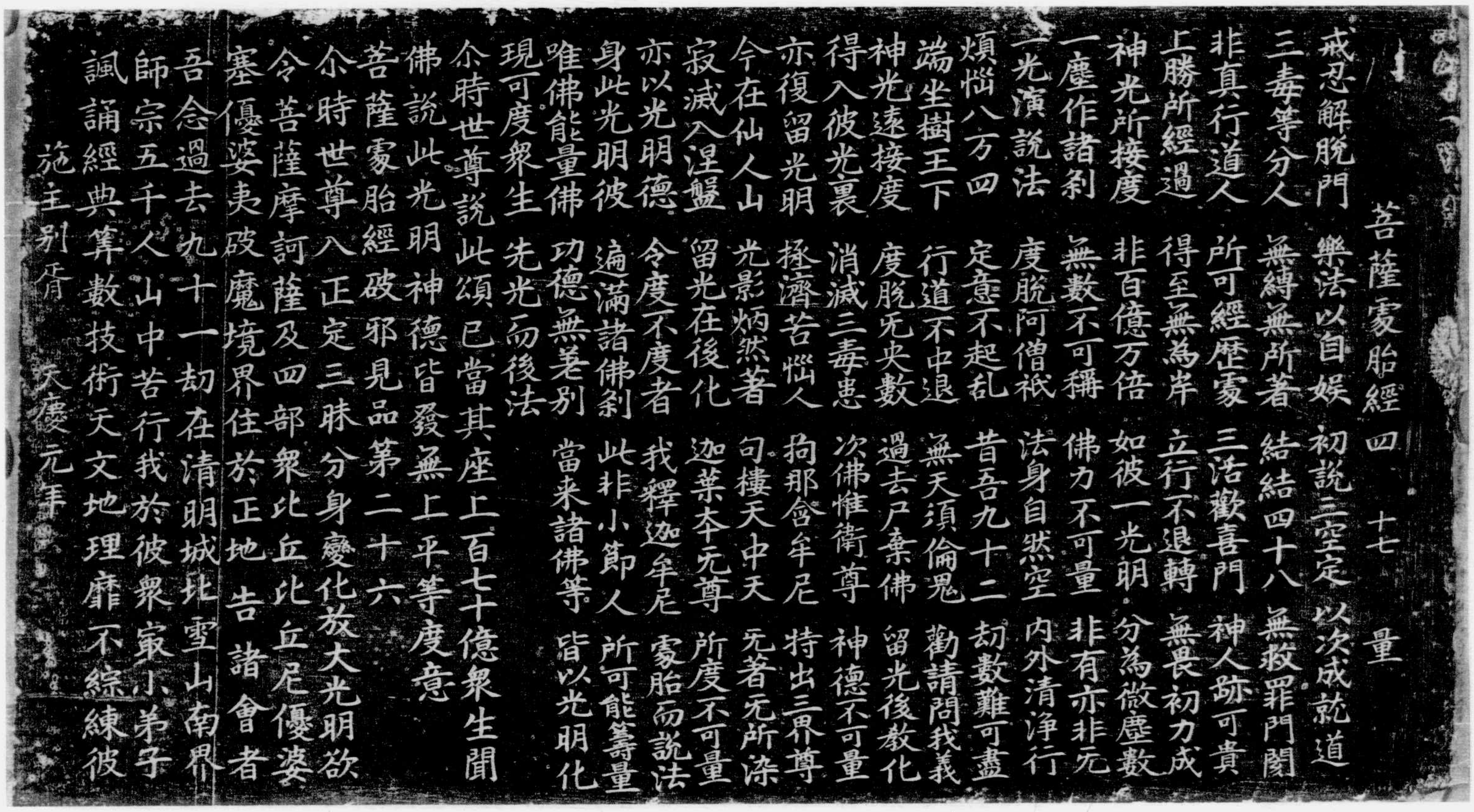


菩薩處胎經四　十五　量
識在斯須　識無住處所　多罪積若本　此是識所為
我今知識本　捨汝不有汝　五色玄黃緣　壞敗人心意
如人出入息　行法不久停　解知非常苦　無我彼中間
一音報万億　興顯第一教　无常苦空身　曉了諸法相
一還住六淨　解空無相願　了身非我有　如佛教化衆
留身心識離　若佛無此神　云何分身化　隨前罪福報
各令充足願　今受後不受　現在亦如是　殺害父母罪
亦現亦不現　猶如拍毬報　神識之所染　或逆或變悔
一意向清淨　無為大導師　捨身去俗累　本無因緣法
其報如影響　如有亦不有　邪見言真實　癡網所纏裹
從黑還入黑　不別清白法　戒忍有五行　无畏无所懼
定力動大千　降魔如使兵　人求無上道　有退有進者
如河趣大海　往多達者少　遭遇大悲緣　善權度彼岸
佛為一切智　無染無所著　我本行苦業　捨國城妻子
除父母師長　不惜身體命　如人行曠野　渴乏須漿水
遇河泉池井　自濟無渴乏　人受四大身　有定不定處
況識無善惡　受報識明白　持戒七寶堂　天女數百万
天樂自娛樂　念念無愁想　佛力一切智　遍潤一切人
先進五神通　甘露法自潤　稱揚四句義　无前後中間
法法然熾法　法性內外通　如我本所造　愛使之所縛
展轉五道中　以為屋舍堂　天道琢石光　尋究无有盡
盲龜浮木孔　時時猶可值　人一失命根　億劫復難是
海水深廣大　三百三十六　一針投海中　求之尚可得
一失人身命　難得過於是　奉律持戒人　處世難可值
於億万千劫　佛如優曇華　有緣衆生等　受化於佛道
斷滅除結使　永盡無想著
當佛說此頌時十二那由他衆生信根堅立無
施主別香　天慶元年



有傾邪尋發無上正真道意
菩薩處胎經四　十六　量
菩薩處胎經光影品第二十五
尒時世尊於母胎中廣說大乘不可思議將
欲滅度示現光影神德令諸會者皆同一色
如佛金色無若干差別諸天龍神阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及四部衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷或有向或有得果
悉令同色欲聞如來光影定意建立功德解脫
無閡四辯才智應對捷疾想知滅盡所可拔
濟為人重擔行來進止不失威儀如諸佛法
常所講說苦集滅道導引衆生入四意止法
成就斷意覺力師子無畏賢聖八道空無相
願時會中有菩薩名曰賢光即從坐起偏露
右臂右膝著地叉手合掌前白佛言如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊放此光明普照三千大
千世界此光明所化如佛化不化力功德非一
非二光明所接不可窮盡此二德行有何差
別唯願世尊解釋疑結使未信人永無狐疑
尒時世尊告賢光菩薩曰汝所問者皆是
如來神力何以故如來神光濟度衆生無所
罣閡從閻浮提上至果實天光明遠照演暢
六度無極布施持戒忍辱精進禪定智慧如
佛神口度脫衆生無彼無此濟度無數阿僧
祇衆生皆是佛光陰涼覆蓋尒時光明有自
然音響而說頌曰
過去无數佛　雖不放光明　[illegible]　諸光明　說六度无極

塔下六六八


菩薩處胎經四　十七　量

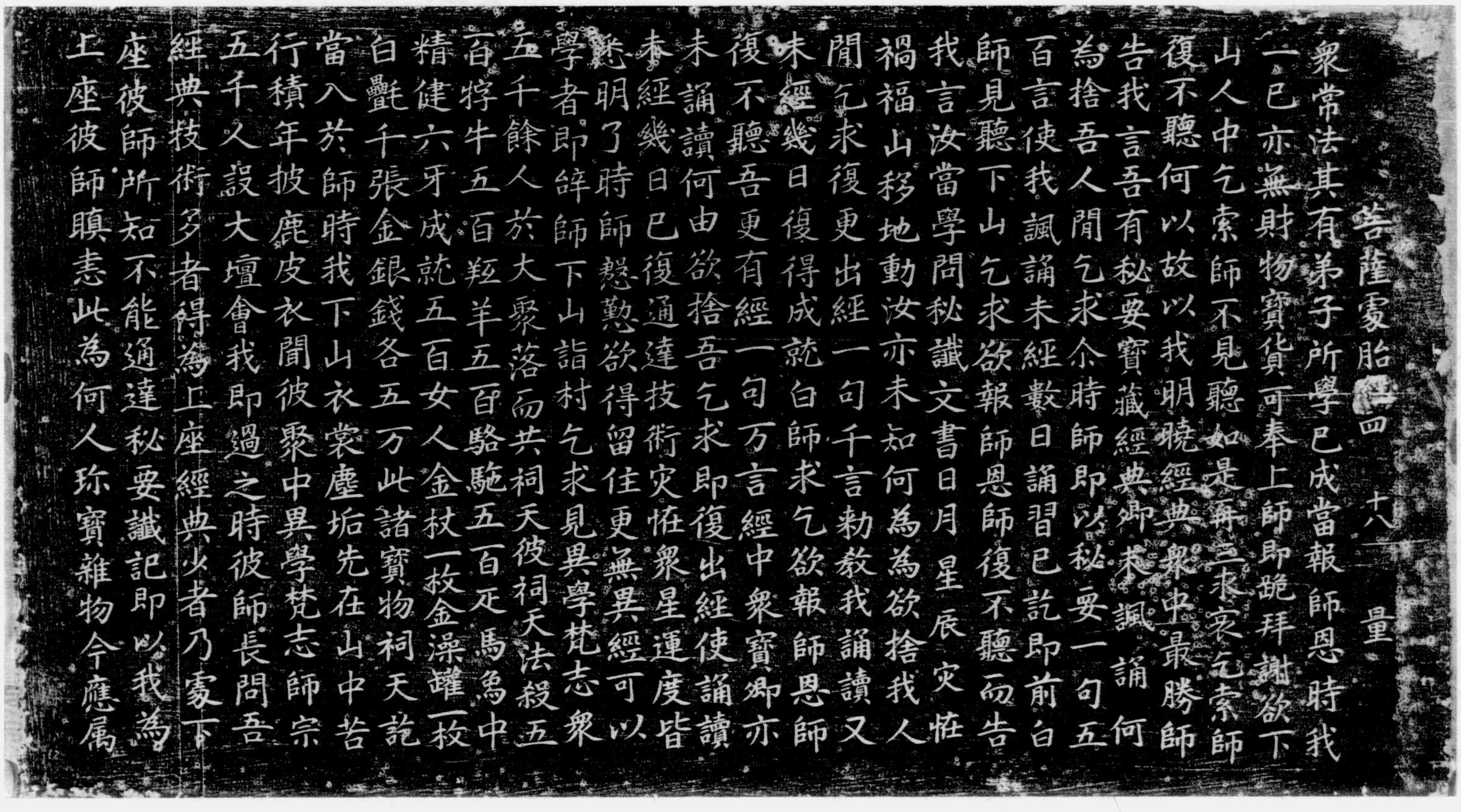
戒忍解脫門　樂法以自娛　初說三空定　以次成就道
三毒等分人　無縛無所著　結結四十八　無救罪門閡
非真行道人　所可經歷處　三活歡喜門　神人跡可貴
上勝所經過　得至無為岸　立行不退轉　無畏初力成
神光所接度　非百億万倍　如彼一光明　分為微塵數
一塵作諸剎　無數不可稱　佛力不可量　非有亦非无
一光演說法　度脫阿僧祇　法身自然空　內外清淨行
煩惱八万四　定意不起乱　昔吾九十二　劫數難可盡
端坐樹王下　行道不中退　無天須倫鬼　勸請問我義
神光遠接度　度脫无央數　過去尸棄佛　留光後教化
得入彼光裏　消滅三毒患　次佛惟衛尊　神德不可量
亦復留光明　拯濟苦惱人　拘那含牟尼　特出三界尊
今在仙人山　光影炳然著　句樓天中天　无著无所染
寂滅入涅槃　留光在後化　迦葉本无尊　所度不可量
亦以光明德　令度不度者　我釋迦牟尼　處胎而說法
身此光明彼　遍滿諸佛剎　此非小節人　所可能籌量
唯佛能量佛　功德無差別　當來諸佛等　皆以光明化
現可度眾生　先光而後法

尒時世尊說此頌已當其座上百七十億眾生聞佛說此光明神德皆發無上平等度意

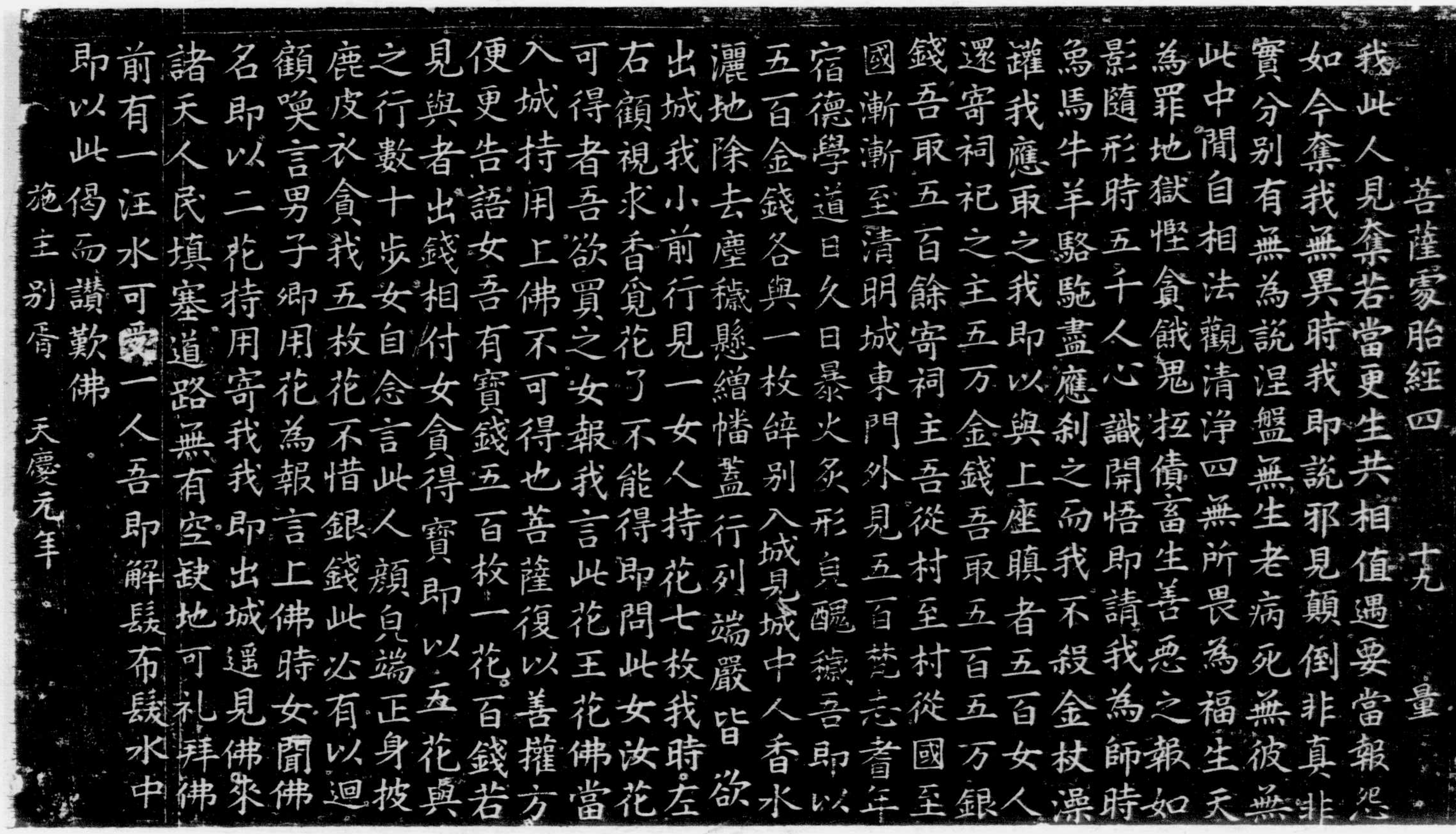
菩薩處胎經破邪見品第二十六

尒時世尊入正定三昧分身變化放大光明欲令菩薩摩訶薩及四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷破魔境界住於正地告諸會者吾念過去九十一劫在清明城北雪山南界師宗五千人山中苦行我於彼眾冣小弟子諷誦經典筭數技術天文地理靡不綜練彼

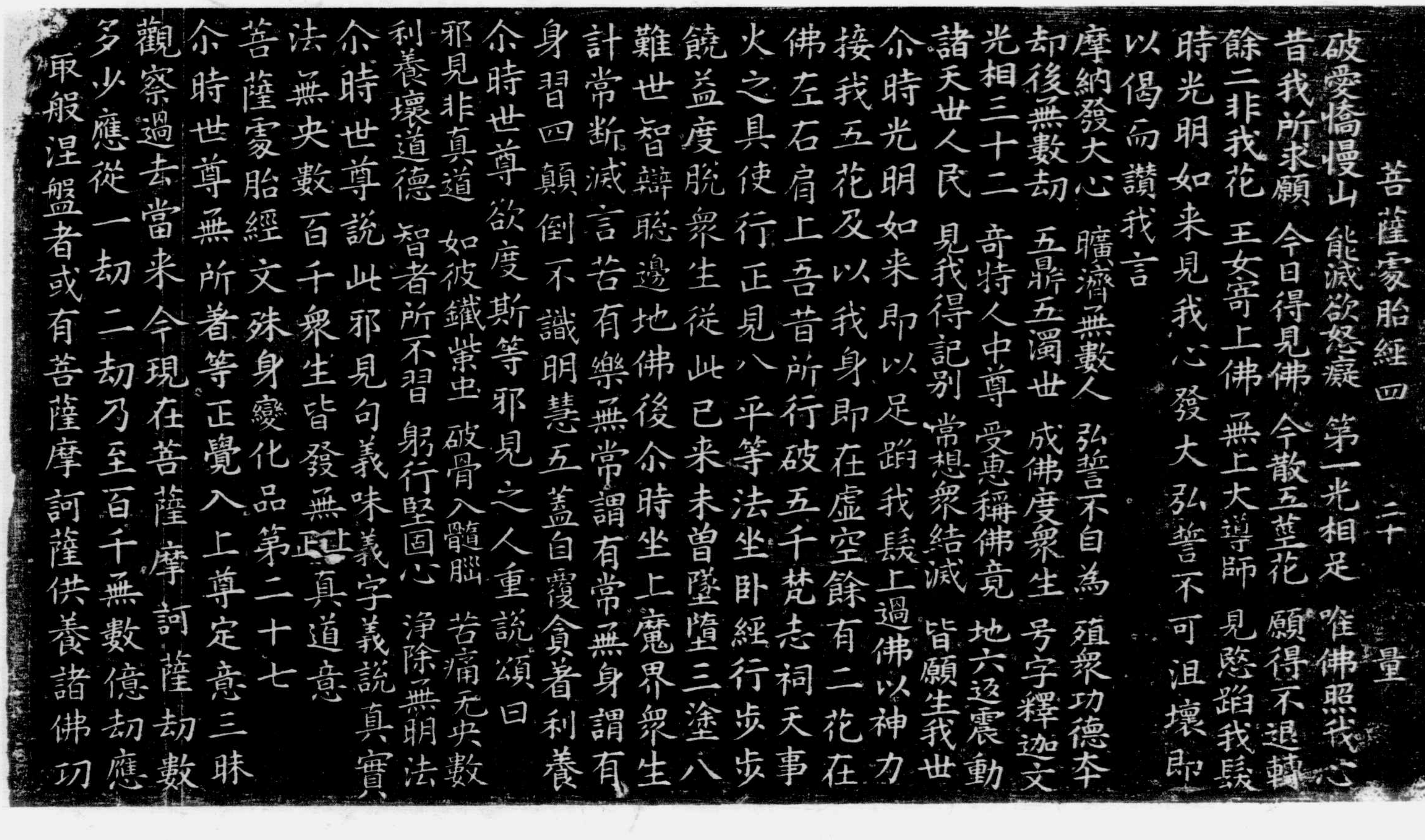
施主別胥　天慶元年


菩薩處胎經四　十八　量

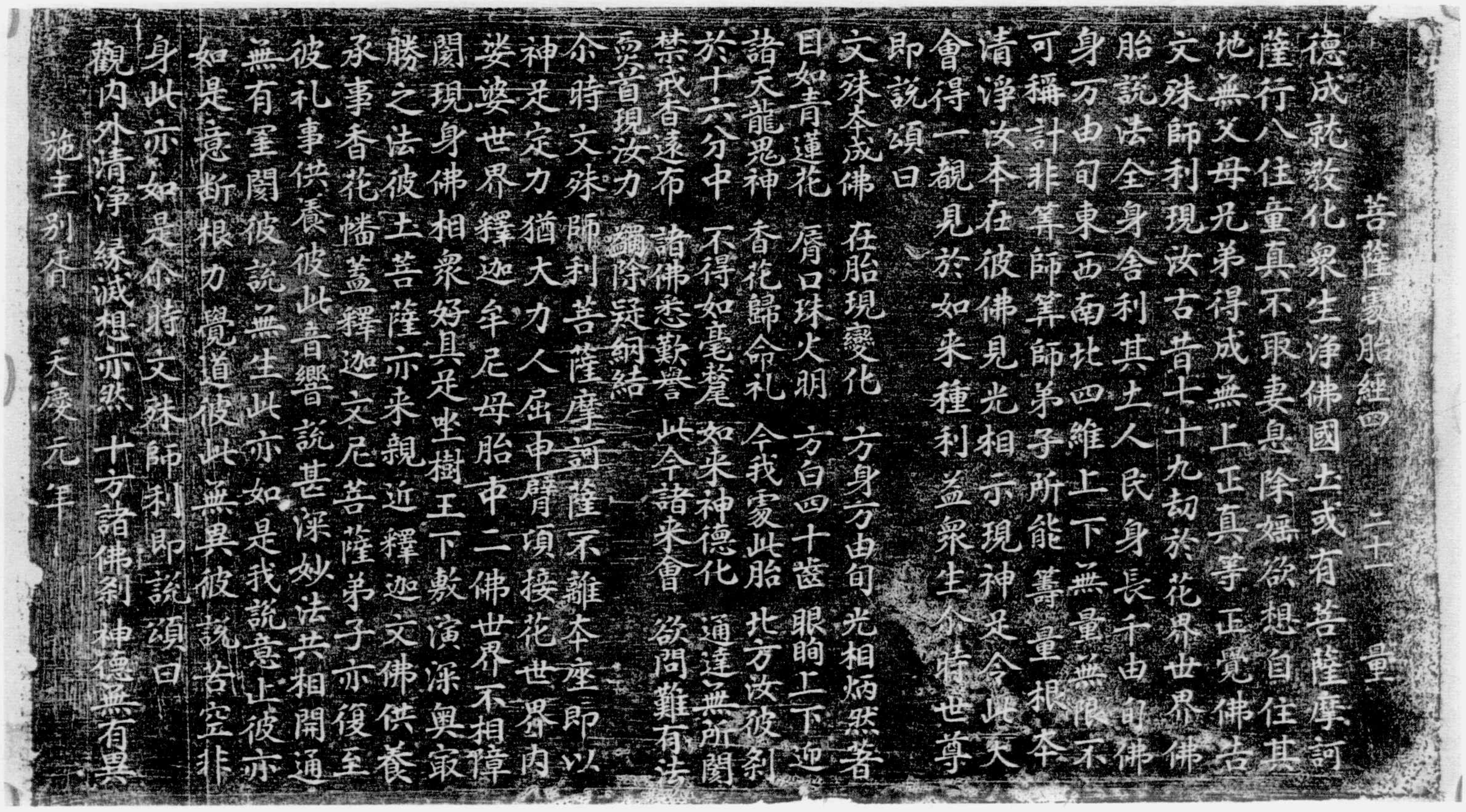
眾常法其有弟子所學已成當報師恩時我一已亦無財物寶貨可奉上師即跪拜謝欲下山人中乞索師不見聽如是再三求哀乞索師復不聽何以故以我明曉經典眾中最勝師告我言吾有秘要寶藏經典卿未諷誦何為捨吾人間乞求尒時師即以秘要一句五百言使我諷誦未經數日誦習已訖即前白師見聽下山乞求欲報師恩師復不聽而告我言汝當學問秘讖文書日月星辰災㤿禍福山移地動汝亦未知何為為欲捨我人閒乞求復更出經一句千言勑教我誦讀又未經幾日復得成就白師求乞欲報師恩師復不聽吾更有經一句万言經中眾寶卿亦未誦讀何由欲捨吾乞求即復出經使誦讀未經幾日已復通達技術災㤿眾星運度皆悉明了時師慇懃欲得留住更無異經可以學者即辭師下山詣村乞求見異學梵志眾五千餘人於大聚落而共祠天彼祠天法殺五百特牛五百羖羊五百駱駝五百疋馬為中精健六牙成就五百女人金杖一枚金澡罐一枚白氎千張金銀錢各五万此諸寶物祠天訖當入於師時我下山衣裳塵垢先在山中苦行積年披鹿皮衣聞彼眾中異學梵志師宗五千人設大壇會我即過之時彼師長問吾經典技術多者得為上座經典少者乃處下座彼師所知不能通達秘要讖記即以我為上座彼師瞋恚此為何人珎寶雜物今應屬



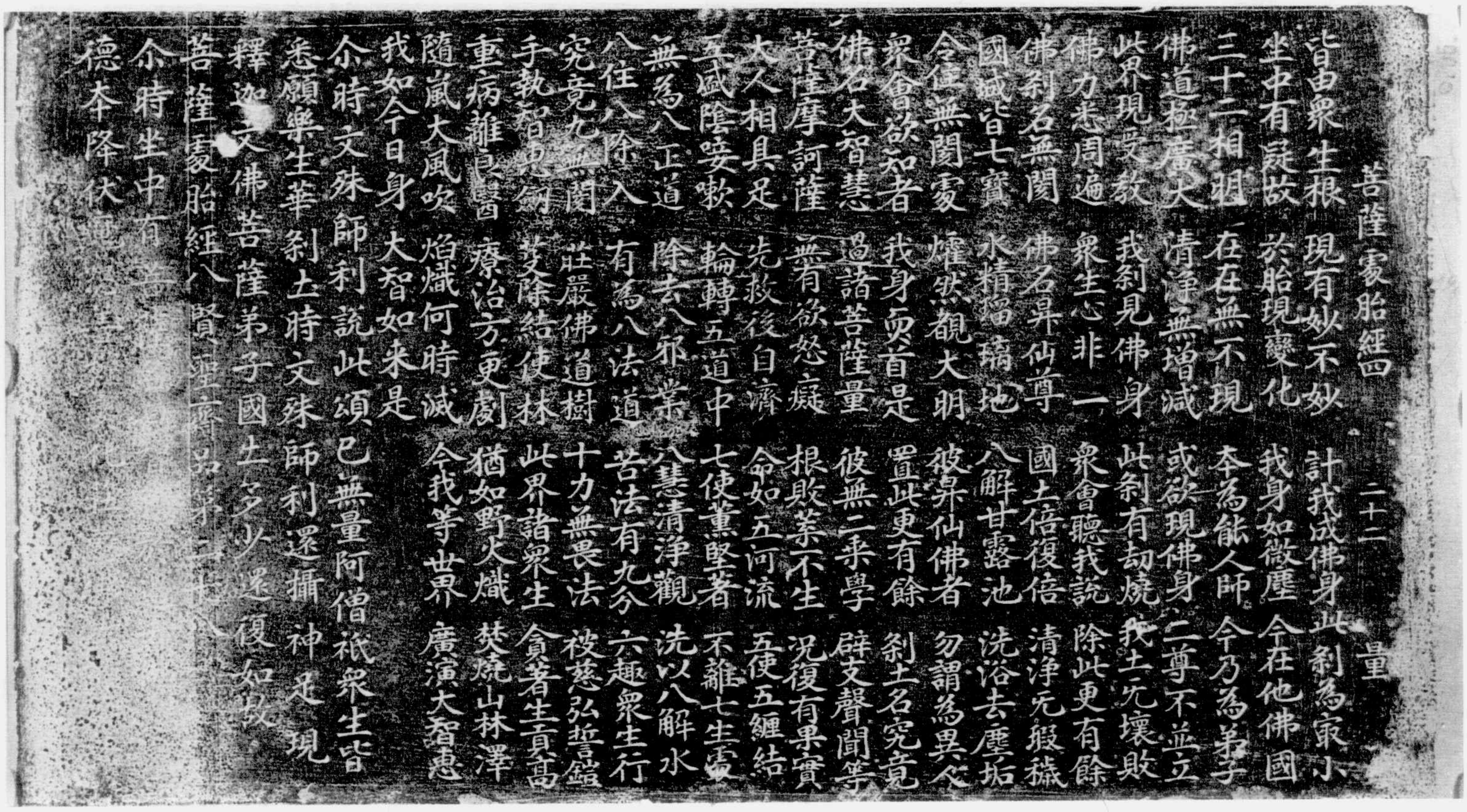
菩薩處胎經四　十九　量
我此人見棄若當更生共相值遇要當報怨
如今棄我無異時我即說邪見顛倒非真非
實分別有無為說涅盤無生老病死無彼無
此中間自相法觀清淨四無所畏為福生天
為罪地獄慳貪餓鬼拉債畜生善惡之報如
影隨形時五千人心識開悟即請我為師時
為馬牛羊駱駝盡應剎之而我不殺金杖澡
罐我應取之我即以與上座瞋者五百女人
還寄祠祀之主五万金錢吾取五百五万銀
錢吾取五百餘寄祠主吾從村至村從國至
國漸漸至清明城東門外見五百梵志耆年
宿德學道日久日暴火炙形皃醜穢吾即以
五百金錢各與一枚辭別入城見城中人香水
灑地除去塵穢懸繒幡蓋行列端嚴皆欲
出城我小前行見一女人持花七枚我時左
右顧視求香覓花了不能得即問此女汝花
可得者吾欲買之女報我言此花王花佛當
入城持用上佛不可得也菩薩復以善權方
便更告語女吾有寶錢五百枚一花百錢若
見與者出錢相付女貪得寶即以五花與
之行數十步女自念言此人顏皃端正身披
鹿皮衣貪我五枚花不惜銀錢此必有以迴
顧嘆言男子卿用花為報言上佛時女聞佛
名即以二花持用寄我我即出城遥見佛來
諸天人民塡塞道路無有空缺地可礼拜佛
前有一汪水可受一人吾即解髮布髮水中
即以此偈而讚歎佛
施主别胥　天慶元年



菩薩處胎經四　二十　量
破愛憍慢山　能滅欲怒癡　第一光相足　唯佛照我心
昔我所求願　今日得見佛　今散五莖花　願得不退轉
餘二非我花　王女寄上佛　無上大導師　見愍蹈我髮
時光明如来見我心發大弘誓不可沮壞即
以偈而讚我言
摩納發大心　矌濟無數人　弘誓不自為　殖衆功德本
却後無數劫　五鼎五濁世　成佛度衆生　号字釋迦文
光相三十二　奇特人中尊　受惠稱佛竟　地六返震動
諸天世人民　見我得記別　常想衆結滅　皆願生我世
尒時光明如来即以足蹈我髮上過佛以神力
接我五花及以我身即在虛空餘有二花在
佛左右肩上吾昔所行破五千梵志祠天事
火之具使行正見八平等法坐卧經行步步
饒益度脫衆生從此已来未曾墜墮三塗八
難世智辯聰邊地佛後尒時坐上魔界衆生
計常斷滅言若有樂無常謂有常無身謂有
身習四顛倒不識明慧五蓋自覆貪著利養
尒時世尊欲度斯等邪見之人重說頌曰
邪見非真道　如彼蠛蠓虫　破骨入髓腦　苦痛无央數
利養壞道德　智者所不習　躬行堅固心　淨除無明法
尒時世尊說此邪見句義味義字義說真實
法無央數百千衆生皆發無上正真道意
菩薩處胎經文殊身變化品第二十七
尒時世尊無所著等正覺入上尊定意三昧
觀察過去當来今現在菩薩摩訶薩劫數
多少應從一劫二劫乃至百千無數億劫應
取般涅盤者或有菩薩摩訶薩供養諸佛功

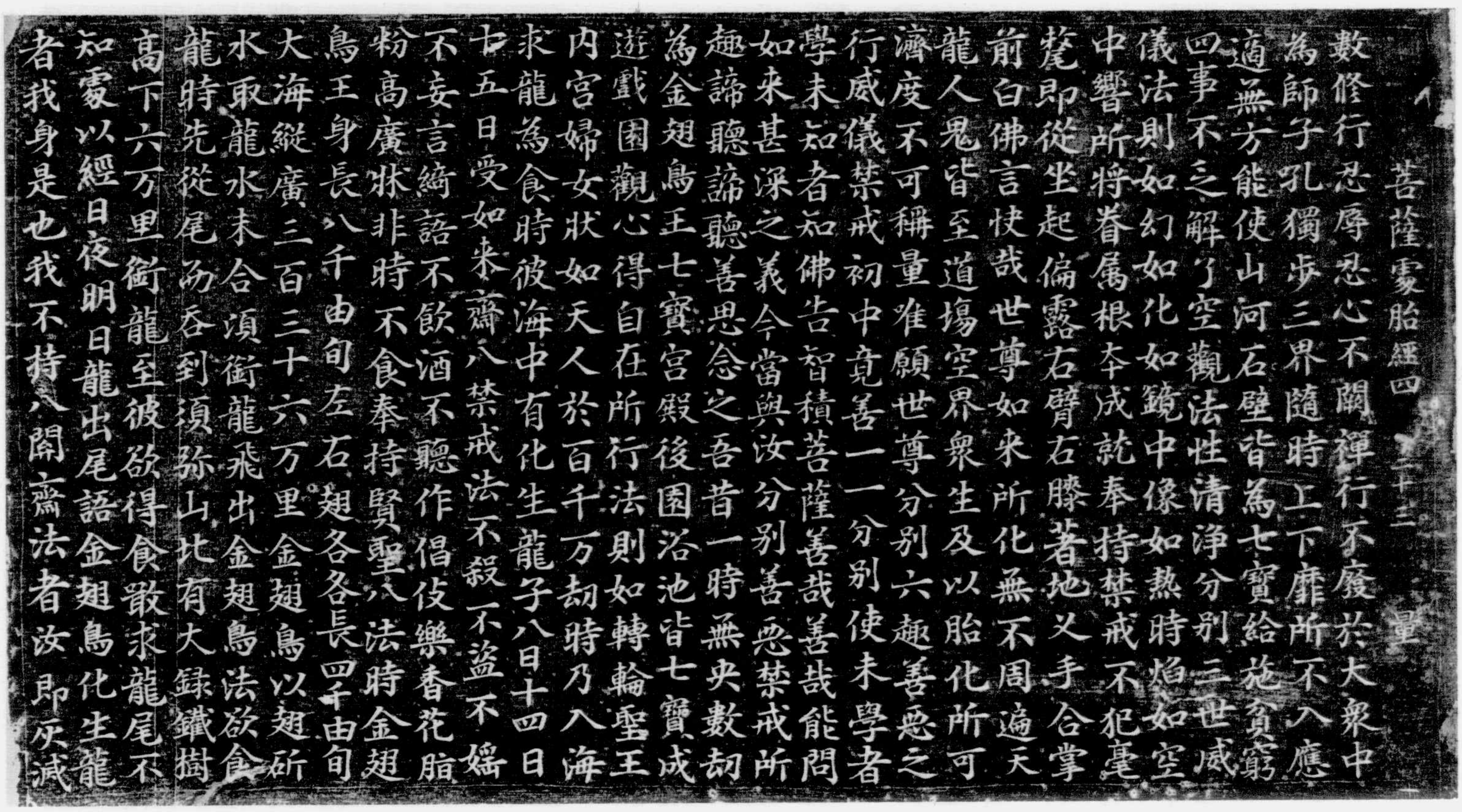


菩薩處胎經四　二十一　量
德成就教化衆生淨佛國土或有菩薩摩訶
薩行八住童真不取妻息除婬欲想自住其
地無父母兄弟得成無上正真等正覺佛告
文殊師利現汝古昔七十九劫於花界世界佛
胎說法全身舍利其土人民身長千由旬佛
身万由旬東西南北四維上下無量無限不
可稱計非筭師筭師弟子所能籌量根本
清淨汝本在彼佛見光相示現神足今此大
會得一覩見於如来種利益衆生尒時世尊
即說頌曰
文殊本成佛　在胎現變化　方身万由旬　光相炳然著
目如青蓮花　脣口珠火明　方白四十齒　眼眴上下迎
諸天龍鬼神　香花歸命礼　今我處此胎　北方汝彼剎
於十六分中　不得如毫氂　如来神德化　通達無所閡
禁戒香遠布　諸佛悉歎譽　此今諸来會　欲問難有法
勇首現汝力　彌除疑網結
尒時文殊師利菩薩摩訶薩不離本座即以
神足定力猶大力人屈申臂頃接花世界內
娑婆世界釋迦牟尼母胎中二佛世界不相障
閡現身佛相衆好具足坐樹王下敷演深奧寂
勝之法彼土菩薩亦来親近釋迦文佛供養
承事香花幡蓋釋迦文尼菩薩弟子亦復至
彼礼事供養彼此音響說甚深妙法共相開通
無有罣閡彼說無生此亦如是我說意止彼亦
如是意斷根力覺道彼此無異彼說苦空非
身此亦如是尒時文殊師利即說頌曰
觀內外清淨　緣滅想亦然　十方諸佛剎　神德無有異
施主別[illegible]　天慶元年



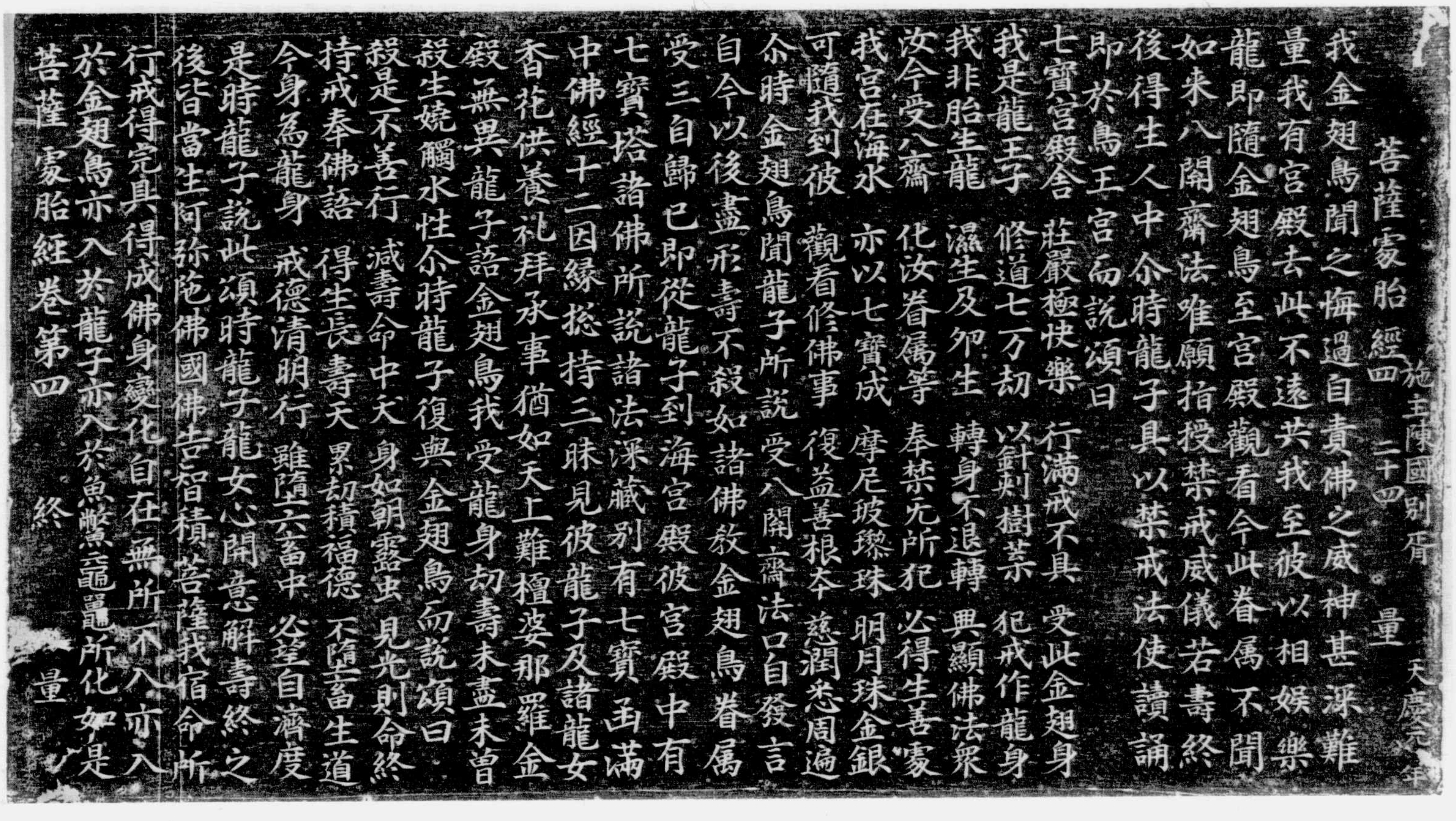
菩薩處胎經四　二十二　量
皆由衆生根　現有妙不妙　計我成佛身　此剎爲寂小
坐中有疑故　於胎現變化　我身如微塵　今在他佛國
三十二相姐　在在無不現　本爲能人師　今乃爲弟子
佛道極廣大　清淨無增減　或欲現佛身　二尊不並立
此界現受教　我剎見佛身　此剎有劫燒　我土无壞敗
佛力悲周遍　衆生心非一　衆會聽我說　除此更有餘
佛剎名無閡　佛名昇仙尊　國土倍復倍　清淨无瑕穢
國城皆七寶　水精瑠璃地　八解甘露池　洗浴去塵垢
今住無閡處　燿然覩大明　彼昇仙佛者　勿謂爲異人
衆會欲知者　我身勇首是　置此更有餘　剎土名究竟
佛名大智慧　過諸菩薩量　彼無二乘學　辟支聲聞等
菩薩摩訶薩　無有欲怒癡　根敗菓不生　況復有果實
大人相具足　先救後自濟　命如五河流　五使五纏結
五盛陰嬰欶　輪轉五道中　七使薰堅著　不離七生處
無爲八正道　除去八邪業　八慧清淨觀　洗以八解水
八住八除入　有爲八法道　苦法有九分　六趣衆生行
究竟九無閡　莊嚴佛道樹　十力無畏法　被慈弘誓鎧
手執智慧劍　芟除結使林　此界諸衆生　貪著生貢高
重病難良醫　療治方更劇　猶如野火熾　焚燒山林澤
隨嵐大風吹　焰熾何時滅　今我等世界　廣演大智慧
我如今日身　大智如来是
尒時文殊師利說此頌已無量阿僧祇衆生皆
悉願樂生華剎土時文殊師利還攝神足現
釋迦文佛菩薩弟子國土多少還復如故
菩薩處胎經八賢聖齋品第二十八
尒時坐中有菩[illegible]
德本降伏魔[illegible]

塔下五九五



菩薩處胎經四　二十三　量

數修行忍辱忍心不闕禪行不廢於大衆中為師子吼獨步三界隨時上下靡所不入應適無方能使山河石壁皆為七寶給施貧窮四事不乏解了空觀法性清淨分別三世威儀法則如幻如化如鏡中像如熱時焰如空中響所將眷屬根本成就奉持禁戒不犯毫氂即從坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言快哉世尊如來所化無不周遍天龍人鬼皆至道場空界衆生及以胎化所可濟度不可稱量唯願世尊分別六趣善惡之行威儀禁戒初中竟善一一分別使未學者學未知者知佛告智積菩薩善哉善哉能問如來甚深之義今當與汝分別善惡禁戒所趣諦聽諦聽善思念之吾昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成遊戲園觀心得自在所行法則如轉輪聖王內宮婦女狀如天人於百千万劫時乃入海求龍為食時彼海中有化生龍子八日十四日十五日受如來齋八禁戒法不殺不盜不婬不妄言綺語不飲酒不聽作倡伎樂香花脂粉高廣牀非時不食奉持賢聖八法時金翅鳥王身長八千由旬左右翅各各長四千由旬大海縱廣三百三十六万里金翅鳥以翅斫水取龍水未合頃銜龍飛出金翅鳥法欲食龍時先從尾而吞到須弥山北有大録鐵樹高下六万里銜龍至彼欲得食噉求龍尾不知處以經日夜明日龍出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八關齋法者汝即灰滅



菩薩處胎經四　施主陳國別胥　二十四　量　天慶元年

我金翅鳥聞之悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨金翅鳥至宮殿觀看今此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中尒時龍子具以禁戒法使讀誦即於鳥王宮而說頌曰

七寶宮殿舍　莊嚴極快樂　行滿戒不具　受此金翅身
我是龍王子　修道七万劫　以針刺樹葉　犯戒作龍身
我非胎生龍　濕生及卵生　轉身不退轉　興顯佛法衆
汝今受八齋　化汝眷屬等　奉禁无所犯　必得生善處
我宮在海水　亦以七寶成　摩尼玻瓈珠　明月珠金銀
可隨我到彼　觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

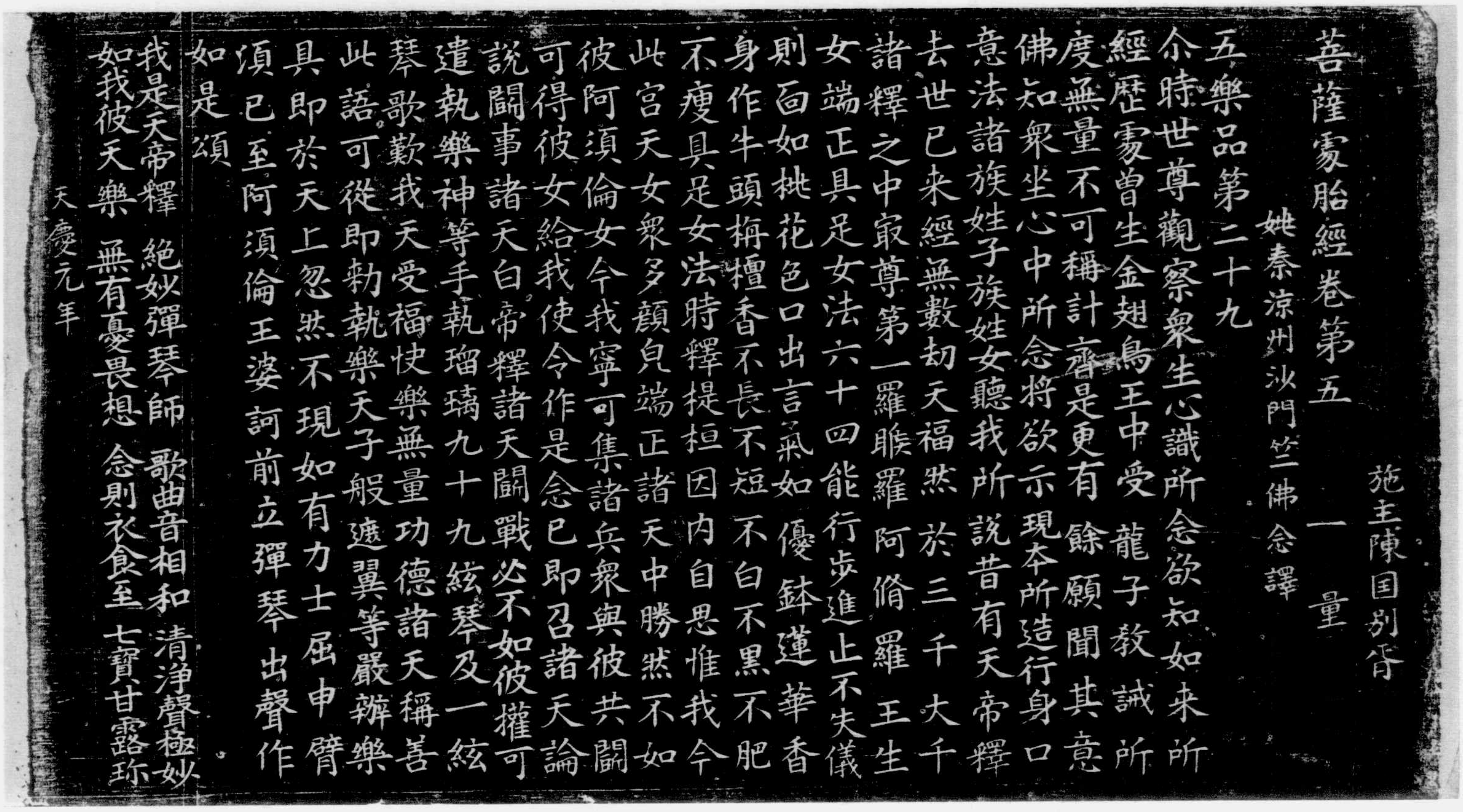
尒時金翅鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言自今以後盡形壽不殺如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼宮殿中有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函滿中佛經十二因緣揔持三昧見彼龍子及諸龍女香花供養礼拜承事猶如天上難檀婆那羅金殿無異龍子語金翅鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生燒觸水性尒時龍子復與金翅鳥而說頌曰

殺是不善行　減壽命中夭　身如朝露虫　見光則命終
持戒奉佛語　得生長壽天　累劫積福德　不隨畜生道
今身為龍身　戒德清明行　雖隨六畜中　必望自濟度

是時龍子說此頌時龍子龍女心開意解壽終之後皆當生阿弥陁佛國佛告智積菩薩我宿命所行戒得完具得成佛身變化自在無所不入亦入於金翅鳥亦入於龍子亦入於魚鱉黿鼉所化如是

菩薩處胎經卷第四　終　量

塔下八八八



施主陳国別胥

菩薩處胎經卷第五　一　量

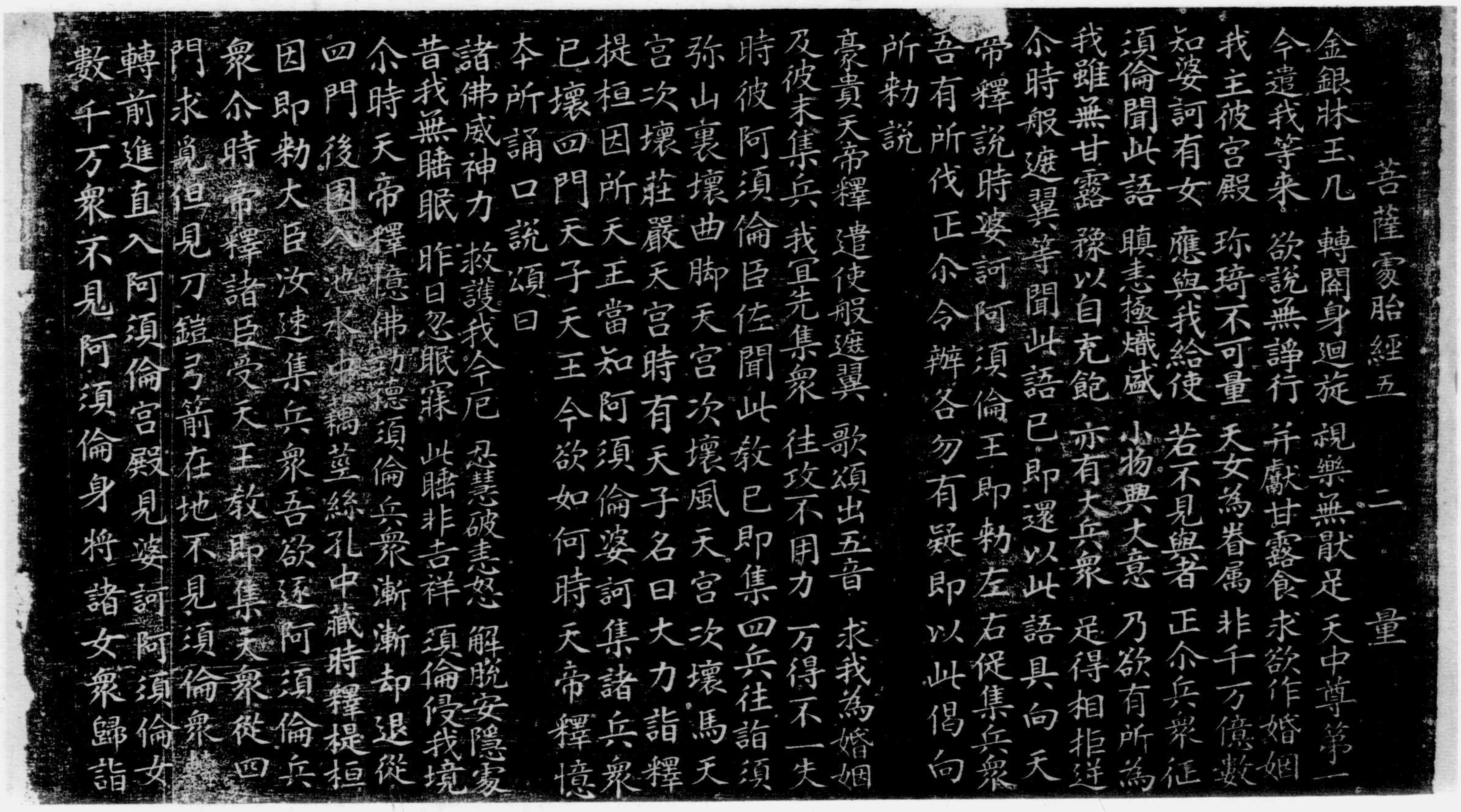
姚秦涼州沙門竺佛念譯

五樂品第二十九

尒時世尊觀察衆生心識所念欲知如来所經歷處曽生金翅鳥王中受龍子教誡所度無量不可稱計齊是更有餘願聞其意佛知衆坐心中所念將欲示現本所造行身口意法諸族姓子族姓女聽我所説昔有天帝釋去世已来經無數劫天福然於三千大千諸釋之中冣尊第一羅睺羅阿脩羅王生女端正具足女法六十四能行步進止不失儀則面如桃花色口出言氣如優鉢蓮華香身作牛頭栴檀香不長不短不白不黑不肥不瘦具足女法時釋提桓因内自思惟我今此宮天女衆多顔皃端正諸天中勝然不如彼阿須倫女今我寧可集諸兵衆與彼共闘可得彼女給我使令作是念已即召諸天論説闘事諸天白帝釋諸天闘戰必不如彼摧可遣執樂神等手執瑠璃九十九絃琴及一絃琴歌歎我天受福快樂無量功德諸天稱善此語。可從即勅執樂天子般遮翼等嚴辦樂具即於天上忽然不現如有力士屈申臂須已至阿須倫王婆訶前立彈琴出聲作如是頌

我是天帝釋　絶妙彈琴師　歌曲音相和　清淨聲極妙
如我彼天樂　無有憂畏想　念則衣食至　七寶甘露珎

天慶元年



菩薩處胎經五　二　量

金銀牀王几　轉闇身迴旋　覩樂無猒足　天中尊第一
今遣我等来　欲説無諍行　并獻甘露食　求欲作婚姻
我主彼宮殿　珎琦不可量　天女為眷屬　非千万億數
知婆訶有女　應與我給使　若不見與者　正尒兵衆征
須倫聞此語　瞋恚極熾盛　小物興大意　乃欲有所為
我雖無甘露　豫以自充飽　亦有大兵衆　是得相拒逆

尒時般遮翼等聞此語已即還以此語具向天帝釋説時婆訶阿須倫王即勅左右促集兵衆吾有所伐正尒今辦各勿有疑即以此偈向所勅説

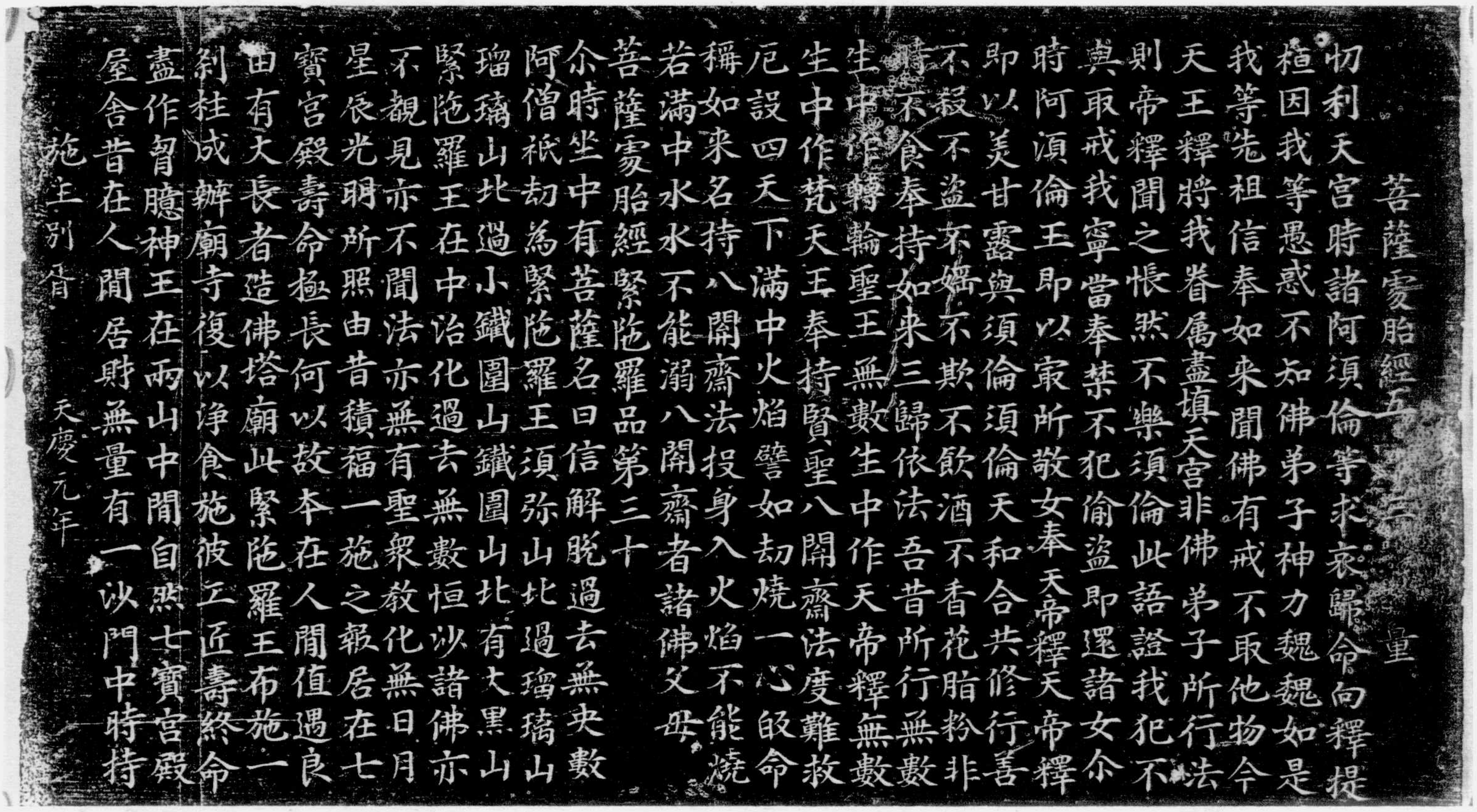
豪貴天帝釋　遣使般遮翼　歌頌出五音　求我為婚姻
及彼未集兵　我宜先集衆　往攻不用力　万得不一失

時彼阿須倫臣佐聞此敎已即集四兵往詣須弥山裏壞曲脚天宮次壞風天宮次壞馬天宮次壞莊嚴天宮時有天子名曰大力詣釋提桓因所天王當知阿須倫婆訶集諸兵衆已壞四門天子天王今欲如何時天帝釋憶本所誦口説頌曰

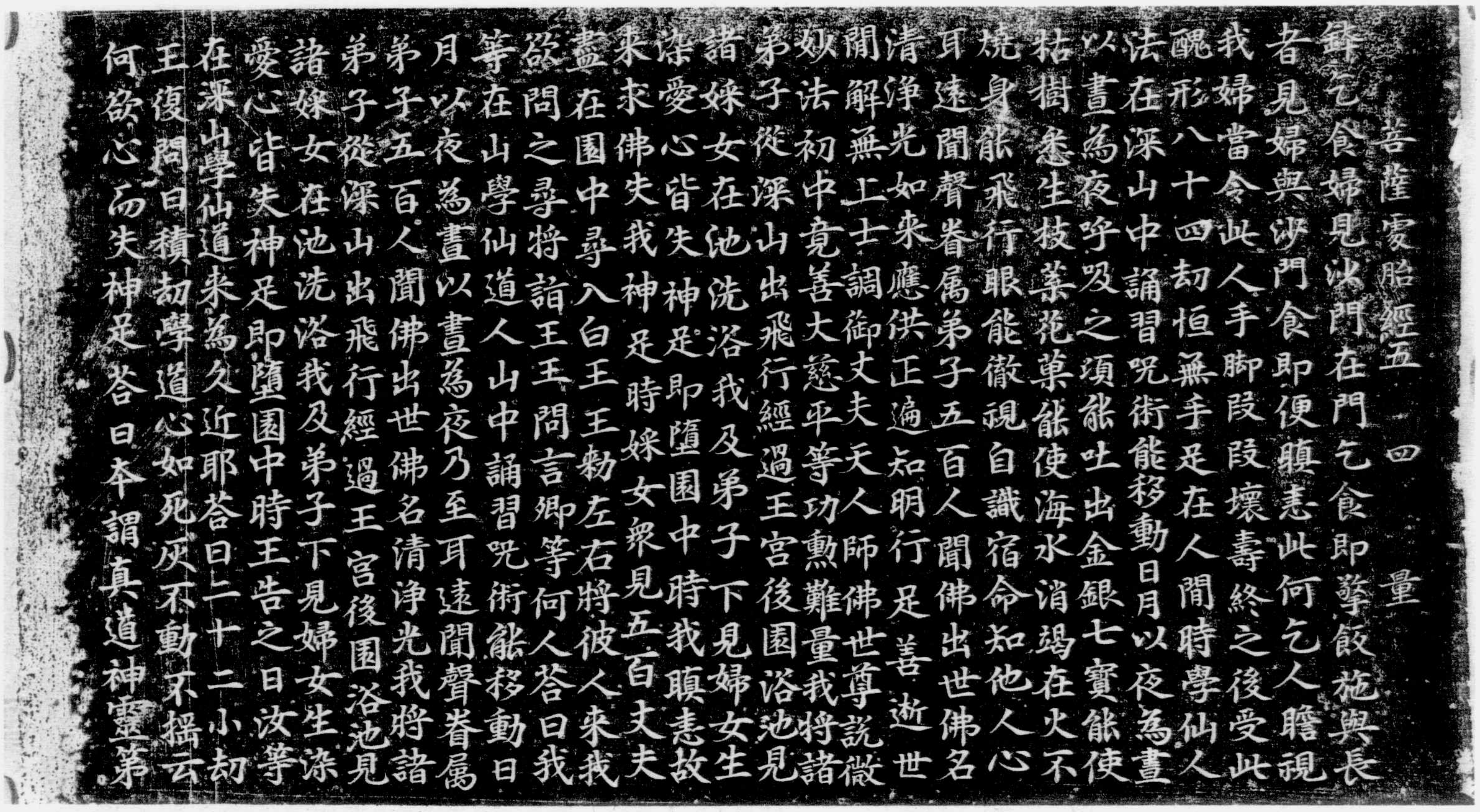
諸佛威神力　救護我今厄　忍慧破恚怒　解脫安隱處
昔我無睡眠　昨日忽眠寐　此睡非吉祥　須倫侵我境

尒時天帝釋憶佛功德須倫兵衆漸漸却退從四門後園入池水中藕莖絲孔中藏時釋提桓因即勅大臣汝速集兵衆吾欲逐阿須倫兵衆尒時帝釋諸臣受天王敎即集天衆從四門求覔但見刀鎧弓箭在地不見須倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆訶阿須倫女數千万衆不見阿須倫身將諸女衆歸詣

塔下一〇三一

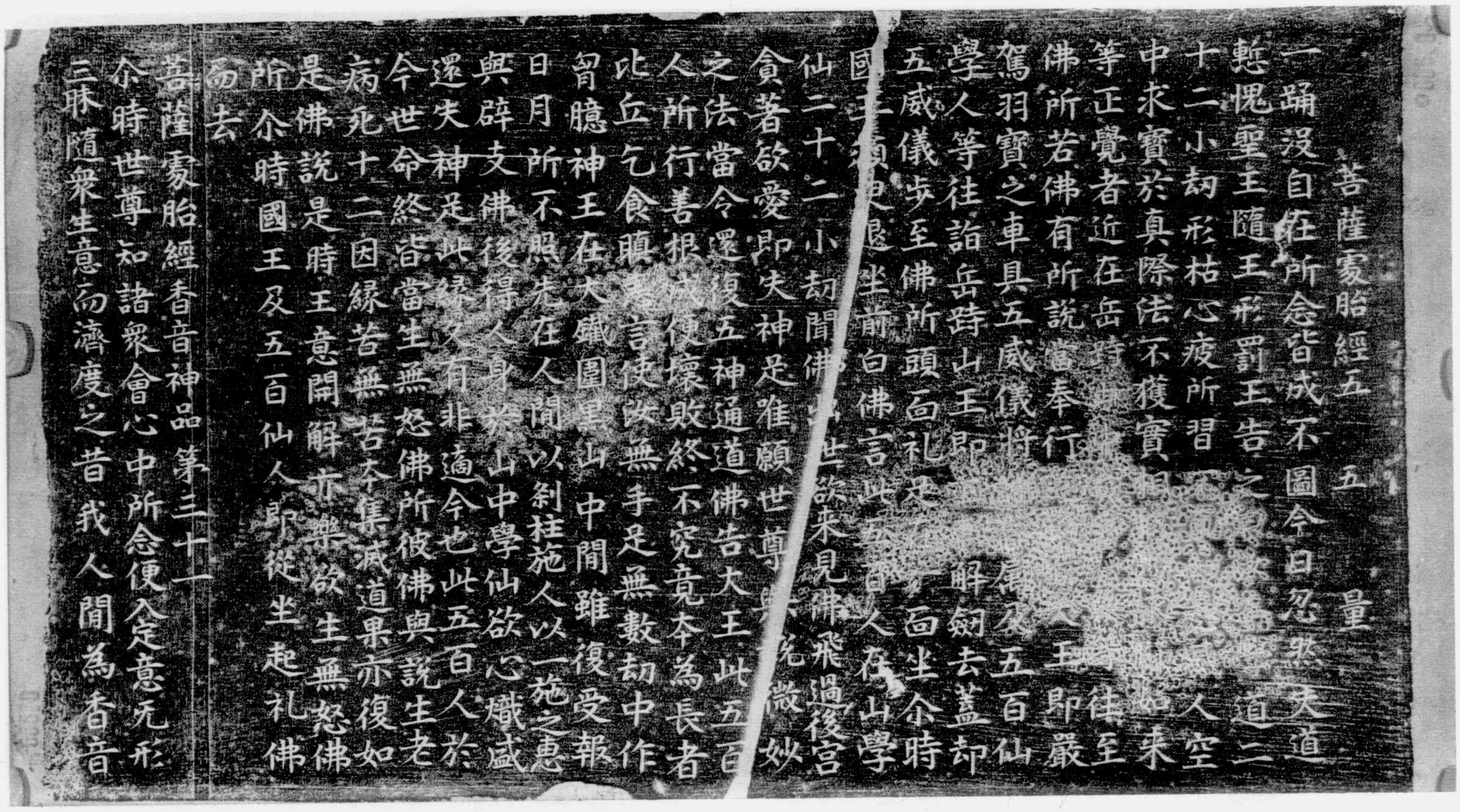


菩薩處胎經五　三　量
忉利天宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提
桓因我等愚惑不知佛弟子神力魏魏如是
我等先祖信奉如来聞佛有戒不取他物今
天王釋將我眷屬盡塡天宮非佛弟子所行法
則帝釋聞之悵然不樂須倫此語證我犯不
與取戒我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女尒
時阿須倫王即以衆所敬女奉天帝釋天帝釋
即以美甘露與須倫須倫天和合共修行善
不殺不盜不婬不欺不飲酒不香花脂粉非
時不食奉持如来三歸依法吾昔所行無數
生中作轉輪聖王無數生中作天帝釋無數
生中作梵天王奉持賢聖八關齋法度難救
厄設四天下滿中火焰譬如劫燒一心皈命
稱如来名持八關齋法投身入火焰不能燒
若滿中水水不能溺八關齋者諸佛父母
菩薩處胎經緊陁羅品第三十
尒時坐中有菩薩名曰信解脫過去無央數
阿僧祇劫為緊陁羅王須弥山北過瑠璃山
瑠璃山北過小鐵圍山鐵圍山北有大黒山
緊陁羅王在中治化過去無數恒沙諸佛亦
不覩見亦不聞法亦無有聖衆教化無日月
星辰光明所照由昔積福一施之報居在七
寶宮殿壽命極長何以故本在人間值遇良
田有大長者造佛塔廟此緊陁羅王布施一
刹柱成辦廟寺復以淨食施彼工匠壽終命
盡作智聰神王在兩山中間自然七寶宮殿
屋舍昔在人間居財無量有一沙門中時持
施主別胥　天慶元年

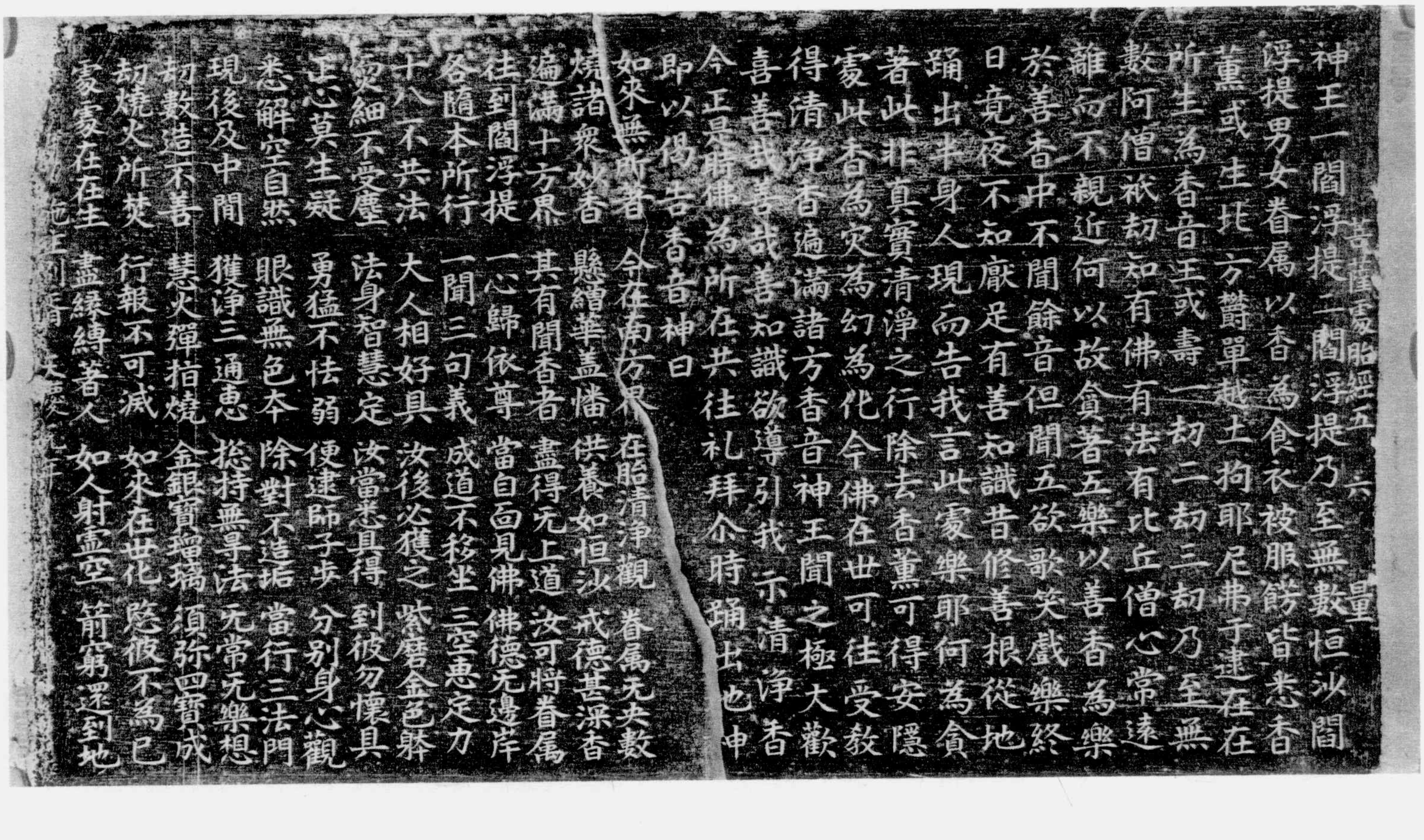


菩薩處胎經五　四　量
鉢乞食婦見沙門在門乞食即擎飯施與長
者見婦與沙門食即便瞋恚此何乞人瞻視
我婦當令此人手脚段段壞壽終之後受此
醜形八十四劫恒無手足在人間時學仙人
法在深山中誦習呪術能移動日月以夜為晝
以晝為夜呼吸之頃能吐出金銀七寶能使
枯樹悉生枝葉花菓能使海水消竭在火不
燒身能飛行眼能徹視自識宿命知他人心
耳遠聞聲眷屬弟子五百人聞佛出世佛名
清淨光如来應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說微
妙法初中竟善大慈平等功勳難量我將諸
弟子從深山出飛行經過王宮後園浴池見
諸婇女在池洗浴我及弟子下見婦女生
染愛心皆失神足即墮園中時我瞋恚故
來求佛失我神足時婇女衆見五百丈夫
盡在園中尋入白王王勅左右將彼人来我
欲問之尋將詣王王問言卿等何人荅曰我
等在山學仙道人山中誦習呪術能移動日
月以夜為晝以晝為夜乃至耳遠聞聲眷屬
弟子五百人聞佛出世佛名清淨光我將諸
弟子從深山出飛行經過王宮後園浴池見
諸婇女在池洗浴我及弟子下見婦女生染
愛心皆失神足即墮園中時王告之曰汝等
在深山學仙道来為久近耶荅曰二十二小劫
王復問曰積劫學道心如死灰不動不搖云
何欲心而失神足荅曰本謂真道神靈第

塔下五九一

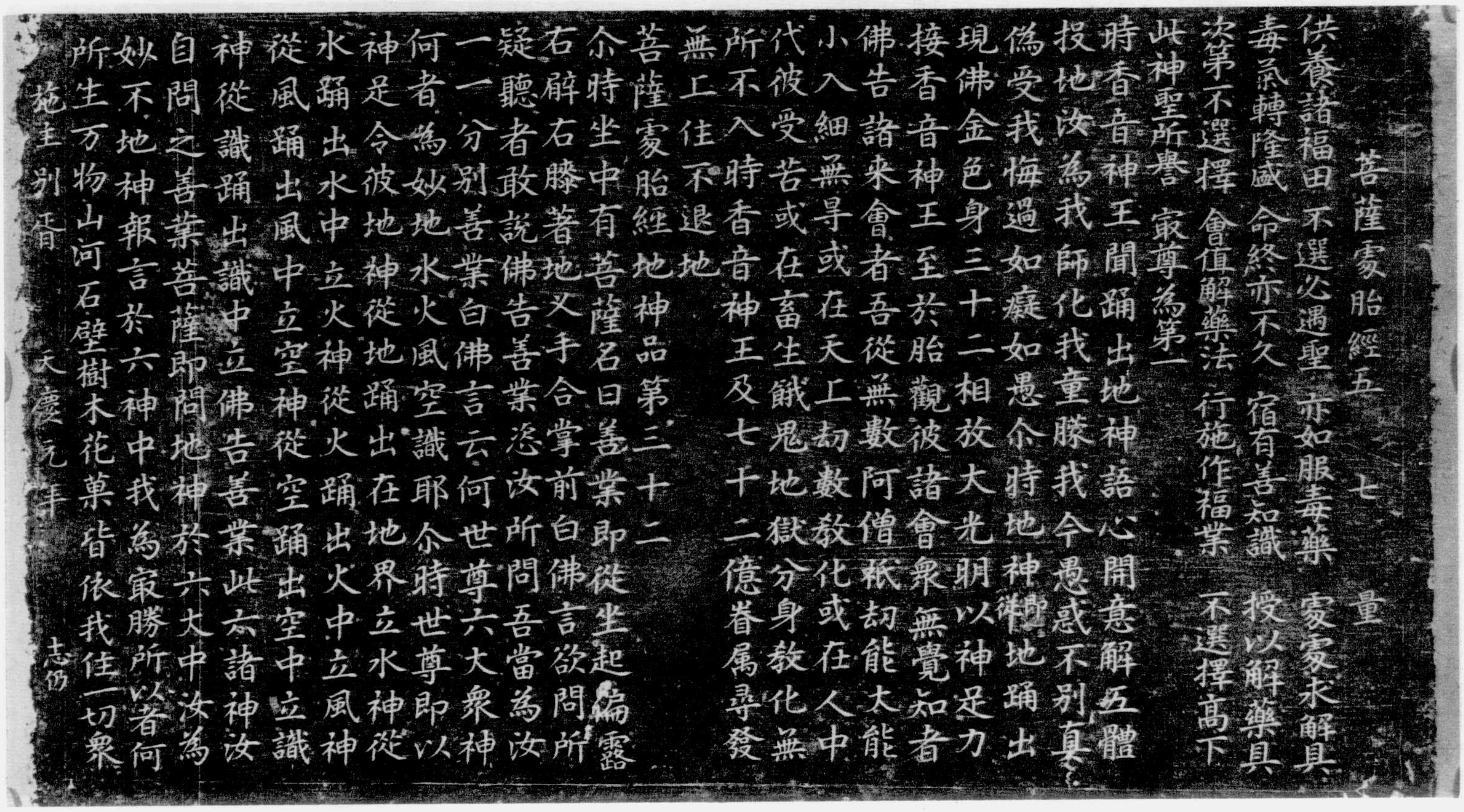


菩薩處胎經五　五　量
一踊沒自在所念皆成不圖今日忽然失道
慙愧聖王隨王形罰王告之[illegible]道二
十二小劫形枯心疲所習[illegible]人空
中求實於真際法不獲實[illegible]如来
等正覺者近在岳埼[illegible]往至
佛所若佛有所說當奉行[illegible]王即嚴
駕羽寶之車具五威儀將[illegible]辰及五百仙
學人等往詣岳埼山王即[illegible]解劍去蓋却
五威儀步至佛所頭面礼足[illegible]面坐尒時
國王頽退坐前白佛言此五百人在山學
仙二十二小劫聞佛出世欲来見佛飛過後宮
貪著欲愛即失神足雖願世尊與說微妙
之法當令還復五神通道佛告大王此五百
人所行善根成便壞敗終不究竟本為長者
比丘乞食瞋恚言使汝無手足無數劫中作
智臆神王在大鐵圍黑山中間雖復受報
日月所不照先在人間以剎柱施人以一施之恵
與辟支佛後得人身於山中學仙欲心熾盛
還失神足此緣久有非適今也此五百人於
今世命終皆當生無怒佛所彼佛與說生老
病死十二因緣苦無苦本集滅道果亦復如
是佛說是時王意開解亦樂欲生無怒佛
所尒時國王及五百仙人即從坐起礼佛
而去
菩薩處胎經香音神品第三十一
尒時世尊知諸衆會心中所念便入定意无形
三昧隨衆生意而濟度之昔我人間為香音

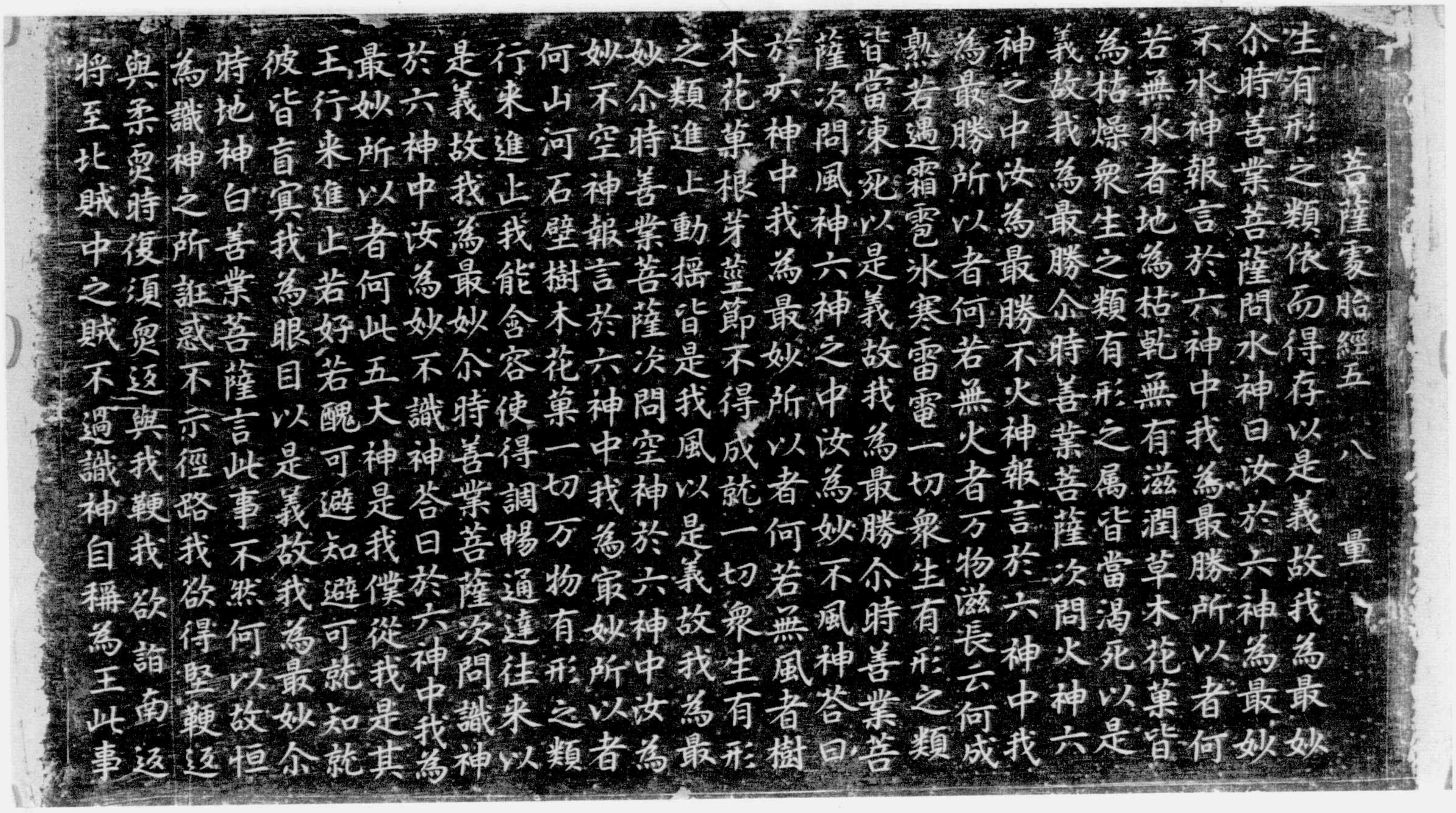


菩薩處胎經五　六　量
神王一閻浮提二閻浮提乃至無數恒沙閻
浮提男女眷屬以香為食衣被服餝皆悉香
薰或生北方欝單越土拘耶尼弗于逮在在
所生為香音王或壽一劫二劫三劫乃至無
數阿僧祇劫知有佛有法有比丘僧心常遠
離而不親近何以故貪著五樂以善香為樂
於善香中不聞餘音但聞五欲歌笑戲樂終
日竟夜不知厭足有善知識昔脩善根從地
踊出半身人現而告我言此處樂耶何為貪
著此非真實清淨之行除去香薰可得安隱
處此香為灾為幻為化今佛在世可往受教
得清淨香遍滿諸方香音神王聞之極大歡
喜善哉善哉善知識欲導引我示清淨香
今正是時佛為所在共往礼拜尒時踊出地神
即以偈告香音神曰
如來無所著　今在南方界　在胎清淨觀　眷屬无央數
燒諸衆妙香　懸繒華蓋幡　供養如恒沙　戒德甚深香
遍滿十方界　其有聞香者　盡得无上道　汝可將眷屬
往到閻浮提　一心歸依尊　當自面見佛　佛德无邊岸
各隨本所行　一聞三句義　成道不移坐　三空恵定力
十八不共法　大人相好具　汝後必獲之　紫磨金色躰
愛細不受塵　法身智慧定　汝當悉具得　到彼勿懷具
正心莫生疑　勇猛不怯弱　便逮師子步　分別身心觀
悉解空自然　眼識無色本　除對不造垢　當行三法門
現後及中間　獲淨三通恵　揔持無导法　无常无樂想
劫數造不善　慧火彈指燒　金銀寶瑠璃　須弥四寶成
劫燒火所焚　行報不可滅　如來在世化　隨彼不為已
處處在在生　盡縁縛著人　如人射虛空　箭窮還到地
[illegible]施主劉肴　天慶九年

塔下五九〇

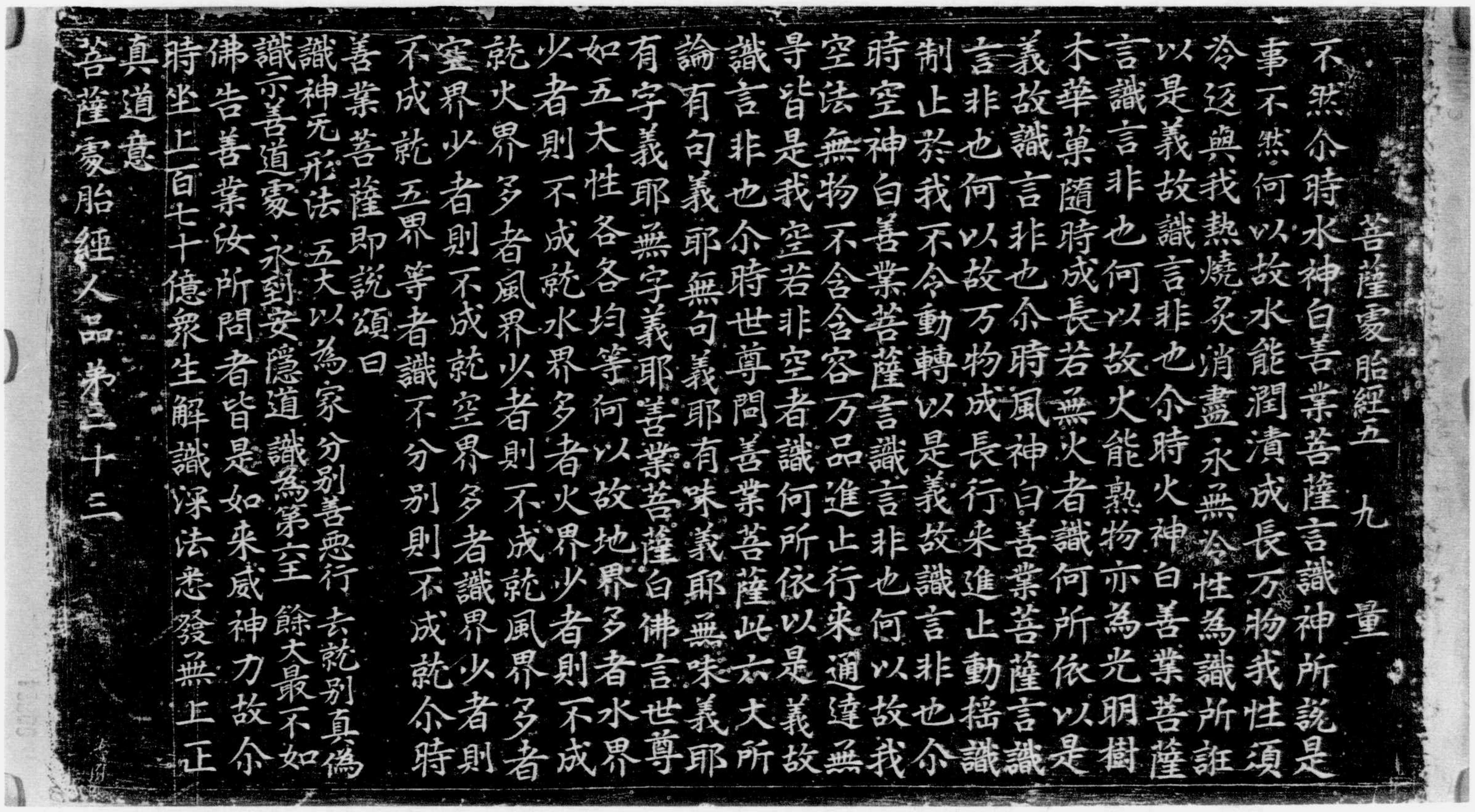


菩薩處胎經五　七　量
供養諸福田不選必遇聖　亦如服毒藥　處處求解具
毒氣轉隆盛命終亦不久　宿有善知識　授以解藥具
次第不選擇　會值解藥法　行施作福業　不選擇高下
此神聖所譽　最尊為第一
時香音神王聞踊出地神語心開意解五體
投地汝為我師化我童朦我今愚惑不別真
偽受我悔過如癡如愚尒時地神從地踊出
現佛金色身三十二相放大光明以神足力
接香音神王至於胎觀彼諸會衆無覺知者
佛告諸來會者吾從無數阿僧祇劫能大能
小入細無㝵或在天上劫數教化或在人中
代彼受苦或在畜生餓鬼地獄分身教化無
所不入時香音神王及七十二億眷屬尋發
無上住不退地
菩薩處胎經地神品第三十二
尒時坐中有菩薩名曰善業即從坐起徧露
右髆右膝著地叉手合掌前白佛言欲問所
疑聽者敢說佛告善業恣汝所問吾當為汝
一一分別善業白佛言云何世尊六大衆神
何者為妙地水火風空識耶尒時世尊即以
神足令彼地神從地踊出在地界立水神從
水踊出水中立火神從火踊出火中立風神
從風踊出風中立空神從空踊出空中立識
神從識踊出識中立佛告善業此六諸神汝
自問之善業菩薩即問地神於六大中汝為
妙不地神報言於六神中我為最勝所以者何
所生万物山河石壁樹木花菓皆依我住一切衆
施主別胥　天慶元年　志仍



菩薩處胎經五　八　量
生有形之類依而得存以是義故我為最妙
尒時善業菩薩問水神曰汝於六神為最妙
不水神報言於六神中我為最勝所以者何
若無水者地為枯乾無有滋潤草木花菓皆
為枯燥衆生之類有形之屬皆當渴死以是
義故我為最勝尒時善業菩薩次問火神六
神之中汝為最勝不火神報言於六神中我
為最勝所以者何若無火者万物滋長云何成
熟若遇霜雹冰寒雷電一切衆生有形之類
皆當凍死以是義故我為最勝尒時善業菩
薩次問風神六神之中汝為妙不風神答曰
於六神中我為最妙所以者何若無風者樹
木花菓根芽莖節不得成就一切衆生有形
之類進止動摇皆是我風以是義故我為最
妙尒時善業菩薩次問空神於六神中汝為
妙不空神報言於六神中我為最妙所以者
何山河石壁樹木花菓一切万物有形之類
行来進止我能含容使得調暢通達往来以
是義故我為最妙尒時善業菩薩次問識神
於六神中汝為妙不識神答曰於六神中我為
最妙所以者何此五大神是我僕從我是其
王行来進止若好若醜可避知避可就知就
彼皆盲冥我為眼目以是義故我為最妙尒
時地神白善業菩薩言此事不然何以故恒
為識神之所誑惑不示徑路我欲得堅鞭逐
與柔耎時復須耎逐與我鞭我欲詣南逐
將至北賊中之賊不過識神自稱為王此事

塔下八一〇



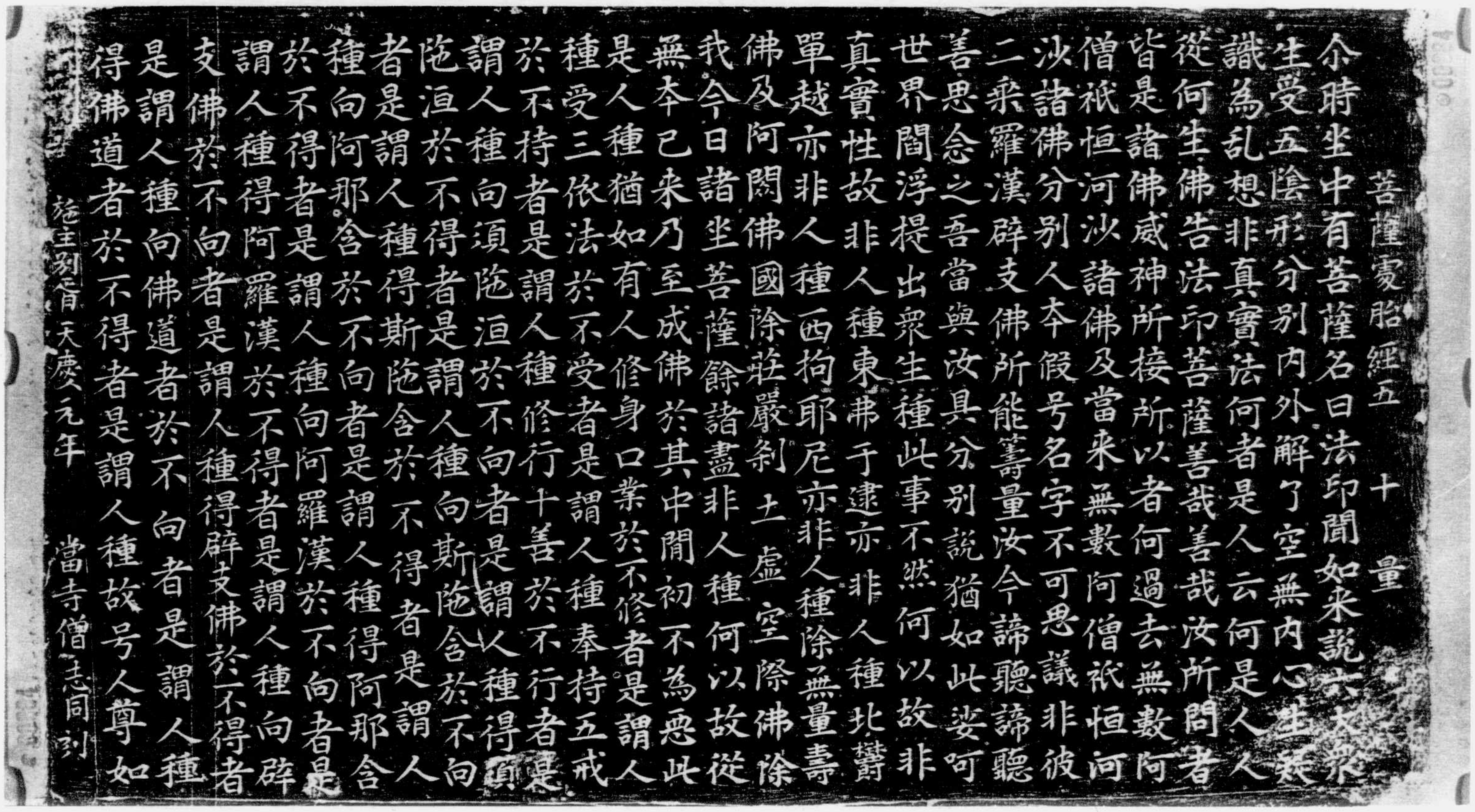
菩薩處胎經五　九　量

不然尒時水神白善業菩薩言識神所說是事不然何以故水能潤漬成長万物我性須冷返與我熱燒炙消盡永無冷性為識所誑以是義故識言非也尒時火神白善業菩薩言識言非也何以故火能熟物亦為光明樹木華菓隨時成長若無火者識何所依以是義故識言非也尒時風神白善業菩薩言識言非也何以故万物成長行来進止動搖識制止於我不令動轉以是義故識言非也尒時空神白善業菩薩言識言非也何以故我空法無物不含含容万品進止行来通達無㝵皆是我空若非空者識何所依以是義故識言非也尒時世尊問善業菩薩此六大所論有句義耶無句義耶有味義耶無味義耶有字義耶無字義耶善業菩薩白佛言世尊如五大性各各均等何以故地界多者水界少者則不成就水界多者火界少者則不成就火界多者風界少者則不成就風界多者空界少者則不成就空界多者識界少者則不成就五界等者識不分別則不成就尒時善業菩薩即說頌曰

識神无形法　五大以為家　分別善惡行　去就別真偽
識亦善道處　永到安隱道　識為第六王　餘大最不如

佛告善業汝所問者皆是如来威神力故尒時坐上百七十億衆生解識深法悉發無上正真道意

菩薩處胎經人品第二十三

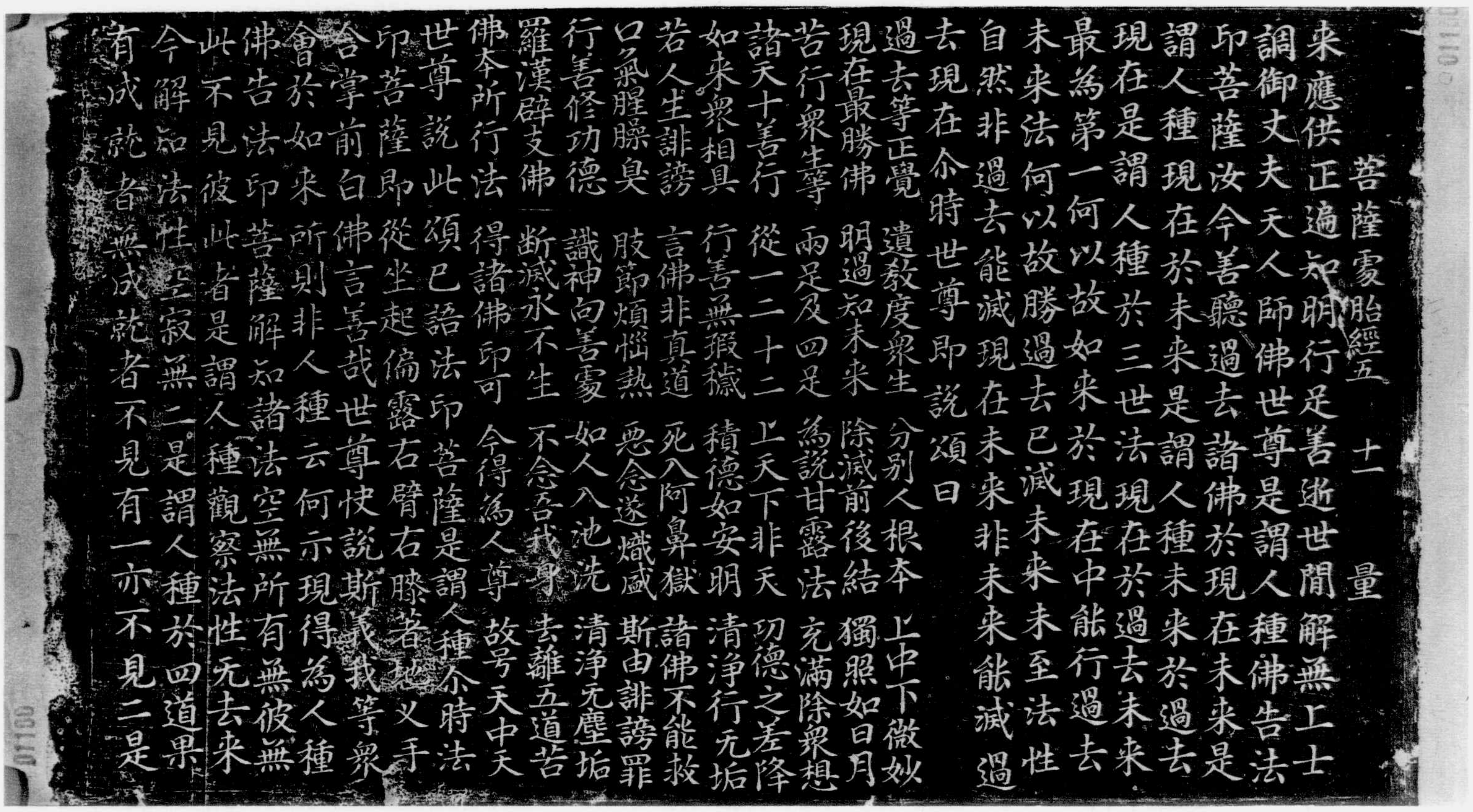


菩薩處胎經五　十　量

尒時坐中有菩薩名曰法印聞如来說六大衆生受五陰形分別内外解了空無内心生疑識為乱想非真實法何者是人云何是人從何生佛告法印菩薩善哉善哉汝所問者皆是諸佛威神所接所以者何過去無數阿僧祇恒河沙諸佛及當来無數阿僧祇恒河沙諸佛分別人本假号名字不可思議非彼二乘羅漢辟支佛所能籌量汝今諦聽諦聽善思念之吾當與汝具分別說猶如此娑呵世界閻浮提出衆生種此事不然何以故非真實性故非人種東弗于逮亦非人種北欝單越亦非人種西拘耶尼亦非人種除無量壽佛及阿閦佛國除莊嚴剎土虛空際佛除我今日諸坐菩薩餘諸盡非人種何以故從無本已来乃至成佛於其中間初不為惡此是人種猶如有人修身口業於不修者是謂人種受三依法於不受者是謂人種奉持五戒於不持者是謂人種修行十善於不行者是謂人種向須陁洹於不向者是謂人種得須陁洹於不得者是謂人種向斯陁含於不向者是謂人種得斯陁含於不得者是謂人種向阿那含於不向者是謂人種得阿那含於不得者是謂人種向阿羅漢於不向者是謂人種得阿羅漢於不得者是謂人種向辟支佛於不向者是謂人種得辟支佛於不得者是謂人種向佛道者於不向者是謂人種得佛道者於不得者是謂人種故号人尊如

施主別胥　天慶元年　當寺僧志同刻

塔下八八四

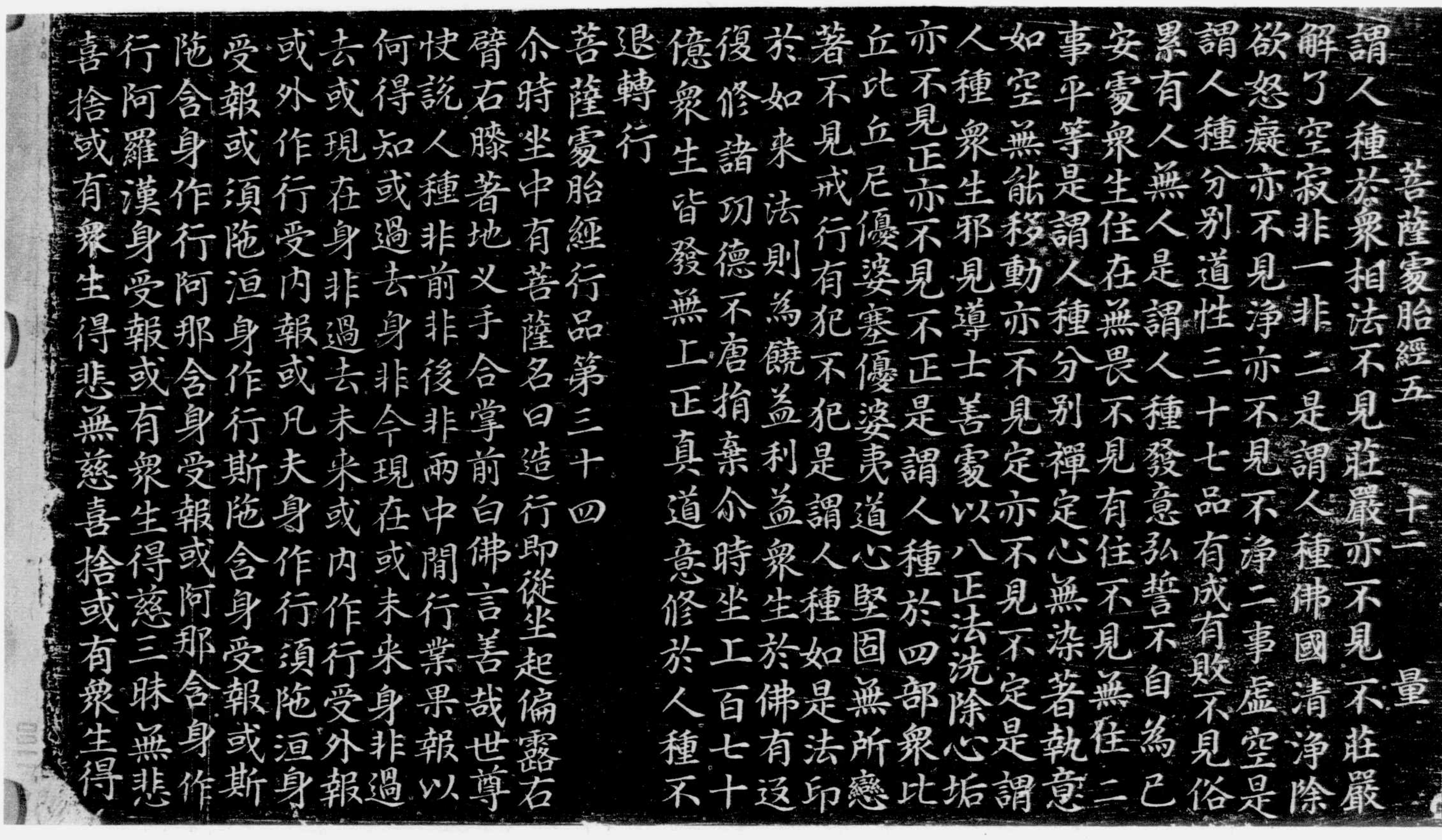


菩薩處胎經五　十一　量

来應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊是謂人種佛告法
印菩薩汝今善聽過去諸佛於現在未来是
謂人種現在於未来是謂人種未来於過去
現在是謂人種於三世法現在於過去未来
最為第一何以故如来於現在中能行過去
未来法何以故勝過去已滅未来未至法性
自然非過去能滅現在未来非未来能滅過
去現在尒時世尊即說頌曰

過去等正覺　遺教度衆生　分別人根本　上中下微妙
現在最勝佛　明過知未来　除滅前後結　獨照如日月
苦行衆生等　兩足及四足　為說甘露法　充滿除衆想
諸天十善行　從一二十二　上天下非天　功德之差降
如来衆相具　行善無瑕穢　積德如安明　清淨行无垢
若人生誹謗　言佛非真道　死入阿鼻獄　諸佛不能救
口氣腥臊臭　肢節煩惱熱　惡念遂熾盛　斯由誹謗罪
行善修功德　識神向善處　如人入池洗　清淨无塵垢
羅漢辟支佛　斷滅永不生　不念吾我身　去離五道苦
佛本所行法　得諸佛印可　今得為人尊　故号天中天

世尊說此頌已語法印菩薩是謂人種尒時法
印菩薩即從坐起偏露右臂右膝著地叉手
合掌前白佛言善哉世尊快說斯義我等衆
會於如来所則非人種云何示現得為人種
佛告法印菩薩解知諸法空無所有無彼無
此不見彼此者是謂人種觀察法性无去来
今解知法性空寂無二是謂人種於四道果
有成就者無成就者不見有一亦不見二是



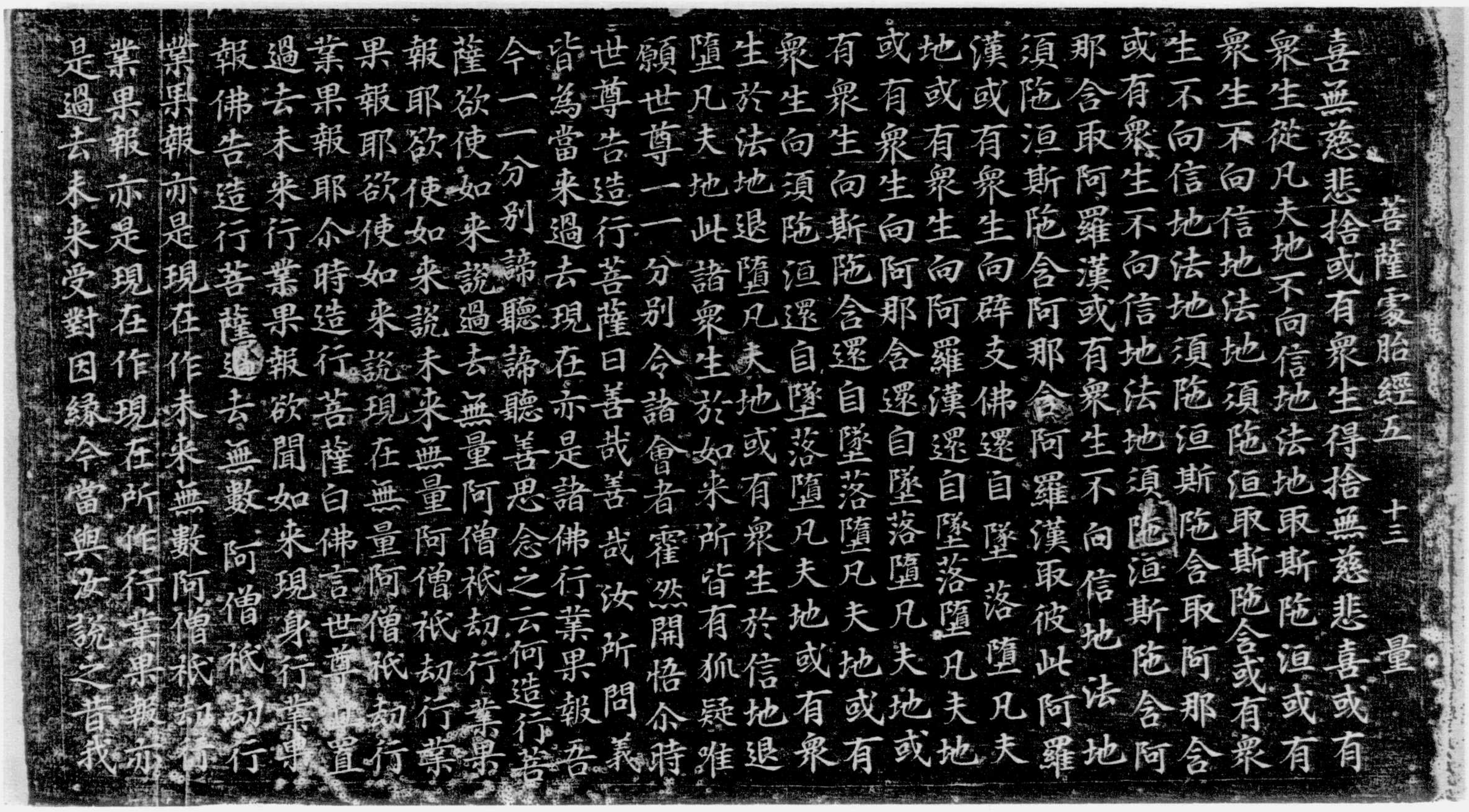
菩薩處胎經五　十二　量

謂人種於衆相法不見莊嚴亦不見不莊嚴
解了空寂非一非二是謂人種佛國清淨除
欲怒癡亦不見淨亦不見不淨二事虛空是
謂人種分別道性三十七品有成有敗不見俗
累有人無人是謂人種發意弘誓不自為已
安處衆生住在無畏不見有住不見無住二
事平等是謂人種分別禪定心無染著執意
如空無能移動亦不見定亦不見不定是謂
人種衆生邪見導士善處以八正法洗除心垢
亦不見正亦不見不正是謂人種於四部衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷道心堅固無所戀
著不見戒行有犯不犯是謂人種如是法印
於如来法則為饒益利益衆生於佛有返
復修諸功德不唐捐棄尒時坐上百七十
億衆生皆發無上正真道意修於人種不
退轉行

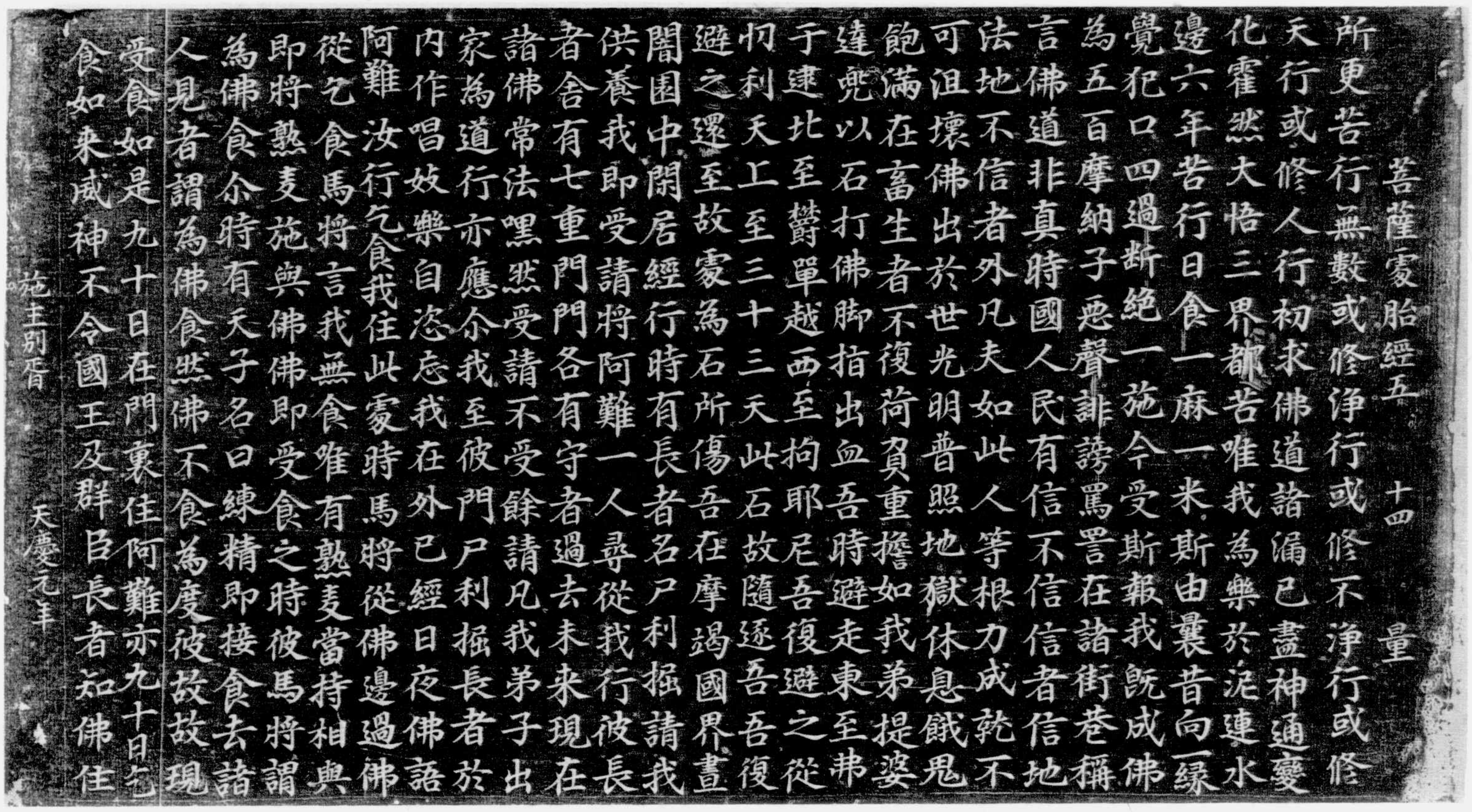
菩薩處胎經行品第三十四

尒時坐中有菩薩名曰造行即從坐起偏露右
臂右膝著地叉手合掌前白佛言善哉世尊
快說人種非前非後非兩中間行業果報以
何得知或過去身非今現在或未来身非過
去或現在身非過去未来或內作行受外報
或外作行受內報或凡夫身作行須陁洹身
受報或須陁洹身作行斯陁含身受報或斯
陁含身作行阿那含身受報或阿那含身作
行阿羅漢身受報或有衆生得慈三昧無悲
喜捨或有衆生得悲無慈喜捨或有衆生得

塔下一一〇〇

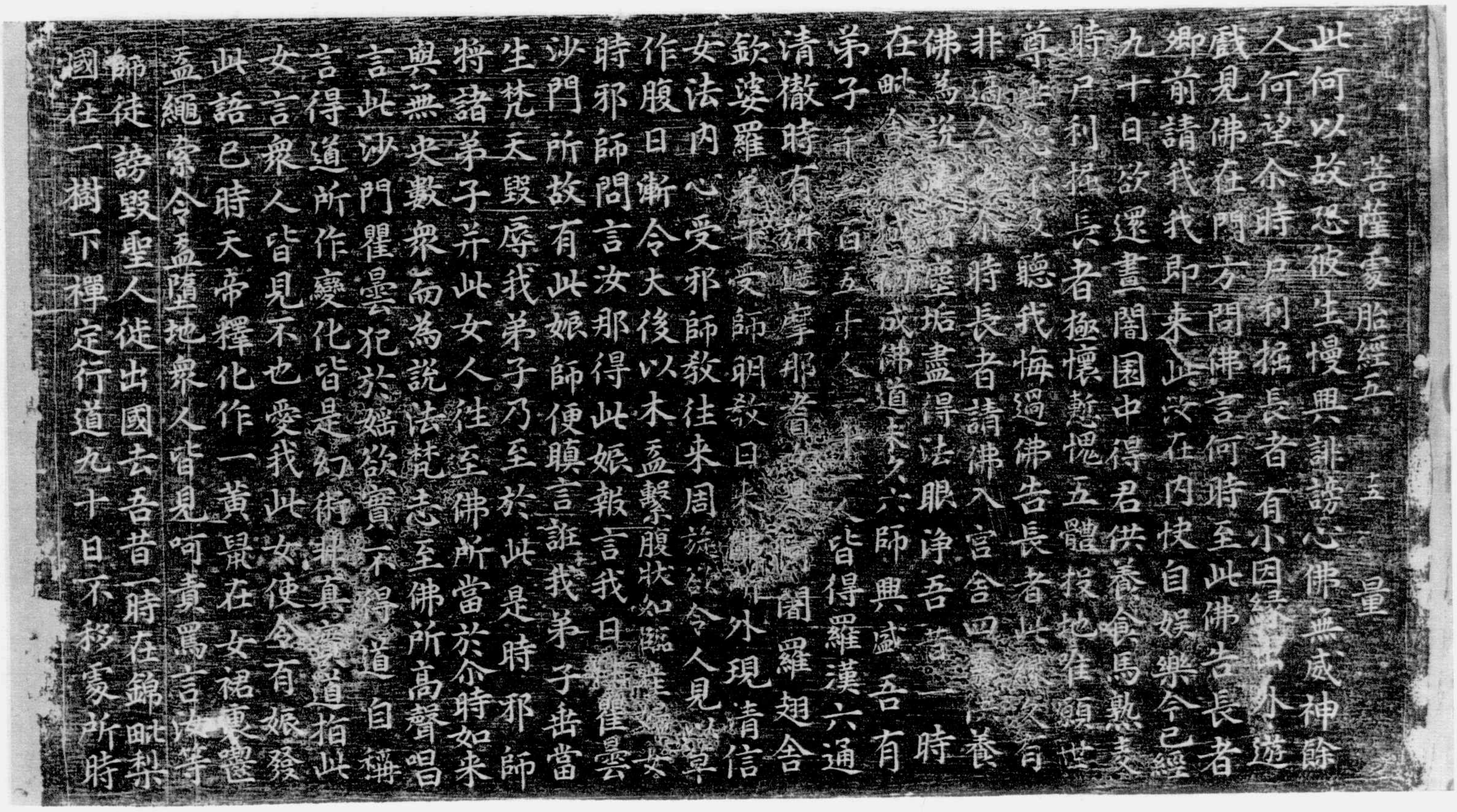


菩薩處胎經五　十三　量
喜無慈悲捨或有衆生得捨無慈悲喜或有
衆生從凡夫地不向信地法地取斯陁洹或有
衆生不向信地法地須陁洹斯陁含或有衆
生不向信地法地須陁洹斯陁含取阿那含
或有衆生不向信地法地須陁洹斯陁含阿
那含取阿羅漢或有衆生不向信地法地
須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢取彼此阿羅
漢或有衆生向辟支佛還自墜落墮凡夫
地或有衆生向阿羅漢還自墜落墮凡夫地
或有衆生向阿那含還自墜落墮凡夫地或
有衆生向斯陁含還自墜落墮凡夫地或有
衆生向須陁洹還自墜落墮凡夫地或有衆
生於法地退墮凡夫地或有衆生於信地退
墮凡夫地此諸衆生於如来所皆有狐疑唯
願世尊一一分別令諸會者霍然開悟尒時
世尊告造行菩薩曰善哉善哉汝所問義
皆為當来過去現在亦是諸佛行業果報吾
今一一分別諦聽諦聽善思念之云何造行菩
薩欲使如来說過去無量阿僧祇劫行業果
報耶欲使如来說未来無量阿僧祇劫行業
果報耶欲使如来說現在無量阿僧祇劫行
業果報耶尒時造行菩薩白佛言世尊[illegible]豈
過去未来行業果報欲聞如来現身行業果
報佛告造行菩薩過去無數阿僧祇劫行
業果報亦是現在作未来無數阿僧祇劫行
業果報亦是現在所作行業果報亦
是過去未来受對因緣今當與汝說之昔我

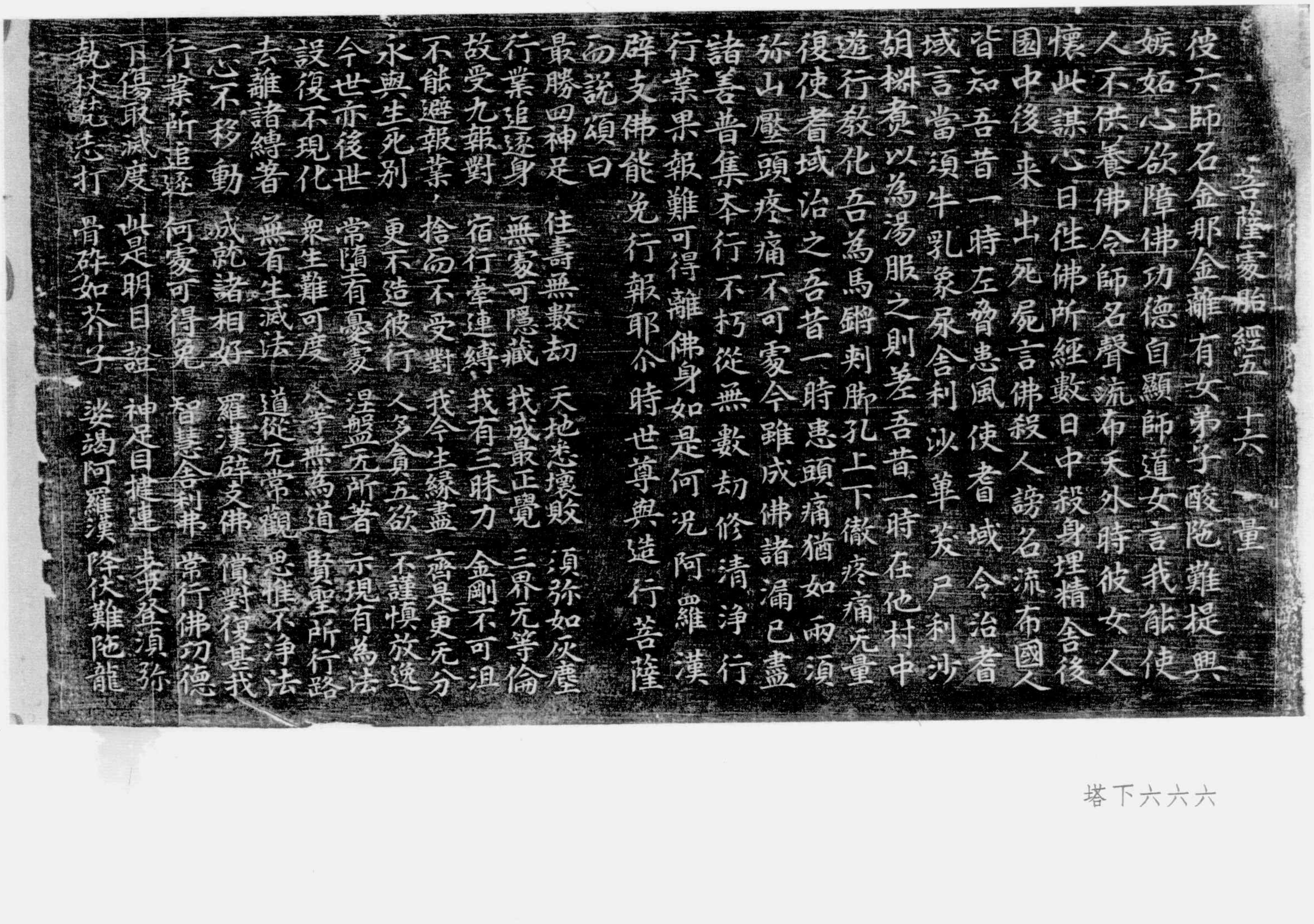


菩薩處胎經五　十四　量
所更苦行無數或修淨行或修不淨行或修
天行或修人行初求佛道諸漏已盡神通變
化霍然大悟三界都苦唯我為樂於泥連水
邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣
覺犯口四過斷絕一施今受斯報我既成佛
為五百摩納子惡聲誹謗罵詈在諸街巷稱
言佛道非真時國人民有信不信信者信地
法地不信者外凡夫如此人等根力成熟不
可沮壞佛出於世光明普照地獄休息餓鬼
飽滿在畜生者不復荷負重擔如我弟提婆
達兜以石打佛脚指出血吾時避走東至弗
于逮北至鬱單越西至拘耶尼吾復避之從
忉利天上至三十三天此石故隨逐吾吾復
避之還至故處為石所傷吾在摩竭國界晝
閑園中閑居經行時有長者名尸利掘請我
供養我即受請將阿難一人尋從我行彼長
者舍有七重門門各有守者過去未来現在
諸佛常法嘿然受請不受餘請凡我弟子出
家為道行亦應尒我至彼門尸利掘長者於
內作唱妓樂自恣忘我在外已經日夜佛語
阿難汝行乞食我住此處時馬將從佛邊過佛
從乞食馬將言我無食唯有熟麦當持相與
即將熟麦施與佛佛即受食之時彼馬將謂
為佛食尒時有天子名曰練精即接食去諸
人見者謂為佛食然佛不食為度彼故故現
受食如是九十日在門裏住阿難亦九十日乞
食如来威神不令國王及群臣長者知佛住
施主別胥　天慶元年

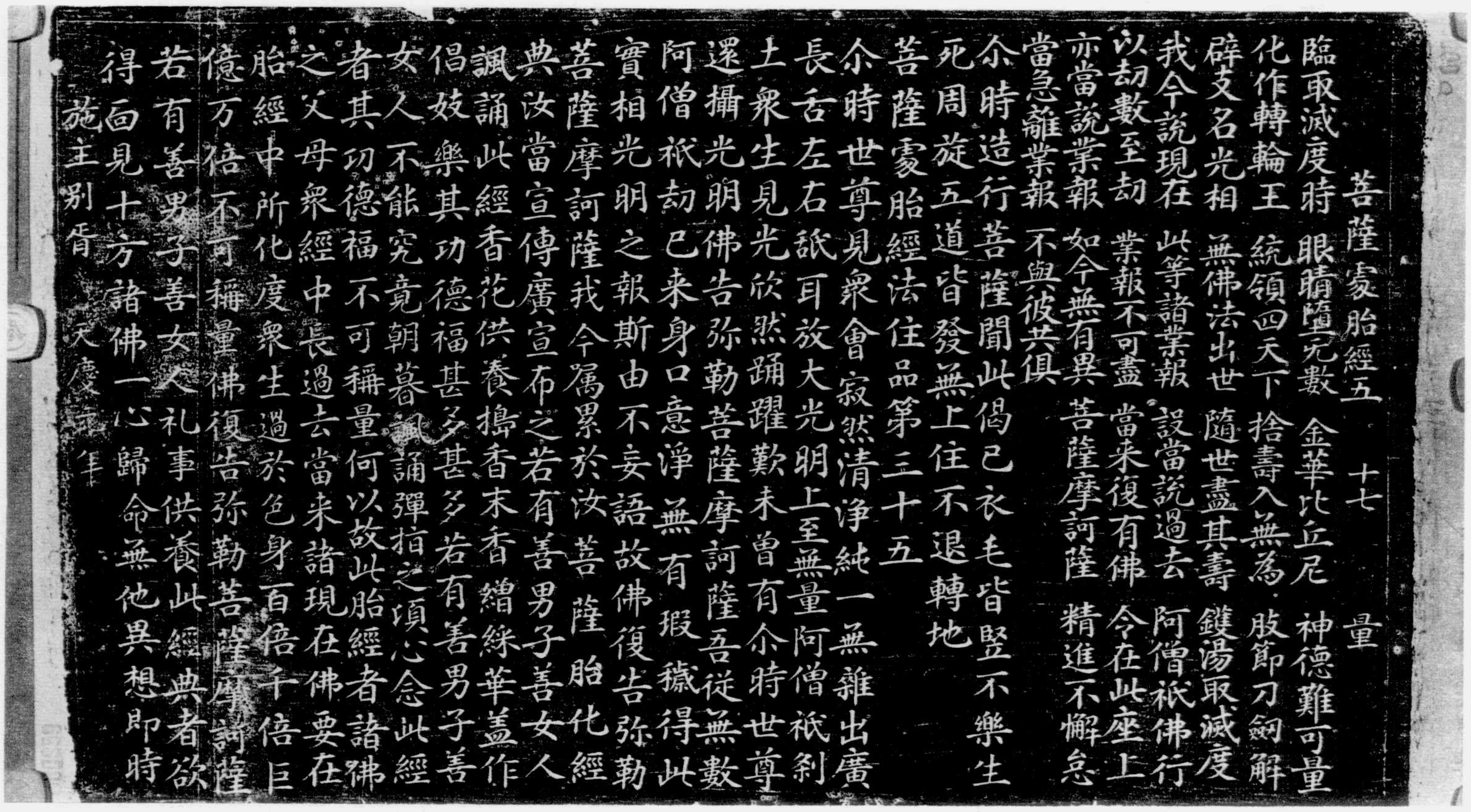
塔下七三七



菩薩處胎經五　十五　量
此何以故恐彼生慢興誹謗心佛無威神餘
人何望尒時尸利掘長者有小因緣出外遊
戲見佛在門方問佛言何時至此佛告長者
卿前請我我即来此汝在內快自娛樂今已經
九十日欲還晝閣園中得君供養食馬熟麥
時尸利掘長者極懷慙愧五體投地稽頸世
尊上恕不及聽我悔過佛告長者此緣久有
非適今也不時長者請佛入宮舍四事供養
佛為說[illegible]塵垢盡得法眼淨吾昔一時
在毗舍[illegible]成佛道未久六師興盛吾有
弟子千二百五十人一一皆得羅漢六通
清徹時有栴延摩那耆[illegible]闍羅翅舍
欽婆羅弟子受師明教曰未[illegible]外現清信
女法內心受邪師教往来周旋欲令人見以[illegible]
作腹日漸令大後以木盂繫腹狀如臨産女
時邪師問言汝那得此娠報言我日[illegible]瞿曇
沙門所故有此娠師便瞋言誑我弟子甾當
生梵天毀辱我弟子乃至於此是時邪師
將諸弟子并此女人往至佛所當於尒時如来
與無央數衆而為說法梵志至佛所高聲唱
言此沙門瞿曇犯於婬欲實不得道自稱
言得道所作變化皆是幻術非真[illegible]道指此
女言衆人皆見不也愛我此女使令有娠發
此語已時天帝釋化作一黃鼠在女裙裏齧
盂繩索令盂墮地衆人皆見呵責罵言汝等
師徒謗毀聖人徒出國去吾昔一時在錦毗梨
國在一樹下禪定行道九十日不移處所時



菩薩處胎經五　十六　量
彼六師名金那金離有女弟子酸陀難提興
嫉妬心欲障佛功德自顯師道女言我能使
人不供養佛令師名聲流布天外時彼女人
懷此謀心日往佛所經數日中殺身埋精舍後
園中後来出死屍言佛殺人謗名流布國人
皆知吾昔一時左脅患風使耆域令治耆
域言當須牛乳象尿舍利沙華芙尸利沙
胡榭煑以為湯服之則差吾昔一時在他村中
遊行教化吾為馬鉀判腳孔上下徹疼痛无量
復使耆域治之吾昔一時患頭痛猶如雨須
弥山壓頭疼痛不可處令雖成佛諸漏已盡
諸善普集本行不朽從無數劫修清淨行
行業果報難可得離佛身如是何況阿羅漢
辟支佛能免行報耶尒時世尊與道行菩薩
而說頌曰
最勝四神足　住壽無數劫　天地悉壞敗　須弥如灰塵
行業追逐身　無處可隱藏　我成最正覺　三界无等倫
故受九報對　宿行牽連縛　我有三昧力　金剛不可沮
不能避報業　捨而不受對　我今生緣盡　齊是更无分
永與生死別　更不造彼行　人多貪五欲　不謹慎放逸
今世亦後世　常隨有憂處　涅盤无所著　示現有為法
設復不現化　衆生難可度　今等無為道　賢聖所行路
去離諸縛著　無有生滅法　道從无常觀　思惟不淨法
一心不移動　成就諸相好　羅漢辟支佛　償對復甚我
行業所追逐　何處可得免　智慧舍利弗　常行佛功德
下傷取滅度　此是明目證　神足目揵連　[illegible]登須弥
執杖梵志打　骨碎如芥子　婆竭阿羅漢　降伏難陀龍



菩薩䖏胎經五　十七　量

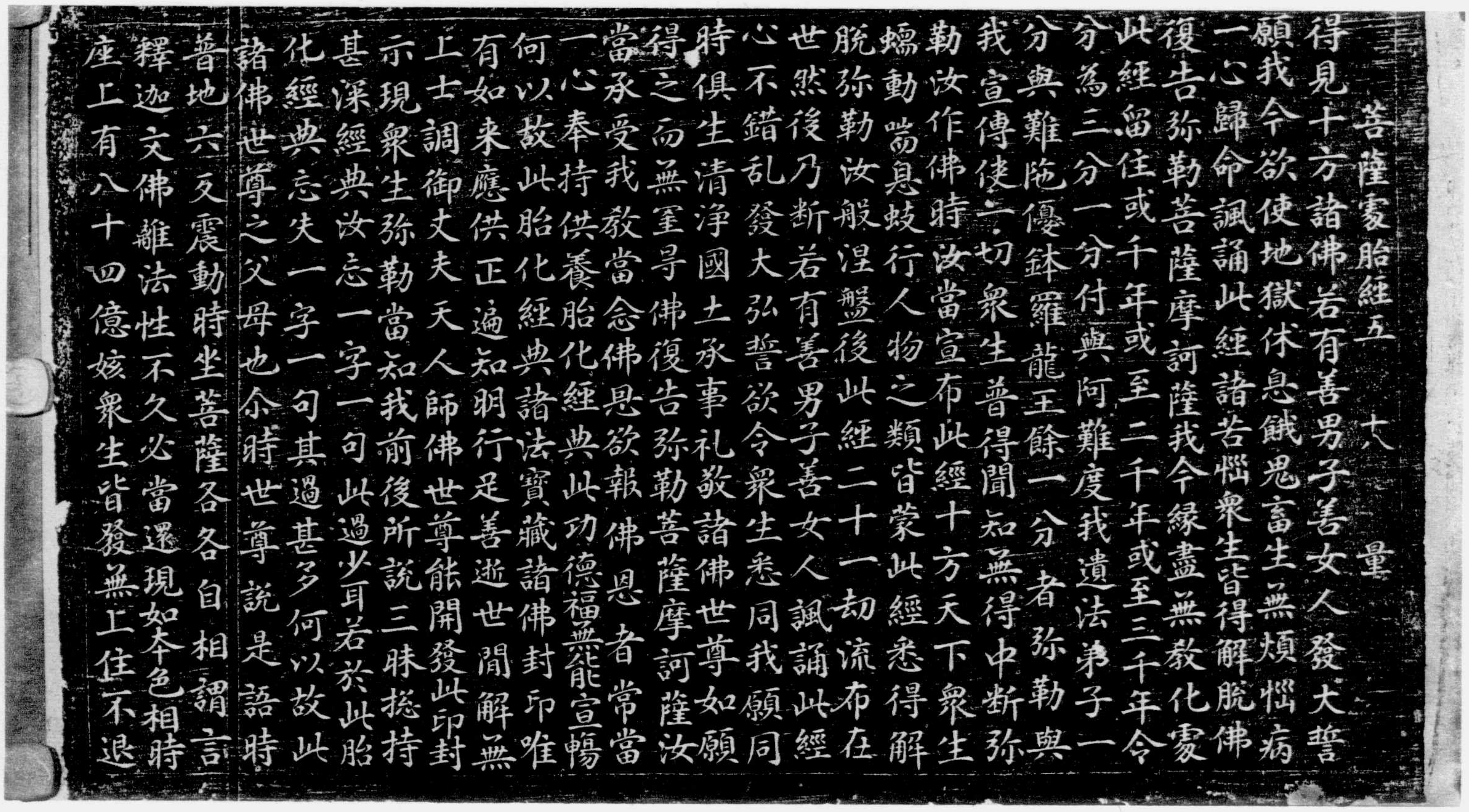
臨取滅度時　眼睛墮无數　金華比丘尼　神德難可量
化作轉輪王　統領四天下　捨壽入無為　肢節刀劒解
辟支名光相　無佛法出世　隨世盡其壽　鑊湯取滅度
我今說現在　此等諸業報　設當說過去　阿僧祇佛行
以劫數至劫　業報不可盡　當來復有佛　今在此座上
亦當說業報　如今無有異　菩薩摩訶薩　精進不懈怠
當急離業報　不與彼共俱

尒時造行菩薩聞此偈已衣毛皆竪不樂生死周旋五道皆發無上住不退轉地

菩薩䖏胎經法住品第三十五

尒時世尊見衆會寂然清淨純一無雜出廣長舌左右舐耳放大光明上至無量阿僧祇剎土衆生見光欣然踴躍歎未曾有尒時世尊還攝光明佛告弥勒菩薩摩訶薩吾從無數阿僧祇劫已來身口意淨無有瑕穢得此實相光明之報斯由不妄語故佛復告弥勒菩薩摩訶薩我今囑累於汝菩薩胎化經典汝當宣傳廣宣布之若有善男子善女人諷誦此經香花供養擣香末香繒綵華蓋作倡伎樂其功德福甚多甚多若有善男子善女人不能究竟朝暮諷誦彈指之頃心念此經者其功德福不可稱量何以故此胎經者諸佛之父母衆經中長過去當來諸現在佛要在胎經中所化度衆生過於色身百倍千倍巨億万倍不可稱量佛復告弥勒菩薩摩訶薩若有善男子善女人礼事供養此經典者欲得面見十方諸佛一心歸命無他異想即時

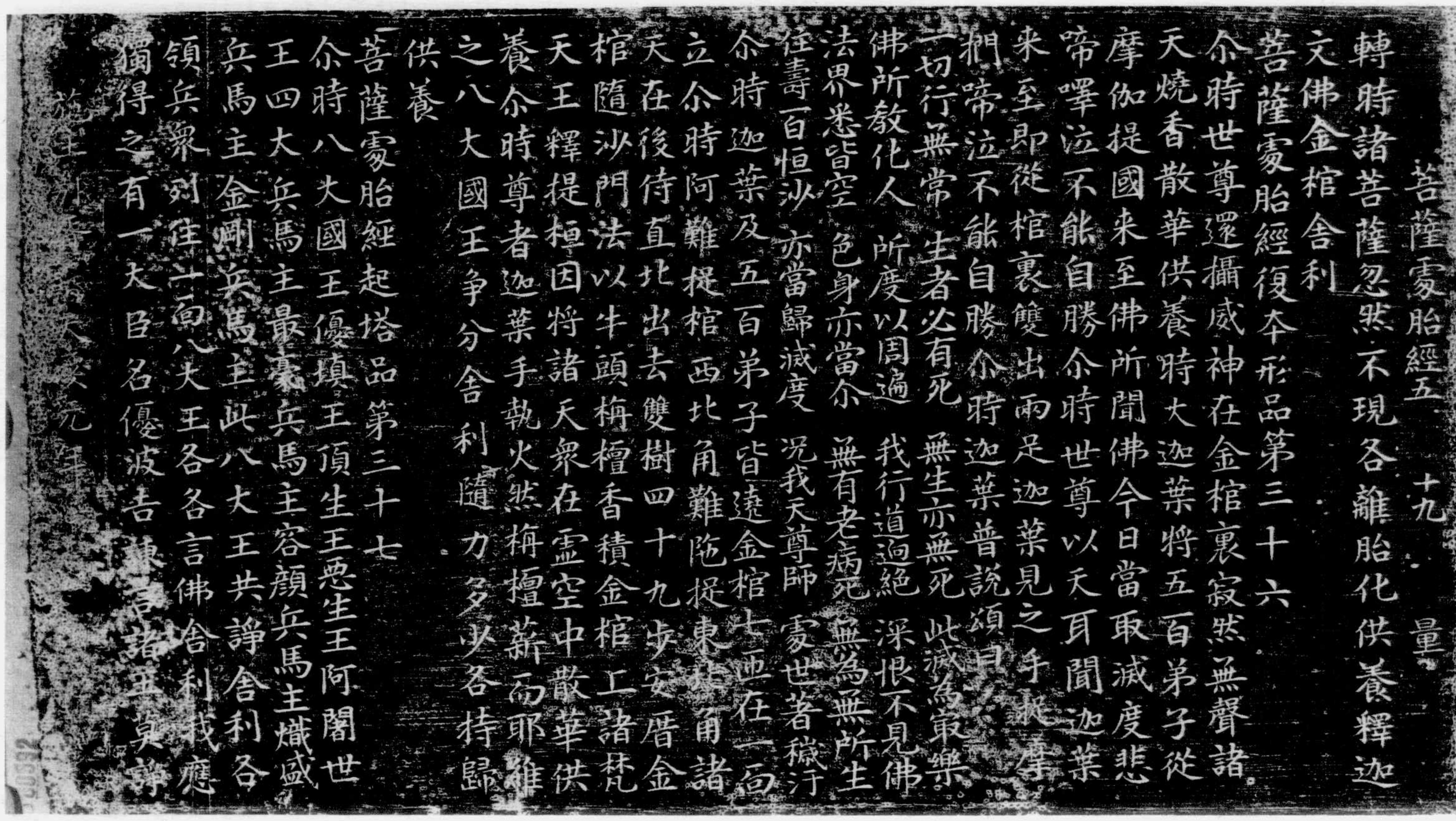
施主別胥　天慶元年



菩薩䖏胎經五　十八　量

得見十方諸佛若有善男子善女人發大誓願我今欲使地獄休息餓鬼畜生無煩惱病一心歸命諷誦此經諸苦惱衆生皆得解脫佛復告弥勒菩薩摩訶薩我今緣盡無教化處此經留住或千年或至二千年或至三千年令分為三分一分付與阿難度我遺法弟子一分與難陁優鉢羅龍王餘一分者弥勒與我宣傳使一切衆生普得聞知無得中斷弥勒汝作佛時汝當宣布此經十方天下衆生蠕動喘息蚑行人物之類皆蒙此經悉得解脫弥勒汝般涅槃後此經二十一劫流布在世然後乃斷若有善男子善女人諷誦此經心不錯乱發大弘誓欲令衆生悉同我願同時俱生清淨國土承事礼敬諸佛世尊如願得之而無罣㝵佛復告弥勒菩薩摩訶薩汝當承受我教當念佛恩欲報佛恩者常當一心奉持供養胎化經典此功德福無能宣暢何以故此胎化經典諸法寶藏諸佛封印唯有如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊能開發此印封示現衆生弥勒當知我前後所說三昧揔持甚深經典汝忘一字一句此過少耳若於此胎化經典忘失一字一句其過甚多何以故此諸佛世尊之父母也尒時世尊說是語時普地六反震動時坐菩薩各各自相謂言釋迦文佛離法性不久必當還現如本色相時座上有八十四億姟衆生皆發無上住不退

塔下九五九



菩薩處胎經五　十九　量

轉時諸菩薩忽然不現各離胎化供養釋迦文佛金棺舍利

菩薩處胎經復本形品第三十六

尒時世尊還攝威神在金棺裏寂然無聲諸天燒香散華供養時大迦葉將五百弟子從摩伽提國来至佛所聞佛今日當取滅度悲啼嘷泣不能自勝尒時世尊以天耳聞迦葉来至即從棺裏雙出兩足迦葉見之手執摩捫啼泣不能自勝尒時迦葉普說頌曰

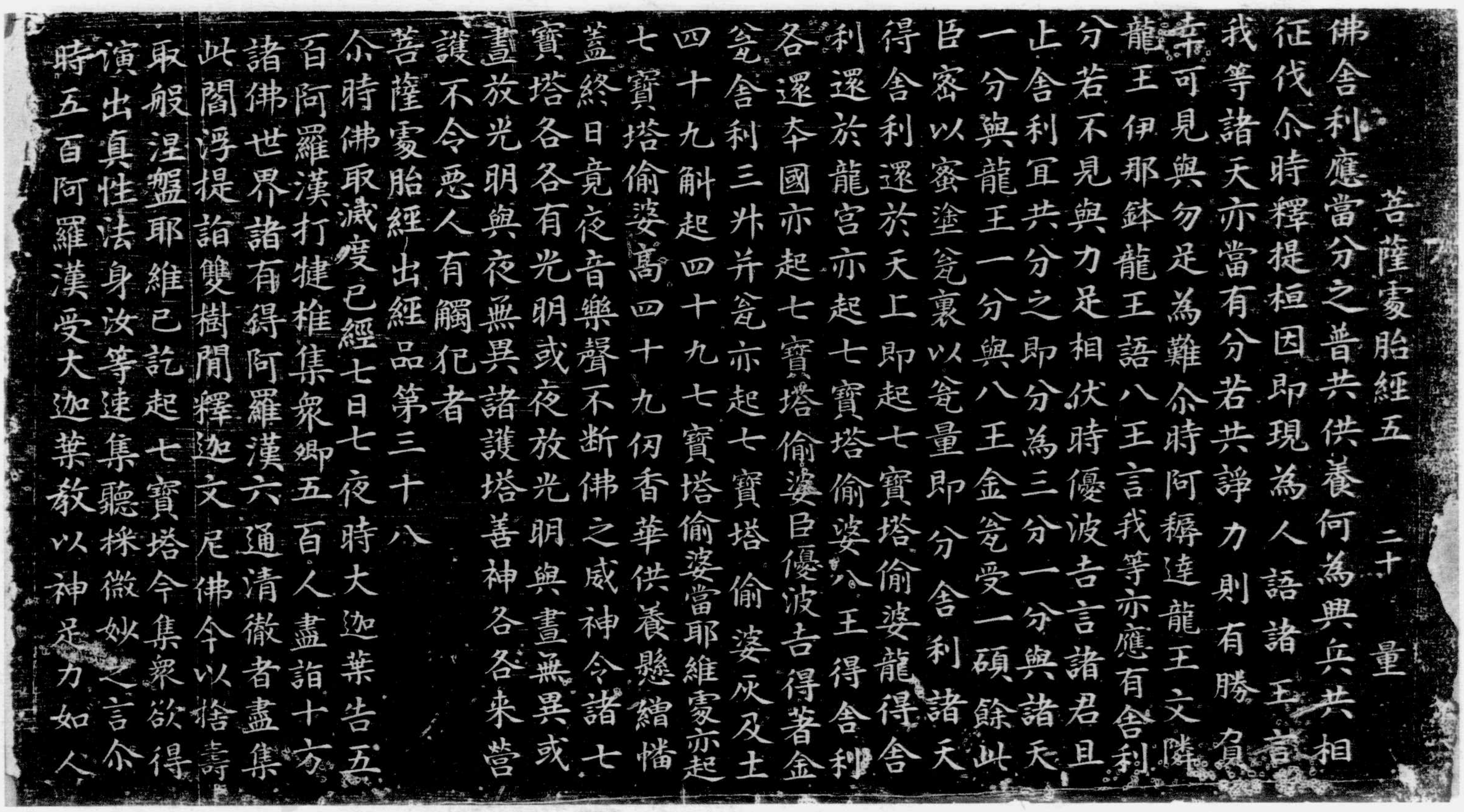
一切行無常　生者必有死　無生亦無死　此滅為冣樂
佛所教化人　所度以周遍　我行道迴絕　深根不見佛
法界悉皆空　色身亦當尒　無有老病死　無為無所生
住壽一百恒沙　亦當歸滅度　況我天尊師　處世著穢汙

尒時迦葉及五百弟子皆遶金棺七匝在一面立尒時阿難提棺西北角難陁提東北角諸天在後侍直北出去雙樹四十九步安厝金棺隨沙門法以牛頭栴檀香積金棺上諸梵天王釋提桓因將諸天衆在虛空中散華供養尒時尊者迦葉手執火然栴檀薪而耶維之八大國王爭分舍利隨力多少各持歸供養

菩薩處胎經起塔品第三十七

尒時八大國王優填王頂生王惡生王阿闍世王四大兵馬主最豪兵馬主容顏兵馬主熾盛兵馬主金剛兵馬主此八大王共諍舍利各領兵衆列住一面八大王各言佛舍利我應獨得之有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍

施主[illegible]大安元年[illegible]

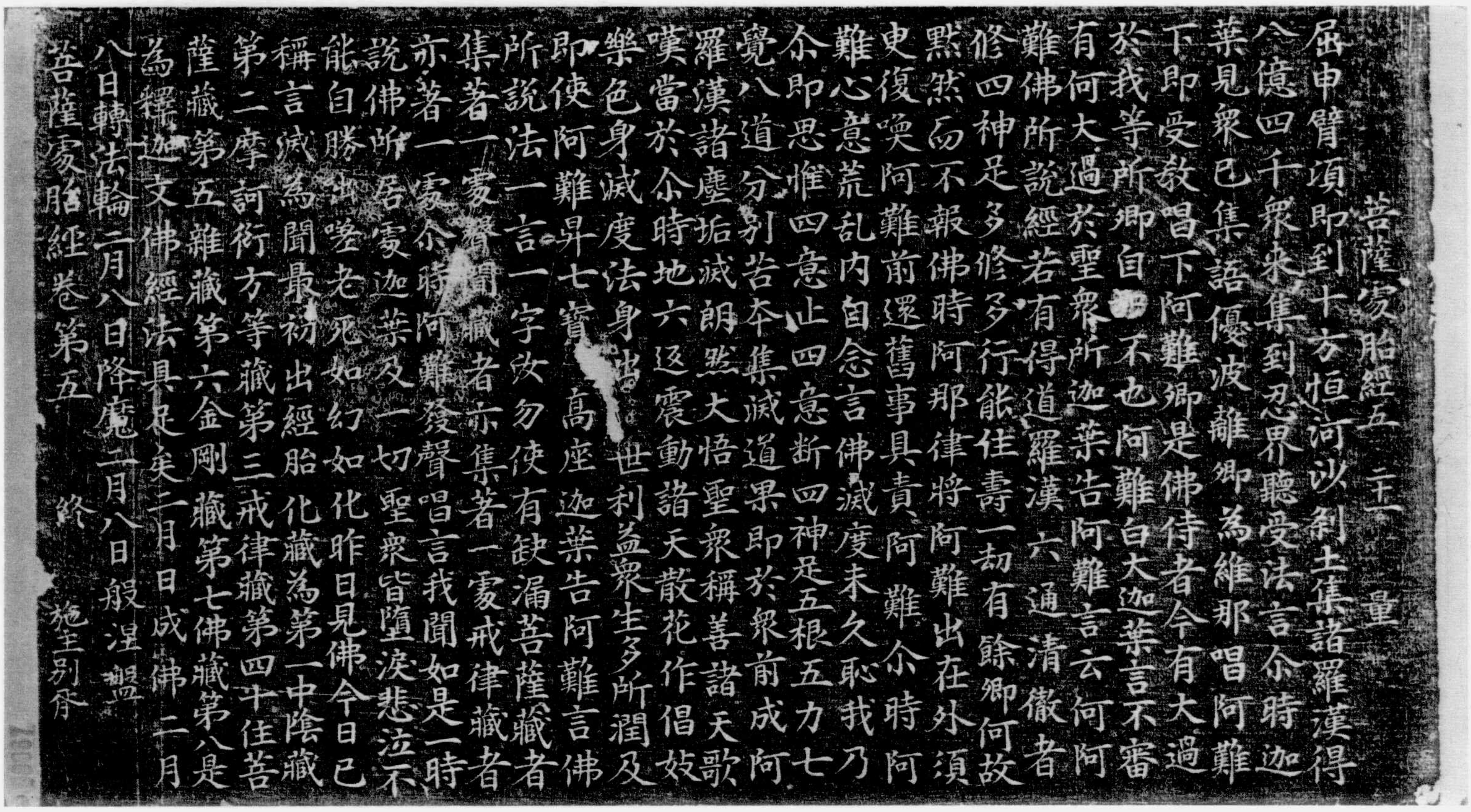


菩薩處胎經五　二十　量

佛舍利應當分之普共供養何為興兵共相征伐尒時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿足為難尒時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜共分之即分為三分一分與諸天一分與龍王一分與八王金甕受一碩餘此臣密以蜜塗甕裏以甕量即分舍利諸天得舍利還於天上即起七寶塔偷婆龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔偷婆八王得舍利各還本國亦起七寶塔偷婆臣優波吉得著金甕舍利三升并甕亦起七寶塔偷婆灰及土四十九斛起四十九七寶塔偷婆當耶維處亦起七寶塔偷婆高四十九仞香華供養懸繒幡蓋終日竟夜音樂聲不斷佛之威神令諸七寶塔各各有光明或夜放光明與晝無異或晝放光明與夜無異諸護塔善神各各来營護不令惡人有觸犯者

菩薩處胎經出經品第三十八

尒時佛取滅度已經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打揵椎集衆聊五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通清徹者盡集此閻浮提詣雙樹間釋迦文尼佛今以捨壽取般涅槃耶維已訖起七寶塔今集衆欲得演出真性法身汝等速集聽採微妙之言尒時五百阿羅漢受大迦葉教以神足力如人

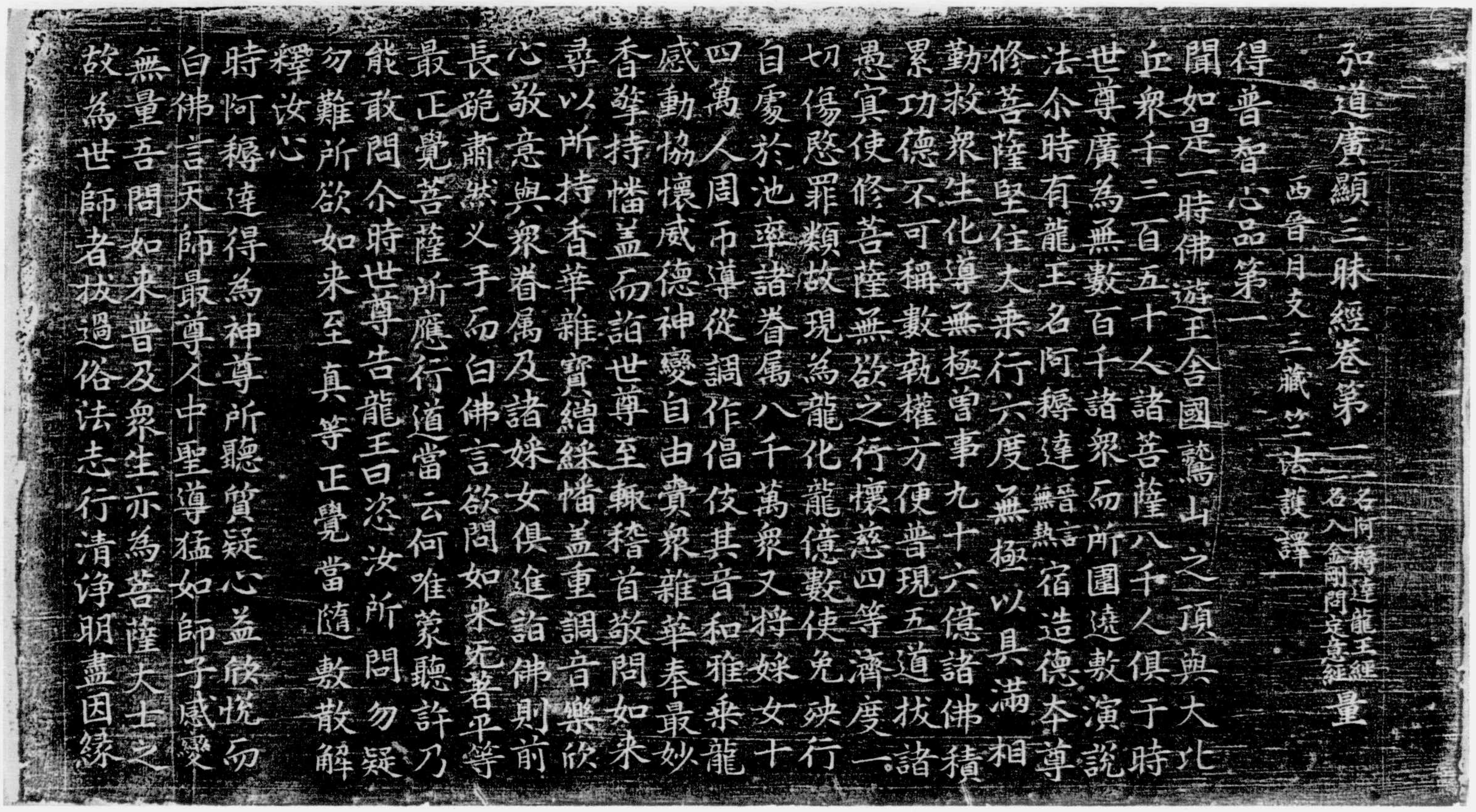


菩薩處胎經五　二十一　量

屈申臂頃即到十方恒河沙剎土集諸羅漢得八億四千衆來集到忍界聽受法言尒時迦葉見衆已集語優波離卿為維那唱阿難下即受教唱下阿難卿是佛侍者今有大過於我等所卿自[illegible]不也阿難白大迦葉言不審有何大過於聖衆所迦葉告阿難言云何阿難佛所說經若有得道羅漢六通清徹者修四神足多修多行能住壽一劫有餘卿何故默然而不報佛時阿那律將阿難出在外須臾復喚阿難前還舊事具責阿難尒時阿難心意荒乱內自念言佛滅度未久恥我乃尒即思惟四意止四意斷四神足五根五力七覺八道分別苦本集滅道果即於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟聖衆稱善諸天歌歎當於尒時地六反震動諸天散花作倡妓樂色身滅度法身[illegible]世利益衆生多所潤及即使阿難昇七寶高座迦葉告阿難言佛所說法一言一字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者亦集著一處戒律藏者亦著一處尒時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛所居處迦葉及一切聖衆皆墮淚悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱言滅為聞最初出經胎化藏為第一中陰藏第二摩訶衍方等藏第三戒律藏第四十住菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是為釋迦文佛經法具足矣二月日成佛二月八日轉法輪二月八日降魔二月八日般涅盤

菩薩處胎經卷第五　終　施主別脊

塔下六六七



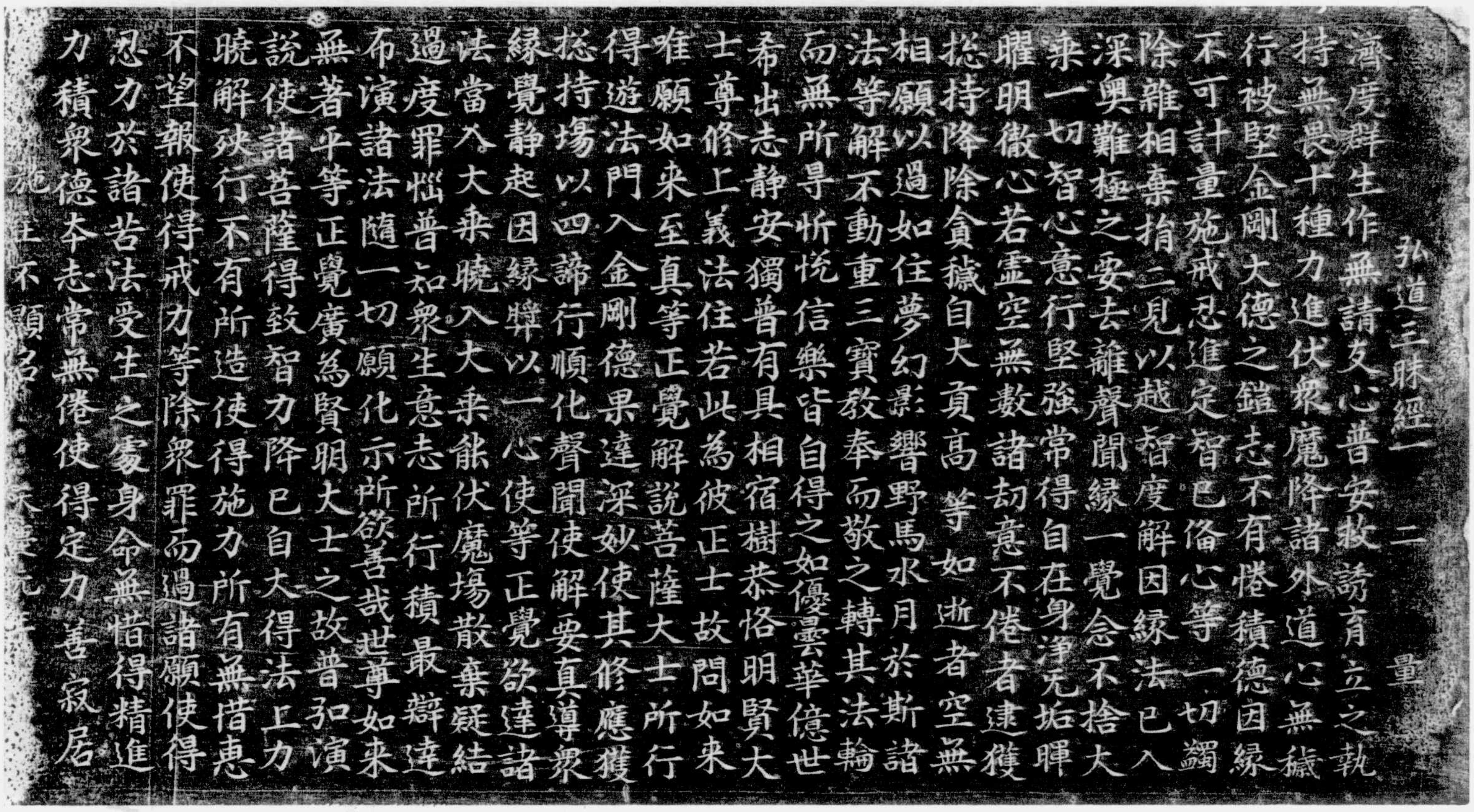
弘道廣顯三昧經卷第一（一名阿耨達龍王經 一名入金剛問定意經）量

西晉月支三藏竺法護譯

得普智心品第一

聞如是一時佛遊王舍國鷲山之頂與大比丘衆千三百五十人諸菩薩八千人俱于時世尊廣為無數百千諸衆而所圍遶敷演說法尒時有龍王名阿耨達（晉言無熱）宿造德本尊修菩薩堅住大乘行六度無極以具滿相勤救衆生化導無極曾事九十六億諸佛積累功德不可稱數執權方便普現五道拔諸愚冥使修菩薩無欲之行懷慈四等濟度一切傷愍罪類故現為龍化龍億數使免殃行自處於池率諸眷屬八千萬衆又將婇女十四萬人周帀導從調作倡伎其音和雅乘龍感動協懷威德神變自由賚衆雜華奉最妙香擎持幡蓋而詣世尊至輙稽首敬問如来尋以所持香華雜寶繒綵幡蓋重調音樂欣心敬意與衆眷屬及諸婇女俱進詣佛則前長跪肅然叉手而白佛言欲問如来究著平等最正覺菩薩所應行道當云何唯蒙聽許乃能敢問尒時世尊告龍王曰恣汝所問勿疑勿難所欲如来至真等正覺當隨數散解釋汝心

時阿耨達得為神尊所聽質疑心益欣悅而白佛言天師最尊人中聖導猛如師子感愛無量吾問如来普及衆生亦為菩薩大士之故為世師者拔過俗法志行清淨明盡因緣

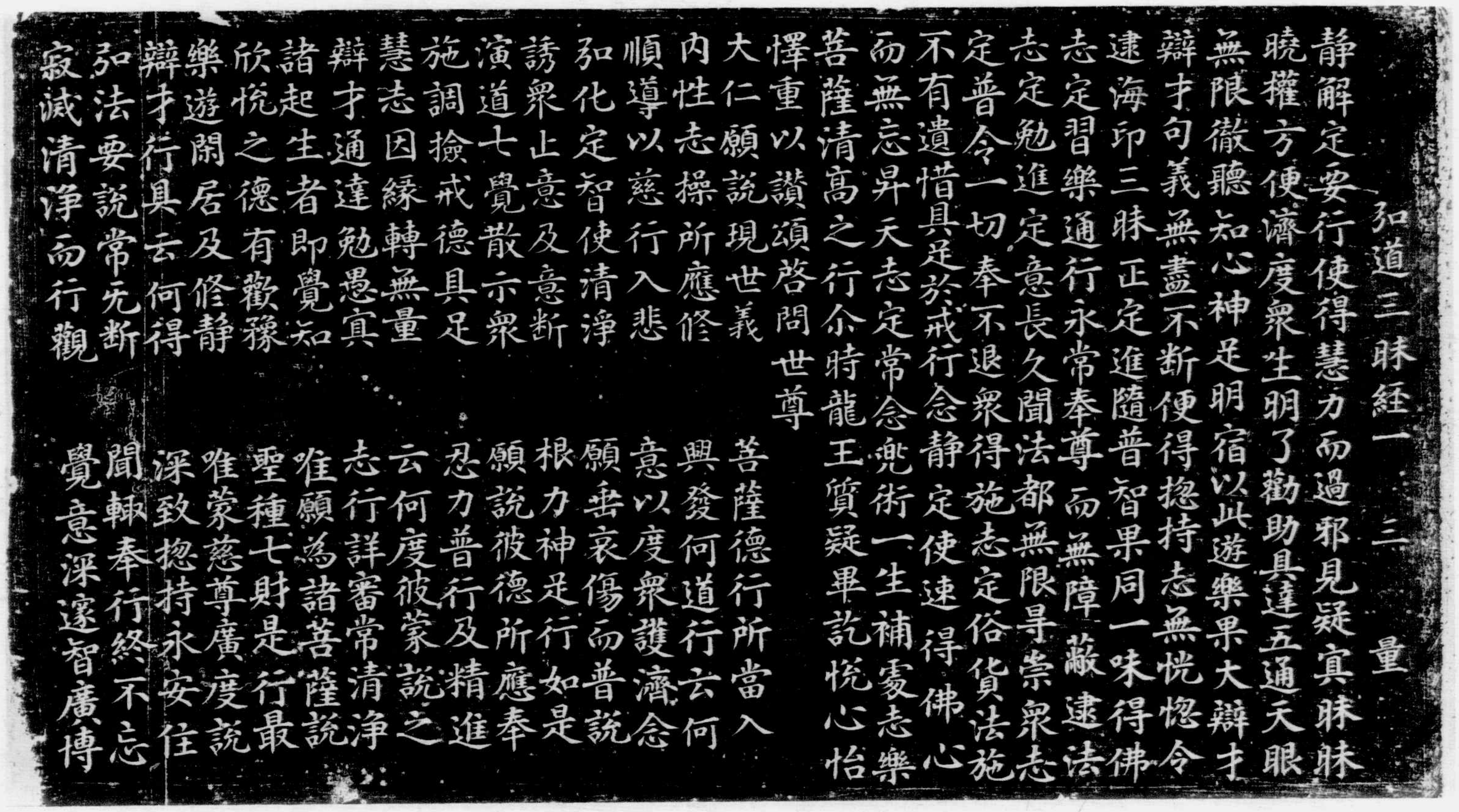


弘道三昧經一　二　量

濟度群生作無請友心普安救誘育立之執持無畏十種力進伏衆魔降諸外道心無穢行被堅金剛大德之鎧志不有惓積德因緣不可計量施戒忍進定智已備心等一切蠲除雜相棄捐二見以越智度解因緣法已入深奧難極之要去離聲聞緣一覺念不捨大乘一切智心意行堅強常得自在身淨无垢睥曜明徹心若虛空無數諸劫意不惓者逮獲捴持降除貪穢自大貢高等如逝者空無相願以過如住夢幻影響野馬水月於斯諸法等解不動重三寶敎奉而敬之轉其法輪而無所导忻悅信樂皆自得之如優曇華億世希出志靜安獨普有具相宿樹恭恪明賢大士尊修上義法住若此為彼正士故問如来唯願如来至真等正覺解說菩薩大士所行得遊法門入金剛德果達深妙使其修應獲捴持場以四諦行順化聲聞使解要真導衆緣覺靜起因緣辟以一心使等正覺欲達諸法當入大乘曉入大乘能伏魔場散棄疑結過度罪惱普知衆生意志所行積最辯達布演諸法隨一切願化示所欲善哉世尊如来無著平等正覺廣為賢明大士之故普弘演說使諸菩薩得致智力降已自大得法上力曉解殃行不有所造使得施力所有無措惠不望報使得戒力等除衆罪而過諸願使得忍力於諸苦法受生之處身命無惜得精進力積衆德本志常無倦使得定力善寂居

施主不願名[illegible]元年

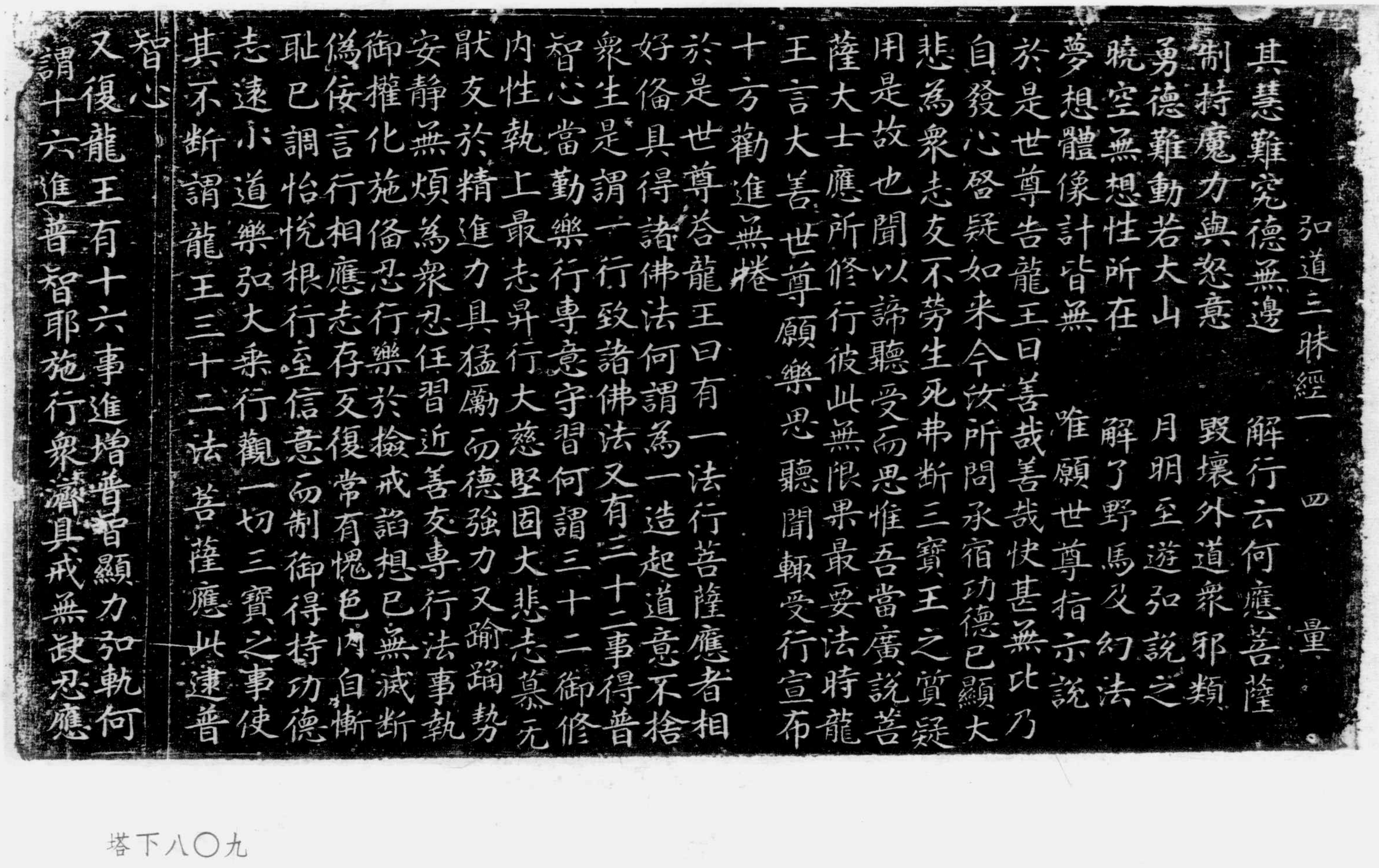
塔下七三五



弘道三昧經一　三　量

静解定要行使得慧力而過邪見疑冥昧昧
曉權方便濟度衆生明了勸助具達五通天眼
無限徹聽知心神足明宿以此遊樂果大辯才
辯才句義無盡不斷便得捴持志無悦惚令
逮海印三昧正定進隨普智果同一味得佛
志定習樂通行永常奉尊而無障蔽逮法
志定勉進定意長久聞法都無限尋崇衆志
定普令一切奉不退衆得施志定俗貨法施
不有遺惜具足於戒行念静定使速得佛心
而無忘昇天志定常念兜術一生補處志樂
菩薩清高之行尒時龍王質疑畢訖悦心怡
懌重以讚頌啓問世尊

大仁願説現世義　菩薩德行所當入
内性志操所應修　興發何道行云何
順導以慈行入悲　意以度衆護濟念
弘化定智使清淨　願垂哀傷而普説
誘衆止意及意斷　根力神足行如是
演道七覺散示衆　願説彼德所應奉
施調撿戒德具足　忍力普行及精進
慧志因緣轉無量　云何度彼蒙説之
辯才通達勉愚冥　志行詳審常清淨
諸起生者即覺知　唯願為諸菩薩説
欣悦之德有歡豫　聖種七財是行最
樂遊閑居及修静　唯蒙慈尊廣度説
辯才行具云何得　深致捴持永安住
弘法要説常无斷　聞輙奉行終不忘
寂滅清淨而行觀　覺意深邃智廣博



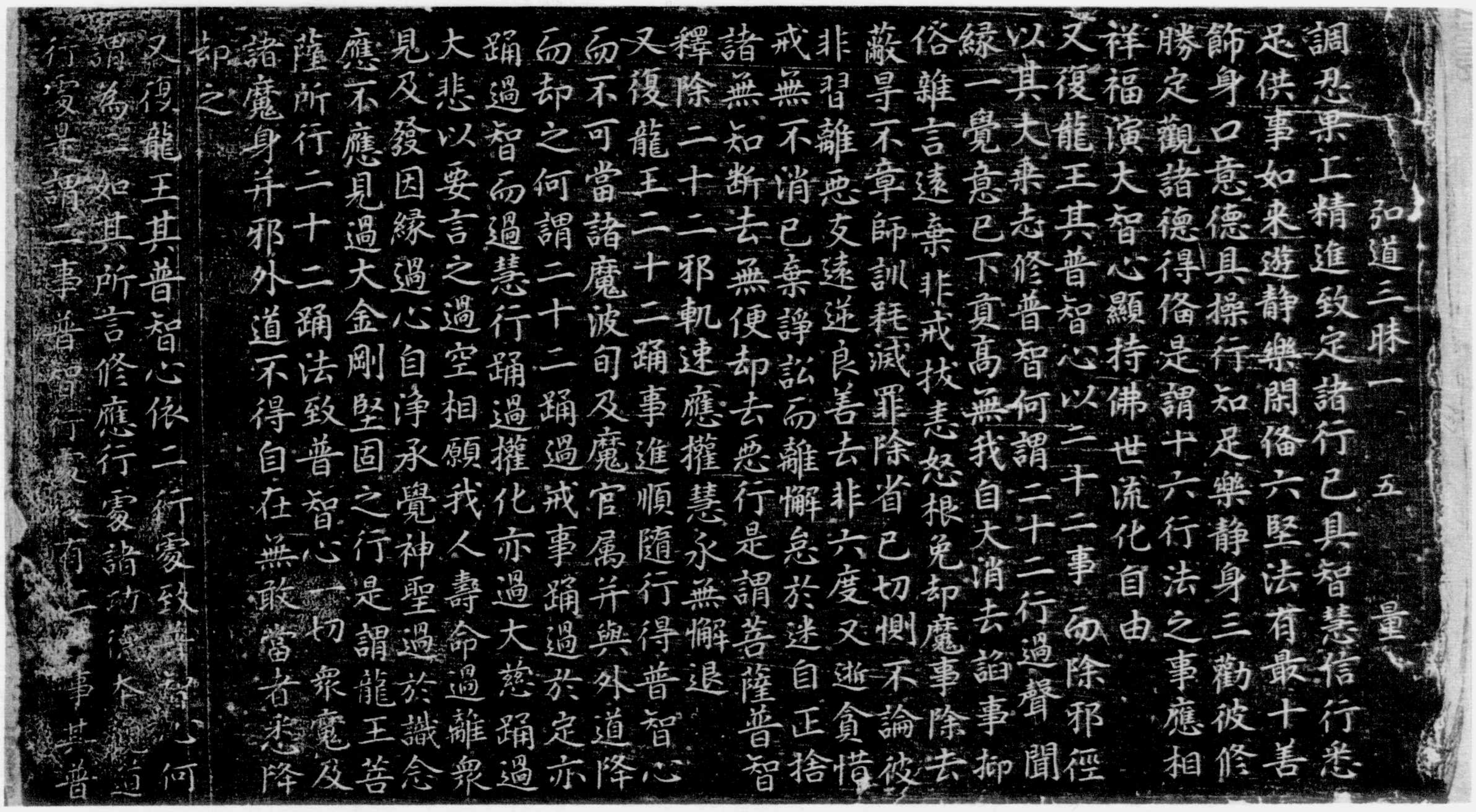
弘道三昧經一　四　量

其慧難究德無邊　解行云何應菩薩
制持魔力與怒意　毁壞外道衆邪類
勇德難動若大山　月明至遊弘説之
曉空無想性所在　解了野馬及幻法
夢想體像計皆無　唯願世尊指示説

於是世尊告龍王曰善哉善哉快甚無比乃
自發心啓疑如来今汝所問承宿功德已顯大
悲為衆志友不勞生死弗斷三寶王之質疑
用是故也聞以諦聽受而思惟吾當廣説菩
薩大士應所修行彼此無限果最要法時龍
王言大善世尊願樂思聽聞輙受行宣布
十方勸進無惓

於是世尊荅龍王曰有一法行菩薩應者相
好備具得諸佛法何謂為一造起道意不捨
衆生是謂一行致諸佛法又有三十二事得普
智心當勤樂行專意守習何謂三十二御修
内性執上最志昇行大慈堅固大悲志慕无
猒友於精進力具猛勵而德强力又踰蹈勢
安静無煩為衆忍任習近善友專行法事執
御權化施備忍行樂於撿戒諂想已無滅斷
僞佞言行相應志存反復常有愧色内自慚
耻已調怡悦根行至信意而制御得持功德
志遠小道樂弘大乘行觀一切三寶之事使
其不斷謂龍王三十二法菩薩應此逮普
智心

又復龍王有十六事進增普智顯力弘執何
謂十六進普智耶施行衆濟具戒無缺忍應



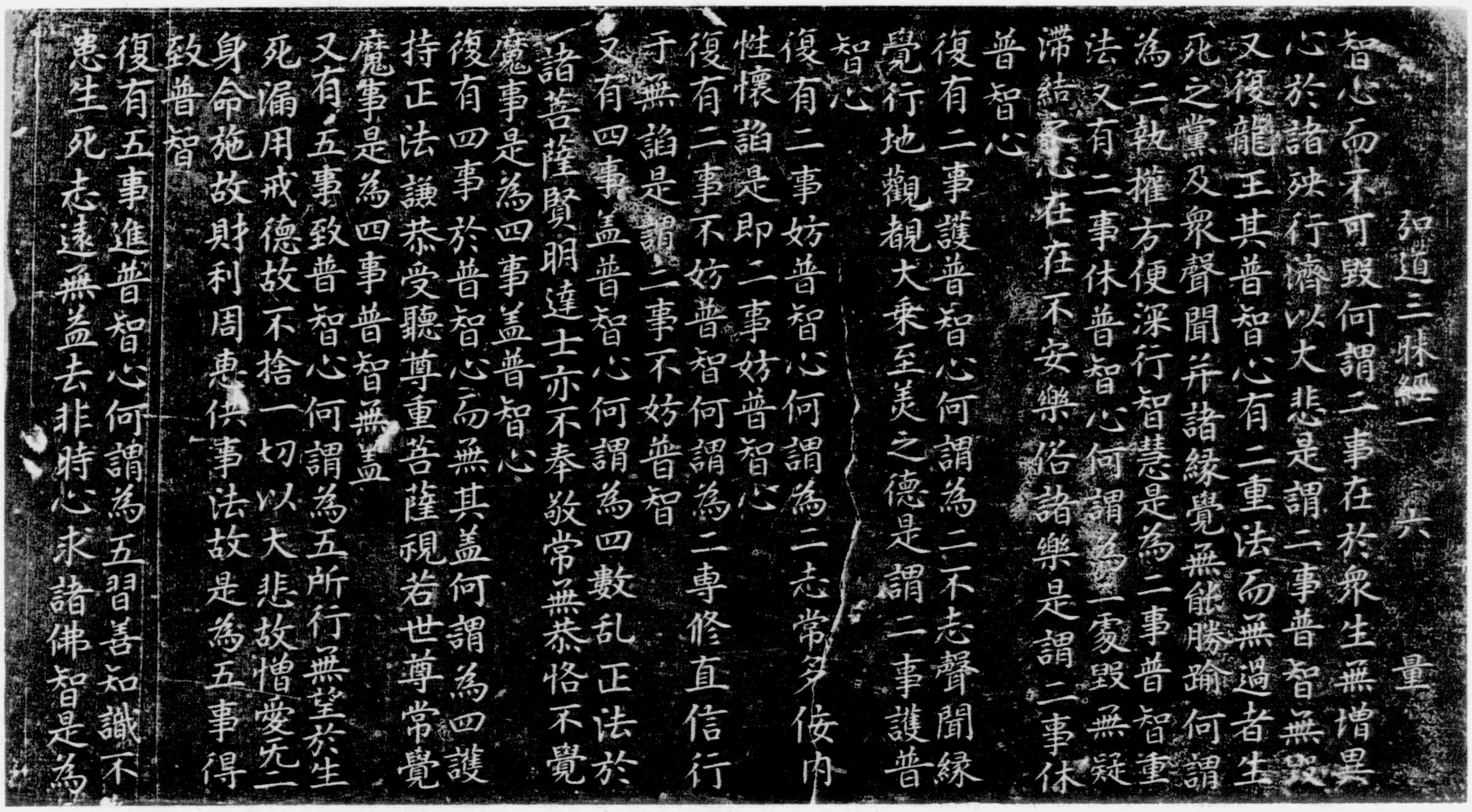
弘道三昧一　五　量

調忍果上精進致定諸行已具智慧信行悉足供事如来遊静樂閑倫六堅法有最十善飾身口意德具操行知足樂静身三勸彼修勝定觀諸德得倫是謂十六行法之事應相祥福演大智心顯持佛世流化自由

又復龍王其普智心以二十二事而除邪徑以其大乗志修普智何謂二十二行過聲聞縁一覺意已下貢高無我自大消去諂事抑俗雜言遠棄非戒拔恚怒根免却魔事除去蔽㝵不章師訓秏滅罪除省已切惻不論彼非習離悪友遠逆良善去非六度又逝貪惜戒無不消已棄諍訟而離懈怠於迷自正捨諸無知斷去無便却去悪行是謂菩薩普智釋除二十二邪軌速應權慧永無懈退

又復龍王二十二踊事進順隨行得普智心而不可當諸魔波旬及魔官屬并與外道降而却之何謂二十二踊過戒事踊過於定亦踊過智而過慧行踊過權化亦過大慈踊過大悲以要言之過空相願我人壽命過離衆見及發因縁過心自浄承覺神聖過於識念應不應見過大金剛堅固之行是謂龍王菩薩所行二十二踊法致普智心一切衆魔及諸魔身并邪外道不得自在無敢當者悉降却之

又復龍王其普智心依二行處致普智心何謂為二如其所言修應行處諸[illegible]道行處是謂二事普智行處[illegible]有二事其普



弘道三昧經一　六　量

智心而不可毀何謂二事在於衆生無増異心於諸殃行濟以大悲是謂二事普智無毀

又復龍王其普智心有二重法而無過者生死之黨及衆聲聞并諸縁覺無能勝踰何謂為二執權方便深行智慧是為二事普智重法又有二事休普智心何謂為二處毀無疑滞結之心在在不安樂俗諸樂是謂二事休普智心

復有二事護普智心何謂為二不志聲聞縁覺行地觀覩大乗至美之德是謂二事護普智心

復有二事妨普智心何謂為二志常多佞内性懐諂是即二事妨普智心

復有二事不妨普智何謂為二專修直信行于無諂是謂二事不妨普智

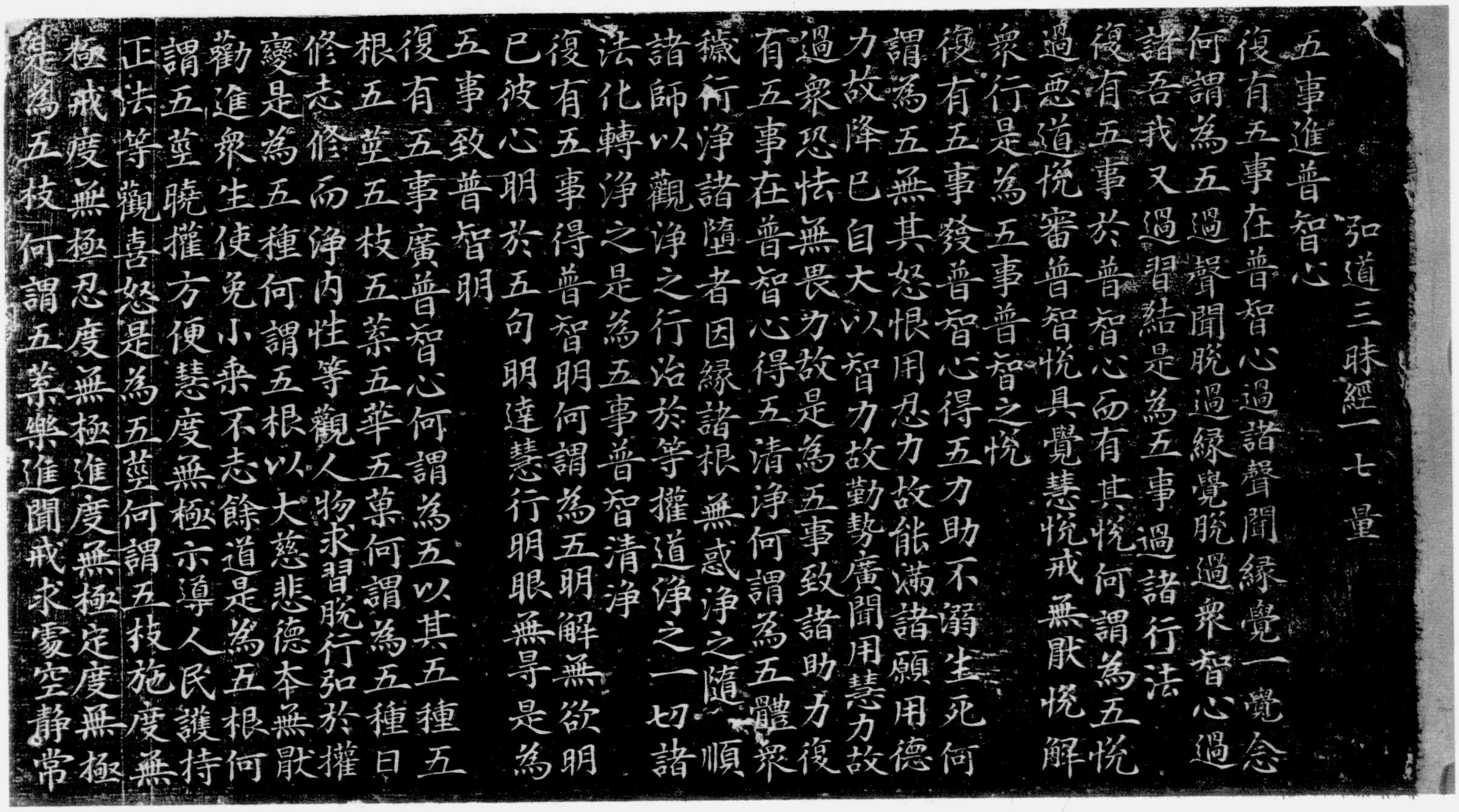
又有四事蓋普智心何謂為四數乱正法於諸菩薩賢明達士亦不奉敬常無恭恪不覺魔事是為四事蓋普智心

復有四事於普智心而無其蓋何謂為四護持正法謙恭受聽尊重菩薩視若世尊常覺魔事是為四事普智無蓋

又有五事致普智心何謂為五所行無望於生死漏用戒德故不捨一切以大悲故憎愛无二身命施故財利周恵供事法故是為五事得致普智

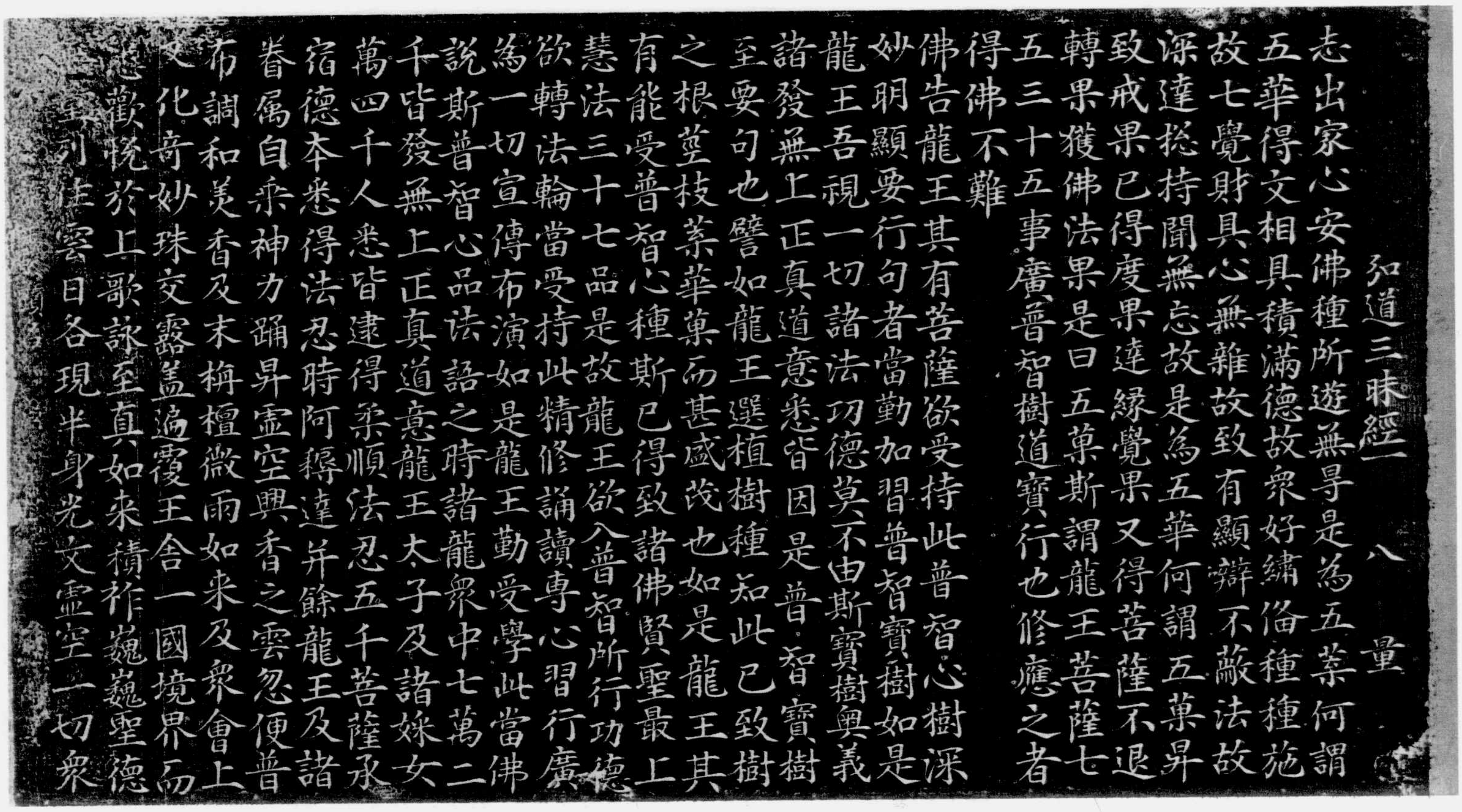
復有五事進普智心何謂為五習善知識不恚生死志遠無益去非時心求諸佛智是為

塔下九五七



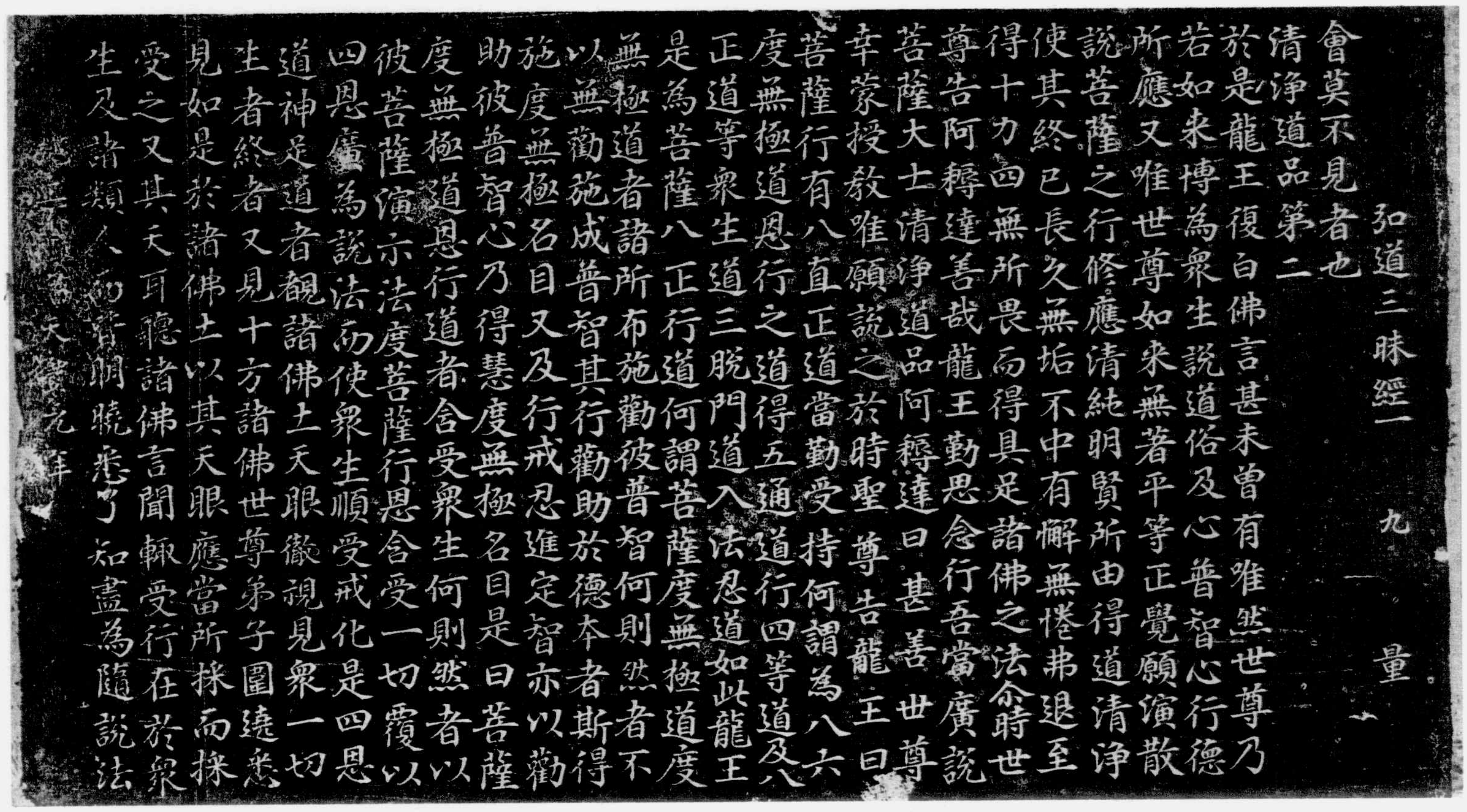
弘道三昧經一　七　量

五事進普智心
復有五事在普智心過諸聲聞緣覺一覺念何謂為五過聲聞脫過緣覺脫過衆智心過諸吾我又過習結是為五事過諸行法
復有五事於普智心而有其悅何謂為五悅過惡道悅審普智悅具覺慧悅戒無猒悅解衆行是為五事普智之悅
復有五事發普智心得五力助不溺生死何謂為五無其怒恨用忍力故能滿諸願用德力故降已自大以智力故勤勢廣聞用慧力故過衆恐怯無畏力故是為五事致諸助力復有五事在普智心得五清淨何謂為五體衆穢行淨諸墮者因緣諸根無惑淨之隨順諸師以觀淨之行治於等權道淨之一切諸法化轉淨之是為五事普智清淨
復有五事得普智明何謂為五明解無欲明已彼心明於五句明達慧行明眼無㝵是為五事致普智明
復有五事廣普智心何謂為五以其五種五根五莖五枝五葉五華五菓何謂為五種曰修志修而淨內性等觀人物求習脫行弘於權變是為五種何謂五根以大慈悲德本無猒勸進衆生使免小乘不志餘道是為五根何謂五莖曉權方便慧度無極亦導人民護持正法等觀喜怒是為五莖何謂五枝施度無極戒度無極忍度無極進度無極定度無極是為五枝何謂五葉樂進聞戒求處空靜常



弘道三昧經一　八　量

志出家心安佛種所遊無㝵是為五葉何謂五華得文相具積滿德故衆好繡俻種種施故七覺財具心無雜故致有顯辯不蔽法故深達總持聞無忘故是為五華何謂五菓昇致戒果已得度果達緣覺果又得菩薩不退轉果獲佛法果是曰五菓斯謂龍王菩薩七五三十五事廣普智樹道寶行也修應之者得佛不難
佛告龍王其有菩薩欲受持此普智心樹深妙明顯要行句者當勤加習普智寶樹如是龍王吾視一切諸法功德莫不由斯寶樹輿義諸發無上正真道意悉皆因是普智寶樹至要句也譬如龍王選植樹種知此已致樹之根莖枝葉華菓而甚盛茂也如是龍王其有能受普智心種斯已得致諸佛賢聖最上慧法三十七品是故龍王欲入普智所行功德欲轉法輪當受持此精修誦讀專心習行廣為一切宣傳布演如是龍王勤受學此當佛說斯普智心品法語之時諸龍衆中七萬二千皆發無上正真道意龍王太子及諸婇女萬四千人悉皆逮得柔順法忍五千菩薩承宿德本悉得法忍時阿耨達并餘龍王及諸眷屬自乘神力踊昇虛空興香之雲忽便普布調和美香及末栴檀微雨如來及衆會上又化奇妙珠交露蓋遍覆王舍一國境界而悉歡悅於上歌詠至真如來積祚巍巍聖德至列住雲日各現半身光文虛空一切衆



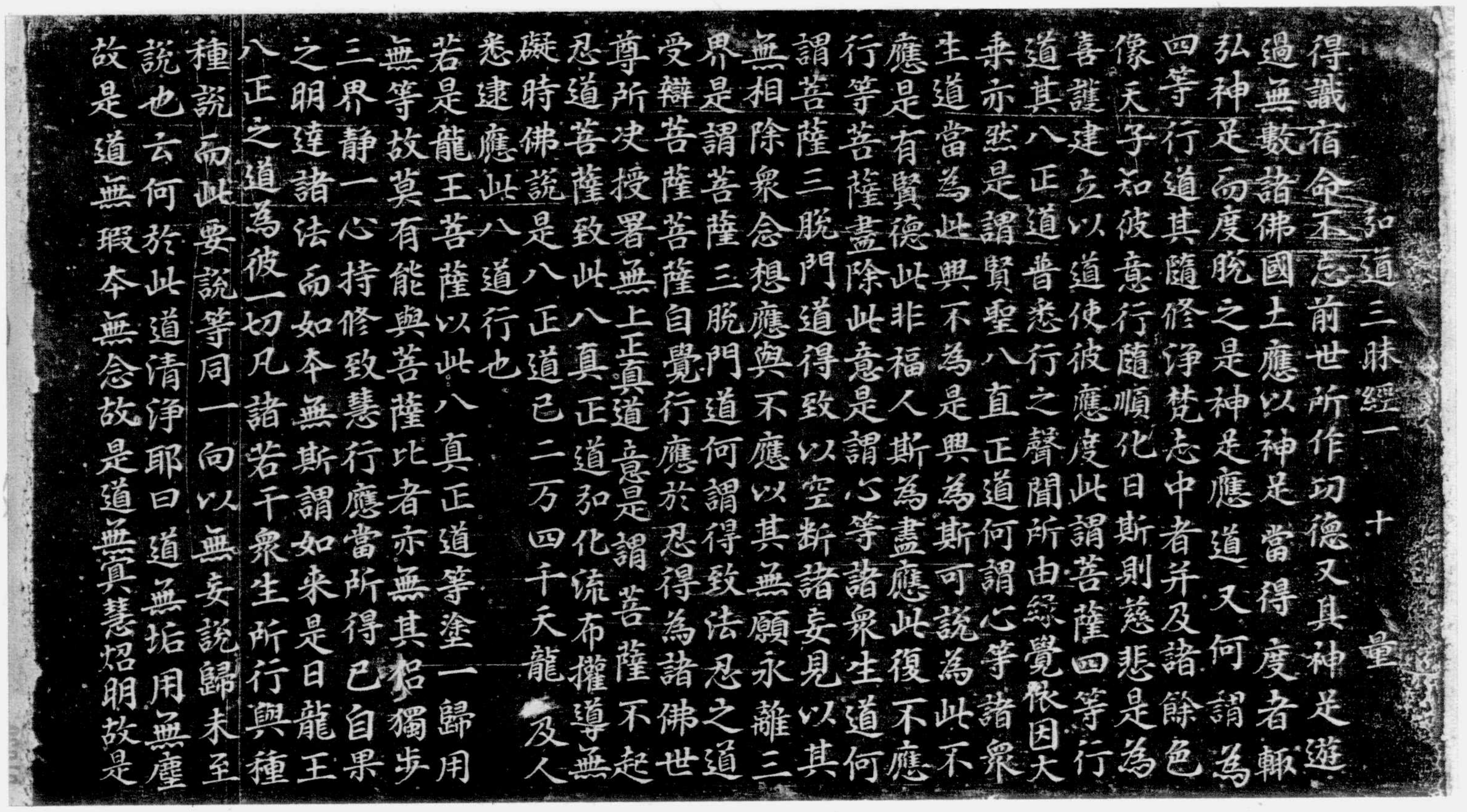
弘道三昧經一　九　量

會莫不見者也

清淨道品第二

於是龍王復白佛言甚未曾有唯然世尊乃若如來博為衆生說道俗及心普智心行德所應又唯世尊如來無著平等正覺願演散說菩薩之行修應清純明賢所由得道清淨使其終已長久無垢不中有懈無惓弗退至得十力四無所畏而得具是諸佛之法尒時世尊告阿耨達善哉龍王勤思念行吾當廣說菩薩大士清淨道品阿耨達曰甚善世尊幸蒙授教唯願說之於時聖尊告龍王曰菩薩行有八直正道當勤受持何謂為八六度無極道恩行之道得五通道行四等道及八正道等衆生道三脫門道入法忍道如此龍王是為菩薩八正行道何謂菩薩度無極道度無極道者諸所布施勸彼普智何則然者不以無勸施成普智其行勸助於德本者斯得施度無極名目又及行戒忍進定智亦以勸助彼普智心乃得慧度無極名目是曰菩薩度無極道恩行道者含受衆生何則然者以彼菩薩演亦法度菩薩行恩含受一切覆以四恩廣為說法而使衆生順受戒化是四恩道神足道者觀諸佛土天眼徹視見衆一切生者終者又見十方諸佛世尊弟子圍遶悉見如是於諸佛土以其天眼應當所採而採受之又其天耳聽諸佛言聞輙受行在於衆生及諸類人而皆明曉悉了知盡為隨說法

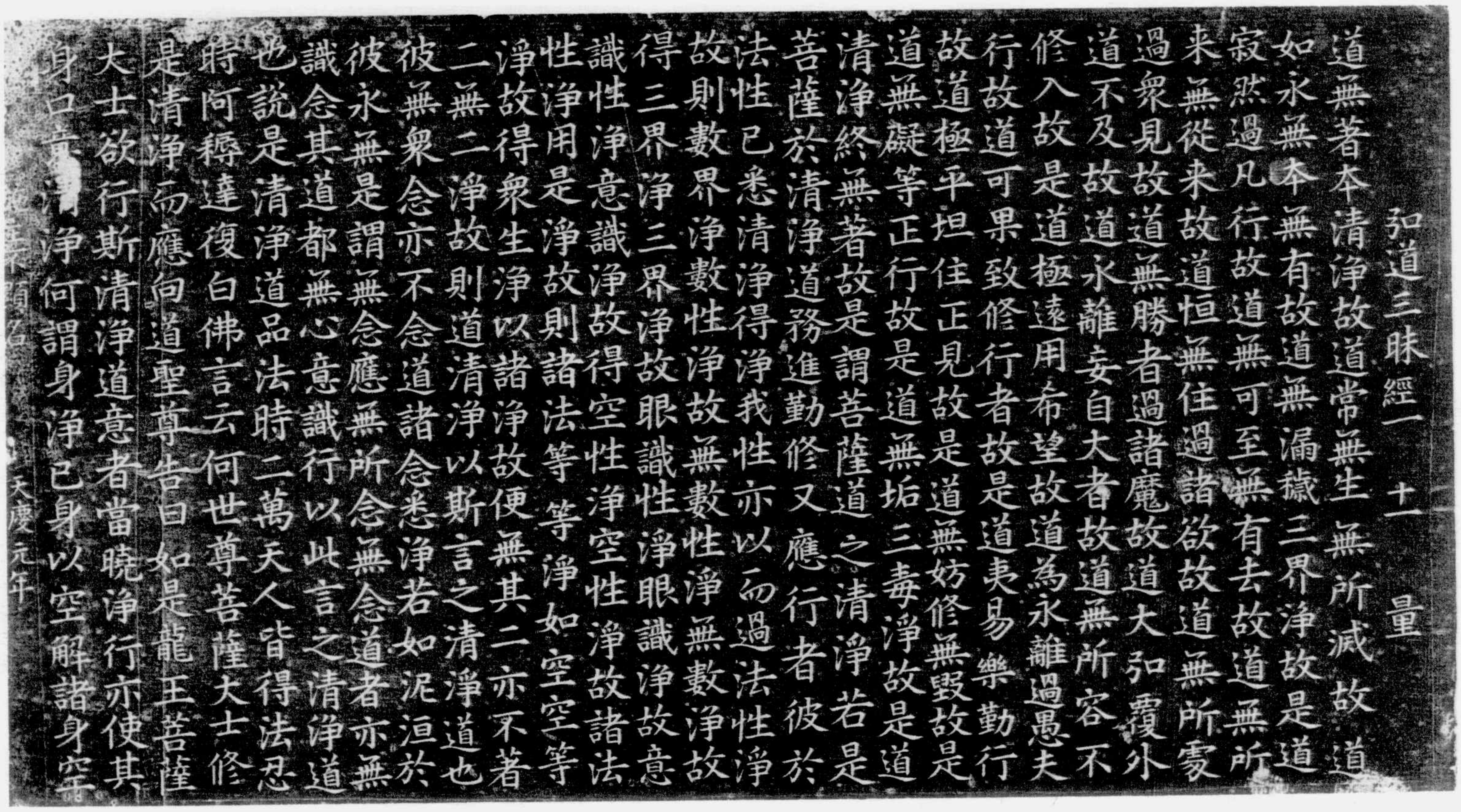
[illegible]天寶元年



弘道三昧經一　十　量

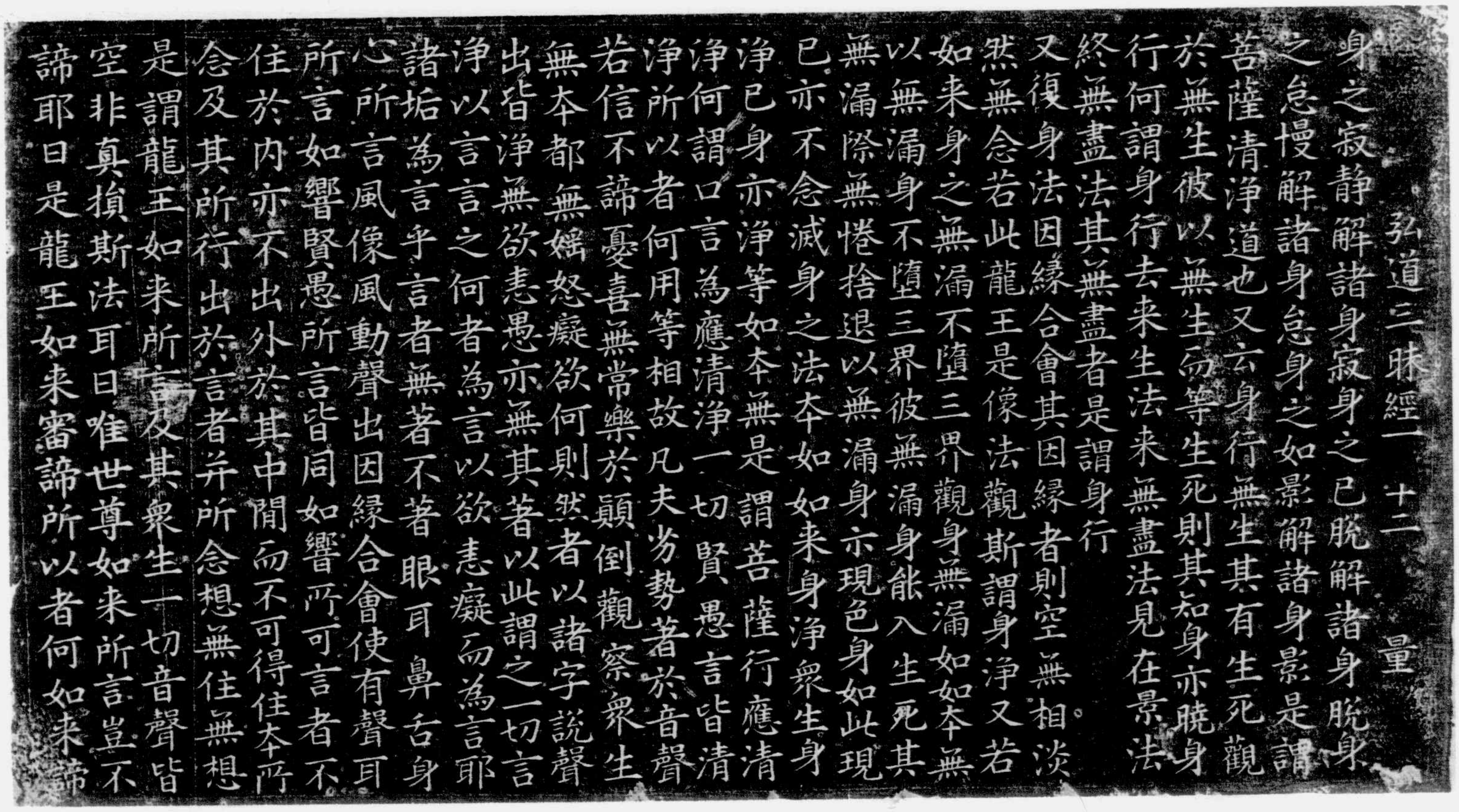
得識宿命不忘前世所作功德又具神足遊過無數諸佛國土應以神足當得度者輙弘神足而度脫之是神足應道又何謂為四等行道其隨修淨梵志中者并及諸餘色像天子知彼意行隨順化日斯則慈悲是為善護建立以道使彼應度此謂菩薩四等行道其八正道普悉行之聲聞所由緣覺依因大乘亦然是謂賢聖八直正道何謂心等諸衆生道當為此興不為是興為斯可說為此不應是有賢德此非福人斯為盡應此復不應行等菩薩盡除此意是謂心等諸衆生道何謂菩薩三脫門道得致以空斷諸妄見以其無相除衆念想應與不應以其無願永離三界是謂菩薩三脫門道何謂得致法忍之道受辯菩薩菩薩自覺行應於忍得為諸佛世尊所決授署無上正真道意是謂菩薩不起忍道菩薩致此八真正道弘化流布擁導無擬時佛說是八正道已二万四千天龍及人悉逮應此八道行也

若是龍王菩薩以此八真正道等塗一歸用無等故莫有能與菩薩比者亦無其侶獨步三界靜一心持修致慧行應當所得已自果之明達諸法而如本無斯謂如來是日龍王八正之道為彼一切凡諸若干衆生所行與種種說而此要說等同一向以無妄說歸未至說也云何於此道清淨耶曰道無垢用無塵故是道無瑕本無念故是道無冥慧炤明故是



弘道三昧經一　十一　量
道無著本清淨故道常無生無所滅故道如永無本無有故道無漏穢三界淨故是道寂然過凡行故道無可至無有去故道無所来無從来故道恒無住過諸欲故道無所雾過衆見故道無勝者過諸魔故道大弘覆外道不及故道永離妄自大者故道無所容不修入故是道極遠用希望故道為永離過愚夫行故道可果致修行者故是道夷易樂勤行故道極平坦住正見故是道無妨修無毀故是道無礙等正行故是道無垢三毒淨故是道清淨終無著故是謂菩薩道之清淨若是菩薩於清淨道務進勤修又應行者彼於法性已悉清淨得淨我性亦以而過法性淨故則數界淨數性淨故無數性淨無數淨故得三界淨三界淨故眼識性淨眼識淨故意識性淨意識淨故得空性淨空性淨故諸法性淨用是淨故則諸法等等淨如空空等淨故得衆生淨以諸淨故便無其二亦不著二無二淨故則道清淨以斯言之清淨道也彼無衆念亦不念道諸念悉淨若如泥洹於彼永無是謂無念應無所念無念道者亦無識念其道都無心意識行以此言之清淨道也說是清淨道品法時二萬天人皆得法忍時阿耨達復白佛言云何世尊菩薩大士修是清淨而應向道聖尊告曰如是龍王菩薩大士欲行斯清淨道意者當曉淨行亦使其身口意清淨何謂身淨已身以空解諸身空

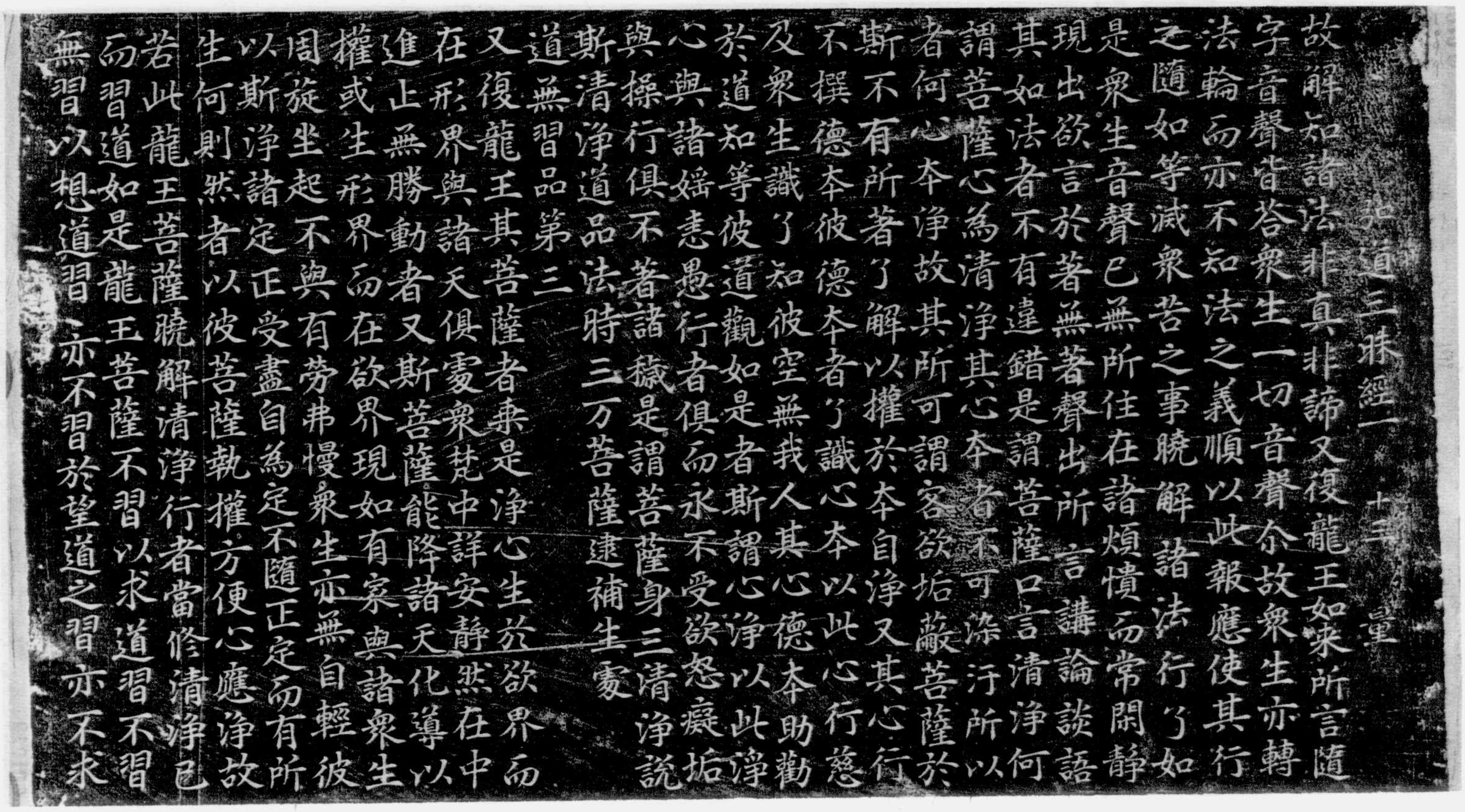
[illegible]顏名　天慶元年



弘道三昧經一　十二　量
身之寂靜解諸身寂身之已脫解諸身脫身之怠慢解諸身怠身之如影解諸身影是謂菩薩清淨道也又云身行無生其有生死觀於無生彼以無生而等生死則其知身亦曉身行何謂身行去来生法来無盡法見在景法終無盡法其無盡者是謂身行

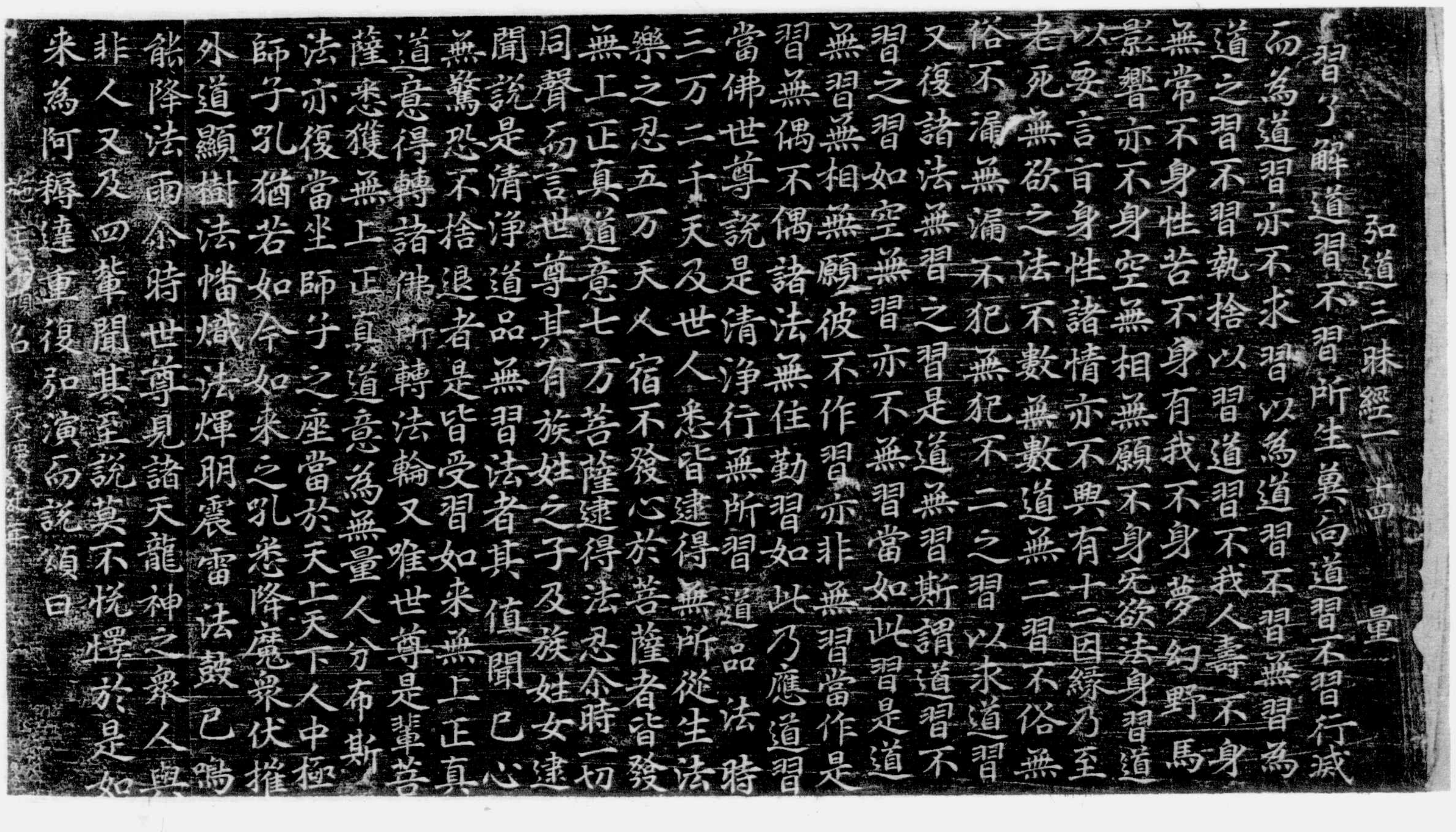
又復身法因緣合會其因緣者則空無相淡然無念若此龍王是像法觀斯謂身淨又若如来身之無漏不墮三界觀身無漏如如本無以無漏身不墮三界彼無漏身能入生死其無漏際無惓捨退以無漏身亦現色身如此現已亦不念滅身之法本如如来身淨衆生身淨已身亦淨等如本無是謂菩薩行應清淨何謂口言為應清淨一切賢愚言皆清淨所以者何用等相故凡夫劣勢著於音聲若信不諦憂喜無常樂於顛倒觀察衆生無本都無嫉怒癡欲何則然者以諸字說聲出皆淨無欲恚愚亦無其著以此謂之一切言淨以言言之何者為言以欲恚癡而為言耶諸垢為言乎言者無著不著眼耳鼻舌身心所言風像風動聲出因緣合會使有聲耳所言如響賢愚所言皆同如響所可言者不住於內亦不出外於其中間而不可得住本所念及其所行出於言者并所念想無住無想是謂龍王如来所言及其衆生一切音聲皆空非真損斯法耳曰唯世尊如来所言豈不諦耶曰是龍王如来審諦所以者何如来諦

塔下八八三



弘道三昧經一　十三　量

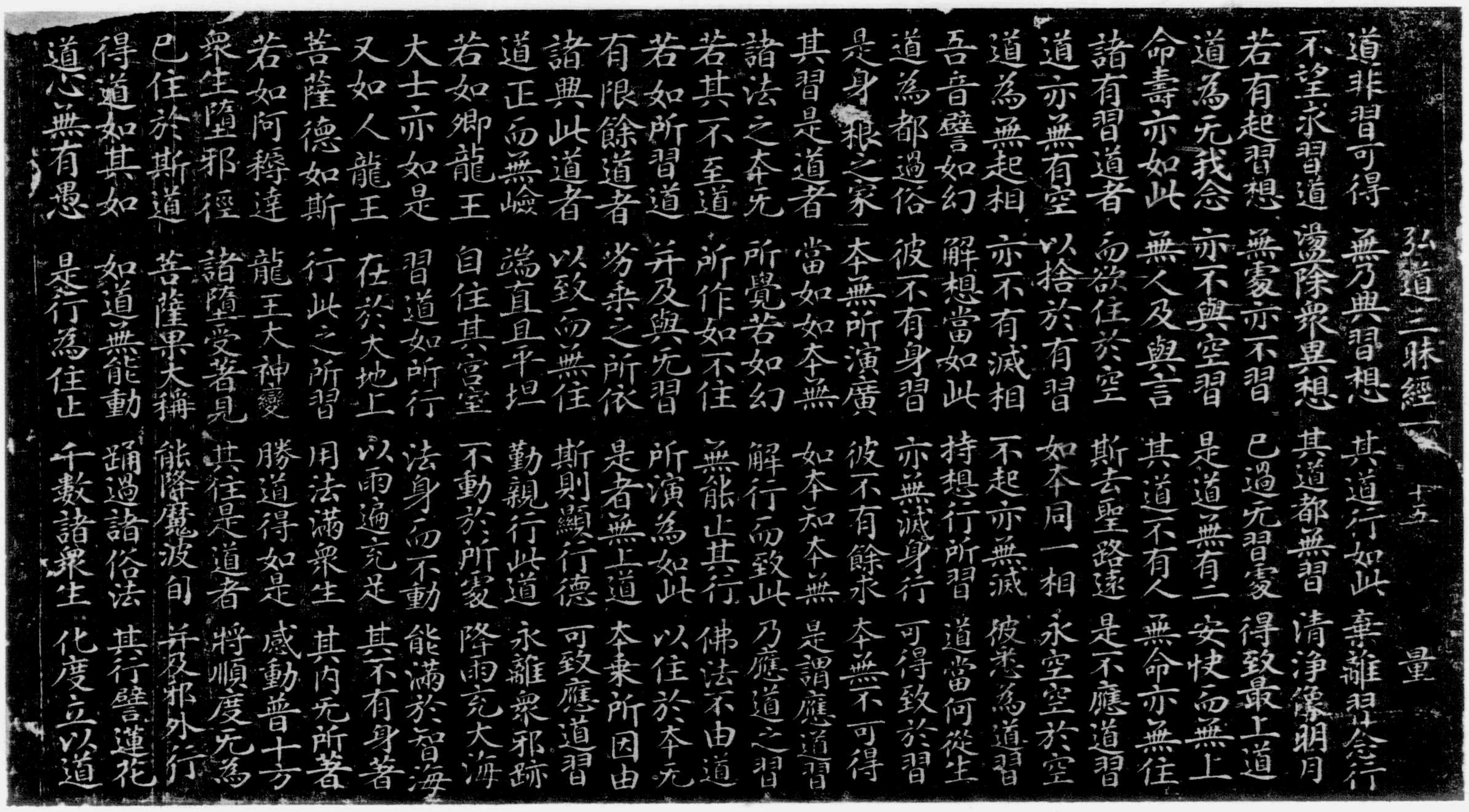
故解知諸法非真非諦又復龍王如來所言隨
字音聲皆荅衆生一切音聲尒故衆生亦轉
法輪而亦不知法之義順以此報應使其行
之隨如等滅衆苦之事曉解諸法行了如
是衆生音聲已無所住在諸煩憒而常閑靜
現出欲言於著無著聲出所言講論談語
其如法者不有違錯是謂菩薩口言清淨何
謂菩薩心爲清淨其心本者不可染汙所以
者何心本淨故其所可謂客欲垢蔽菩薩於
斯不有所著了解以權於本自淨又其心行
不撰德本彼德本者了識心本以此心行慈
及衆生識了知彼空無我人其心德本助勸
於道知等彼道觀如是者斯謂心淨以此淨
心與諸婬恚愚行者俱而永不受欲怒癡垢
與操行俱不著諸穢是謂菩薩身三清淨說
斯清淨道品法時三万菩薩逮補生處
道無習品第三
又復龍王其菩薩者乘是淨心生於欲界而
在形界與諸天俱處衆梵中詳安靜然在中
進止無勝動者又斯菩薩能降諸天化導以
權或生形界而在欲界現如有家與諸衆生
周旋坐起不與有勞弗慢衆生亦無自輕彼
以斯淨諸定正受盡自爲定不隨正定而有所
生何則然者以彼菩薩執權方便心應淨故
若此龍王菩薩曉解清淨行者當修清淨已
而習道如是龍王菩薩不習以求道習不習
無習以想道習亦不習於望道之習亦不求



弘道三昧經一　十四　量

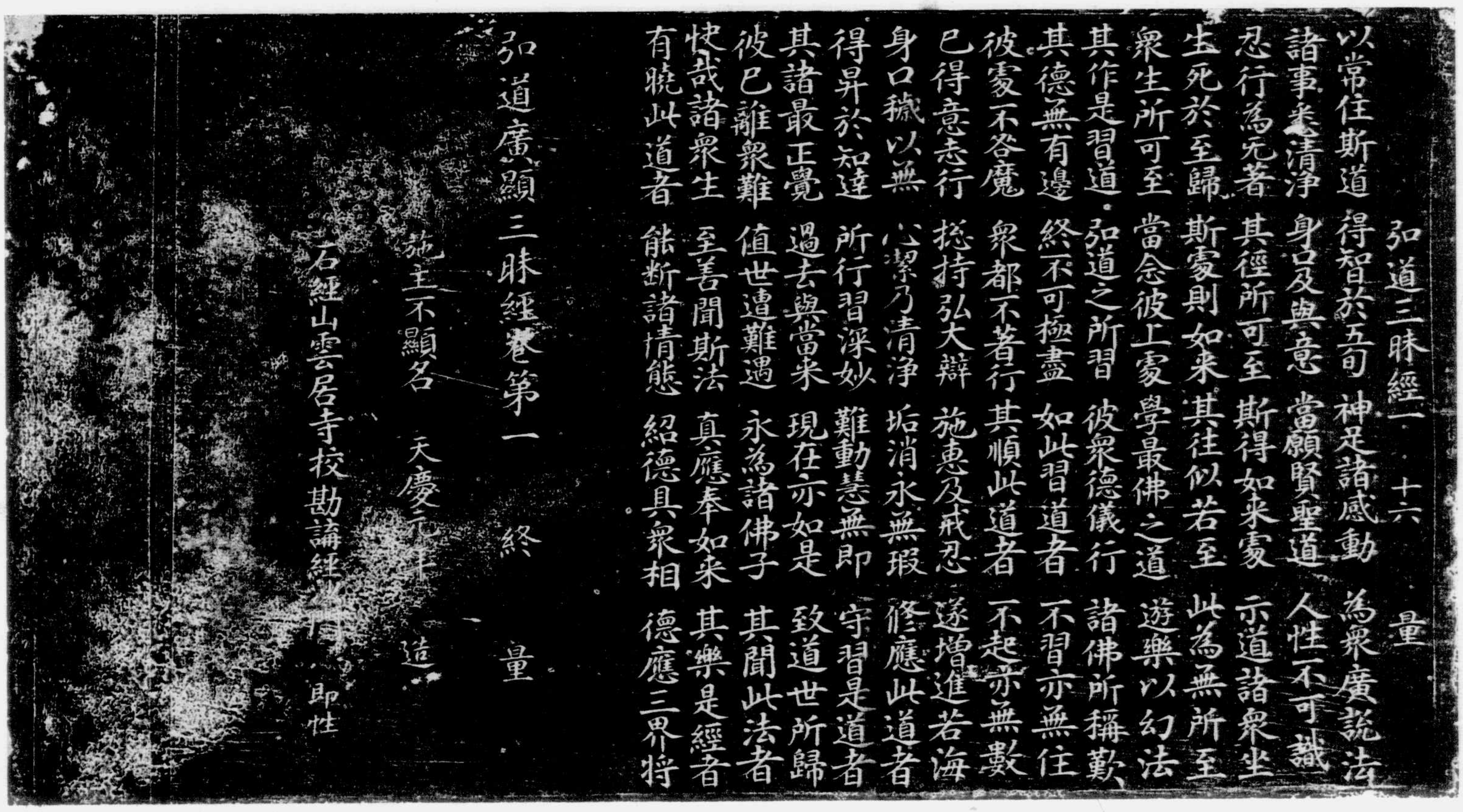
習了解道習不習所生莫向道習不習行滅
而爲道習亦不求習以爲道習不習無習爲
道之習不習執捨以習道習不我人壽不身
無常不身性苦不身有我不身夢幻野馬
影響亦不身空無相無願不身无欲法身習道
以要言身性諸情亦不興有十二因緣乃至
老死無欲之法不數無數道無二習不俗無
俗不漏無漏不犯無犯不二之習以求道習
又復諸法無習之習是道無習斯謂道習不
習之習如空無習亦不無習當如此習是道
無習無相無願彼不作習亦非無習當作是
習無偶不偶諸法無住勤習如此乃應道習
當佛世尊說是清淨行無所習道品法時
三万二千天及世人悉皆逮得無所從生法
樂之忍五万天人宿不發心於菩薩者皆發
無上正真道意七万菩薩逮得法忍尒時一切
同聲而言世尊其有族姓之子及族姓女逮
聞說是清淨道品無習法者其值聞已心
無驚恐不捨退者是皆受習如來無上正真
道意得轉諸佛所轉法輪又唯世尊是輩菩
薩悉獲無上正真道意爲無量人分布斯
法亦復當坐師子之座當於天上天下人中極
師子乳猶若如今如来之乳悉降魔衆伏摧
外道顯樹法幡熾法煇朋震雷法鼓已鳴
能降法雨尒時世尊見諸天龍神之衆人與
非人又及四輩聞其至說莫不悅懌於是如
来爲阿耨達重復弘演而說頌曰
施主[illegible]名　天慶[illegible]

塔下一〇九九



弘道三昧經一　十五　量

道非習可得　無乃典習想　其道行如此　棄離習念行
不望求習道　盪除衆異想　其道都無習　清淨像明月
若有起習想　無處亦不習　已過无習處　得致最上道
道爲无我念　亦不與空習　是道無有二　安快而無上
命壽亦如此　無人及與言　其道不有人　無命亦無住
諸有習道者　而欲住於空　斯去聖路遠　是不應道習
道亦無有空　以捨於有習　如本同一相　永空空於空
道爲無起相　亦不有滅相　不起亦無滅　彼悉爲道習
吾音譬如幻　解想當如此　持想行所習　道當何從生
道爲都過俗　彼不有身習　亦無滅身行　可得致於習
是身根之家　本無所演廣　彼不有餘求　本無不可得
其習是道者　當如如本無　如本知本無　是謂應道習
諸法之本无　所覺若如幻　解行而致此　乃應道之習
若其不至道　所作如不住　無能止其行　佛法不由道
若如所習道　并及與无習　所演爲如此　以住於本无
有限餘道者　劣乘之所依　是者無上道　本乘所因由
諸興此道者　以致而無住　斯則顯行德　可致應道習
道正而無嶮　端直且平坦　勤親行此道　永離衆邪跡
若如卿龍王　自住其宮室　不動於所處　降雨充大海
大士亦如是　習道如所行　法身而不動　能滿於智海
又如人龍王　在於大地上　以雨遍充足　其不有身著
菩薩德如斯　行此之所習　用法滿衆生　其內无所著
若如阿耨達　龍王大神變　勝道得如是　感動普十方
衆生墮邪徑　諸墮受著見　其住是道者　將順度无爲
已住於斯道　菩薩果大稱　能降魔波旬　并及邪外行
得道如其如　如道無能動　踊過諸俗法　其行譬蓮花
道心無有愚　是行爲住止　千數諸衆生　化度立以道



弘道三昧經一　十六　量

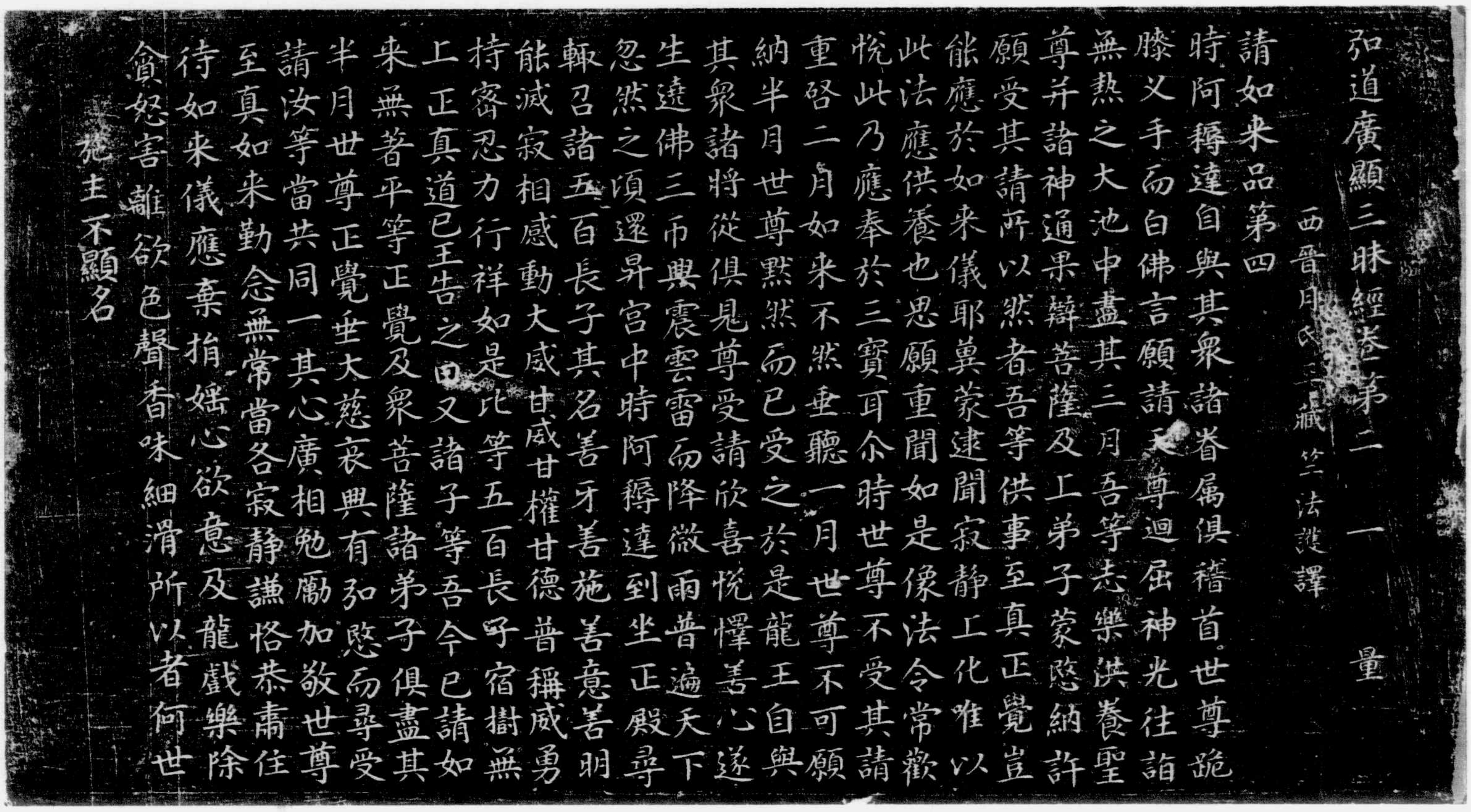
以常住斯道　得智於五句　神足諸感動　爲衆廣說法
諸事悉清淨　身口及與意　當願賢聖道　人性不可識
忍行爲无著　其徑所可至　斯得如來處　示道諸衆生
生死於至歸　斯處則如來　其往似若至　此爲無所至
衆生所可至　當念彼上處　學最佛之道　遊樂以幻法
其作是習道　弘道之所習　彼衆德儀行　諸佛所稱歎
其德無有邊　終不可極盡　如此習道者　不習亦無住
彼處不答魔　衆都不著行　其順此道者　不起亦無數
已得意志行　摠持弘大辯　施惠及戒忍　遂增進若海
身口穢以無　心潔乃清淨　垢消永無瑕　修應此道者
得昇於知達　所行習深妙　難動慧無即　守習是道者
其諸最正覺　過去與當來　現在亦如是　致道世所歸
彼已離衆難　值世遭難遇　永爲諸佛子　其聞此法者
快哉諸衆生　至善聞斯法　真應奉如來　其樂是經者
有曉此道者　能斷諸情態　紹德具衆相　德應三界將

弘道廣顯三昧經卷第一　終　量

施主不顯名　天慶元年[illegible]一[illegible]造

石經山雲居寺校勘論經沙門[illegible]即性

塔下九五八



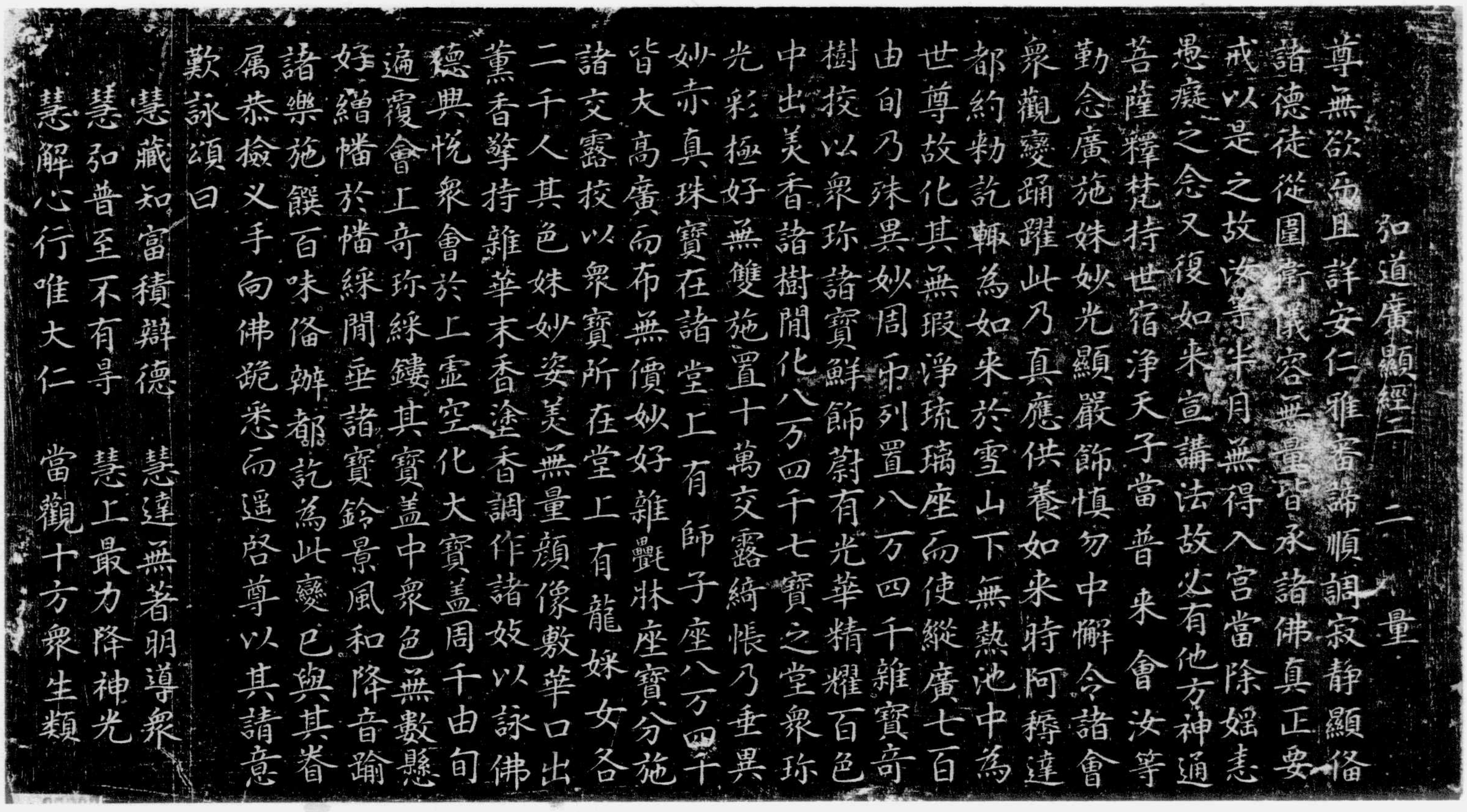
弘道廣顯三昧經卷第二　一　量

西晉月氏三藏竺法護譯

請如来品第四

時阿耨達自與其衆諸眷屬俱稽首。世尊跪膝叉手而白佛言願請天尊迴屈神光往詣無熱之大池中盡其三月吾等志樂洪養聖尊并諸神通果辯菩薩及上弟子蒙慜納許願受其請所以然者吾等供事至真正覺豈能應於如来儀耶莫蒙逮聞寂靜上化唯以此法應供養也思願重聞如是像法令常歡悦此乃應奉於三寶耳尒時世尊不受其請重啓二月如来不然垂聽一月世尊不可願納半月世尊默然而已受之於是龍王自與其衆諸將從俱見尊受請欣喜悦懌善心遂生遶佛三帀興震雲雷而降微雨普遍天下忽然之頃還昇宮中時阿耨達到坐正殿尋輙召諸五百長子其名善牙善施善意善明能滅寂相感動大威甘威甘權甘德普稱威勇持審忍力行祥如是比等五百長子宿樹無上正真道已王告之曰又諸子等吾今已請如来無著平等正覺及衆菩薩諸弟子俱盡其半月世尊正覺垂大慈哀興有弘慜而尋受請汝等當共同一其心廣相勉勵加敬世尊至真如来勤念無常當各寂靜謙恪恭肅住待如来儀應棄捐婬心欲意及龍戲樂除貪恚害離欲色聲香味細滑所以者何世

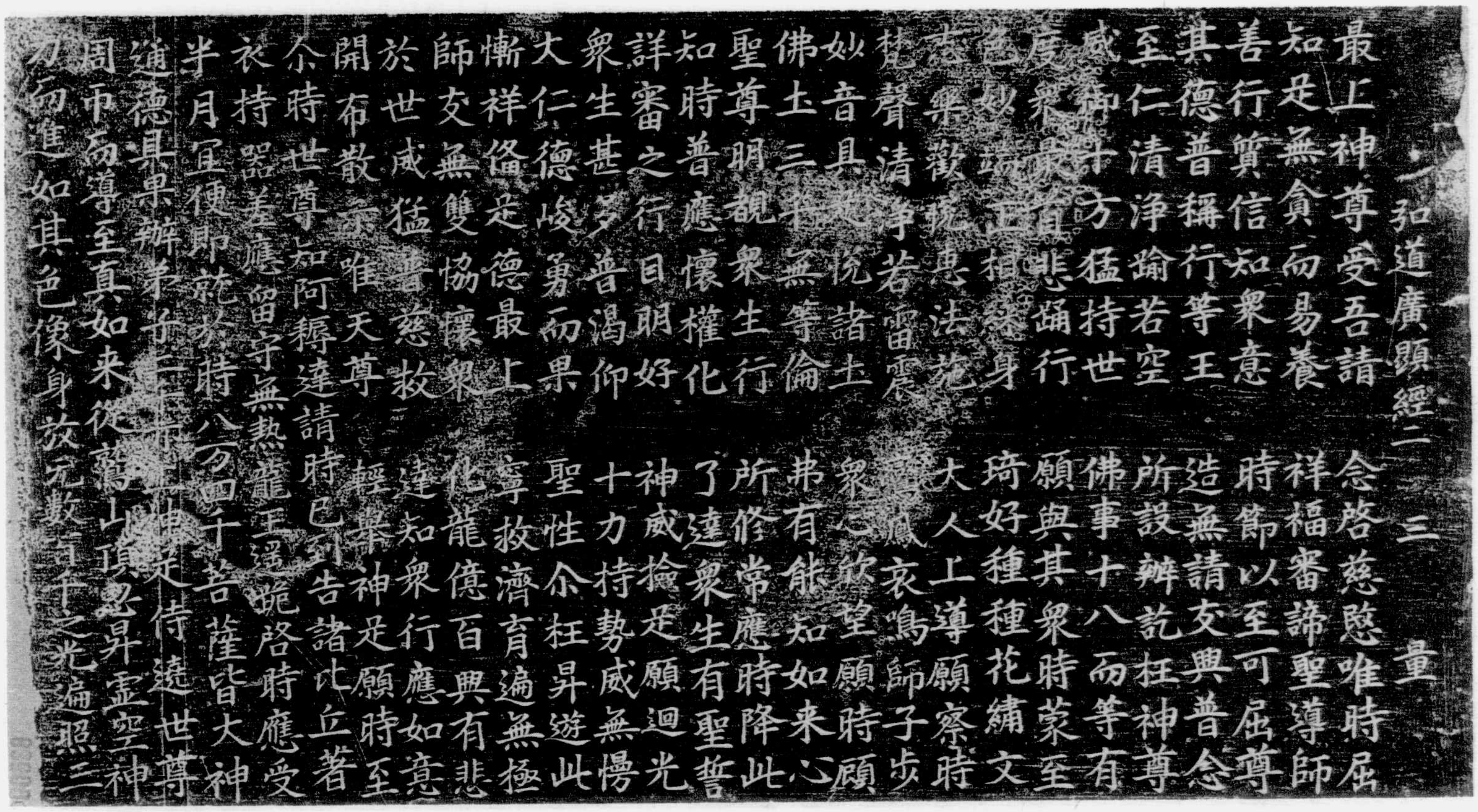
施主不顯名



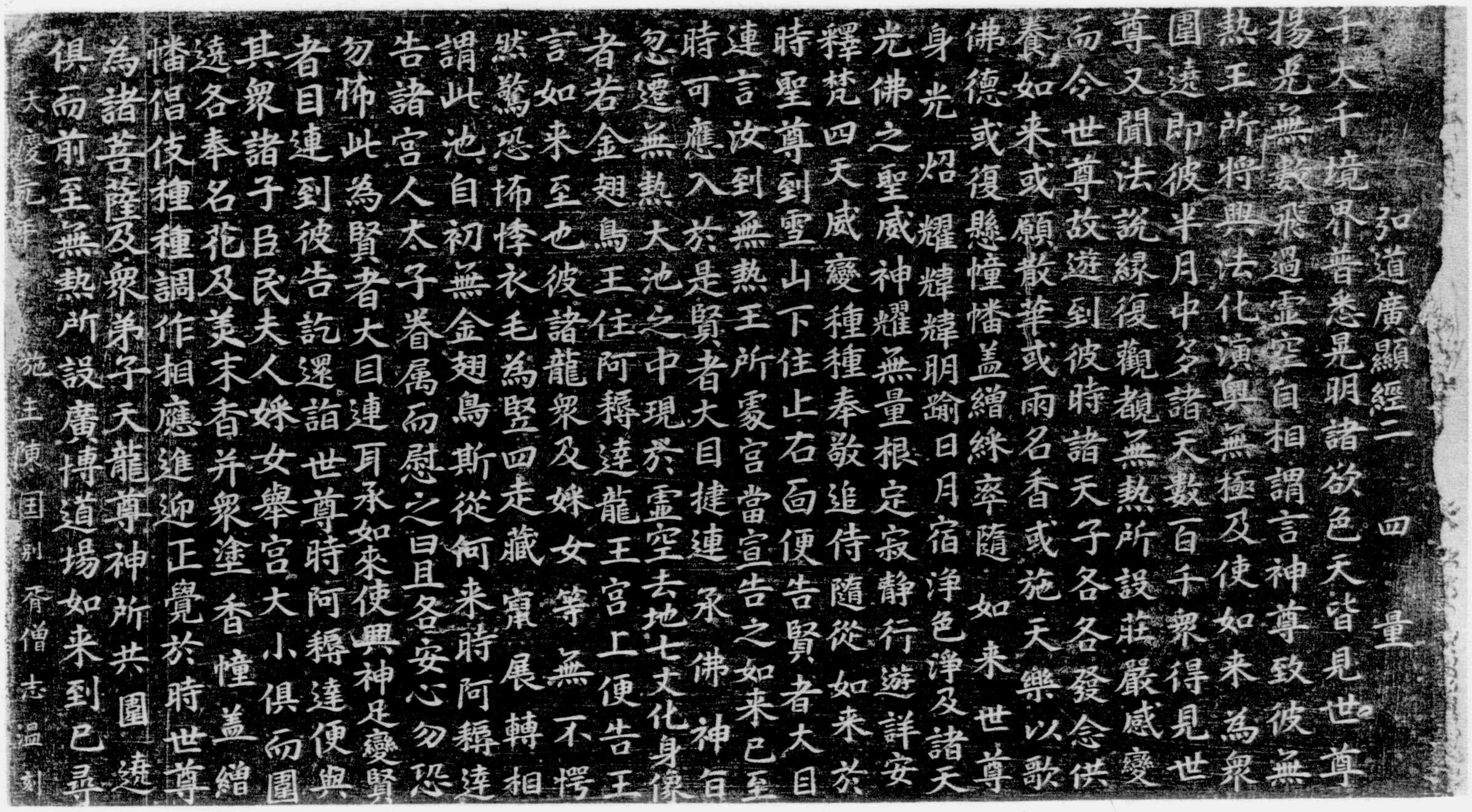
弘道廣顯經二　二　量

尊無欲而且詳安仁雅審諦順調寂靜顯俗諸德徒從圍衛儀容無量皆承諸佛真正要戒以是之故汝等半月無得入宮當除婬恚愚癡之念又復如来宣講法故必有他方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當普来會汝等勤念廣施姝妙光顯嚴飾慎勿中懈令諸會衆觀變踊躍此乃真應供養如来時阿耨達都約勑訖輙為如来於雪山下無熱池中為世尊故化其無瑕淨琉璃座而使縱廣七百由旬乃殊異妙周帀列置八万四千雜寶奇樹挍以衆珎諸寶鮮飾蔚有光華精耀百色中出美香諸樹間化八万四千七寶之堂衆珎光彩極好無雙施置十萬交露綺帳乃垂異妙赤真珠寶在諸堂上有師子座八万四千皆大高廣而布無價妙好雜氎牀座寶分施諸交露挍以衆寶所在堂上有龍姝女各二千人其色姝妙姿美無量顏像敷華口出薰香擎持雜華末香塗香調作諸妓以詠佛德興悦衆會於上虛空化大寶蓋周千由旬遍覆會上奇珎綵鏤其寶蓋中衆色無數懸好繒幡於幡綵間垂諸寶鈴景風和降音踰諸樂施饌百味俗辦都訖為此變已與其眷屬恭撿叉手向佛跪悉而遙啓尊以其請意歎詠頌曰

慧藏知富積辯德　慧達無著明導衆
慧弘普至不有㝵　慧上最力降神光
慧解心行唯大仁　當觀十方衆生類

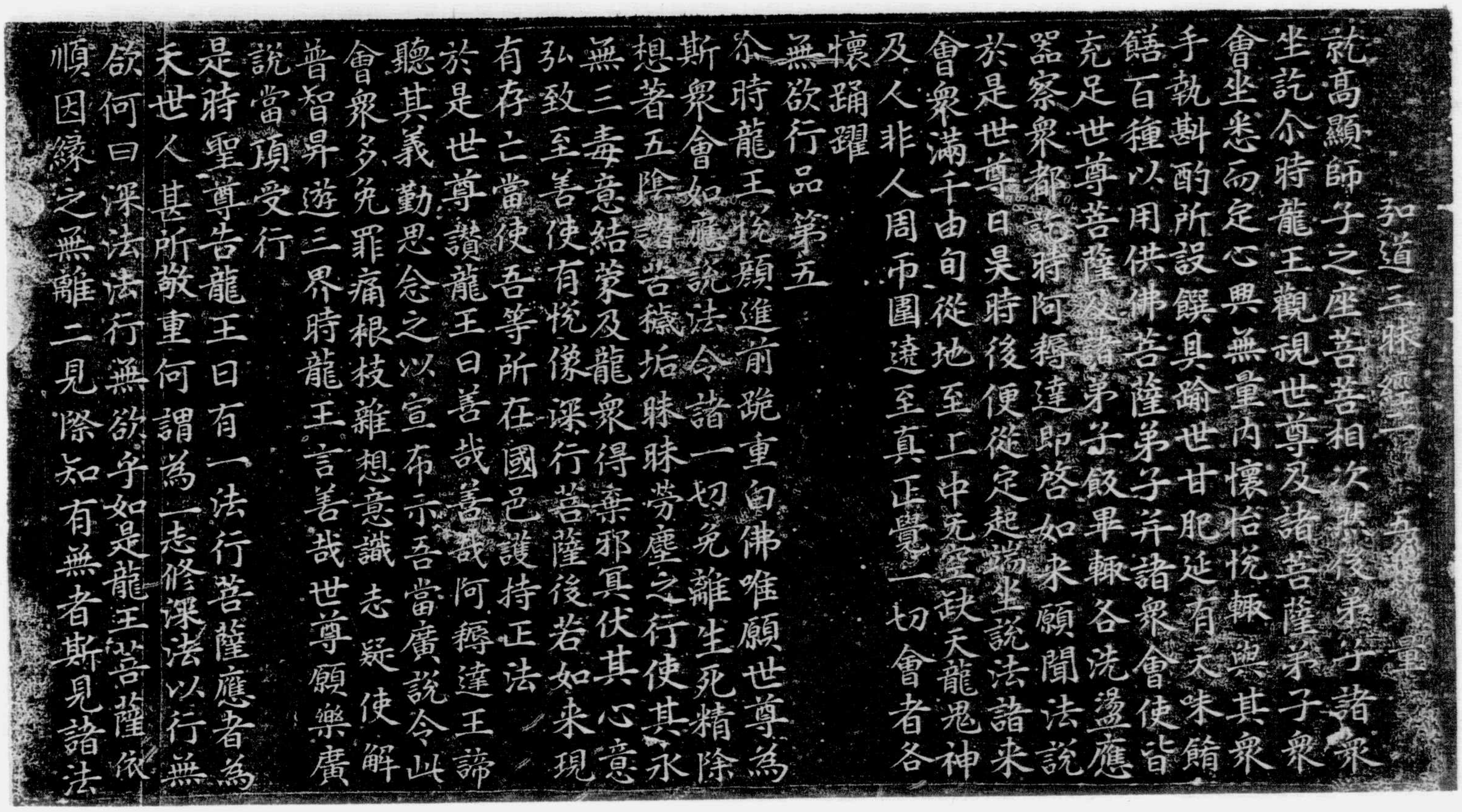


弘道廣顯經二　三　量
最上神尊受吾請念啓慈愍唯時屈
知是無貪而易養祥福審諦聖導師
善行質信知衆意時節以至可屈尊
其德普稱行等王造無請交興普念
至仁清淨踰若空所設辦訖枉神尊
感御十方猛持世佛事十八而等有
庶衆最首悲踊行願與其衆時蒙至
色妙琉王相綵身琦好種種花繡文
志樂歡悅惠法施大人上導願察時
梵聲清淨若雷震鸞鳳哀鳴師子步
妙音具足悅諸土衆心欽望願時顧
佛土三千無等倫弗有能知如来心
聖尊明觀衆生行所修常應時降此
知時普應懷權化了達衆生有聖誓
詳審之行日明好神威撿足願迴光
衆生甚多普渴仰十力持勢威無愒
大仁德峻勇而果聖性尒枉昇遊此
慚祥偕是德最上寧救濟育遍無極
師交無雙協懷衆化龍億百興有悲
於世咸猛普慈救達知衆行應如意
開布散示唯天尊輕舉神是願時至
尒時世尊知阿耨達請時已到告諸比丘著
衣持器差應留守無熱龍王還跪啓時應受
半月宜便即就於時八万四千菩薩皆大神
遀德具果辦弟子三千比丘神足侍遶世尊
周帀而導至真如来從鷲山頂忽昇虛空神
力而進如其色像身放无數百千之光遍照三



弘道廣顯經二　四　量
千大千境界普悉晃明諸欲色天皆見世尊
揚晃無數飛過虛空自相謂言神尊致彼無
熱王所將興法化演與無極及使如来為衆
圍遶即彼半月中多諸天數百千衆得見世
尊又聞法說緣復觀觀無熱所設莊嚴感變
而令世尊故遊到彼時諸天子各各發念供
養如来或願散華或雨名香或施天樂以歌
佛德或復懸幢幡蓋繒綵率隨如来世尊
身光熠耀煒煒明踰日月宿淨色淨及諸天
光佛之聖威神耀無量根定寂靜行遊詳安
釋梵四天威變種種奉敬追侍隨從如来於
時聖尊到雪山下住上右面便告賢者大目
連言汝到無熱王所處宮當宣告之如来已至
時可應入於是賢者大目揵連承佛神旨
忽還無熱大池之中現於虛空去地七丈化身像
者若金翅鳥王住阿耨達龍王宮上便告王
言如来至也彼諸龍衆及姝女等無不愕
然驚恐怖悸衣毛為竪四走藏竄展轉相
謂此池自初無金翅鳥斯從何来時阿耨達
告諸宮人太子眷屬而慰之曰且各安心勿恐
勿怖此為賢者大目連耳承如来使興神足變賢
者目連到彼告訖還詣世尊時阿耨達便與
其衆諸子臣民夫人婇女舉宮大小俱而圍
遶各奉名花及美末香并衆塗香幢蓋繒
幡倡伎種種調作相應進迎正覺於時世尊
為諸菩薩及衆弟子天龍尊神所共圍遶
俱而前至無熱所設廣博道場如来到已尋
天慶元年　施主陳国别　胥僧志温刻

塔下五八八

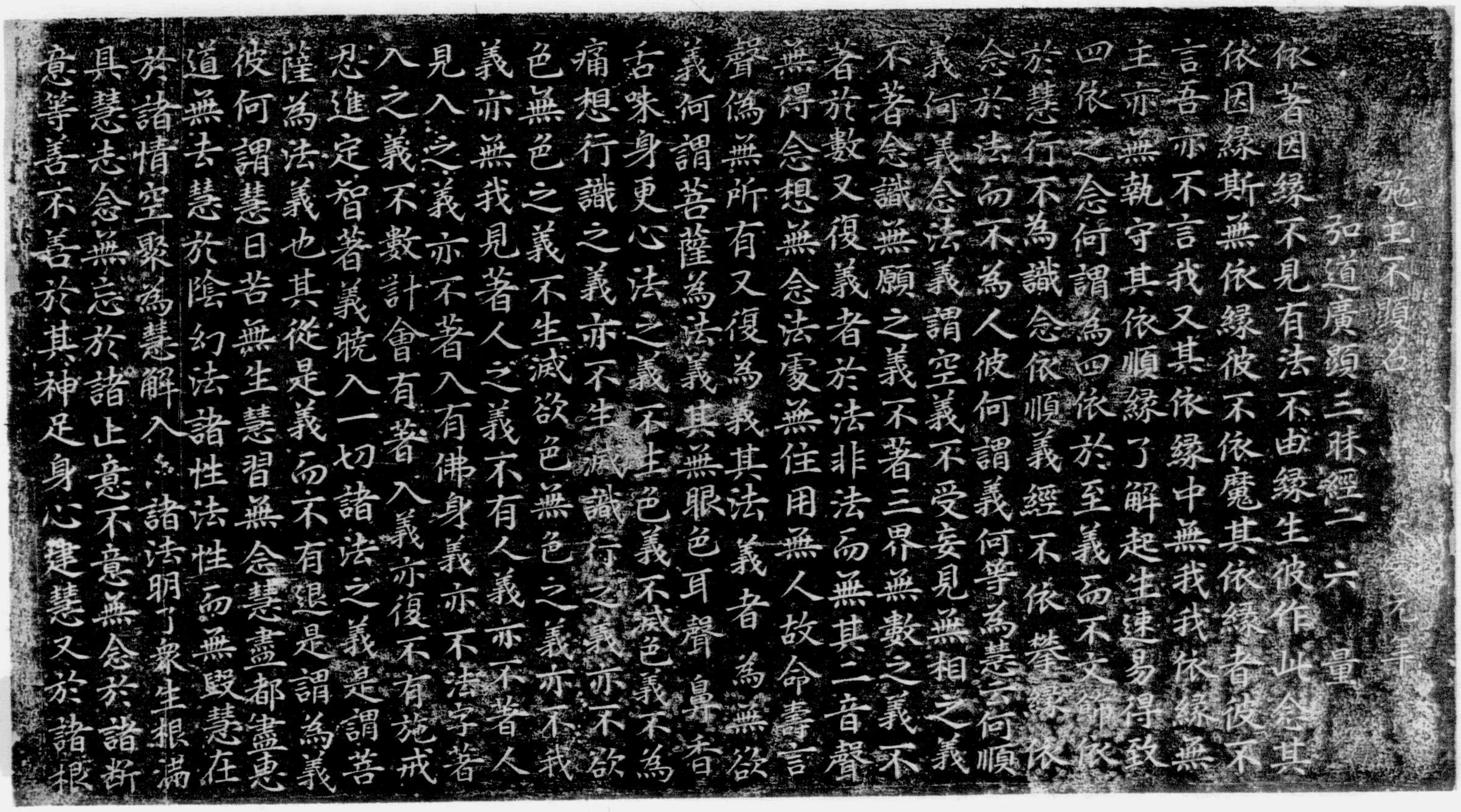


弘道三昧經一　五　量

就高顯師子之座菩薩相次然後弟子諸衆
坐訖尒時龍王觀視世尊及諸菩薩弟子衆
會坐悉而定心興無量內懷怡悅輙與其衆
手執斟酌所設饌具踰世甘肥延有天味餚
饍百種以用供佛菩薩弟子并諸衆會使皆
充足世尊菩薩及諸弟子飯畢輙各洗盪應
器察衆都訖時阿耨達即啓如來願聞法說
於是世尊日昊時後便從定起端坐說法諸來
會衆滿千由旬從地至上中充空缺天龍鬼神
及人非人周帀圍遶至真正覺一切會者各
懷踊躍

無欲行品第五

尒時龍王悅顏進前跪重白佛唯願世尊為
斯衆會如應說法令諸一切免離生死精除
想著五陰諸蓋穢垢眛眛勞塵之行使其永
無三毒意結蒙及龍衆得棄邪冥伏其心意
弘致至善使有悅像深行菩薩後若如來現
有存亡當使吾等所在國邑護持正法
於是世尊讚龍王曰善哉善哉阿耨達王諦
聽其義勤思念之以宣布示吾當廣說令此
會衆多免罪痛根枝雜想意識志疑使解
普智昇遊三界時龍王言善哉世尊願樂廣
說當頂受行
是時聖尊告龍王曰有一法行菩薩應者為
天世人甚所敬重何謂為一志修深法以行無
欲何曰深法法行無欲乎如是龍王菩薩依
順因緣之無離二見際知有無者斯見諸法

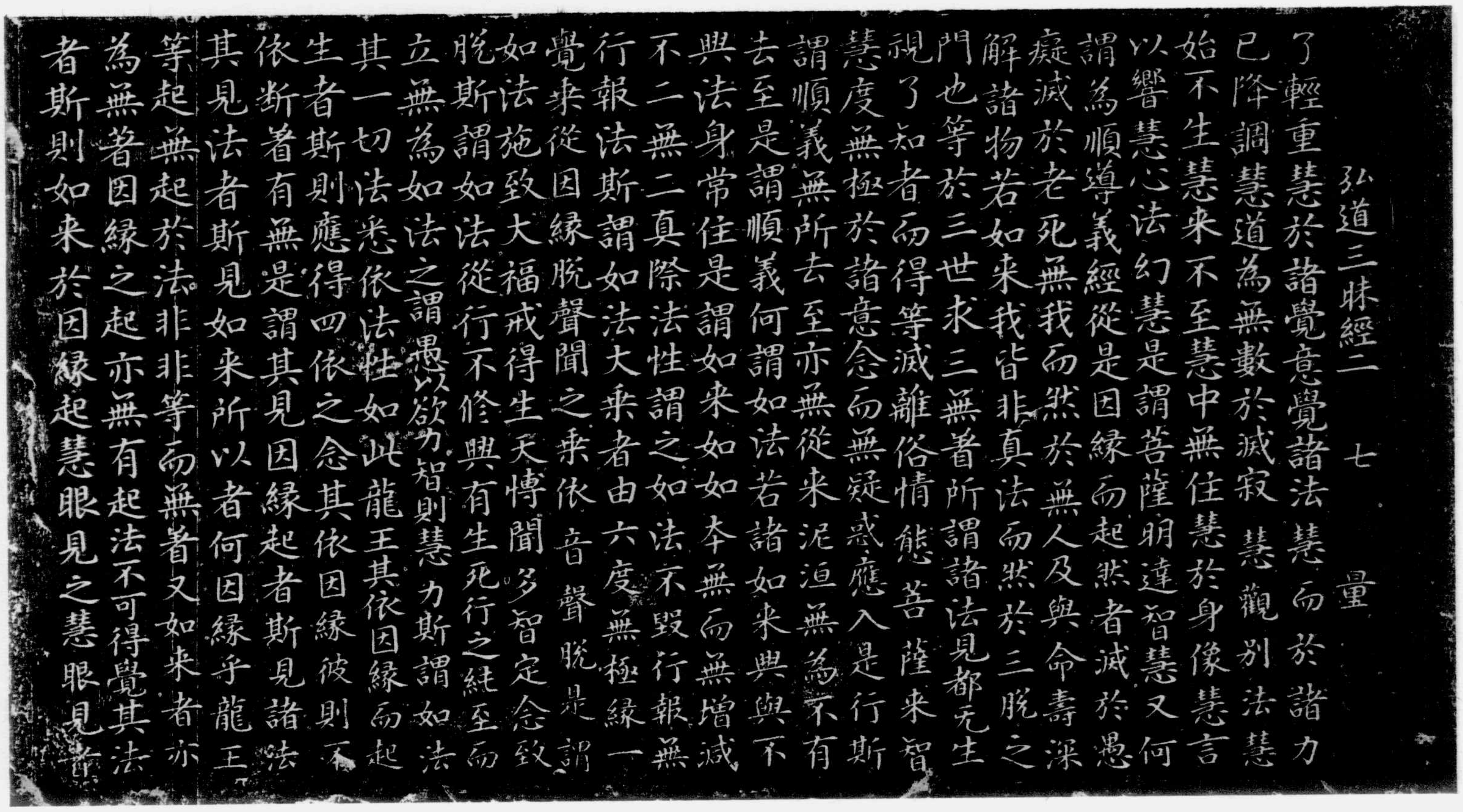


施主不須名

弘道廣顯三昧經二　六　量

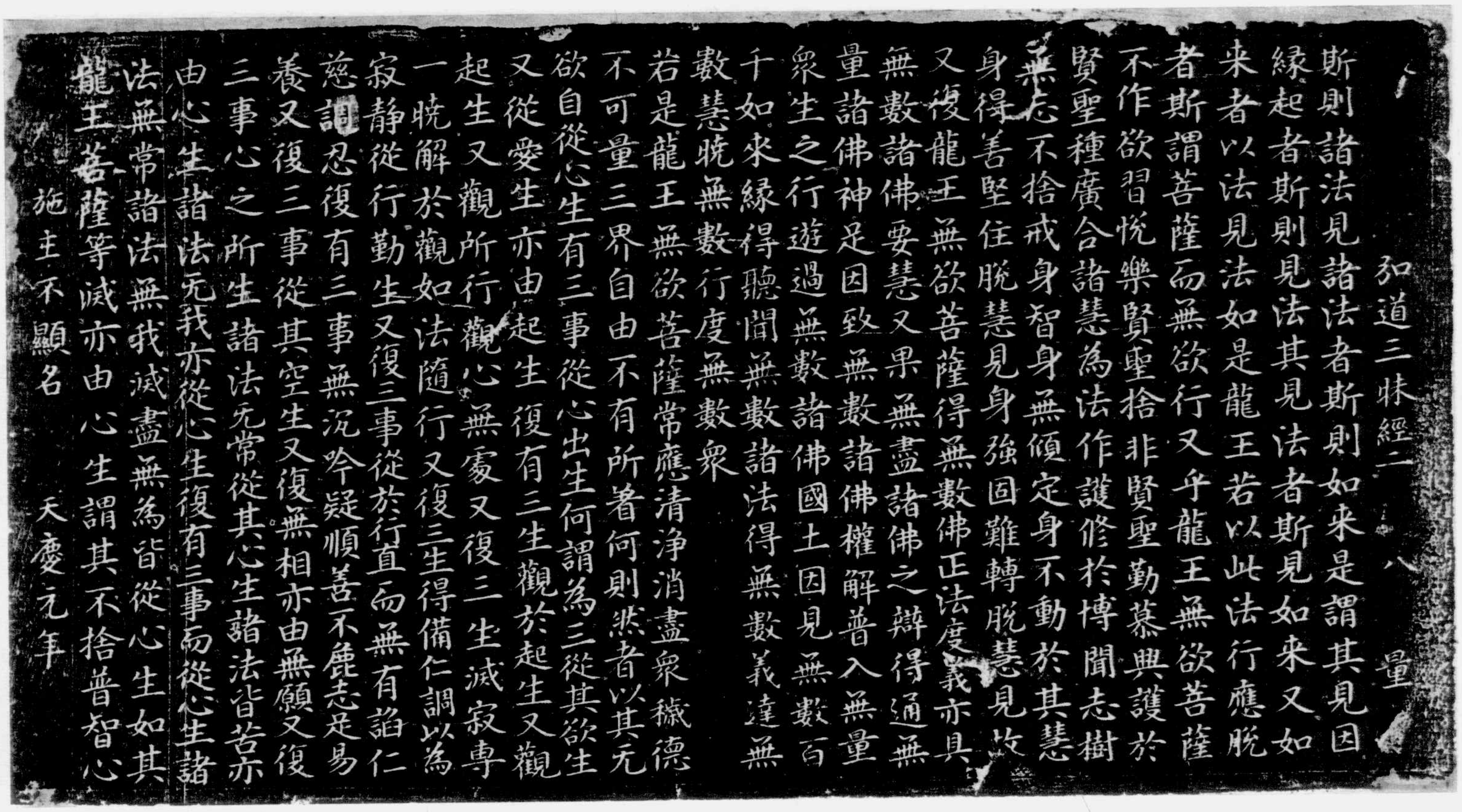
依著因緣不見有法不由緣生彼作此念其
依因緣斯無依緣彼不依魔其依緣者彼不
言吾亦不言我又其依緣中無我我依緣無
主亦無執守其依順緣了解起生速易得致
四依之念何謂為四依於至義而不文飾依
於慧行不為識念依順義經不依攀緣依
念於法而不為人彼何謂義何等為慧云何順
義何義念法義謂空義不受妄見無相之義
不著念識無願之義不著三界無數之義不
著於數又復義者於法非法而無其二音聲
無得念想無念法處無住用無人故命壽言
聲偽無所有又復為義其法義者為無欲
義何謂菩薩為法義其無眼色耳聲鼻香
舌味身更心法之義不生色義不滅色義不為
痛想行識之義亦不生滅識行之義亦不欲
色無色之義不生滅欲色無色之義亦不我
義亦無我見著人之義不有人義亦不著人
見入之義亦不著入有佛身義亦不法字著
入之義不數計會有著入義亦復不有施戒
忍進定智著義曉入一切諸法之義是謂菩
薩為法義也其從是義而不有退是謂為義
彼何謂慧曰菩無生慧習無念慧盡都盡惠
道無去慧於陰幻法諸性法性而無毀慧在
於諸情空聚為慧解入諸法明了衆生根滿
具慧志念無忘於諸止意不意無念於諸斷
意等善不善於其神足身心建慧又於諸根

塔下五八七



弘道三昧經二　七　量

了輕重慧於諸覺意覺諸法慧而於諸力已降調慧道為無數於滅寂　慧觀別法慧始不生慧来不至慧中無住慧於身像慧言以響慧心法幻慧是謂菩薩朋達智慧又何謂為順導義經從是因縁而起然者滅於愚癡滅於老死無我而然於無人及與命壽深解諸物若如来我皆非真法而然於三脱之門也等於三世求三無着所謂諸法見都无生視了知者而得等滅離俗情態菩薩来智慧度無極於諸意念而無疑惑應入是行斯謂順義無所去至亦無從来泥洹無為不有去至是謂順義何謂如法若諸如来興與不興法身常住是謂如来如如本無而無增減不二無二真際法性謂之如法不毀行報無行報法斯謂如法大乘者由六度無極縁一覺乘從因縁脱聲聞之乘依音聲脱是謂如法施致大福戒得生天慱聞多智定念致脱斯謂如法從行不修興有生死行之絓至而立無為如法之謂愚以欲力智則慧力斯謂如法其一切法悉依法性如此龍王其依因縁而起生者斯則應得四依之念其依因縁彼則不依斷着有無是謂其見因縁起者斯見諸法其見法者斯見如来所以者何因縁乎龍王等起無起於法非非等而無着又如来者亦為無着因縁之起亦無有起法不可得覺其法者斯則如来於因縁起慧眼見之慧眼見斯



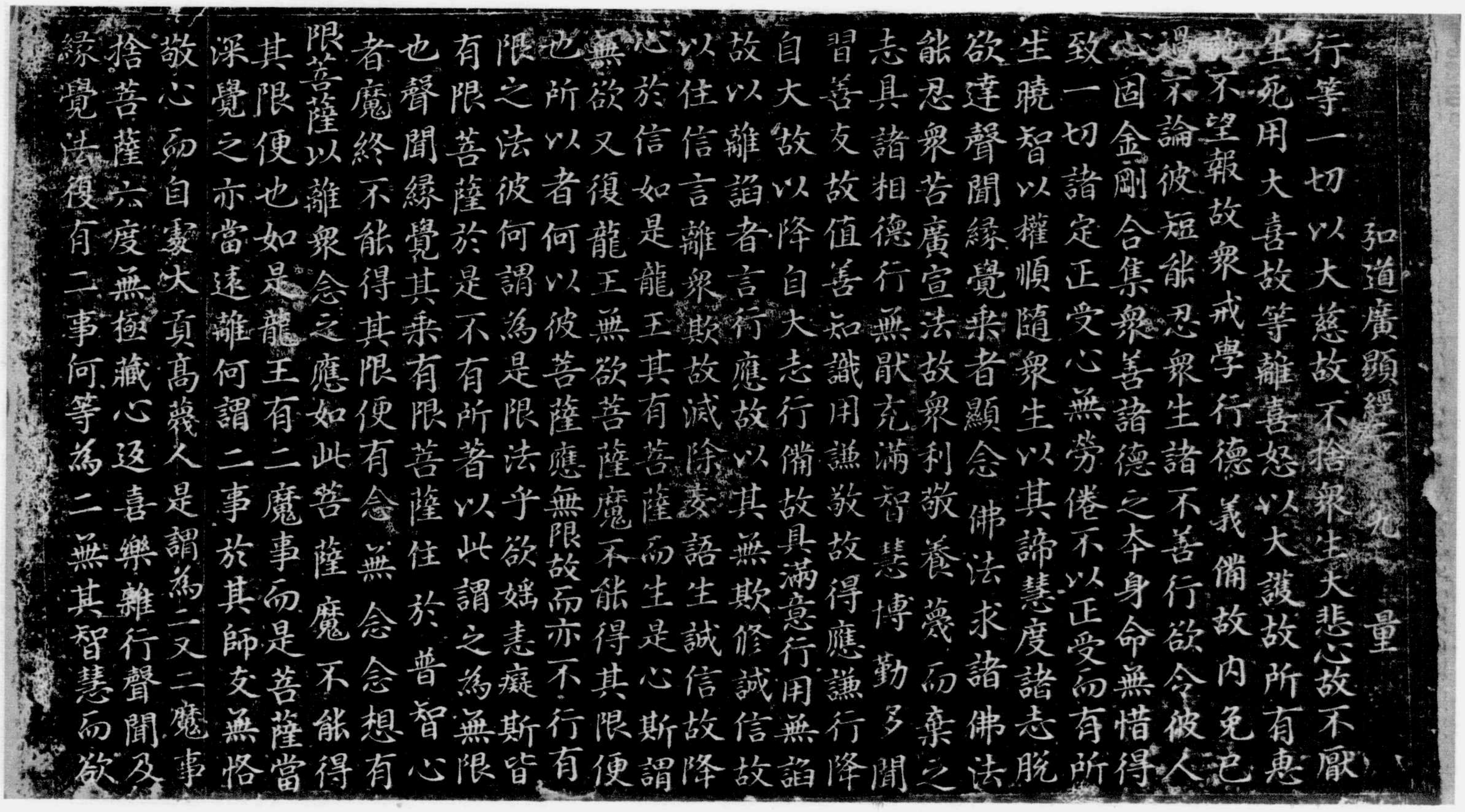
弘道三昧經二　八　量

斯則諸法見諸法者斯則如来是謂其見因縁起者斯則見法其見法者斯見如来又如来者以法見法如是龍王若以此法行應脱者斯謂菩薩而無欲行又乎龍王無欲菩薩不作欲習悦樂賢聖捨非賢聖勤慕興護於賢聖種廣合諸慧為法作護修於博聞志樹無忘不捨戒身智身無傾定身不動於其慧身得善堅住脱慧見身強固難轉脱慧見故又復龍王無欲菩薩得無數佛正法度義亦具無數諸佛要慧又果無盡諸佛之辯得通無量諸佛神足因致無數諸佛權解普入無量衆生之行遊過無數諸佛國土因見無數百千如来縁得聽聞無數諸法得無數義達無數慧暁無數行度無數衆

若是龍王無欲菩薩常應清浄消盡衆穢德不可量三界自由不有所着何則然者以其无欲自從心生有三事從心出生何謂為三從其欲生又從愛生亦由起生復有三生觀於起生又觀起生又觀所行觀心無處又復三生滅寂專一暁解於觀如法隨行又復三生得備仁調以為寂静從行勤生又復三事從於行直而無有諂仁慈調忍復有三事無况吟疑順善不麁志是易養又復三事從其空生又復無相亦由無願又復三事心之所生諸法无常從其心生諸法皆苦亦由心生諸法无我亦從心生復有三事而從心生諸法無常諸法無我滅盡無為皆從心生如其龍王菩薩等滅亦由心生謂其不捨普智心

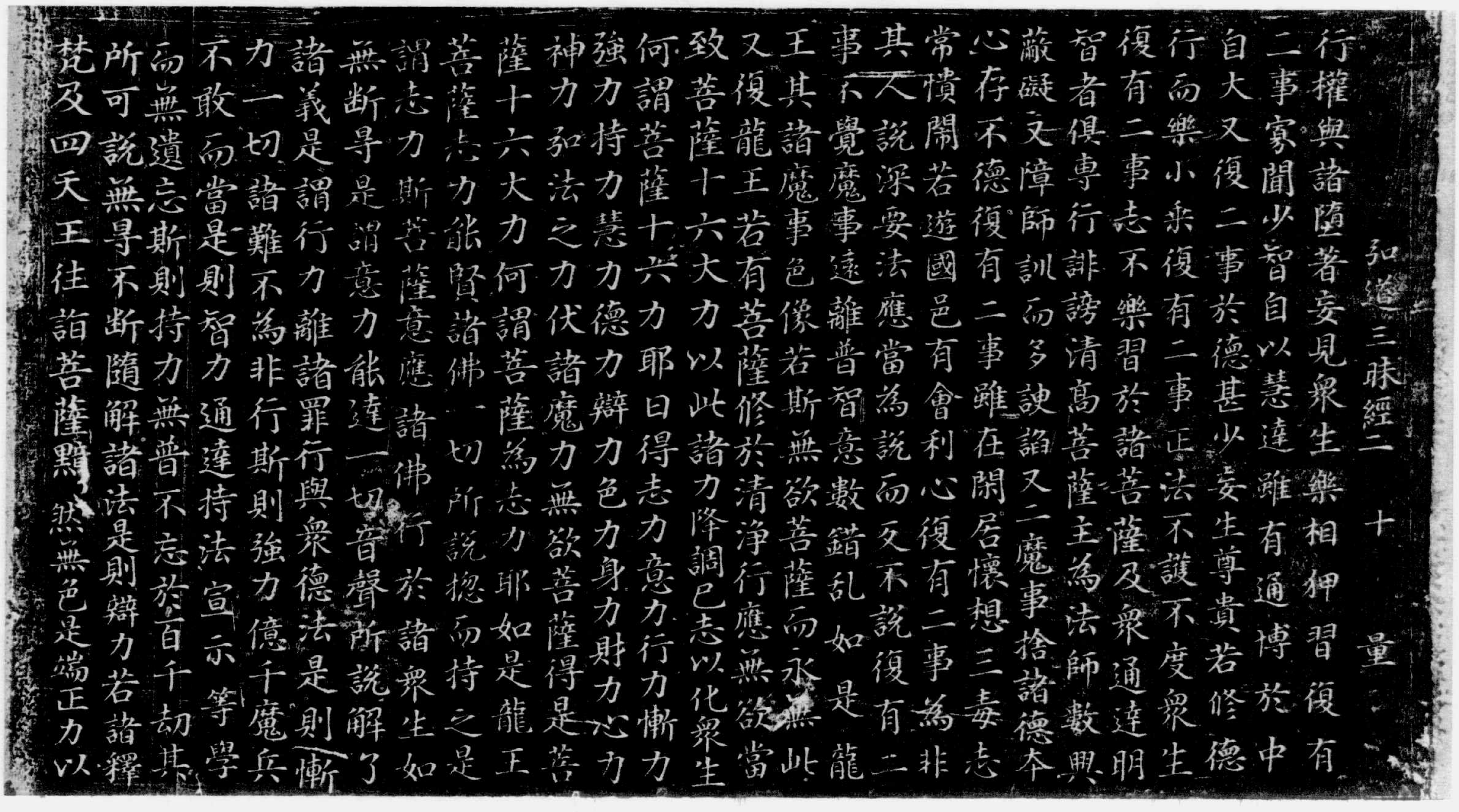
施主不顯名　天慶元年

塔下八〇八



弘道廣顯經二　九　量

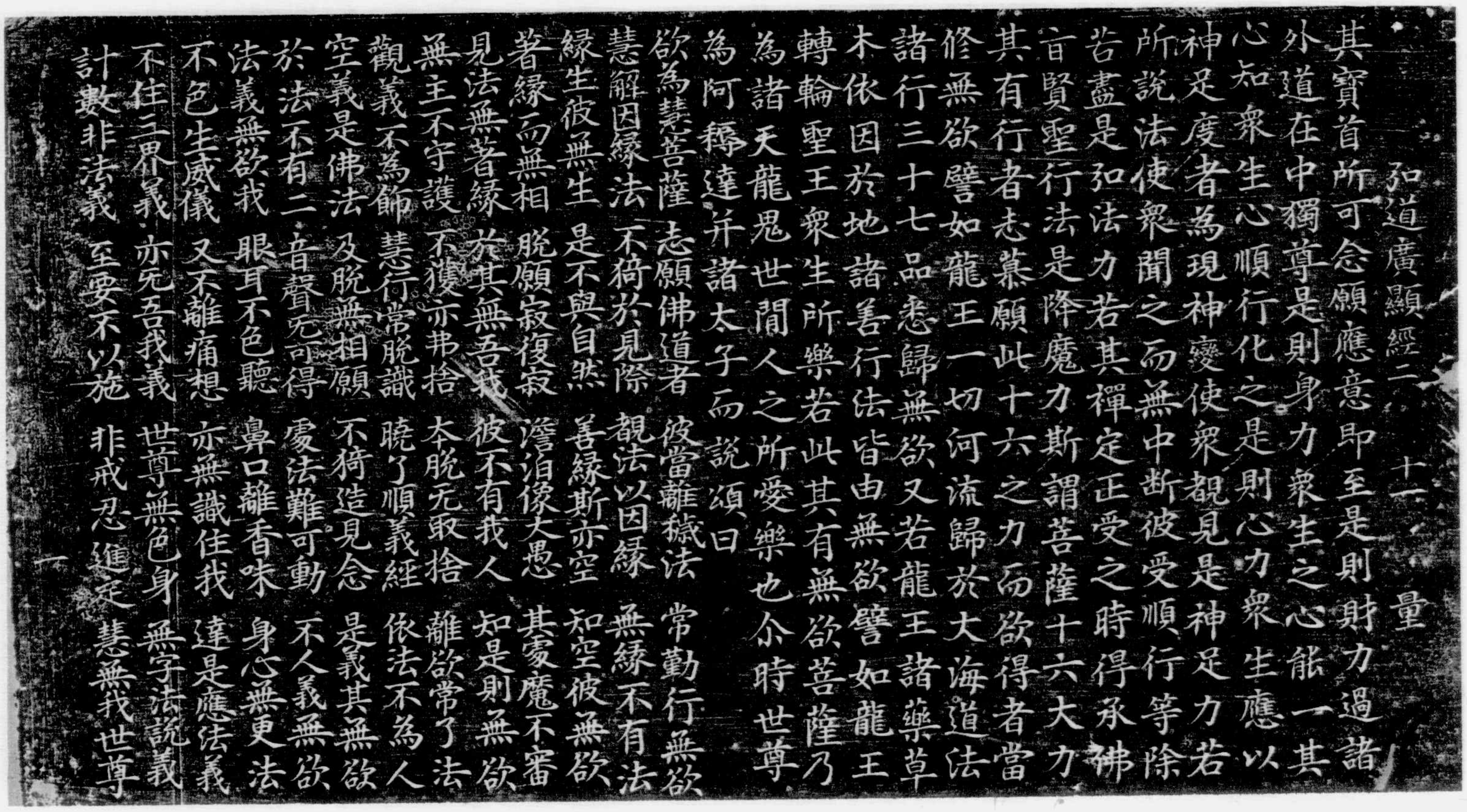
行等一切以大慈故不捨衆生大悲心故不厭
生死用大喜故等離喜怒以大護故所有惠
施不望報故衆戒學行德義備故内免己
過不論彼短能忍衆生諸不善行欲令彼人
心固金剛合集衆善諸德之本身命無惜得
致一切諸定正受心無勞倦不以正受而有所
生曉智以權順隨衆生以其諦慧度諸志脱
欲達聲聞緣覺乘者顯念佛法求諸佛法
能忍衆苦廣宣法故衆利敬養蔑而棄之
志具諸相德行無猒充滿智慧博勤多聞
習善友故值善知識用謙敬故得應謙行降
自大故以降自大志行備故具滿意行用無諂
故以離諂者言行應故以其無欺修誠信故
以住信言離衆欺故滅除妄語生誠信故降
心於信如是龍王其有菩薩而生是心斯謂
無欲又復龍王無欲菩薩魔不能得其限便
也所以者何以彼菩薩應無限故而亦不行有
限之法彼何謂為是限法乎欲婬恚癡斯皆
有限菩薩於是不有所著以此謂之為無限
也聲聞緣覺其乘有限菩薩住於普智心
者魔終不能得其限便有念無念念想有
限菩薩以離衆念之應如此菩薩魔不能得
其限便也如是龍王有二魔事而是菩薩當
深覺之亦當遠離何謂二事於其師友無恪
敬心而自豪大貢高蔑人是謂為二又二魔事
捨菩薩六度無極藏心返喜樂雜行聲聞及
緣覺法復有二事何等為二無其智慧而欲



弘道三昧經二　十　量

行權與諸墮著妄見衆生樂相狎習復有
二事寡聞少智自以慧達離有通博於中
自大又復二事於德甚少妄生尊貴若修德
行而樂小乘復有二事正法不護不度衆生
復有二事志不樂習於諸菩薩及衆通達明
智者俱專行誹謗清高菩薩主為法師數興
蔽礙又障師訓而多諛諂又二魔事捨諸德本
心存不德復有二事雖在閑居懷想三毒志
常憒鬧若遊國邑有會利心復有二事為非
其人說深要法應當為說而反不說復有二
事不覺魔事遠離普智意數錯乱如是龍
王其諸魔事色像若斯無欲菩薩而永無此
又復龍王若有菩薩修於清淨行應無欲當
致菩薩十六大力以此諸力降調己志以化衆生
何謂菩薩十六力耶曰得志力意力行力慚力
強力持力慧力德力辯力色力身力財力心力
神力弘法之力伏諸魔力無欲菩薩得是菩
薩十六大力何謂菩薩為志力耶如是龍王
菩薩志力能賢諸佛一切所說揔而持之是
謂志力斯菩薩意應諸佛行於諸衆生如
無斷㝵是謂意力能達一切音聲所說解了
諸義是謂行力離諸罪行與衆德法是則慚
力一切諸難不為非行斯則強力億千魔兵
不敢而當是則智力通達持法宣示等學
而無遺忘斯則持力無普不忘於百千劫其
所可說無㝵不斷隨解諸法是則辯力若諸釋
梵及四天王往詣菩薩黙然無色是端正力以

塔下五八九

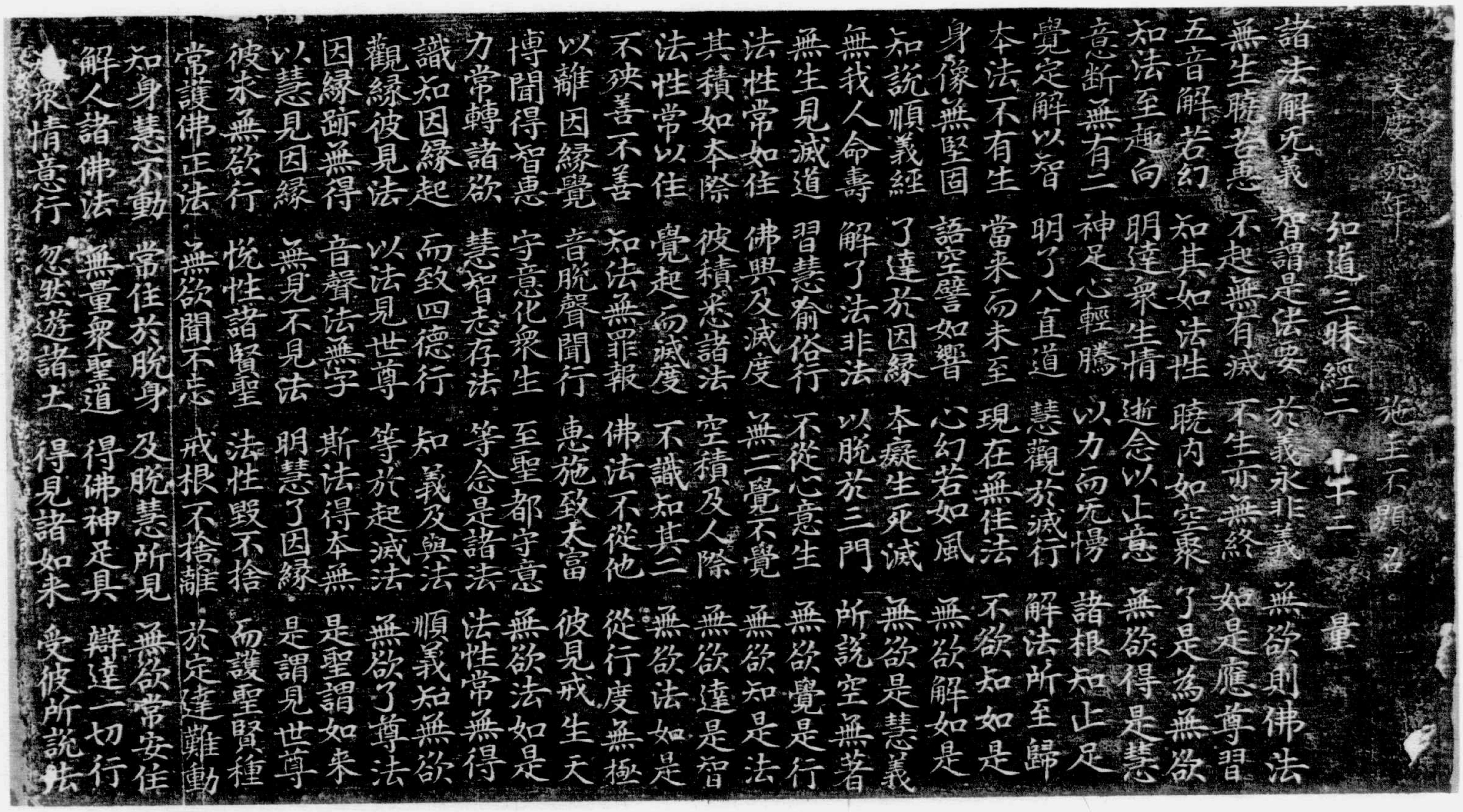


弘道廣顯經二　十一　量

其寶首所可念願應意即至是則財力過諸外道在中獨尊是則身力衆生之心能一其心知衆生心順行化之是則心力衆生應以神足度者為現神變使衆覩見是神足力若所說法使衆聞之而無中斷彼受順行等除若盡是知法力若其禪定正受之時得承佛盲賢聖行法是降魔力斯謂菩薩十六大力其有行者志慕願此十六之力而欲得者當脩無欲譬如龍王一切河流歸於大海道法諸行三十七品悉歸無欲又若龍王諸藥草木依因於地諸善行法皆由無欲譬如龍王轉輪聖王衆生所樂若此其有無欲菩薩乃為諸天龍鬼世間人之所愛樂也尒時世尊為阿耨達并諸太子而說頌曰

欲為慧菩薩　志願佛道者　彼當離穢法　常勤行無欲
慧解因縁法　不猗於見際　覩法以因縁　無縁不有法
縁生彼無生　是不與自然　善縁斯亦空　知空彼無欲
著縁而無相　脱願寂復寂　澹泊像大愚　其處魔不審
見法無著縁　於其無吾我　彼不有我人　知是則無欲
無主不守護　不獲亦弗捨　本脱无取捨　離欲常了法
觀義不為飾　慧行常脱識　曉了順義經　依法不為人
空義是佛法　及脱無相願　不猗造見念　是義其無欲
於法不有二　音聲无可得　處法難可動　不人義無欲
法義無欲我　眼耳不色聽　鼻口離香味　身心無更法
不色生威儀　又不離痛想　亦無識住我　達是應法義
不住三界義　亦无吾我義　世尊無色身　無字法說義
計數非法義　至要不以施　非戒忍進定　慧無我世尊

一

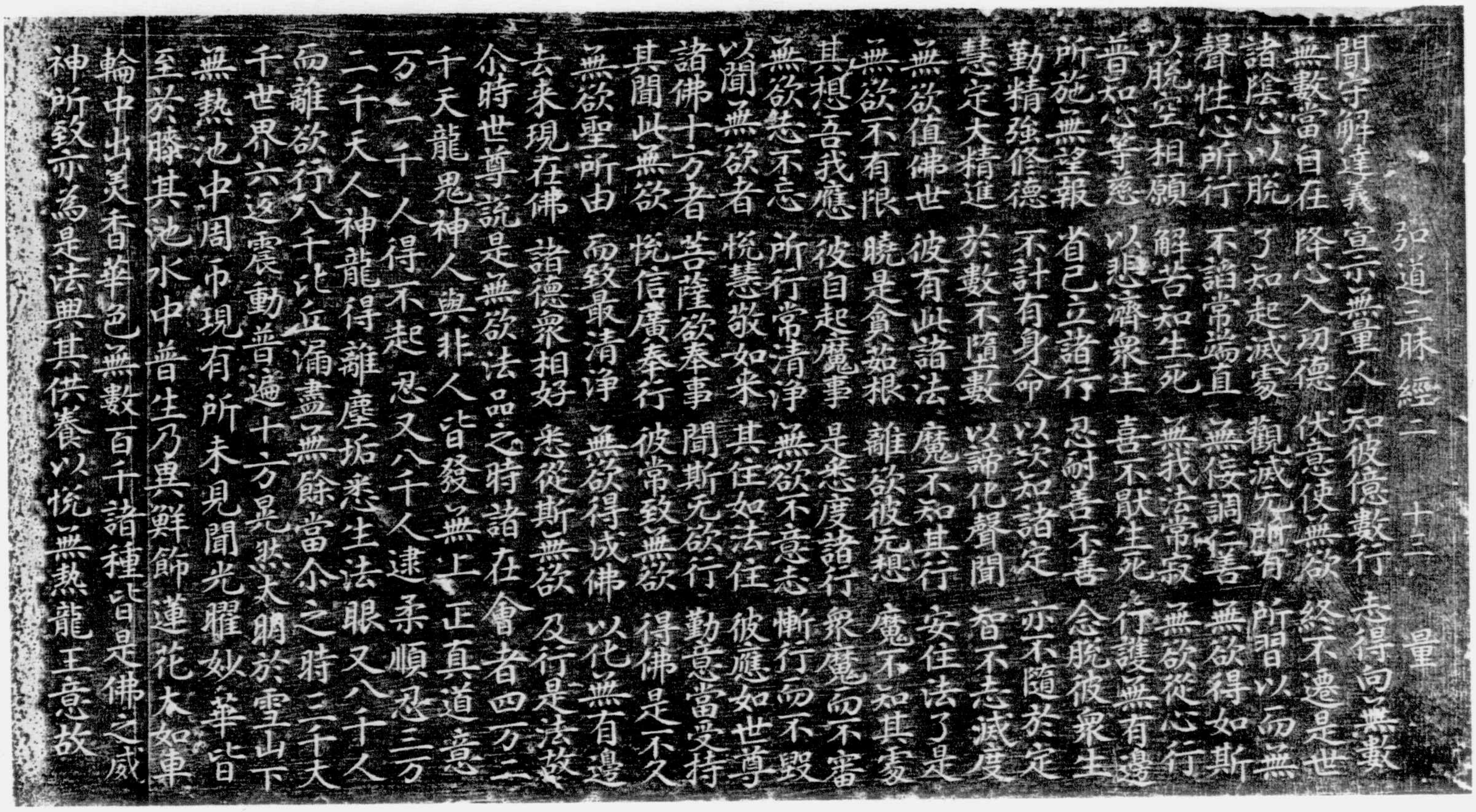


天慶元年　施主不顯名

弘道三昧經二　十二　量

諸法解无義　智謂是法要　於義永非義　無欲則佛法
無生曉若悪　不起無有滅　不生亦無終　如是應尊習
五音解若幻　知其如法性　曉內如空聚　了是為無欲
知法至趣向　明達衆生情　逝念以止意　無欲得是慧
意斷無有二　神足心輕騰　以力而无惕　諸根知止足
覺定解以智　明了八直道　慧觀於滅行　解法所至歸
本法不有生　當来而未至　現在無住法　不欲知如是
身像無堅固　語空譬如響　心幻若如風　無欲解如是
知說順義經　了達於因縁　本癡生死滅　無欲是慧義
無我人命壽　解了法非法　以脫於三門　所說空無著
無生見滅道　習慧踰俗行　不從心意生　無欲覺是行
法性常如住　佛興及滅度　無二覺不覺　無欲知是法
其積如本際　彼積悉諸法　空積及人際　無欲達是智
法性常以住　覺起而滅度　不識知其二　無欲法如是
不狭善不善　知法無罪報　佛法不從他　從行度無極
以離因縁覺　音脫聲聞行　恵施致大富　彼見戒生天
博聞得智恵　守意化衆生　至聖都守意　無欲法如是
力常轉諸欲　慧智志存法　等念是諸法　法性常無得
識知因縁起　而致四德行　知義及與法　順義知無欲
觀縁彼見法　以法見世尊　等於起滅法　無欲了尊法
因縁跡無得　音聲法無学　斯法得本無　是聖謂如来
以慧見因縁　無見不見法　明慧了因縁　是謂見世尊
彼未無欲行　悅性諸賢聖　法性毀不捨　而護聖賢種
常護佛正法　無欲聞不忘　戒根不捨離　於定達難動
知身慧不動　常住於脫身　及脫慧所見　無欲常安住
解人諸佛法　無量衆聖道　得佛神足具　辯達一切行
[illegible]衆情意行　忽然遊諸土　得見諸如来　受彼所說法

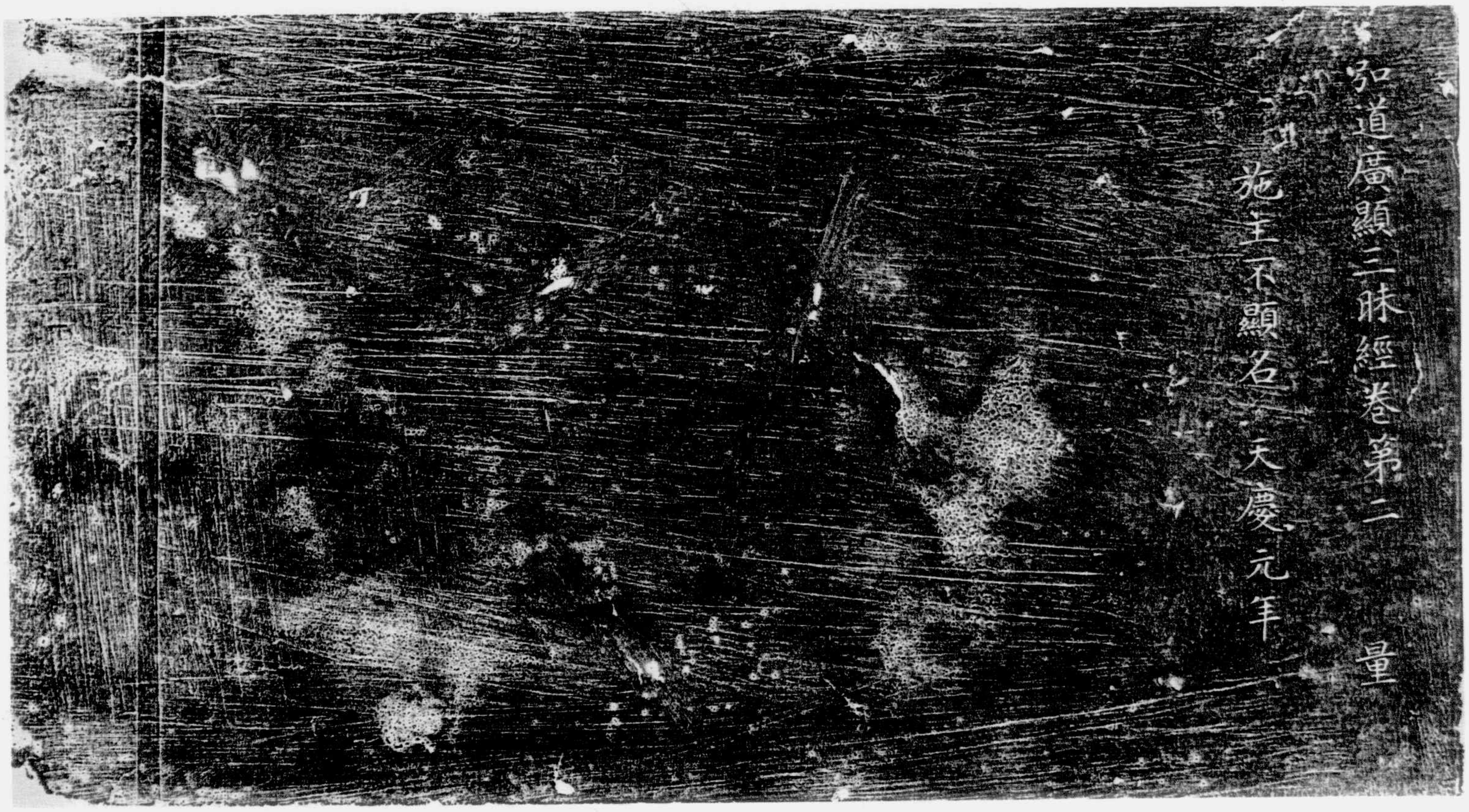
塔下六六五



弘道三昧經二　十三　量

聞守解達義　宣示無量人　知彼億數行　志得向無數
無數當自在　降心入功德　伏意使無欲　終不遷是世
諸陰心以脫　了知起滅處　觀滅无所有　所習以而無
聲性心所行　不諂常端直　無侫調仁善　無欲得如斯
以脫空相願　解苦知生死　無我法常寂　無欲從心行
普知心等慈　以悲濟衆生　喜不猒生死　行護無有邊
所施無望報　省己立諸行　忍耐善不善　念脫彼衆生
勤精強修德　不計有身命　以次知諸定　亦不隨於定
慧定大精進　於數不墮數　以諦化聲聞　智不志滅度
無欲值佛世　彼有此諸法　魔不知其行　安住法了是
無欲不有限　曉是貪茹根　離欲彼无想　魔不知其處
其想吾我應　彼自起魔事　是悉度諸行　衆魔而不審
無欲慈不忘　所行常清淨　無欲不意志　慚行而不毀
以聞無欲者　悅慧敬如來　其住如法住　彼應如世尊
諸佛十方者　菩薩欲奉事　聞斯无欲行　勤意當受持
其聞此無欲　悅信廣奉行　彼常致無欲　得佛是不久
無欲聖所由　而致最清淨　無欲得成佛　以化無有邊
去来現在佛　諸德衆相好　悉從斯無欲　及行是法故

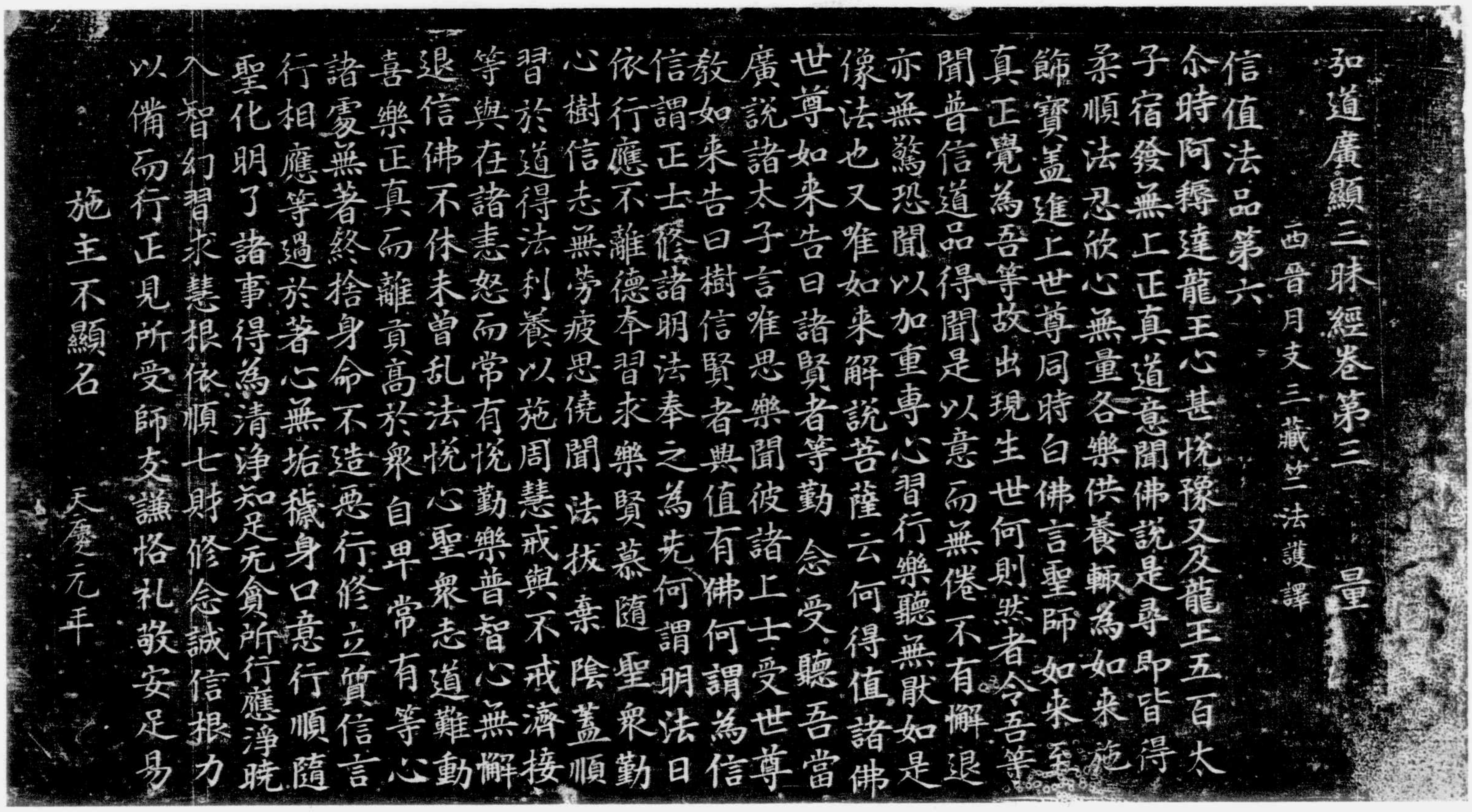
尒時世尊說是無欲法品之時諸在會者四万二千天龍鬼神人與非人皆發無上正真道意一万二千人得不起忍又八千人逮柔順忍三万二千天人神龍得離塵垢悉生法眼又八千人而離欲行八千比丘漏盡無餘當尒之時三千大千世界六返震動普遍十方晃然大明於雪山下無熱池中周帀現有所未見聞光耀妙華皆至於滕其池水中普生乃異鮮飾蓮花大如車輪中出美香華色無數百千諸種皆是佛之威神所致亦爲是法典其供養以悅無熱龍王意故



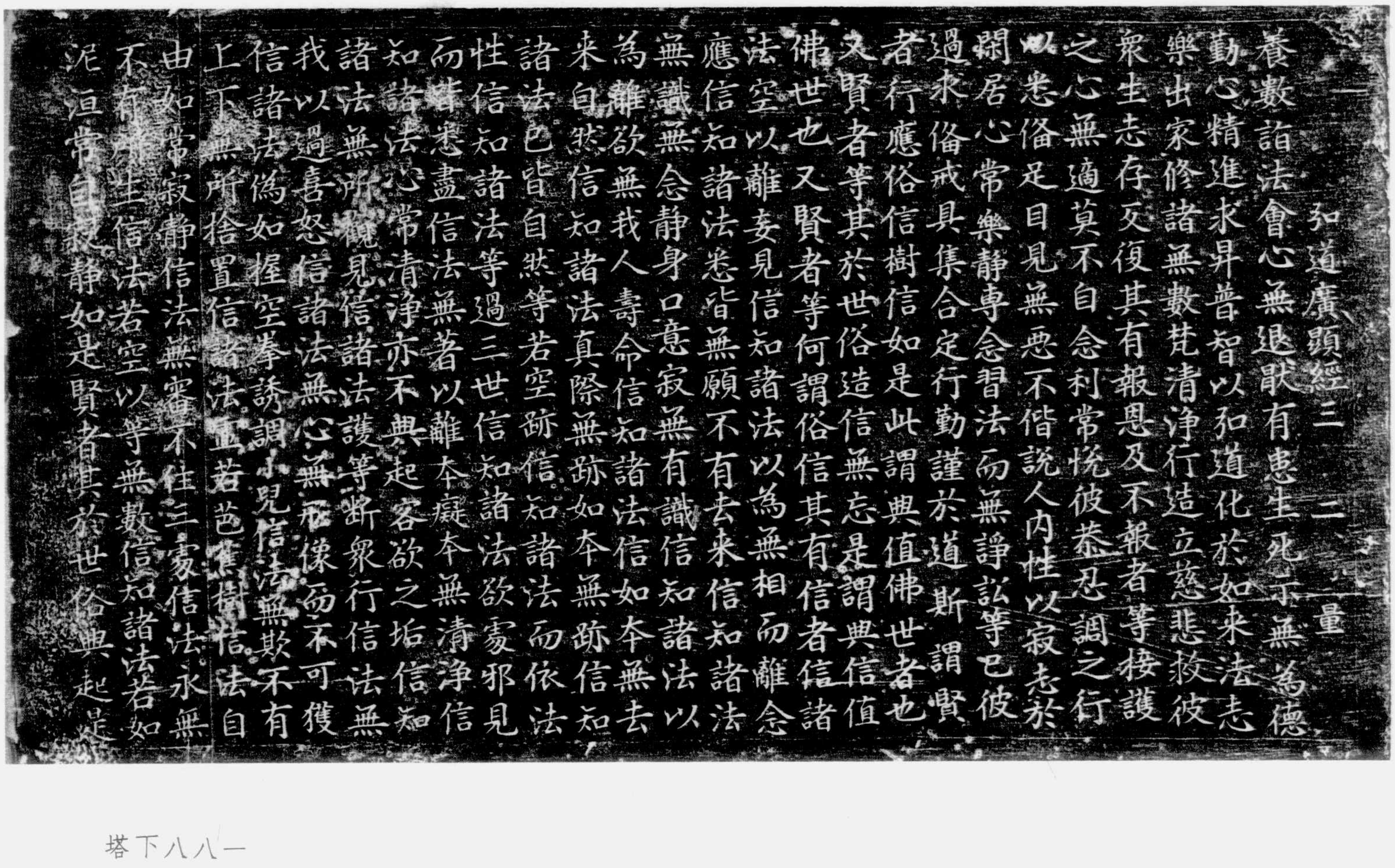
弘道廣顯三昧經卷第二　量

施主不顯名　天慶元年

塔下七三六

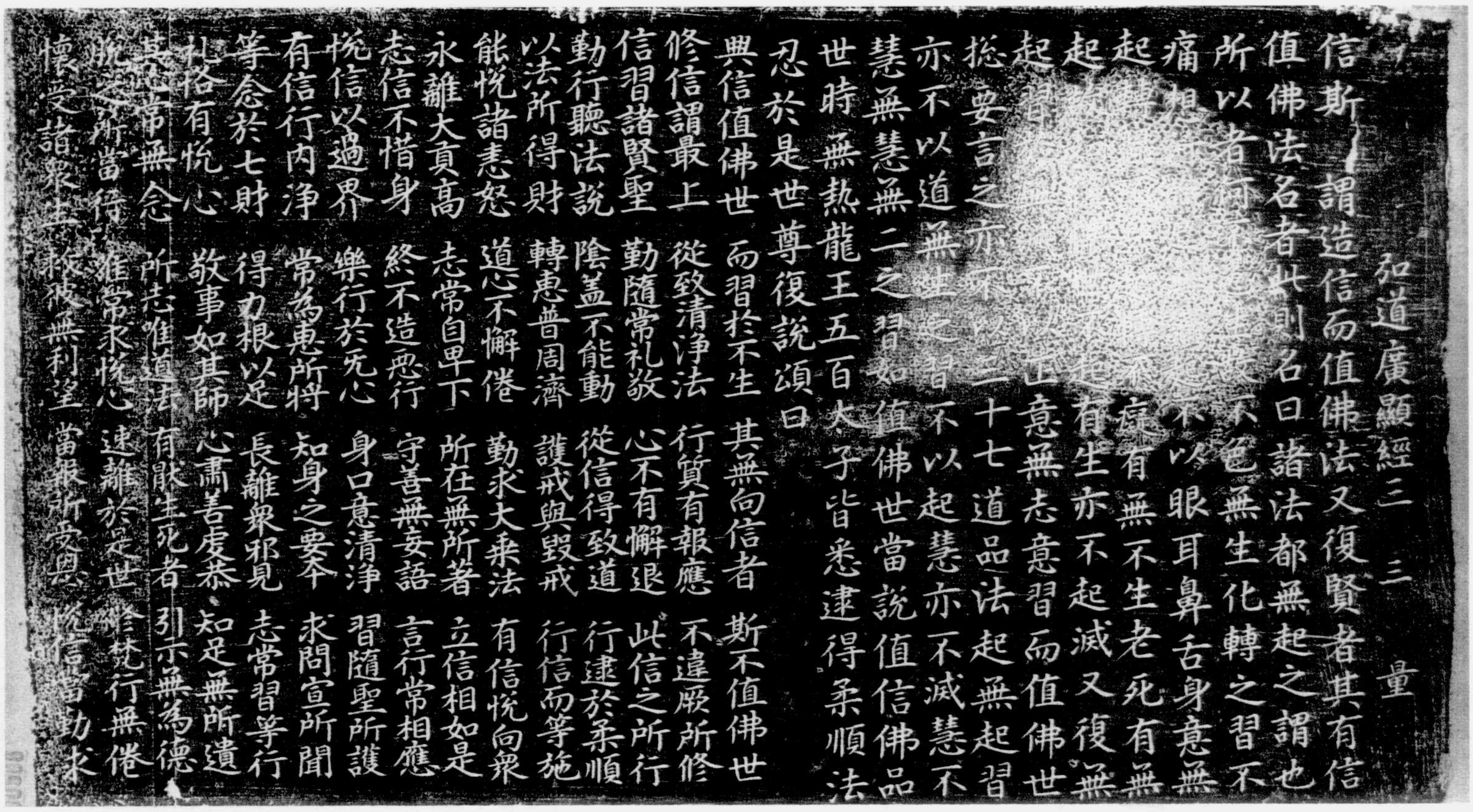


弘道廣顯三昧經卷第三　量
西晉月支三藏竺法護譯
信值法品第六
尒時阿耨達龍王心甚悅豫又及龍王五百太
子宿發無上正真道意聞佛說是尋即皆得
柔順法忍欣心無量各樂供養輙為如來施
飾寶蓋進上世尊同時白佛言聖師如來至
真正覺為吾等故出現生世何則然者今吾等
聞普信道品得聞是以意而無惓不有懈退
亦無驚恐聞以加重專心習行樂聽無猒如是
像法也又唯如來解說菩薩云何得值諸佛
世尊如來告曰諸賢者等勤念受聽吾當
廣說諸太子言唯思樂聞彼諸上士受世尊
教如來告曰樹信賢者興值有佛何謂為信
信謂正士發諸明法奉之為先何謂明法曰
依行應不離德本習求樂賢慕隨聖衆勤
心樹信志無勞疲思僥聞法拔棄陰蓋順
習於道得法利養以施周慧戒與不戒濟接
等與在諸恚怒而常有悅勤樂普智心無懈
退信佛不休未曾乱法悅心聖衆志道難動
喜樂正真而離貢高於衆自卑常有等心
諸處無著終捨身命不造惡行修立質信言
行相應等過於著心無垢穢身口意行順隨
聖化明了諸事得為清淨知足无貪所行應淨曉
入智幻習求慧根依順七財修念誠信根力
以備而行正見所受師友謙恪礼敬安足易
施主不顯名　天慶元年



一　弘道廣顯經三　二　量
養數諂法會心無退猒有患生死示無為德
勤心精進求昇普智以弘道化於如來法志
樂出家修諸無數梵清淨行造立慈悲救彼
衆生志存反復其有報恩及不報者等接護
之心無適莫不自念利常悅彼恭忍調之行
以悉備是目見無惡不偕說人內性以寂志於
閑居心常樂靜專念習法而無諍訟等已彼
過求備戒具集合定行勤謹於道斯謂賢
者行應俗信樹信如是此謂興值佛世者也
又賢者等其於世俗造信無忘是謂興信值
佛世也又賢者等何謂俗信其有信者信諸
法空以離妄見信知諸法以為無相而離念
應信知諸法悉皆無願不有去来信知諸法
無識無念靜身口意寂無有識信知諸法以
為離欲無我人壽命信知諸法信如本無去
来自然信知諸法真際無跡如本無跡信知
諸法色皆自然等若空跡信知諸法而依法
性信知諸法等過三世信知諸法欲處邪見
而皆悉盡信法無著以離本癡本無清淨信
知諸法心常清淨亦不興起客欲之垢信知
諸法無所觀見信諸法護等斷衆行信法無
我以過喜怒信諸法無心無形像而不可獲
信諸法偽如握空拳誘調小兒信法無欺不有
上下無所捨置信諸法猶若芭蕉樹信法自
由如常寂靜信法無審不住三處信法永無
不有所生信法若空以等無數信知諸法若如
泥洹常自寂靜如是賢者其於世俗興起是

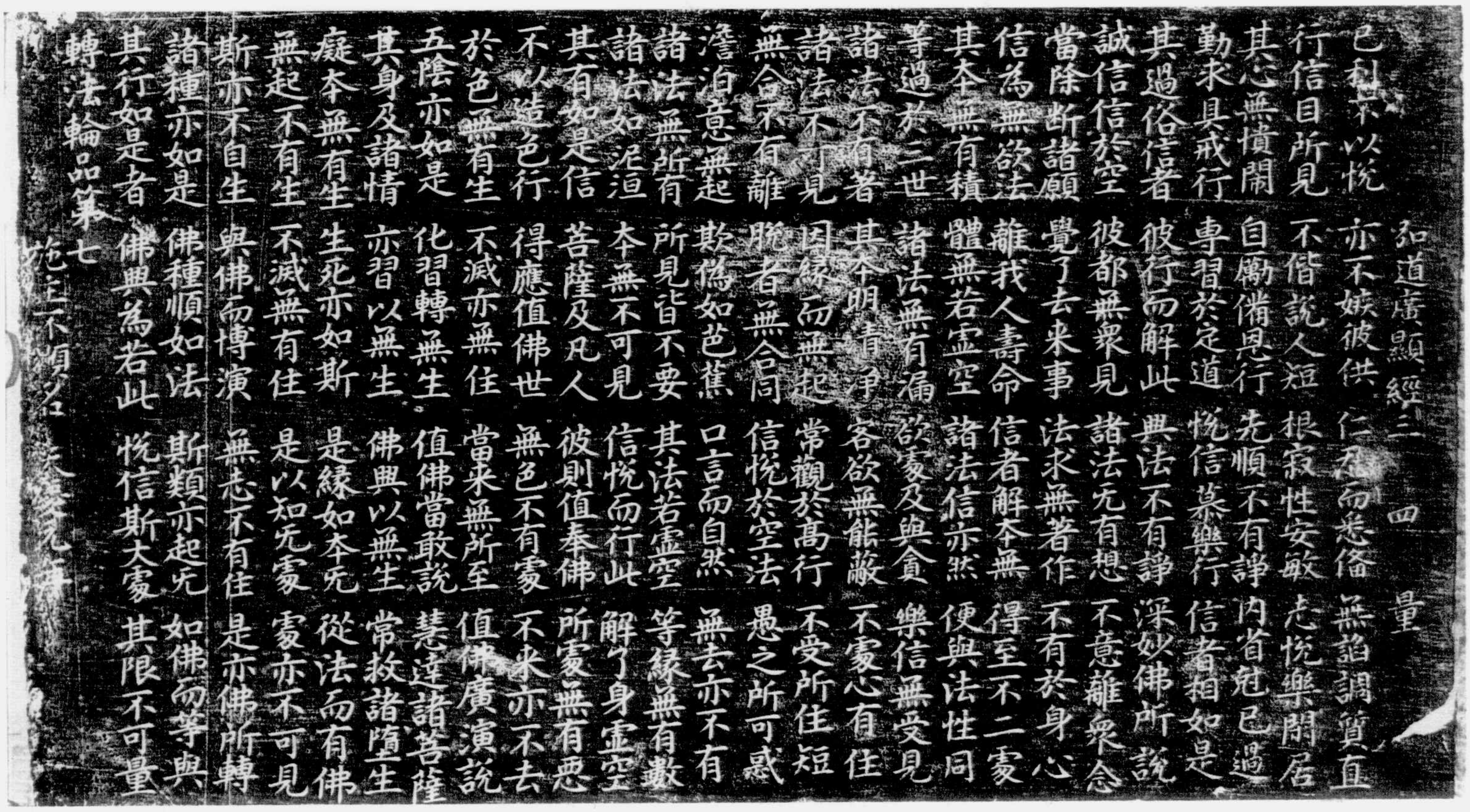
塔下八八一



弘道廣顯經三　三　量

信斯謂造信而值佛法又復賢者其有信
值佛法名者此則名曰諸法都無起之謂也
所以者何[illegible]不色無生化轉之習不
痛想[illegible]不以眼耳鼻舌身意無
起[illegible]癡有無不生老死有無
起[illegible]有生亦不起滅又復無
起習[illegible]正意無志意習而值佛世
捴要言之亦不以二十七道品法起無起習
亦不以道無生之習不以起慧亦不滅慧不
慧無慧無二之習如值佛世當說值信佛品
世時無熱龍王五百太子皆悉逮得柔順法
忍於是世尊復說頌曰

興信值佛世　而習於不生　其無向信者　斯不值佛世
修信謂最上　從致清淨法　行質有報應　不違厥所修
信習諸賢聖　勤隨常礼敬　心不有懈退　此信之所行
動行聽法說　陰蓋不能動　從信得致道　行逮於柔順
以法所得財　轉恵普周濟　護戒與毀戒　行信而等施
能悦諸恚怒　道心不懈倦　勤求大乘法　有信悦向衆
永離大貢高　志常自卑下　所在無所著　立信相如是
志信不惜身　終不造惡行　守善無妄語　言行常相應
悦信以過界　樂行於无心　身口意清淨　習隨聖所護
有信行內淨　常為恵所將　知身之要本　求問宣所聞
等念於七財　得力根以定　長離衆邪見　志常習等行
礼恪有悦心　敬事如其師　心肅善虔恭　知足無所遺
其心常無念　所志唯道法　有猒生死者　引示無為德
脫之所當得　唯常求悦心　速離於是世　捨梵行無倦
懷受諸衆生　救彼無利望　當報所受恩　悦信當勤求



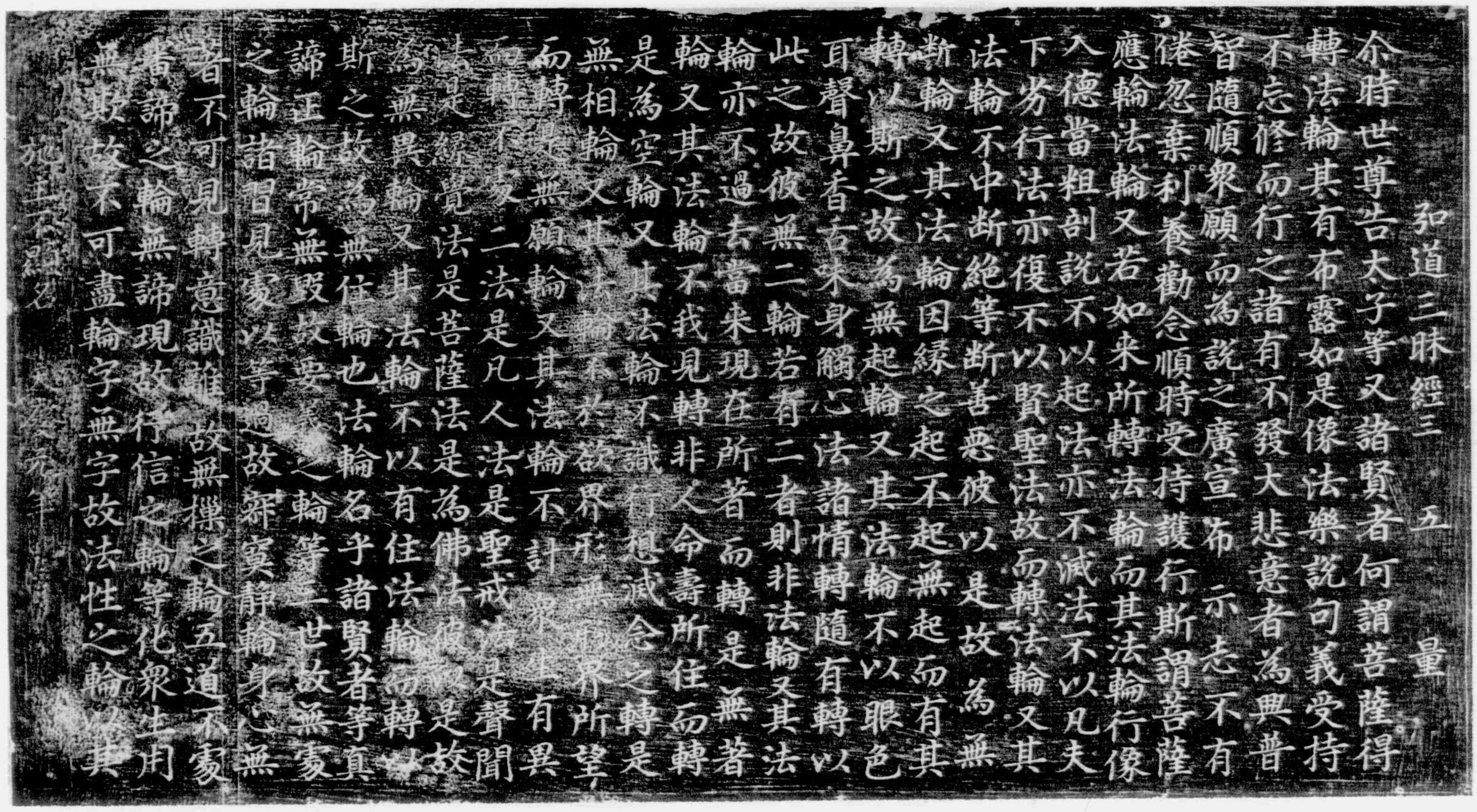
弘道廣顯經三　四　量

已利[illegible]以悦　亦不嫉彼供　仁[illegible]而悉俗　無諂調質直
行信目所見　不偕說人短　根寂性安敏　志悦樂閑居
其心無憒閙　自勵備具行　先順不有諍　內省兒已過
勤求具戒行　專習於是道　悦信慕樂行　信者相如是
其過俗信者　彼行而解此　典法不有諍　深妙佛所說
誠信信於空　彼都無衆見　諸法无有想　不意離衆念
當除斷諸願　覺了去来事　法求無著作　不有於身心
信為無欲法　離我人壽命　信者解本無　得至不二處
其本無有積　體無若虛空　諸法信亦然　便與法性同
等過於三世　諸法無有漏　欲處及與貪　樂信無受見
諸法不有著　其本明青淨　客欲無能蔽　不處心有住
諸法不可見　因緣而無起　常觀於高行　不受所住短
無合不有離　脫者無合同　信悦於空法　愚之所可惑
澹泊意無起　欺偽如芭蕉　口言而自然　無去亦不有
諸法無所有　所見皆不要　其法若虛空　等緣無有數
諸法如泥洹　本無不可見　信悦而行此　解了身虛空
其有如是信　菩薩及凡人　彼則值奉佛　所處無有惡
不以造色行　得應值佛世　無色不有處　不来亦不去
於色無有生　不滅亦無住　當来無所至　值佛廣演說
五陰亦如是　化習轉無生　值佛當敢說　慧達諸菩薩
其身及諸情　亦習以無生　佛興以無生　常救諸墮生
癡本無有生　生死亦如斯　是緣如本无　從法而有佛
無起不有生　不滅無有住　是以知无處　處亦不可見
斯亦不自生　與佛而博演　無志不有住　是亦佛所轉
諸種亦如是　佛種順如法　斯類亦起无　如佛而等與
其行如是者　佛興為若此　悦信斯大處　其限不可量

轉法輪品第七

施主不須名　天[illegible]元年

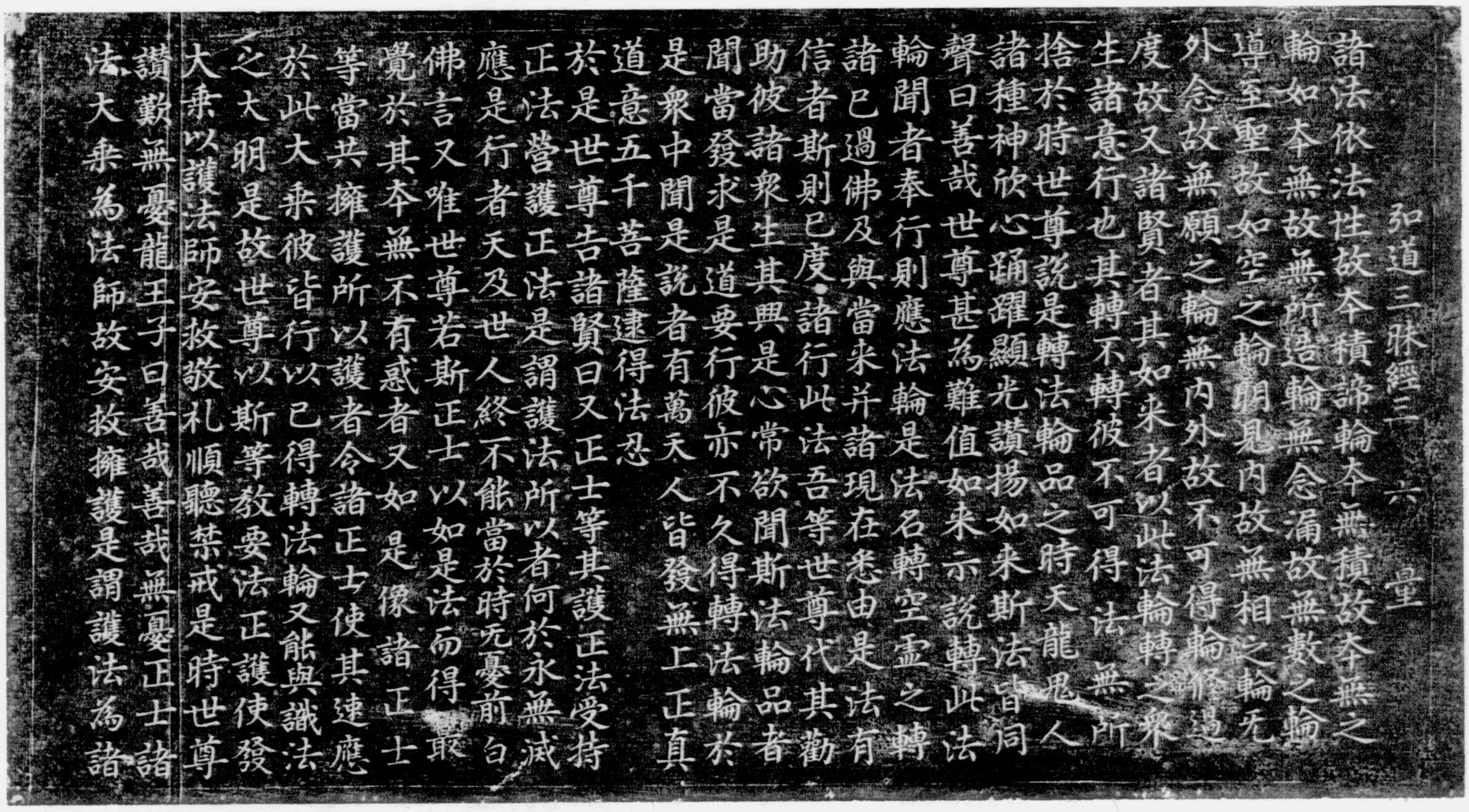
塔下五八六



弘道三昧經三　五　量

尒時世尊告太子等又諸賢者何謂菩薩得轉法輪其有布露如是像法樂說句義受持不忘修而行之諸有不發大悲意者為興普智隨順衆願而為說之廣宣布示志不有惓忍棄利養勸念順時受持護行斯謂菩薩應輪法輪又若如来所轉法輪而其法輪行像入德當粗剖說不以起法亦不滅法不以凡夫下劣行法亦復不以賢聖法故而轉法輪又其法輪不中断絕等断善惡彼以是故為無斷輪又其法輪因緣之起不起無起而有其轉以斷之故為無起輪又其法輪不以眼色耳聲鼻香舌味身觸心法諸情轉隨有轉以此之故彼無二輪若有二者則非法輪又其法輪亦不過去當来現在所著而轉是無著輪又其法輪不我見轉非人命壽所住而轉是為空輪又其法輪不識行想滅念之轉是無相輪又其法輪不於欲界形無形界所望而轉是無願輪又其法輪不計衆生有異而轉不處二法是凡人法是聖戒法是聲聞法是緣覺法是菩薩法是為佛法彼以是故為無異輪又其法輪不以有住法輪而轉以斯之故為無住輪也法輪名乎諸賢者等真諦正輪常無毀故要義之輪等三世故無處之輪諸習見處以等過故寂寞靜輪身心無著不可見轉意識離故無櫟之輪五道不處審諦之輪無諦現故行信之輪等化衆生用無數故不可盡輪字無字故法性之輪以其

施主不題名　大[illegible]元年

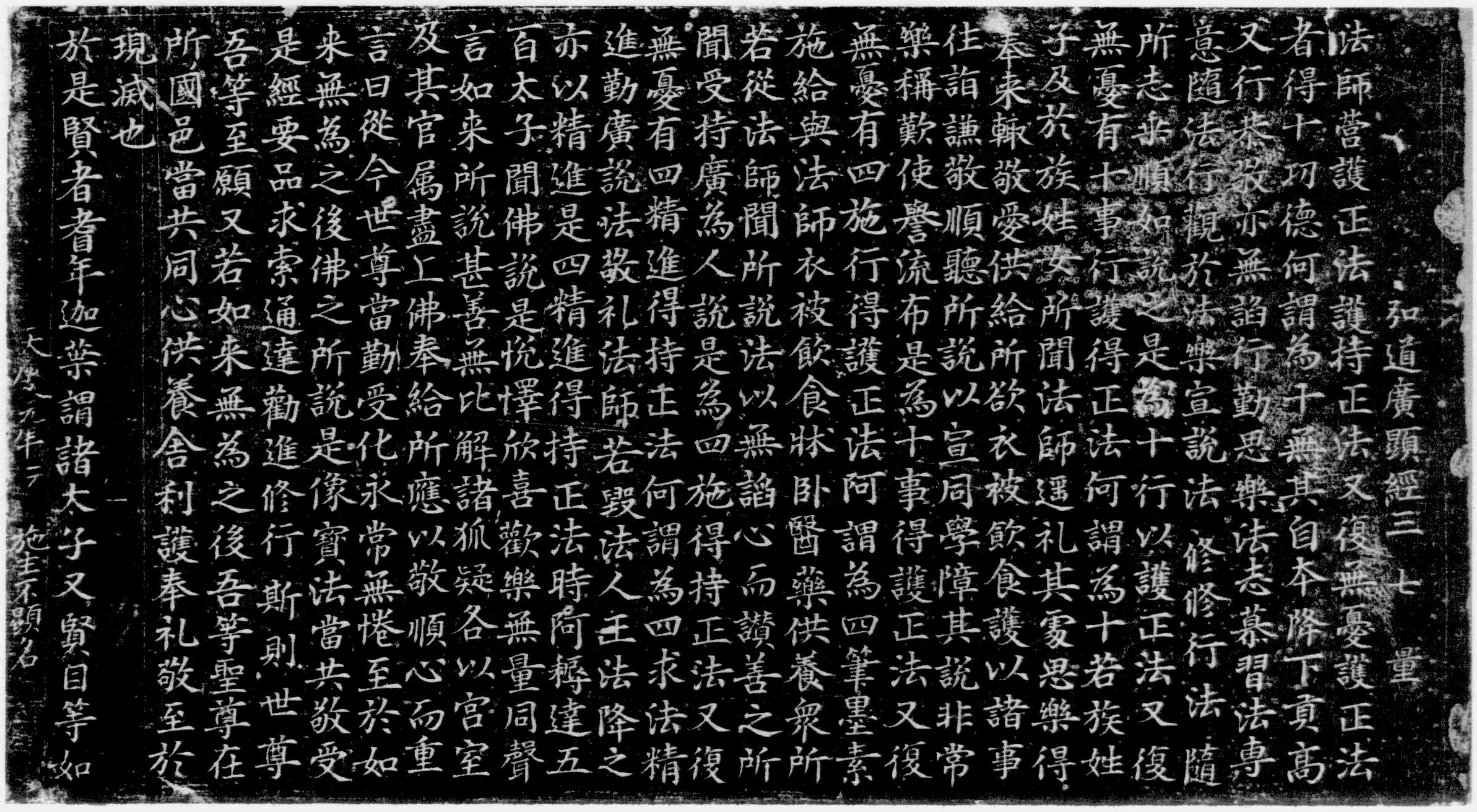


弘道三昧經三　六　量

諸法依法性故本積諦輪本無積故本無之輪如本無故無所造輪無念漏故無數之輪導至聖故如空之輪朗見內故無相之輪无外念故無願之輪無內外故不可得輪脩邊度故又諸賢者其如来者以此法輪轉之衆生諸意行也其轉不轉彼不可得法無所捨於時世尊說是轉法輪品之時天龍鬼人諸種神欣心踊躍顯光讚揚如来斯法皆同聲曰善哉世尊甚為難值如来示說轉此法輪聞者奉行則應法輪是法名轉空靈之轉諸已過佛及與當来并諸現在悉由是法有信者斯則已度諸行此法吾等世尊代其勸助彼諸衆生其興是心常欲聞斯法輪品者聞當發求是道要行彼亦不久得轉法輪於是衆中聞是說者有萬天人皆發無上正真道意五千菩薩逮得法忍

於是世尊告諸賢曰又正士等其護正法受持正法營護正法是謂護法所以者何於永無減應是行者天及世人終不能當於時无憂前白佛言又唯世尊若斯正士以如是法而得最覺於其本無不有惑者又如是像諸正士等當共擁護所以護者令諸正士使其逮應於此大乘彼皆行以已得轉法輪又能與識法之大明是故世尊以斯等教要法正護使發大乘以護法師安救敬礼順聽禁戒是時世尊讚歎無憂龍王子曰善哉善哉無憂正士諸法大乘為法師故安救擁護是謂護法為諸

塔下九五六

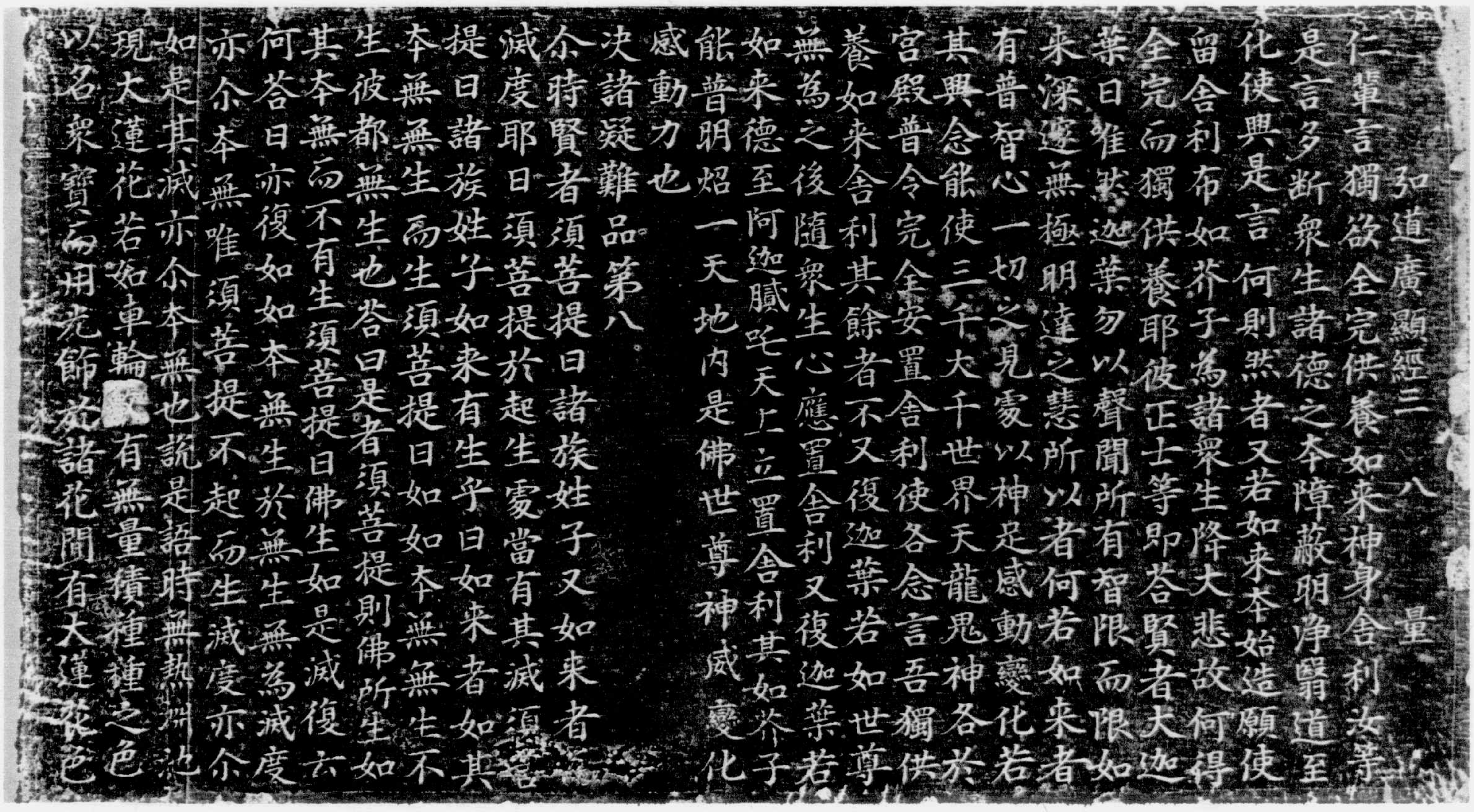


弘道廣顯經三　七　量

法師營護正法護持正法又復無憂護正法者得十功德何謂為十無其自本降下貢高又行恭敬亦無諂行勤思樂法志慕習法專意隨法行觀於法樂宣說法修修行法隨所志柔順如說之是為十行以護正法又復無憂有十事行護得正法何謂為十若族姓子及於族姓女所聞法師還礼其處思樂得奉來輙敬愛供給所欲衣被飲食護以諸事往詣謙敬順聽所說以宣同學障其說非常樂稱歎使譽流布是為十事得護正法又復無憂有四施行得護正法何謂為四筆墨素施給與法師衣被飲食牀卧醫藥供養衆所若從法師聞所說法以無諂心而讚善之所聞受持廣為人說是為四施得持正法又復無憂有四精進得持正法何謂為四求法精進勤廣說法敬礼法師若毀法人王法降之亦以精進是四精進得持正法時阿耨達五百太子聞佛說是悅懌欣喜歡樂無量同聲言如來所說甚善無比解諸狐疑各以宮室及其官屬盡上佛奉給所應以敬順心而重言曰從今世尊當勤受化永常無惓至於如來無為之後佛之所說是像寶法當共敬受是經要品求索通達勸進修行斯則世尊吾等至願又若如來無為之後吾等聖尊在所國邑當共同心供養舍利護奉礼敬至於現滅也

於是賢者耆年迦葉謂諸太子又賢曰等如

大[illegible]九年二月　施主不顯名



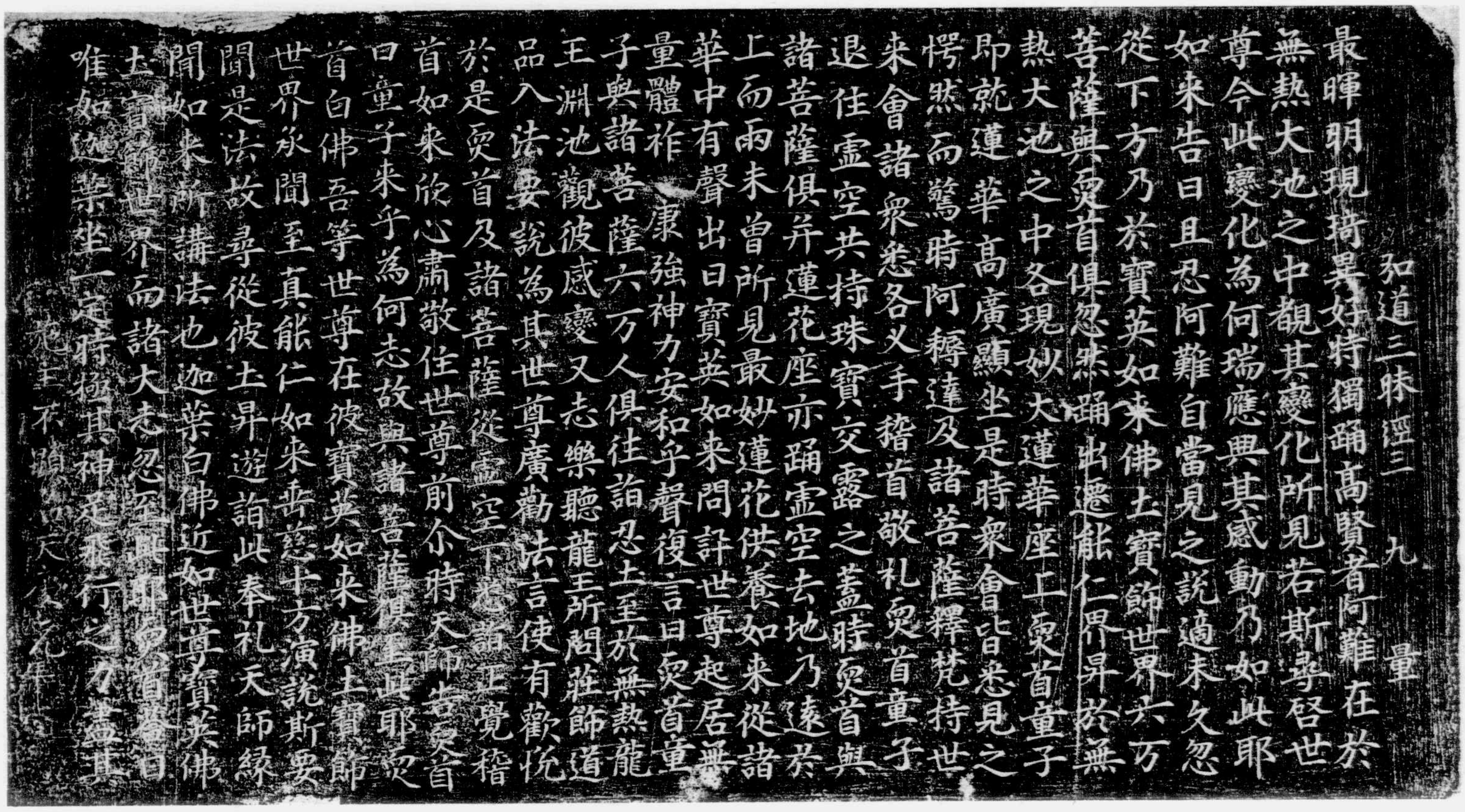
弘道廣顯經三　八　量

仁輩言獨欲全完供養如来神身舍利汝等是言多斷衆生諸德之本障蔽明淨翳道至化使興是言何則然者又若如来本始造願使留舍利布如芥子為諸衆生降大悲故何得全完而獨供養耶彼正士等即荅賢者大迦葉曰唯然迦葉勿以聲聞所有智限而限如来深邃無極明達之慧所以者何若如来者有普智心一切之見處以神足感動變化若其興念能使三千大千世界天龍鬼神各於宮殿普令完全安置舍利使各念言吾獨供養如来舍利其餘者不又復迦葉若如世尊無為之後隨衆生心應置舍利又復迦葉若如来德至阿迦膩吒天上立置舍利其如芥子能普明炤一天地内是佛世尊神威變化感動力也

決諸疑難品第八

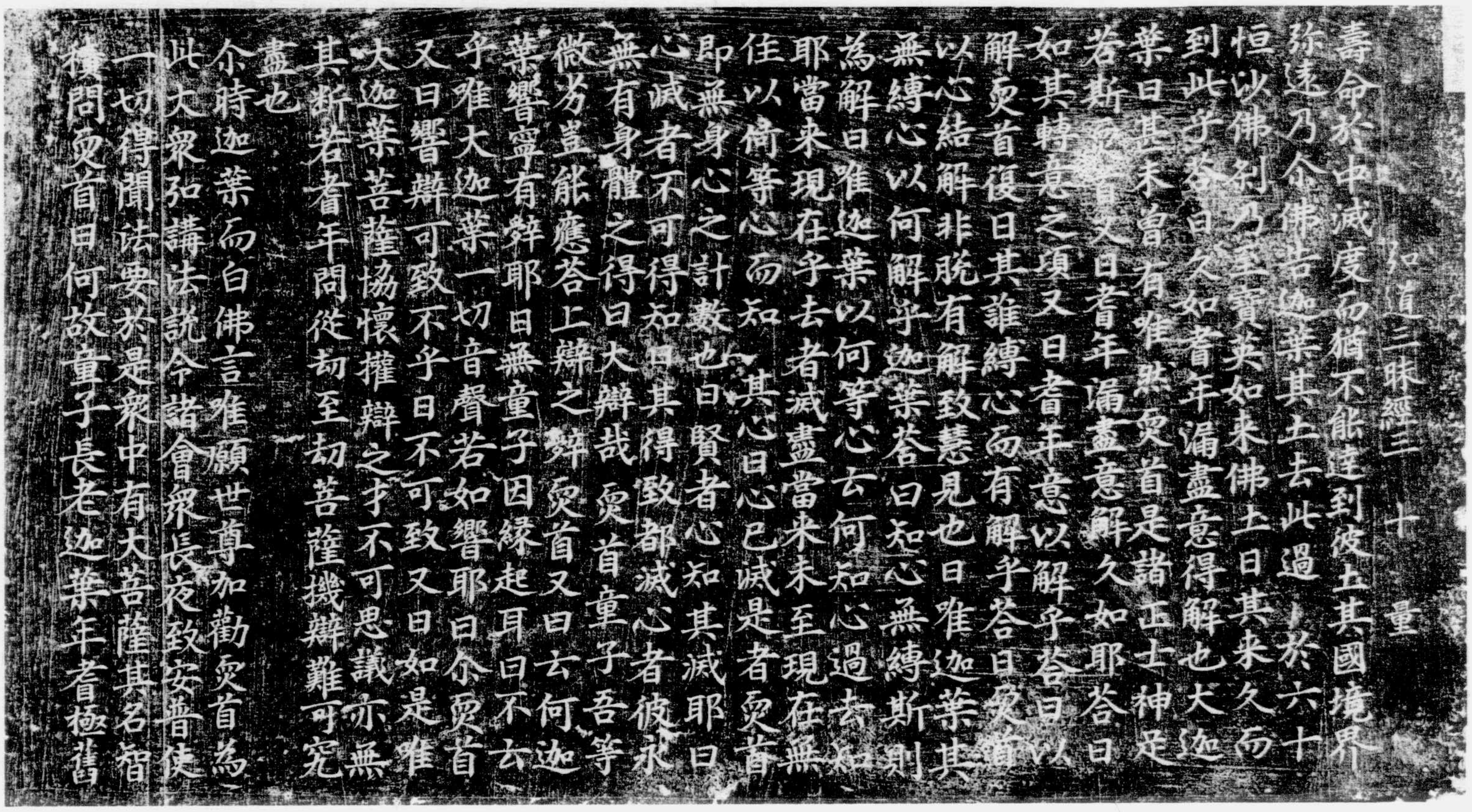
尒時賢者須菩提曰諸族姓子又如来者滅度耶曰須菩提於起生處當有其滅須菩提曰諸族姓子如来有生乎曰如来者如其本無無生而生須菩提曰如如本無無生不生彼都無生也荅曰是者須菩提則佛所生如其本無而不有生須菩提曰佛生如是滅復云何荅曰亦復如如本無生於無生無為滅度亦尒本無唯須菩提不起而生滅度亦尒如是其滅亦尒本無也說是語時無熱淵池現大蓮花若如車輪[illegible]有無量積種種之色以名衆寶而用光飾於諸花間有大蓮花色

塔下八〇七



弘道三昧經三　九　量

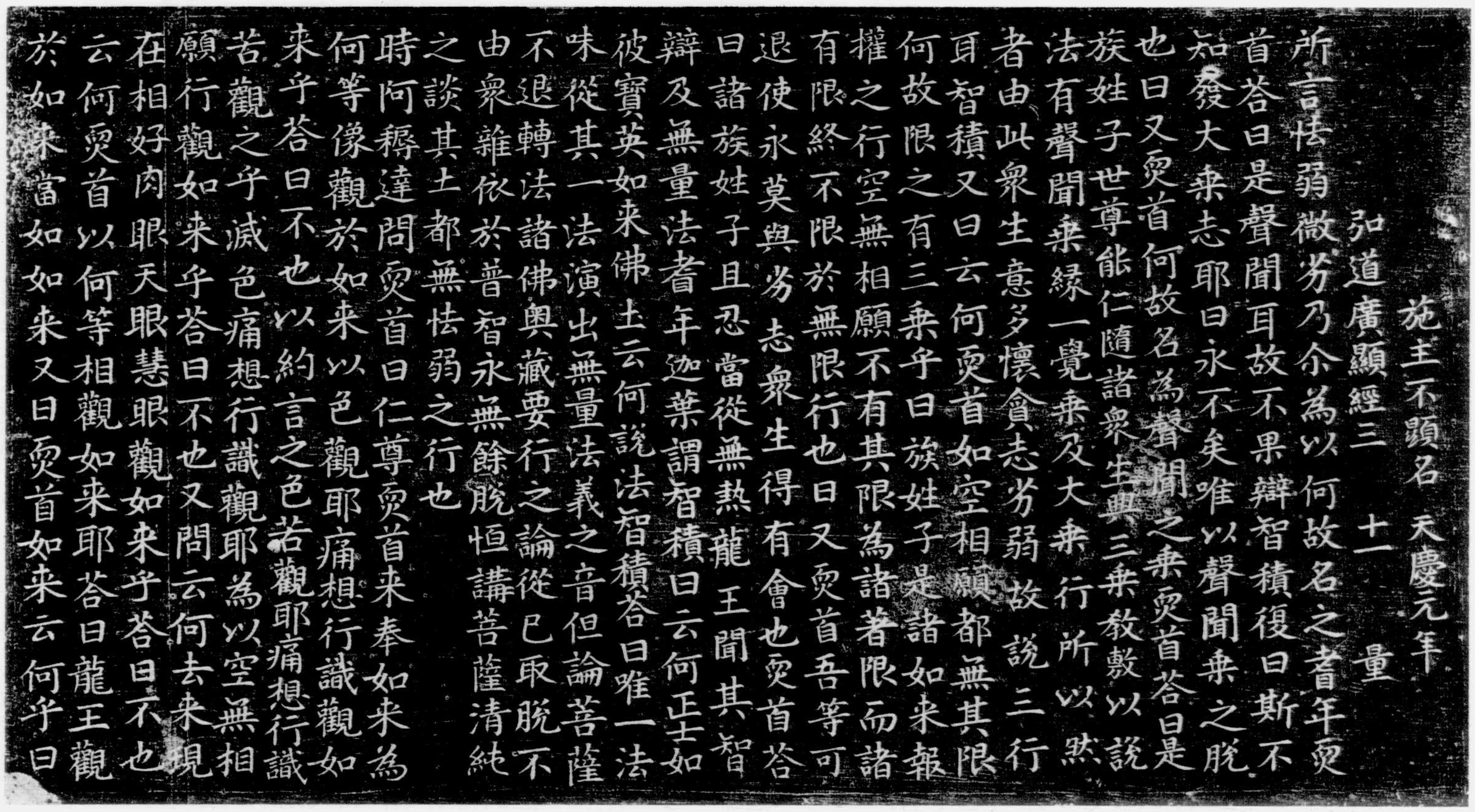
最暉明現琦異好特獨踊高賢者阿難在於
無熱大池之中覩其變化所見若斯尋啓世
尊今此變化為何瑞應興其感動乃如此耶
如来告曰且忍阿難自當見之說適未久忽
從下方乃於寶英如来佛土寶飾世界六万
菩薩與㚑首俱忽然踊出遷能仁界昇於無
熱大池之中各現妙大蓮華座上㚑首童子
即就蓮華高廣顯坐是時衆會皆悉見之
愕然而驚時阿耨達及諸菩薩釋梵持世
来會諸衆悉各乂手稽首敬礼㚑首童子
退住虛空共持珠寶交露之蓋時㚑首與
諸菩薩俱并蓮花座亦踊虛空去地乃遠於
上而雨未曾所見最妙蓮花供養如来從諸
華中有聲出曰寶英如来問訊世尊起居無
量體祚康強神力安和乎聲復言曰㚑首童
子與諸菩薩六万人俱往詣忍土至於無熱龍
王淵池觀彼感變又志樂聽龍王所問莊飾道
品入法要說為其世尊廣勸法言使有歡悅
於是㚑首及諸菩薩從虛空下悉詣上覺稽
首如来欣心肅敬住世尊前尒時天師告㚑首
曰童子来乎為何志故與諸菩薩俱至此耶㚑
首白佛吾等世尊在彼寶英如来佛土寶飾
世界承聞至真能仁如来垂慈十方演說斯要
聞是法故尋從彼土昇遊詣此奉礼天師緣
聞如来所講法也迦葉白佛近如世尊寶英佛
土寶飾世界而諸大志忽至此耶㚑首答曰
唯如迦葉坐一定時極其神足飛行之力盡其
范王不顯以天八元年



弘道三昧經三　十　量

壽命於中滅度而猶不能達到彼土其國境界
殊遠乃尒佛告迦葉其土去此過於六十
恒沙佛剎乃至寶英如来佛土曰其来久而
到此乎答曰久如耆年漏盡意得解也大迦
葉曰其未曾有唯然㚑首是諸正士神足
若斯㚑首又曰耆年漏盡意解久如耶答曰
如其轉意之頃又曰耆年意以解乎答曰以
解㚑首復曰其誰縛心而有解乎答曰㚑首
無縛心以何解乎迦葉答曰知心無縛斯則
以心結解非脫有解致慧見也曰唯迦葉其
為解曰唯迦葉以何等心去何知心過去知
耶當来現在乎去者滅盡當来未至現在無
住以倚等心而知其心曰心已滅是者㚑首
即無身心之計數也曰賢者心知其滅耶曰
心滅者不可得知曰其得致都滅心者彼永
無有身體之得曰大辯哉㚑首童子吾等
微劣豈能應答上辯之辯㚑首又曰云何迦
葉響寧有辯耶曰無童子因緣起耳曰不云
乎唯大迦葉一切音聲若如響耶曰尒㚑首
又曰響辯可致不乎曰不可致又曰如是唯
大迦葉菩薩協懷權辯之才不可思議亦無
其斷若耆年問從劫至劫菩薩機辯難可究
盡也
尒時迦葉而白佛言唯願世尊加勸㚑首為
此大衆弘講法說令諸會衆長夜致安普使
一切得聞法要於是衆中有大菩薩其名智
積問㚑首曰何故童子長老迦葉年耆極舊

塔下一〇九八

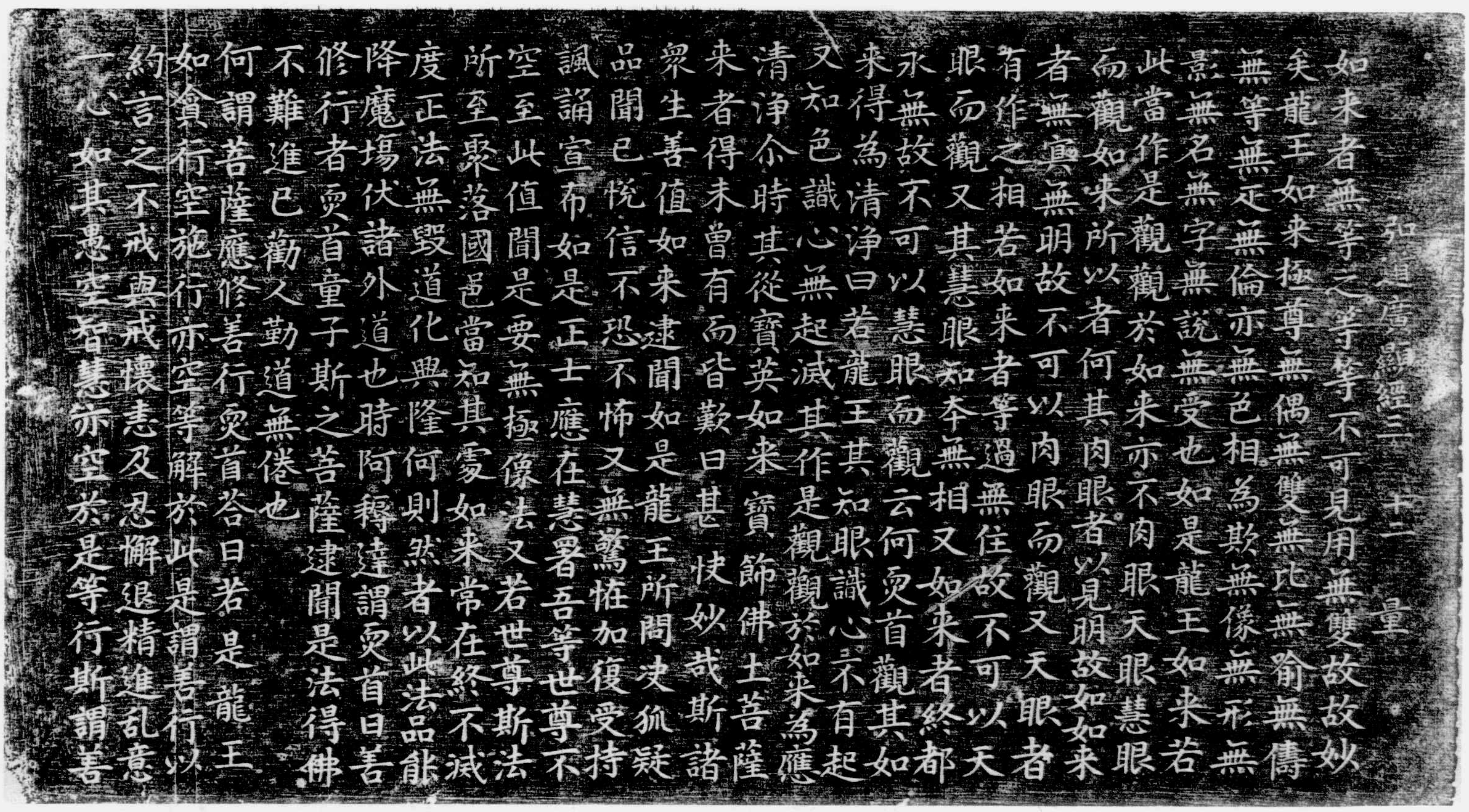


施主不顯名　天慶元年

弘道廣顯經三　十一　量

所言怯弱微劣乃尒為以何故名之耆年溥首荅曰是聲聞耳故不果辯智積復曰斯不知發大乘志耶曰永不矣唯以聲聞乘之脫也曰又溥首何故名為聲聞之乘溥首荅曰是族姓子世尊能仁隨諸衆生與三乘教敷以說法有聲聞乘緣一覺乘及大乘行所以然者由此衆生意多懷貪志劣弱故說三行耳智積又曰云何溥首如空相願都無其限何故限之有三乘乎曰族姓子是諸如来報權之行空無相願不有其限為諸著限而諸有限終不限於無限行也曰又溥首吾等可退使永莫與劣志衆生得有會也溥首荅曰諸族姓子且忍當從無熱龍王聞其智辯及無量法耆年迦葉謂智積曰云何正士如彼寶英如来佛土云何說法智積荅曰唯一法味從其一法演出無量法義之音但論菩薩不退轉法諸佛奧藏要行之論從已取脫不由衆雜依於普智永無餘脫恒講菩薩清純之談其土都無怯弱之行也

時阿耨達問溥首曰仁尊溥首来奉如来為何等像觀於如来以色觀耶痛想行識觀如来乎荅曰不也以約言之色若觀耶痛想行識若觀之乎滅色痛想行識觀耶為以空無相願行觀如来乎荅曰不也又問云何去来現在相好肉眼天眼慧眼觀如来乎荅曰不也云何溥首以何等相觀如来耶荅曰龍王觀於如来當如如如来又曰溥首如来云何乎曰

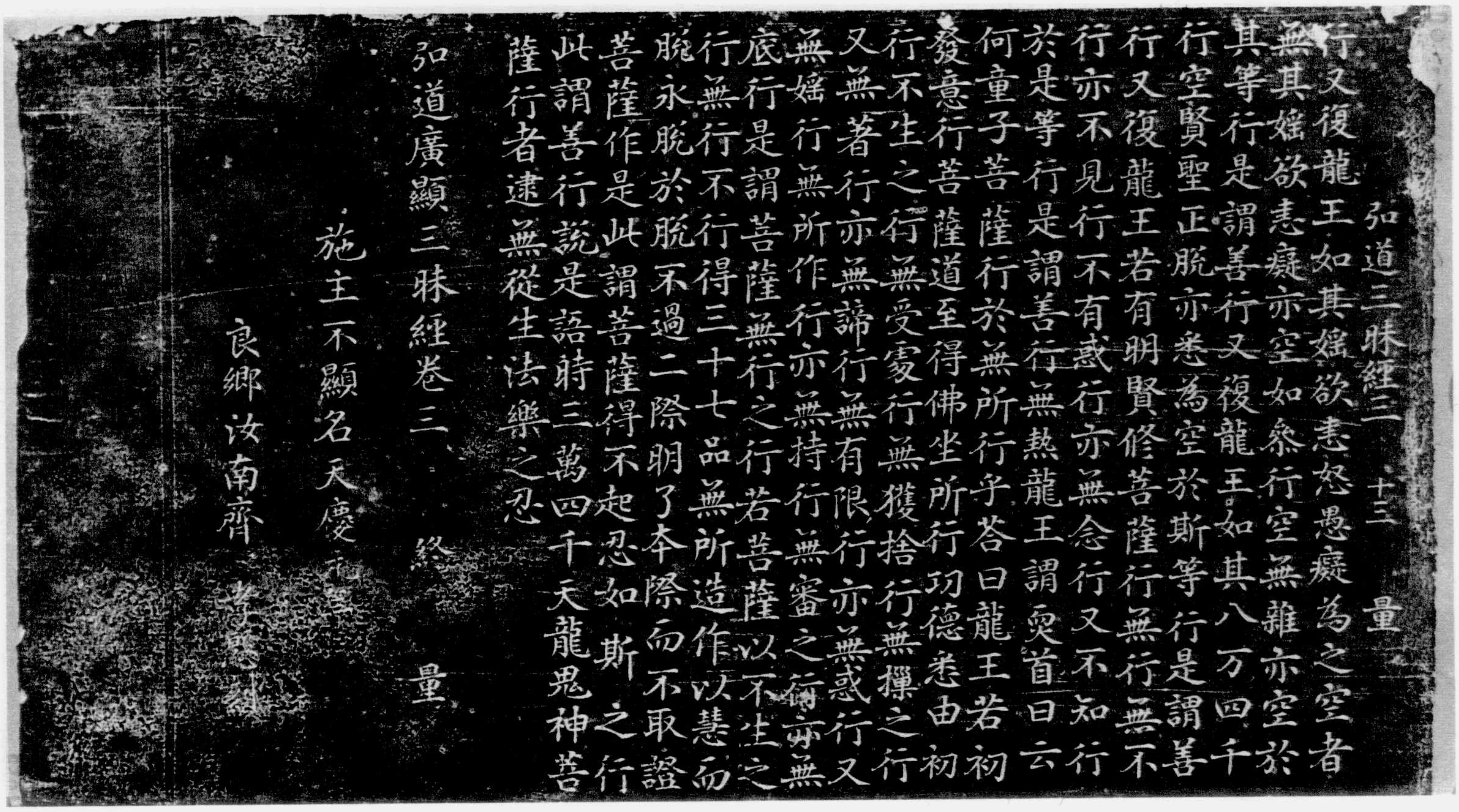


弘道廣顯經三　十二　量

如来者無等之等等不可見用無雙故故妙矣龍王如来極尊無偶無雙無比無喻無傳無等無疋無倫亦無色相為欺無像無形無影無名無字無說無受也如是龍王如来若此當作是觀觀於如来亦不肉眼天眼慧眼而觀如来所以者何其肉眼者以見明故如来者無冥無明故不可以肉眼而觀又天眼者有作之相若如来者等過無住故不可以天眼而觀又其慧眼知本無相又如来者終都永無故不可以慧眼而觀云何溥首觀其如来得為清淨曰若龍王其知眼識心不有起又知色識心無起滅其作是觀觀於如来為應清淨尒時其從寶英如来寶飾佛土菩薩来者得未曾有而皆歎曰甚快妙哉斯諸衆生善值如来逮聞如是龍王所問決狐疑品聞已悅信不恐不怖又無驚恠加復受持諷誦宣布如是正士應在慧署吾等世尊不空至此值聞是要無極像法又若世尊斯法所至聚落國邑當知其處如来常在終不滅度正法無毀道化興隆何則然者以此法品能降魔場伏諸外道也時阿耨達謂溥首曰善修行者溥首童子斯之菩薩逮聞是法得佛不難進已勸人勤道無倦也

何謂菩薩應修善行溥首荅曰若是龍王如貪行空施行亦空等解於此是謂善行以約言之不戒與戒懷恚及忍懈退精進乱意一心如其愚空智慧亦空於是等行斯謂善

塔下六六三



弘道三昧經三　十三　量

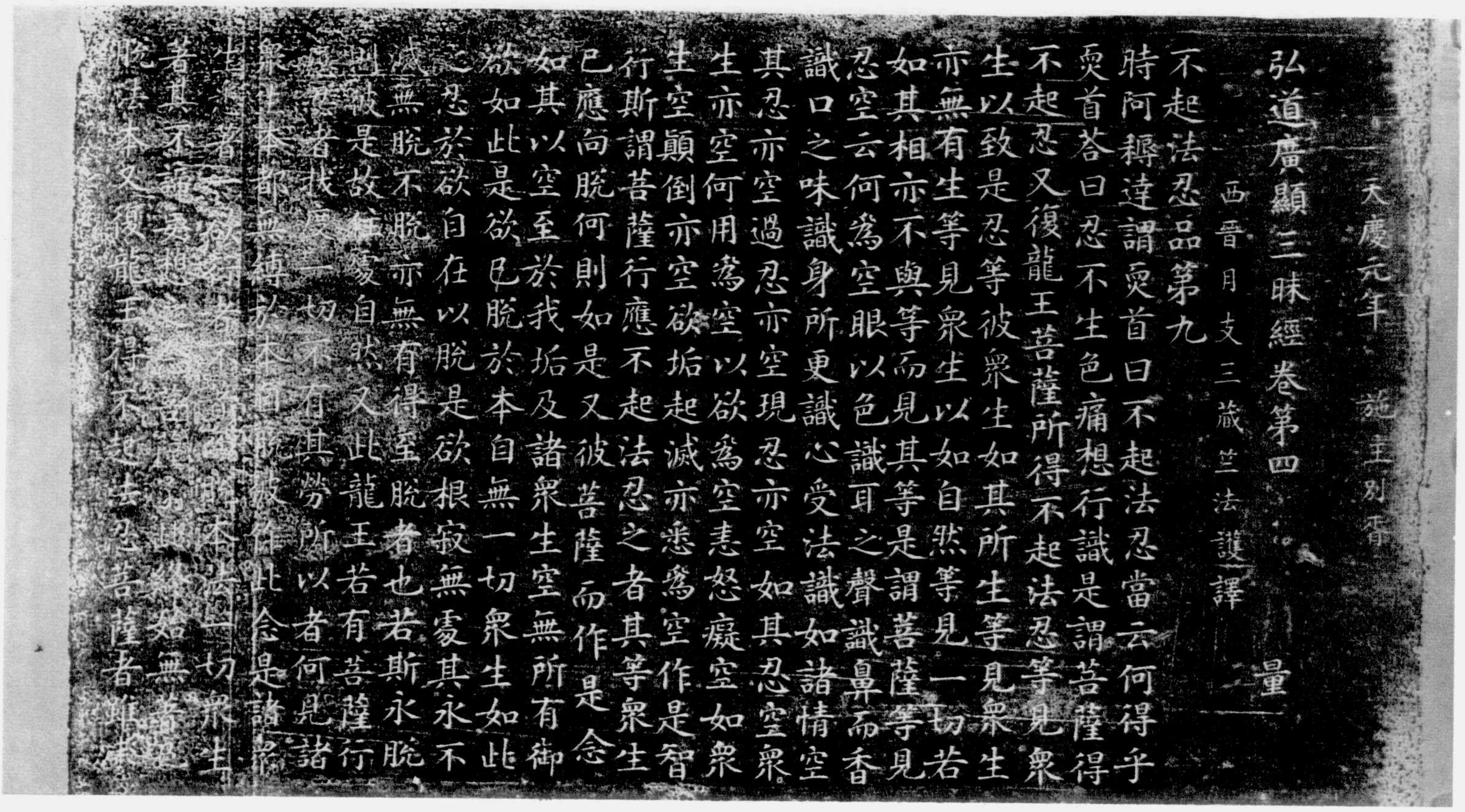
行又復龍王如其婬欲恚怒愚癡為之空者
無其婬欲恚癡亦空如衆行空無雜亦空於
其等行是謂善行又復龍王如其八万四千
行空賢聖正脫亦悉為空於斯等行是謂善
行又復龍王若有明賢修菩薩行無行無不
行亦不見行不有惑行亦無念行又不知行
於是等行是謂善行無熱龍王謂叉首曰云
何童子菩薩行於無所行乎答曰龍王若初
發意行菩薩道至得佛坐所行功德悉由初
行不生之行無受處行無獲捨行無擇之行
又無著行亦無諦行無有限行亦無惑行又
無婬行無所作行亦無持行無審之行亦無
底行是謂菩薩無行之行若菩薩以不生之
行無行不行得三十七品無所造作以慧而
脫永脫於脫不過二際明了本際而不取證
菩薩作是此謂菩薩得不起忍如斯之行
此謂善行說是語時三萬四千天龍鬼神菩
薩行者逮無從生法樂之忍

弘道廣顯三昧經卷三　終　量

施主不顯名天慶元年

良鄉汝南齊　孝恩刻

塔下一〇二九



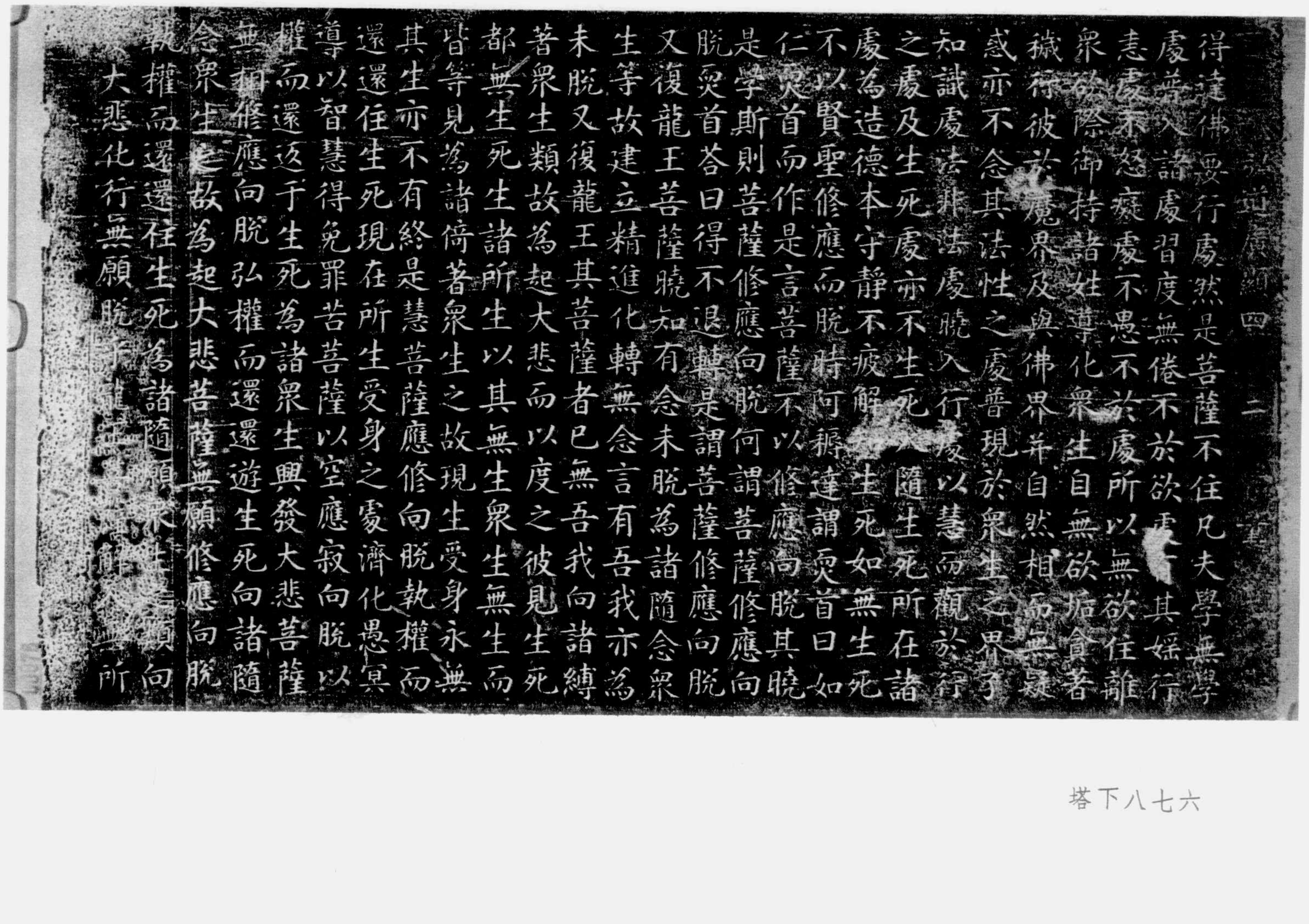
天慶元年　施主別胥

弘道廣顯三昧經卷第四　量

西晉月支三藏竺法護譯

不起法忍品第九

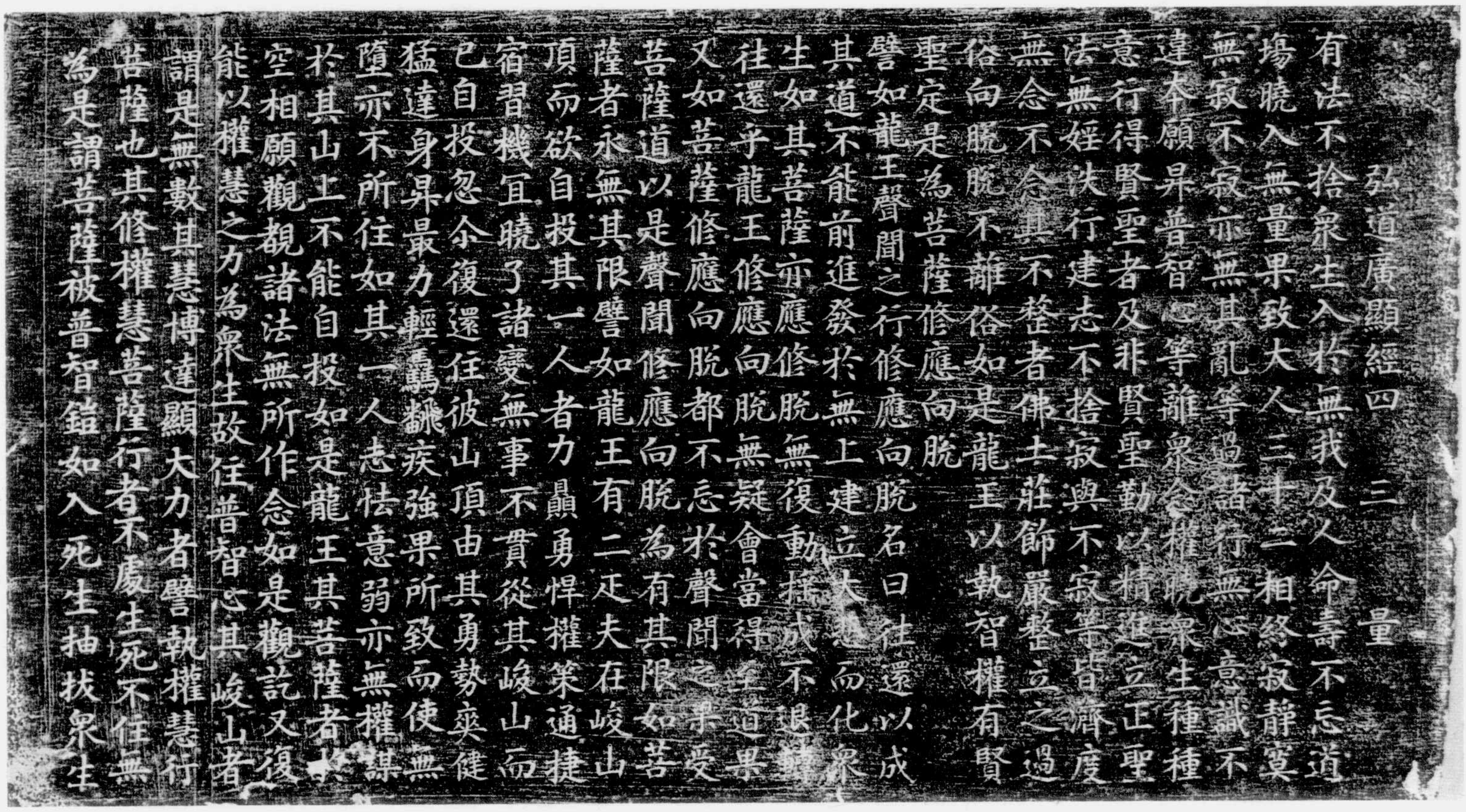
時阿耨達謂奡首曰不起法忍當云何得乎奡首荅曰忍不生色痛想行識是謂菩薩得不起忍又復龍王菩薩所得不起法忍等見衆生以致是忍等彼衆生如其所生等見衆生亦無有生等見衆生以如自然等見一切若如其相亦不與等而見其等是謂菩薩等見忍空云何爲空眼以色識耳之聲識鼻而香識口之味識身所更識心受法識如諸情空其忍亦空過忍亦空現忍亦空如其忍空衆生亦空何用爲空以欲爲空恚怒癡空如衆生空顛倒亦空欲垢起滅亦悉爲空作是智行斯謂菩薩行應不起法忍之者其等衆生已應向脫何則如是又彼菩薩而作是念如其以空至於我垢及諸衆生空無所有御欲如此是欲已脫於本自無一切衆生如此之忍於欲自在以脫是欲根寂無處其永不滅無脫不脫亦無有得至脫者也若斯永脫則彼是故住處自然又此龍王若有菩薩行空忍者於受一切不有其勞所以者何見諸衆生本都無縛於本自脫彼住此念是諸衆生[illegible]者一欲行者不[illegible]本法[illegible]一切衆生者其不諦妄想之[illegible]始無着[illegible]脫法本又復龍王得不起法忍菩薩者雖[illegible]



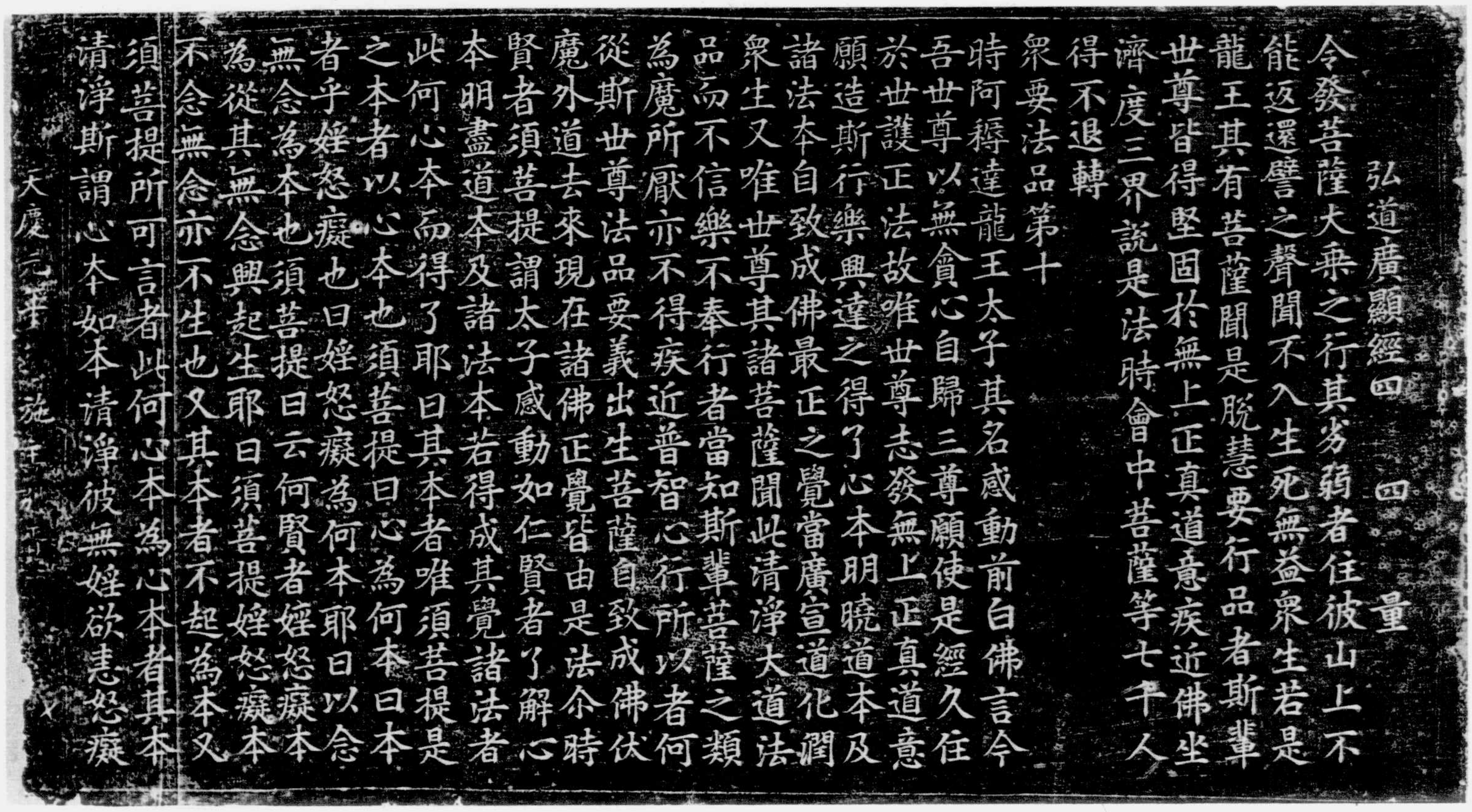
弘道廣經四　二　量

得達佛要行處然是菩薩不住凡夫學無學處普入諸處習度無倦不於欲處其婬行恚處不怒癡處不愚不於處所以無欲住離衆欲際御持諸姓導化衆生自無欲垢貪著穢行彼於魔界及與佛界并自然相而無疑惑亦不念其法性之處普現於衆生之界了知識處法非法處曉入行處以慧而觀於行之處及生死處亦不生死入隨生死所在諸處爲造德本守靜不疲解[illegible]生死如無生死不以賢聖修應而脫時阿耨達謂奡首曰如仁奡首而作是言菩薩不以修應向脫其曉是學斯則菩薩修應向脫何謂菩薩修應向脫奡首荅曰得不退轉是謂菩薩修應向脫又復龍王菩薩曉知有念未脫爲諸隨念衆生等故建立精進化轉無念言有吾我亦爲未脫又復龍王其菩薩者已無吾我向諸縛著衆生類故爲起大悲而以度之彼見生死都無生死生諸所生以其無生衆生無生而皆等見爲諸倚著衆生之故現生受身永無其生亦不有終是慧菩薩應修向脫執權而還還任生死現在所生受身之處濟化愚冥導以智慧得免罪苦菩薩以空應寂向脫以權而還返于生死爲諸衆生興發大悲菩薩無相修應向脫弘權而還還遊生死向諸隨念衆生之故爲起大悲菩薩無願修應向脫執權而還還往生死爲諸隨願衆生之類向大悲化行無願脫于[illegible]解[illegible]所

塔下八七六

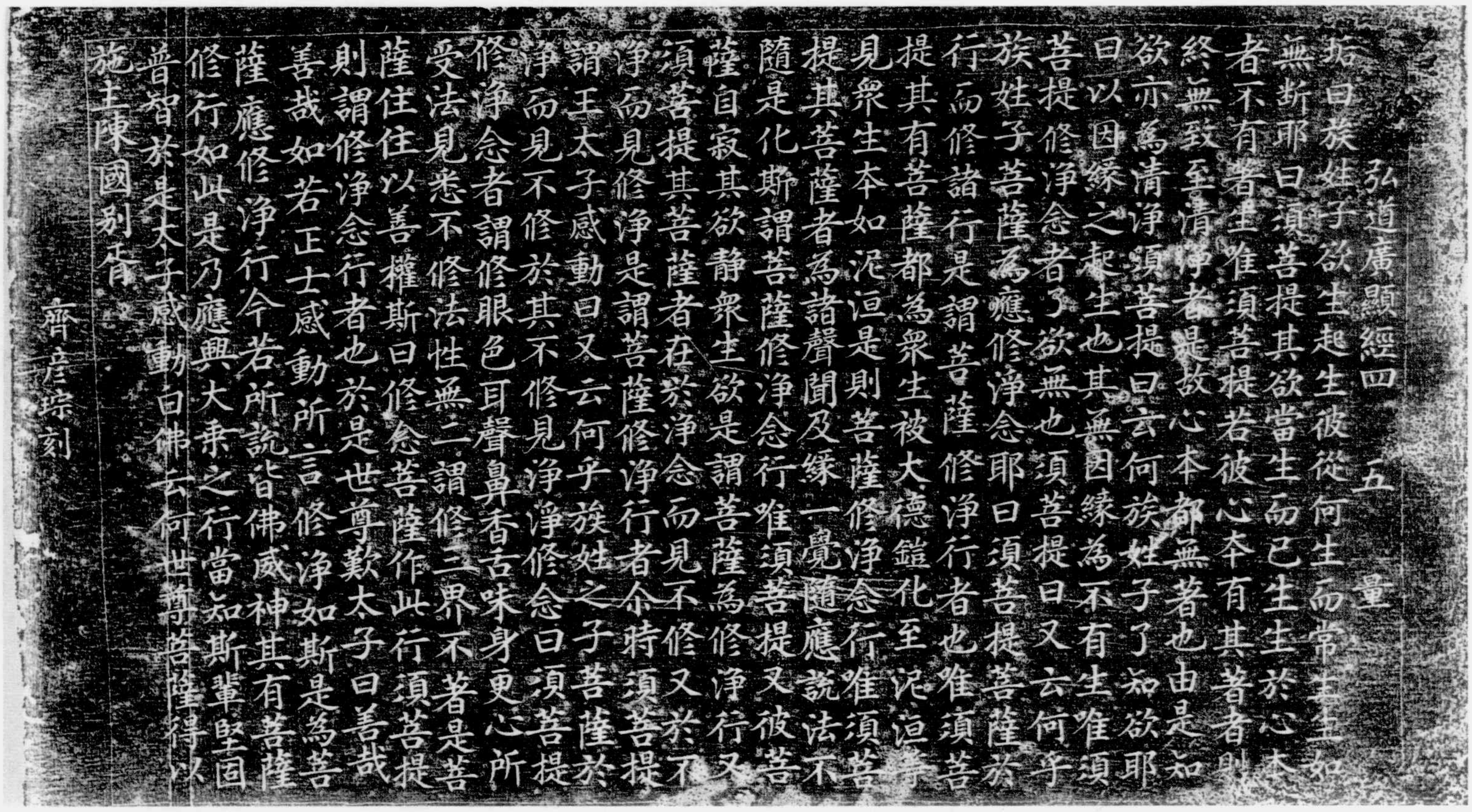


弘道廣顯經四　三　量
有法不捨衆生入於無我及人命壽不忘道
場曉入無量果致大人三十二相終寂靜寞
無寂不寂亦無其亂等過諸行無心意識不
違本願昇普智心等離衆念權脫衆生種種
意行得賢聖者及非賢聖勤以精進立正聖
法無婬泆行建志不捨寂與不寂等皆濟度
無念不念其不耆者佛土莊飾嚴整立之過
俗向脫不離俗如是龍王以執智權有賢
聖定是為菩薩修應向脫
譬如龍王聲聞之行修應向脫名曰往還以成
其道不能前進發於無上建立大悲而化衆
生如其菩薩亦應修脫無復動搖成不退轉
往還乎龍王修應向脫無疑會當得至道果
又如菩薩修應向脫都不忘於聲聞之果受
菩薩道以是聲聞修應向脫為有其限如菩
薩者永無其限譬如龍王有二足夫在峻山
頂而欲自投其一人者力贏勇悍權策通捷
宿習機宜曉了諸變無事不貫從其峻山而
已自投忽尒復還任彼山頂由其勇勢奕健
猛達身昇最力輕鶱翾疾強果所致而使無
墮亦不所任如其一人志怯意弱亦無權謀
於其山上不能自投如是龍王其菩薩者於
空相願觀覩諸法無所作念如是觀訖又復
能以權慧之力為衆生故任普智心其峻山者
謂是無數其慧博達顯大力者譬執權慧行
菩薩也其修權慧菩薩行者不處生死不住無
為是謂菩薩被普智鎧如入死生抽拔衆生



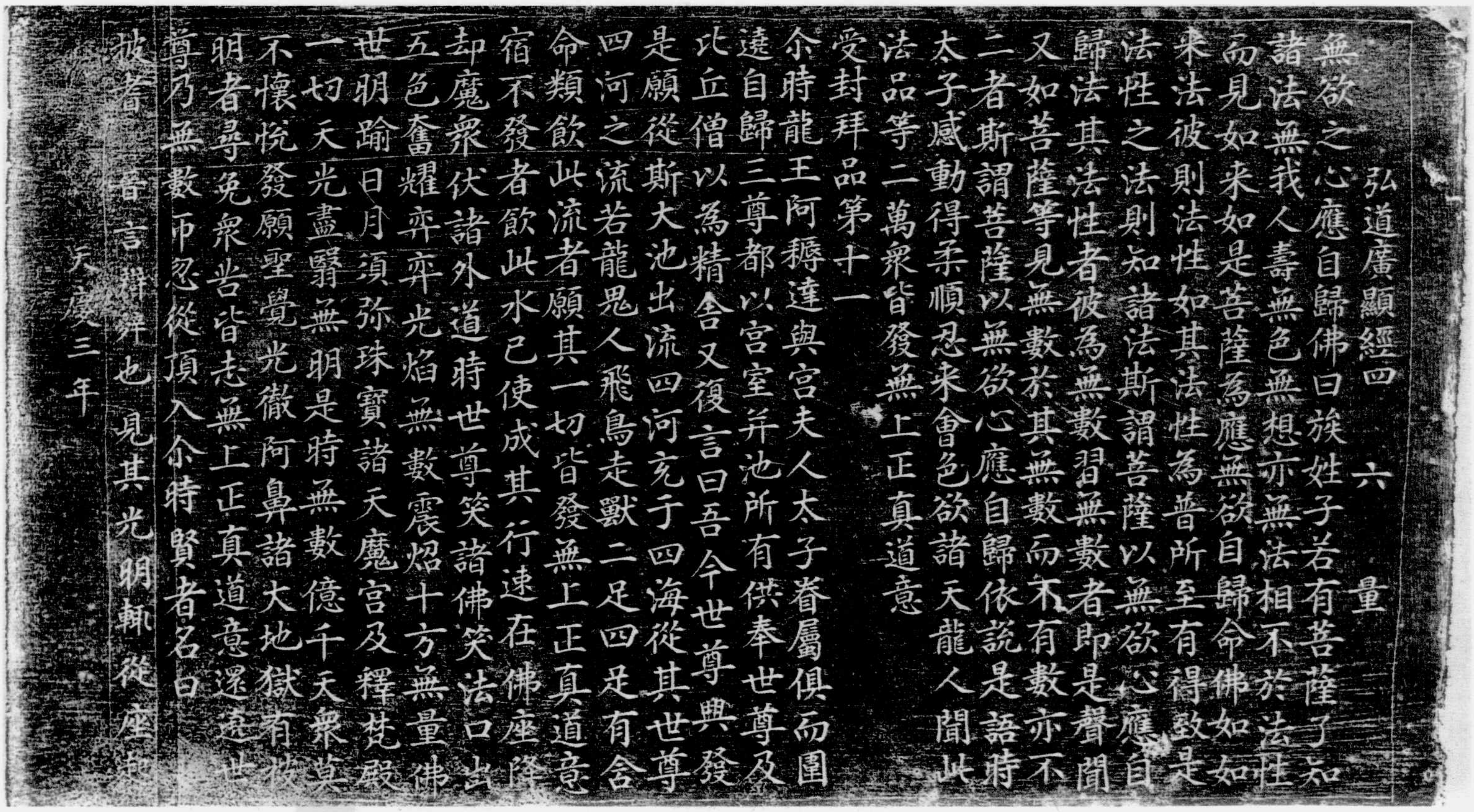
弘道廣顯經四　四　量
令發菩薩大乘之行其劣弱者任彼山上不
能返還譬之聲聞不入生死無益衆生若是
龍王其有菩薩聞是脫慧要行品者斯輩
世尊皆得堅固於無上正真道意疾近佛坐
濟度三界說是法時會中菩薩等七千人
得不退轉
衆要法品第十
時阿耨達龍王太子其名感動前白佛言今
吾世尊以無貪心自歸三尊願使是經久任
於世護正法故唯世尊志發無上正真道意
願造斯行樂興達之得了心本明曉道本及
諸法本自致成佛最正之覺當廣宣道化潤
衆生又唯世尊其諸菩薩聞此清淨大道法
品而不信樂不奉行者當知斯輩菩薩之類
為魔所厭亦不得疾近普智心行所以者何
從斯世尊法品要義出生菩薩自致成佛伏
魔外道去來現在諸佛正覺皆由是法尒時
賢者須菩提謂太子感動如仁賢者了解心
本明盡道本及諸法本若得成其覺諸法者
此何心本而得了耶曰其本者唯須菩提是
之本者以心本也須菩提曰心為何本曰本
者乎婬怒癡也曰婬怒癡為何本耶曰以念
無念為本也須菩提曰云何賢者婬怒癡本
為從其無念興起生耶曰須菩提婬怒癡本
不念無念亦不生也又其本者不起為本又
須菩提所可言者此何心本為心本者其本
清淨斯謂心本如本清淨彼無婬欲恚怒癡
天慶元年[illegible]施[illegible]

塔下九五五



弘道廣顯經四　五　量

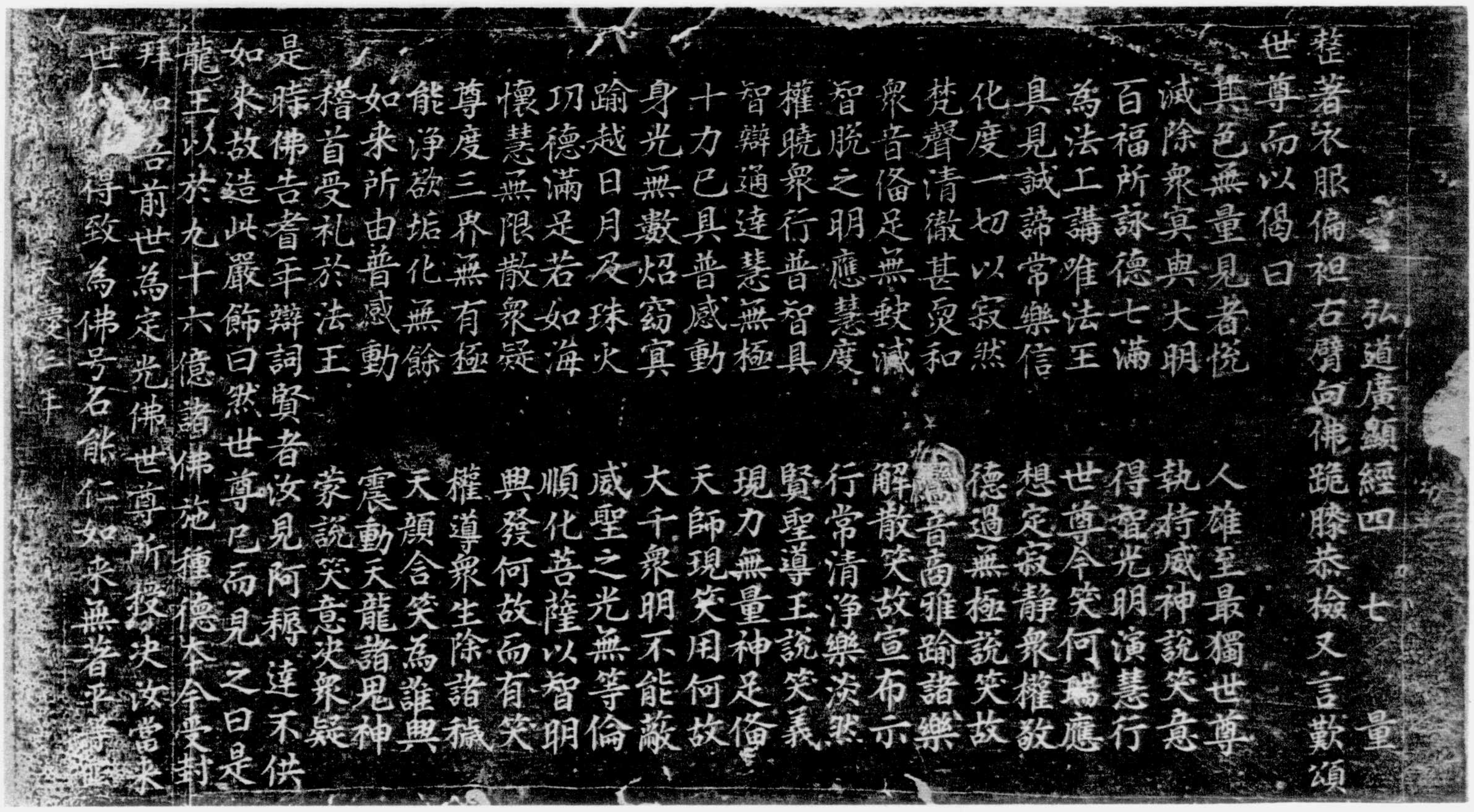
垢曰族姓子欲生起生彼從何生而常生生如
無斷耶曰須菩提其欲當生而已生生於心本
者不有者生唯須菩提若彼心本有其著者則
終無致至清淨者是故心本都無著也由是知
欲亦為清淨須菩提曰云何族姓子了知欲耶
曰以因緣之起生也其無因緣為不有生唯須
菩提修淨念者了欲無也須菩提曰又云何乎
族姓子菩薩為應修淨念耶曰須菩提菩薩於
行而修諸行是謂菩薩修淨行者也唯須菩
提其有菩薩都為衆生被大德鎧化至泥洹乎
見衆生本如泥洹是則菩薩修淨念行唯須菩
提其菩薩者為諸聲聞及緣一覺隨應說法不
隨是化斯謂菩薩修淨念行唯須菩提又彼菩
薩自寂其欲靜衆生欲是謂菩薩為修淨行又
須菩提其菩薩者在於淨念而見不修又於不
淨而見修淨是謂菩薩修淨行者尒特須菩提
謂王太子感動曰又云何乎族姓之子菩薩於
淨而見不修於其不修見淨淨修念曰須菩提
修淨念者謂修眼色耳聲鼻香舌味身更心所
受法見悉不修法性無二謂修三界不著是菩
薩住住以善權斯曰修念菩薩作此行須菩提
則謂修淨念行者也於是世尊歎太子曰善哉
善哉如若正士感動所言修淨如斯是為菩
薩應修淨行今若所說皆佛威神其有菩薩
修行如此是乃應興大乘之行當知斯輩堅固
普智於是太子感動白佛云何世尊菩薩得以
施主陳國別胥　齊彥琮刻



弘道廣顯經四　六　量

無欲之心應自歸佛曰族姓子若有菩薩了知
諸法無我人壽無色無想亦無法相不於法性
而見如来如是菩薩為應無欲自歸命佛如如
来法彼則法性如其法性為普所至有得致是
法性之法則知諸法斯謂菩薩以無欲心應自
歸法其法性者彼為無數習無數者即是聲聞
又如菩薩等見無數於其無數而不有數亦不
二者斯謂菩薩以無欲心應自歸依說是語時
太子感動得柔順忍来會色欲諸天龍人聞此
法品等二萬衆皆發無上正真道意
受封拜品第十一
尒時龍王阿耨達與宮夫人太子眷屬俱而圍
遶自歸三尊都以宮室并池所有供奉世尊及
比丘僧以為精舍又復言曰吾今世尊興發
是願從斯大池出流四河充于四海從其世尊
四河之流若龍鬼人飛鳥走獸二足四足有含
命類飲此流者願其一切皆發無上正真道意
宿不發者飲此水已使成其行速在佛座降
却魔衆伏諸外道特世尊笑諸佛笑法口出
五色奮耀弈弈光焰無數震熠十方無量佛
世明踰日月須弥珠寶諸天魔宮及釋梵殿
一切天光盡翳無明是特無數億千天衆莫
不懷悅發願聖覺光徹阿鼻諸大地獄有被
明者尋免衆苦皆志無上正真道意還遶世
尊乃無數帀忽從頂入尒特賢者名曰
披著音言辯弁也見其光明輒從座起
天慶三年

塔下八八〇



弘道廣顯經四　七　量

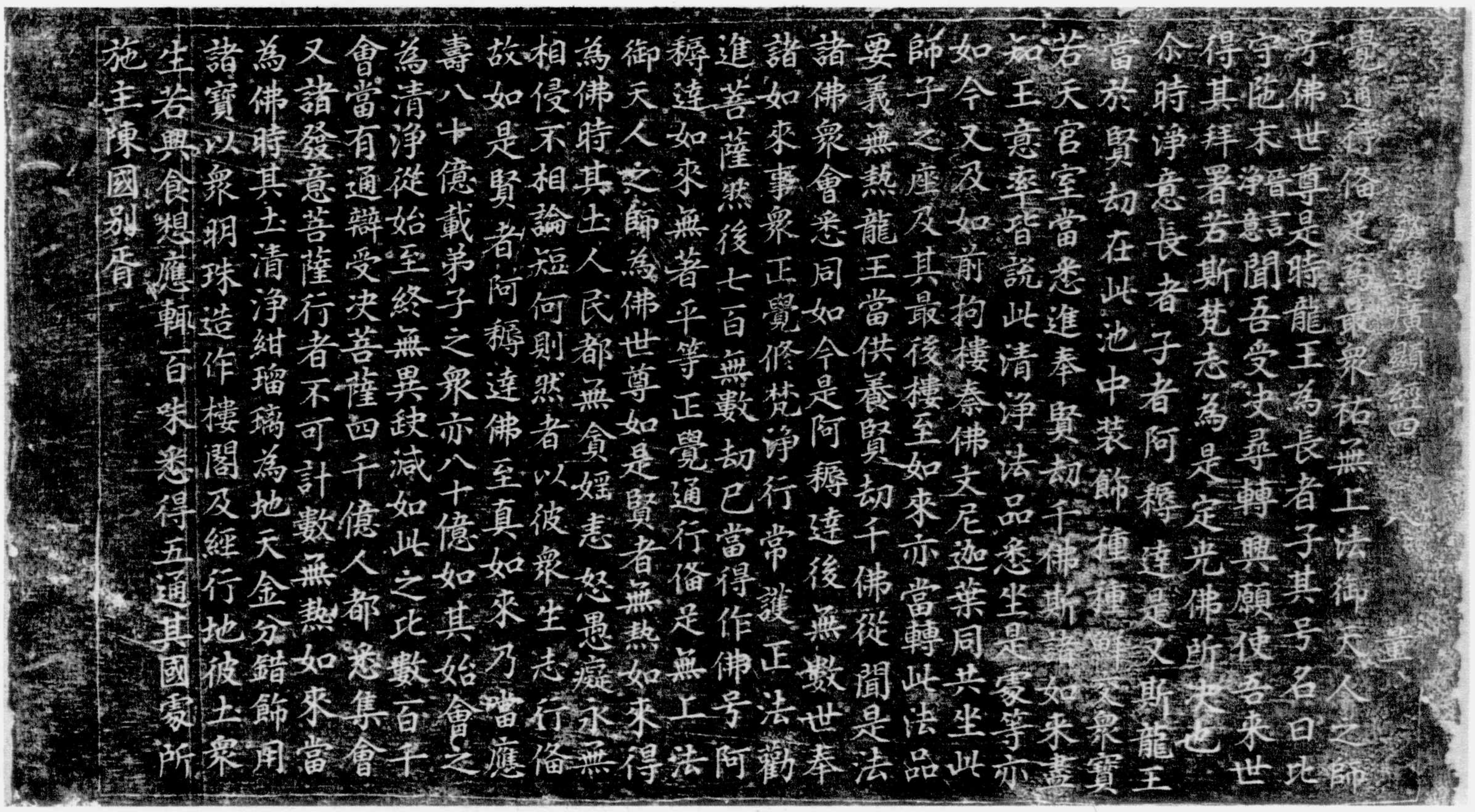
整著衣服偏袒右臂向佛跪膝恭撿又言歎頌世尊而以偈曰

其色無量見者悅
滅除衆冥與大明
百福所詠德七滿
為法王講唯法王
具見誠諦常樂信
化度一切以寂然
梵聲清徹甚哀和
衆音備足無缺減
智脫之明應慧度
權曉衆行普智具
智辯通達慧無極
十力已具普感動
身光無數炤窈冥
踰越日月及珠火
功德滿足若如海
懷慧無限散衆疑
尊度三界無有極
能淨欲垢化無餘
如來所由普感動
稽首受礼於法王

人雄至最獨世尊
執持威神說笑意
得寤光明演慧行
世尊今笑何瑞應
想定寂靜衆權敬
德過無極說笑故
[illegible]音高雅踰諸樂
解散笑故宣布示
行常清淨樂淡然
賢聖導王說笑義
現力無量神足備
天師現笑用何故
大千衆明不能蔽
威聖之光無等倫
順化菩薩以智明
興發何故而有笑
權導衆生除諸穢
天顏含笑為誰興
震動天龍諸鬼神
蒙說笑意決衆疑

是時佛告耆年辯詞賢者汝見阿耨達不供如來故造此嚴飾曰然世尊已而見之曰是龍王以於九十六億諸佛施種德本今受封拜如吾前世為定光佛世尊所授決汝當來世[illegible]得致為佛号名能仁如來無著平等正

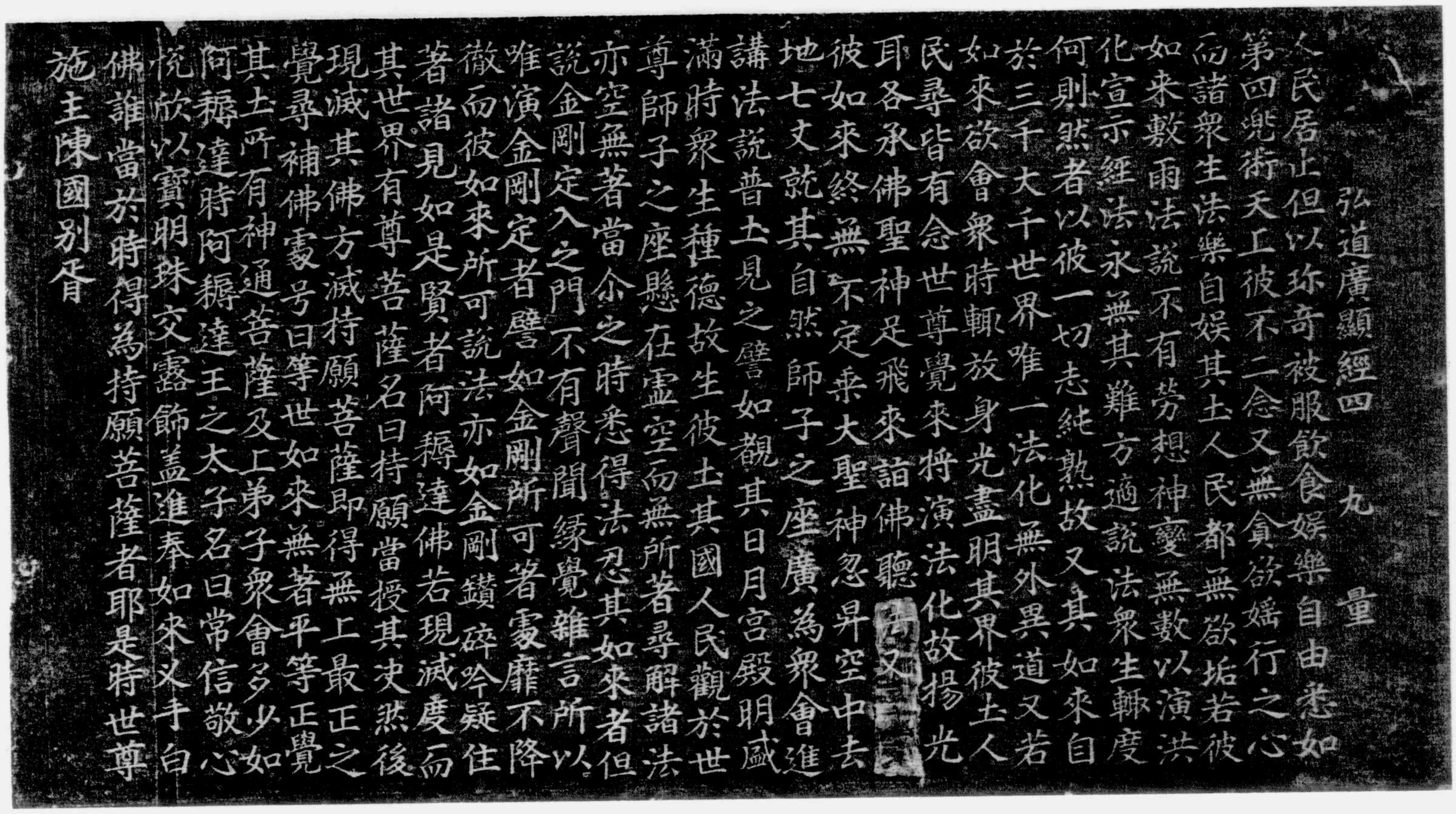
[illegible]



弘道廣顯經四　八　量

覺道得備足為最衆祐無上法御天人之師号佛世尊是時龍王為長者子其号名曰比守陁末（晉言淨意）聞吾受丈尋轉興願使吾來世得其拜署若斯梵志為是定光佛所授也尒時淨意長者子者阿耨達是又斯龍王當於賢劫在此池中裝飾種種鮮文衆寶若天官室當悉進奉賢劫千佛斯諸如來盡如王意率皆說此清淨法品悉坐是處等亦如今又及如前拘樓秦佛文尼迦葉同共坐此師子之座及其最後樓至如來亦當轉此法品要義無熱龍王當供養賢劫千佛從聞是法諸佛衆會悉同如今是阿耨達後無數世奉諸如來事衆正覺脩梵淨行常護正法勸進菩薩然後七百無數劫已當得作佛号阿耨達如來無著平等正覺通行備足無上法御天人之師為佛世尊如是賢者無熱如來得為佛時其土人民都無貪婬恚怒愚癡永無相侵不相論短何則然者以彼衆生志行備故如是賢者阿耨達佛至真如來乃當應壽八十億載弟子之衆亦八十億如其始會之為清淨從始至終無異缺減如此之比數百千會當有通辯受決菩薩四千億人都悉集會又諸發意菩薩行者不可計數無熱如來當為佛時其土清淨紺瑠璃為地天金分錯飾用諸寶以衆羽珠造作樓閣及經行地彼土衆生若興食想應輒百味悉得五通其國處所

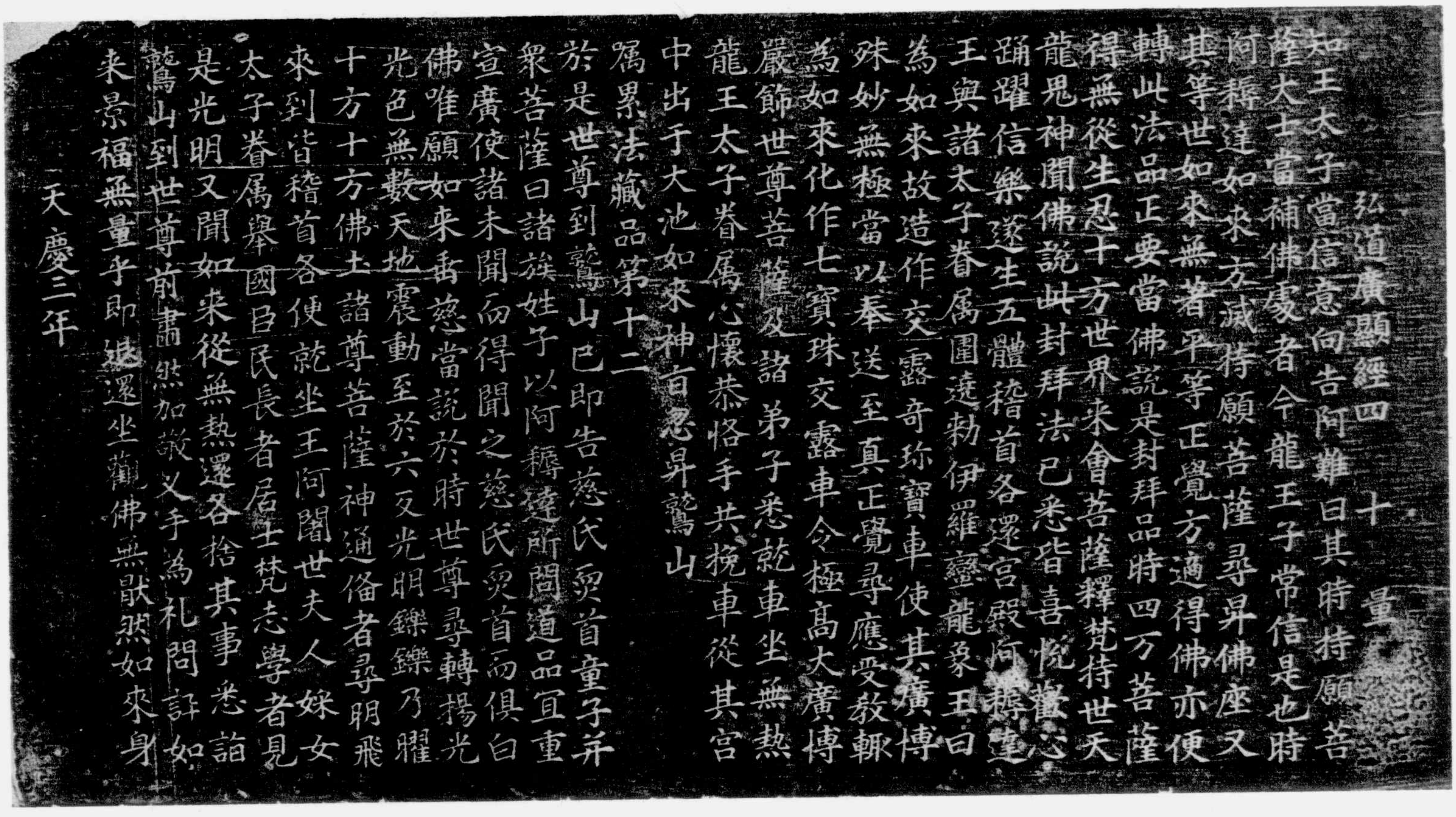
施主陳國別胥



弘道廣顯經四　九　量

人民居止但以珎奇被服飲食娛樂自由悉如第四兜術天上彼不二念又無貪欲婬行之心而諸衆生法樂自娛其土人民都無欲垢若彼如来數雨法説不有勞想神變無數以演洪化宣示經法永無其難方適説法衆生輙度何則然者以彼一切志純熟故又其如来自於三千大千世界唯一法化無外異道又若如来欲會衆時輙放身光盡明其界彼土人民尋皆有念世尊覺来將演法化故揚光耳各承佛聖神足飛来詣佛聽法又[illegible]彼如来終無不定乘大聖神忽昇空中去地七丈就其自然師子之座廣為衆會進講法説普土見之譬如觀其日月宮殿明盛滿時衆生種德故生彼土其國人民觀於世尊師子之座懸在虛空而無所著尋解諸法亦空無著當尒之時悉得法忍其如来者但説金剛定入之門不有聲聞緣覺雜言所以唯演金剛定者譬如金剛所可著處靡不降徹而彼如来所可説法亦如金剛鑽碎吟疑住著諸見如是賢者阿耨達佛若現滅度而其世界有尊菩薩名曰持願當授其决然後現滅其佛方滅持願菩薩即得無上最正之覺尋補佛處号曰等世如来無著平等正覺其土所有神通菩薩及上弟子衆會多少如阿耨達時阿耨達王之太子名曰常信敬心悦欣以寶明珠交露飾蓋進奉如来叉手白佛誰當於時得為持願菩薩者耶是時世尊

施主陳國別胥



弘道廣顯經四　十　量

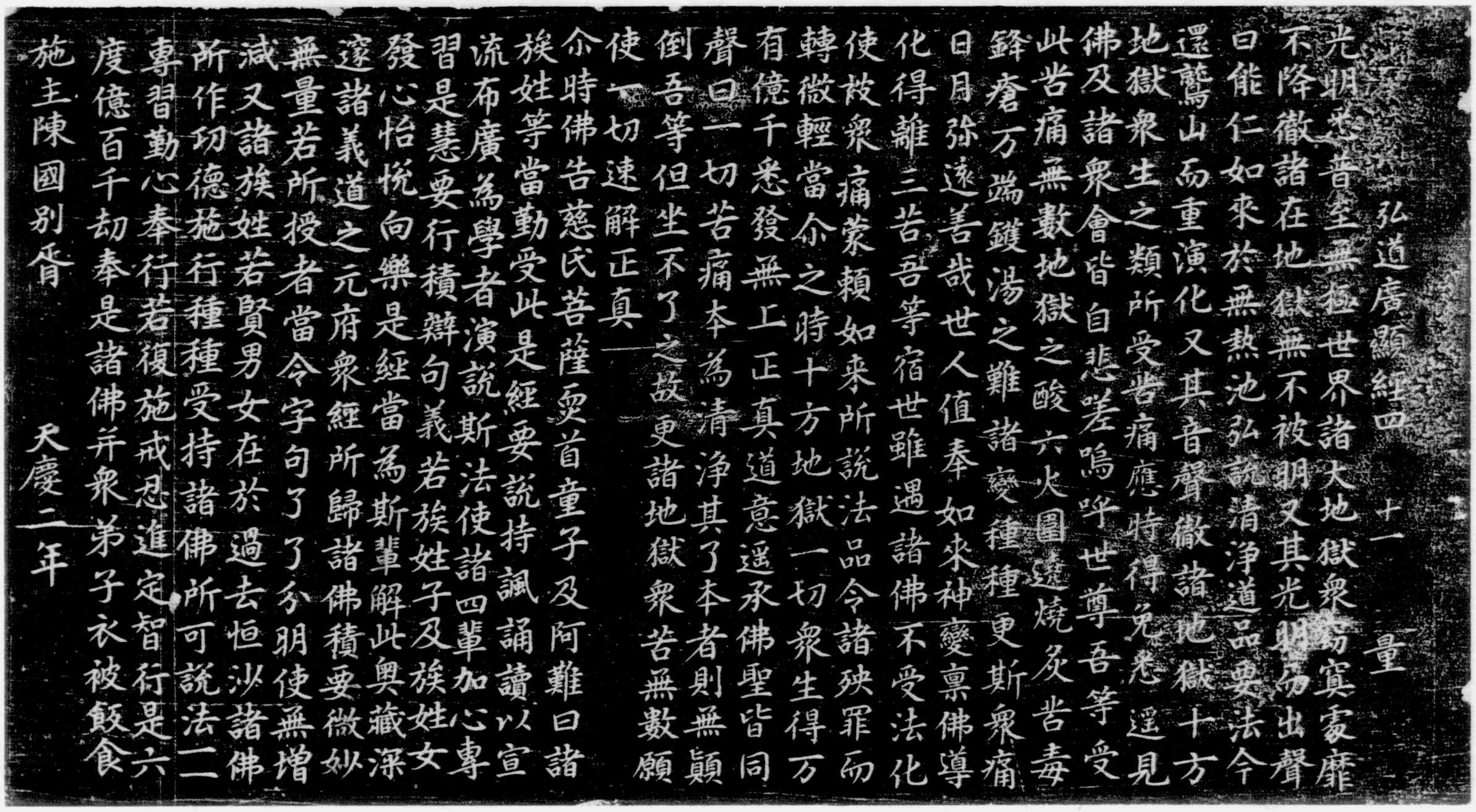
知王太子當信意向告阿難曰其時持願菩薩大士當補佛處者今龍王子常信是也時阿耨達如来方滅持願菩薩尋昇佛座又其等世如来無著平等正覺方適得佛亦便轉此法品正要當佛説是封拜品時四万菩薩得無從生忍十方世界来會菩薩釋梵持世天龍鬼神聞佛説此封拜法已悉皆喜悦歡心踊躍信樂遂生五體稽首各還宮殿阿耨達王與諸太子眷屬圍遶勅伊羅鑾龍象王曰為如来故造作交露奇珎寶車使其廣博殊妙無極當以奉送至真正覺尋應受敎輙為如来化作七寶珠交露車令極高大廣博嚴飾世尊菩薩及諸弟子悉就車坐無熱龍王太子眷屬心懷恭恪手共挽車從其宮中出于大池如来神首忽昇鷲山

囑累法藏品第十二

於是世尊到鷲山已即告慈氏爰首童子并衆菩薩曰諸族姓子以阿耨達所問道品宜重宣廣使諸未聞而得聞之慈氏爰首而俱白佛唯願如来垂慈當説於時世尊尋轉揚光光色無數天地震動至於六反光明鑠鑠乃曜十方十方佛土諸尊菩薩神通備者尋明飛来到皆稽首各便就坐王阿闍世夫人姝女太子眷屬舉國臣民長者居士梵志學者見是光明又聞如来從無熱還各捨其事悉詣鷲山到世尊前肅然加敬叉手為礼問訊如来景福無量乎即退還坐瞻佛無猒然如来身

天慶三年

塔下六六二

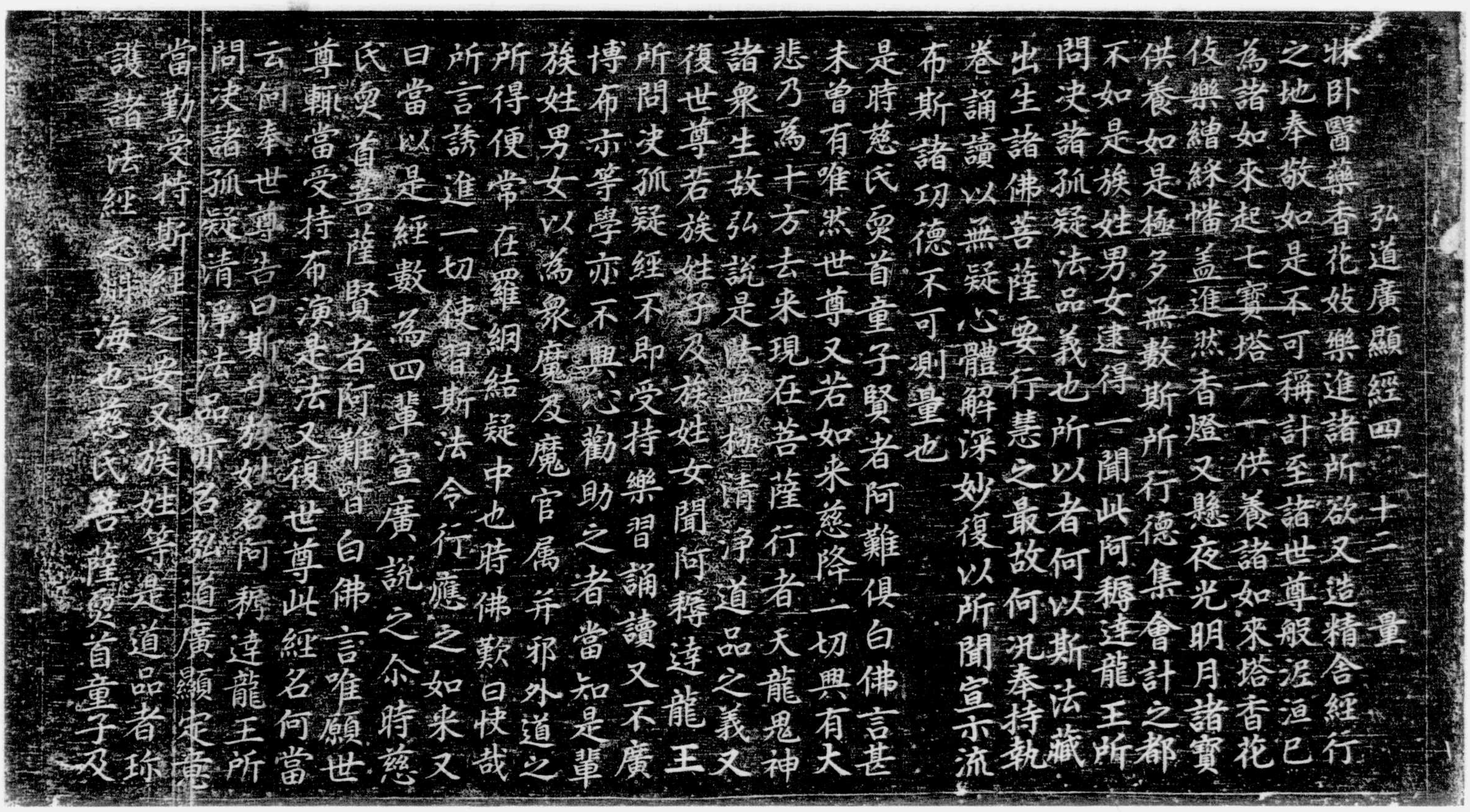


弘道廣顯經四　十一　量

光明悲普至無極世界諸大地獄衆窈冥處靡不降徹諸在地獄無不被明又其光明而出聲曰能仁如來於無熱池弘說清淨道品要法今還鷲山而重演化又其音聲徹諸地獄十方地獄衆生之類所受苦痛應時得免悉遥見佛及諸衆會皆自悲嗟嗚呼世尊吾等受此苦痛無數地獄之酸六火圍遶燒炙苦毒鋒瘡万端鑊湯之難諸變種種更斯衆痛日月弥遠善哉世人值奉如來神變稟佛導化得離三苦吾等宿世雖遇諸佛不受法化使被衆痛蒙賴如來所說法品令諸殃罪而轉微輕當尒之時十方地獄一切衆生得万有億千悉發無上正真道意遥承佛聖皆同聲曰一切苦痛本為清淨其了本者則無顛倒吾等但坐不了之故更諸地獄衆苦無數願使一切速解正真

尒時佛告慈氏菩薩耎首童子及阿難曰諸族姓等當勤受此是經要說持諷誦讀以宣流布廣為學者演說斯法使諸四輩加心專習是慧要行積辯句義若族姓子及族姓女發心怡悅向樂是經當為斯輩解此奥藏深邃諸義道之元府衆經所歸諸佛積要微妙無量若所授者當令字句了了分明使無增減又諸族姓若賢男女在於過去恒沙諸佛所作功德施行種種受持諸佛所可說法二專習勤心奉行若復施戒忍進定智行是六度億百千劫奉是諸佛并衆弟子衣被飯食

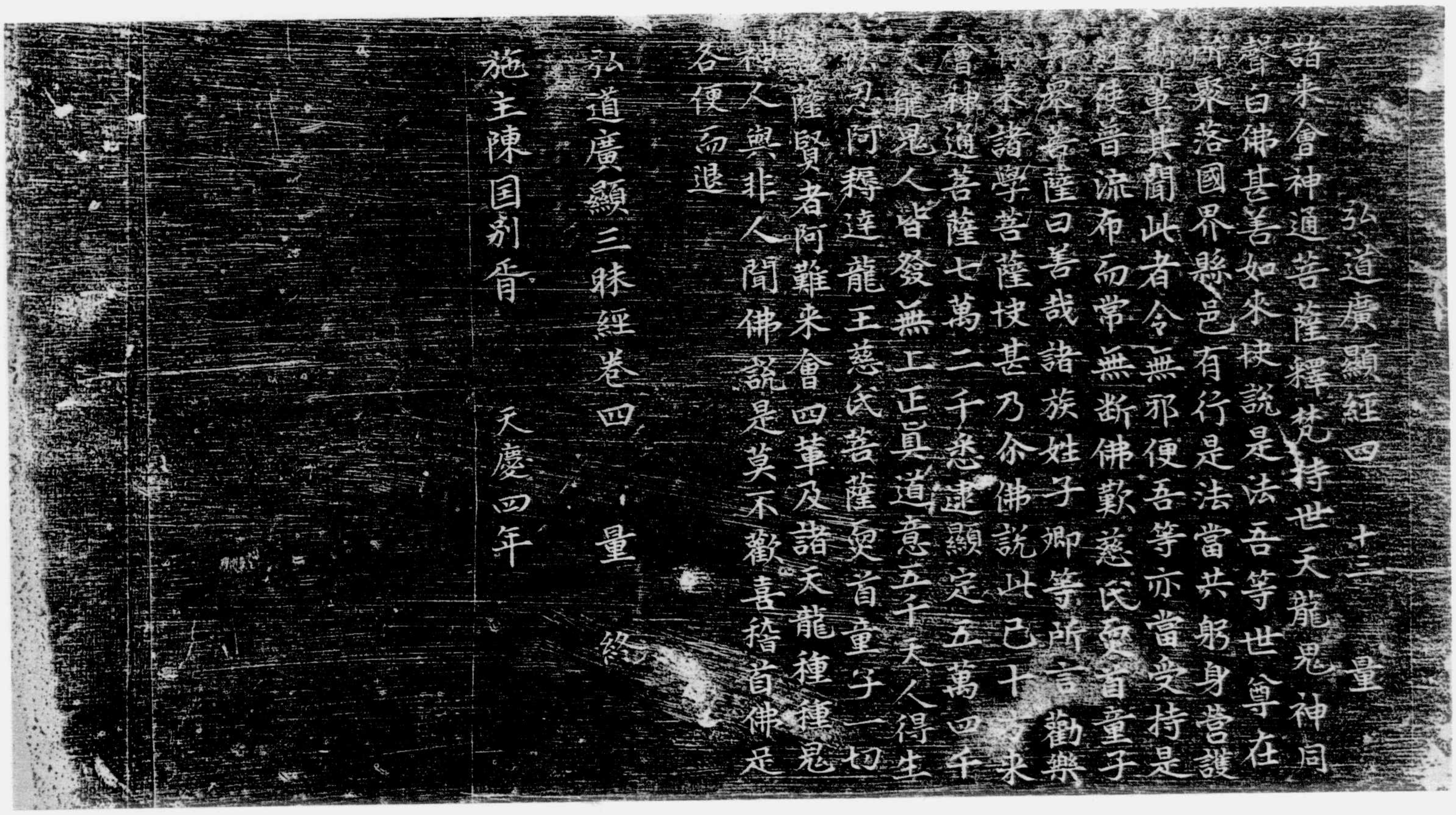
施主陳國別胥　天慶二年



弘道廣顯經四　十二　量

牀卧醫藥香花妓樂進諸所欲又造精舍經行之地奉敬如是不可稱計至諸世尊般涅洹已為諸如來起七寶塔一一供養諸如來塔香花伎樂繒綵幡蓋進然香燈又懸夜光明月諸寶供養如是極多無數斯所行德集會計之都不如是族姓男女逮得一聞此阿耨達龍王所問决諸孤疑法品義也所以者何以斯法藏出生諸佛菩薩要行慧之最故何况奉持執卷誦讀以無疑心體解深妙復以所聞宣示流布斯諸功德不可測量也

是時慈氏耎首童子賢者阿難俱白佛言甚未曾有唯然世尊又若如來慈降一切興有大悲乃為十方去来現在菩薩行者天龍鬼神諸衆生故弘說是法無極清淨道品之義又復世尊若族姓子及族姓女聞阿耨達龍王所問决孤疑經不即受持樂習誦讀又不廣博布亦等學亦不興心勸助之者當知是輩族姓男女以為衆魔及魔官屬并邪外道之所得便常在羅網結疑中也時佛歎曰快哉所言誘進一切使習斯法令行應之如来又曰當以是經數為四輩宣廣說之尒時慈氏耎首菩薩賢者阿難皆白佛言唯願世尊輙當受持布演是法又復世尊此經名何當云何奉世尊告曰斯号族姓名阿耨達龍王所問决諸孤疑清淨法品亦名弘道廣顯定意當勤受持斯經之要又族姓等是道品者珎護諸法經之淵海也慈氏菩薩耎首童子及

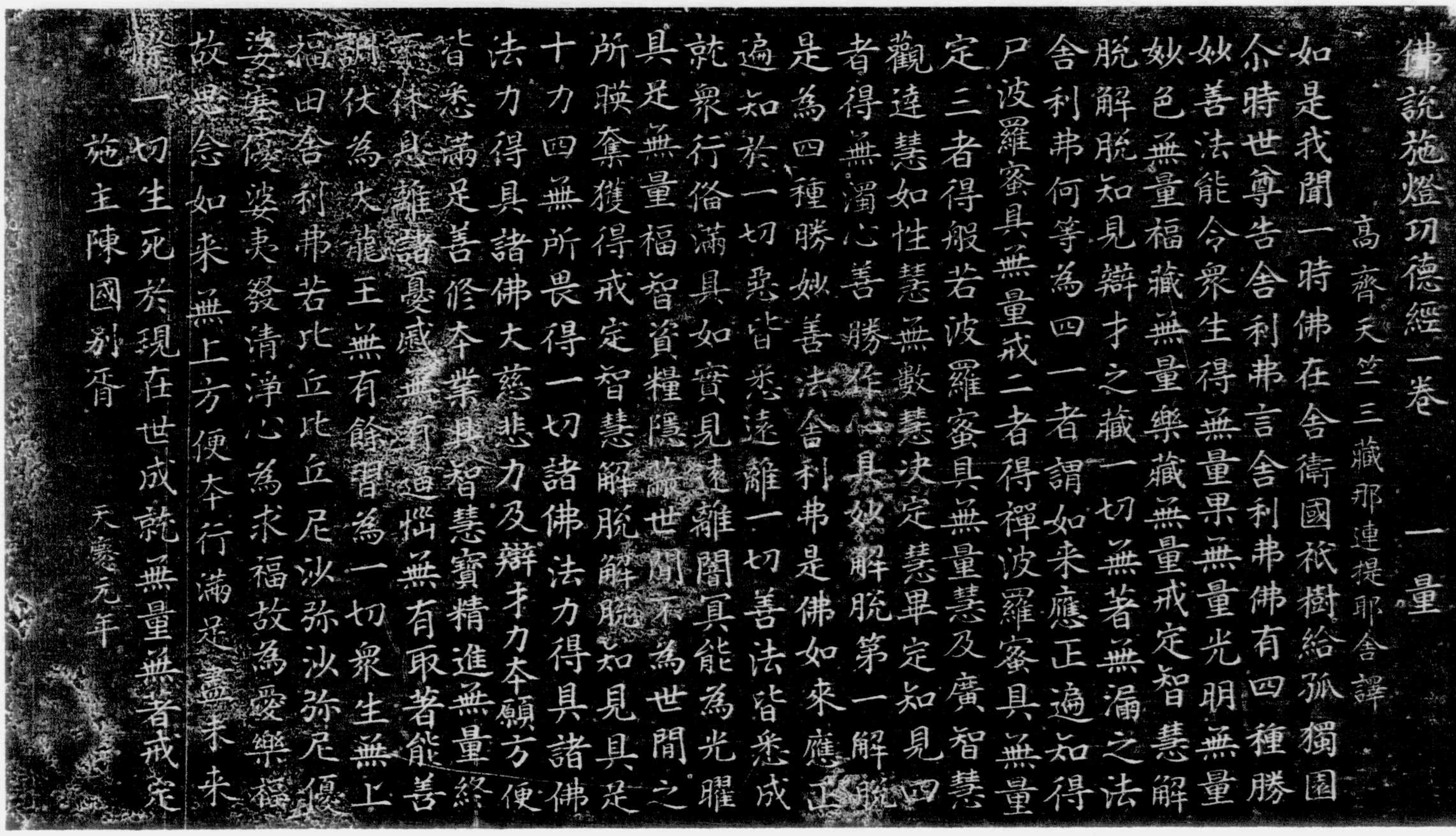


弘道廣顯經四　十三　量
諸来會神通菩薩釋梵持世天龍鬼神同
聲白佛甚善如来快說是法吾等世尊在
所聚落國界縣邑有行是法當共躬身營護
斯輩其聞此者令無邪便吾等亦當受持是
經使普流布而常無斷佛歎慈氏耎首童子
并衆菩薩曰善哉諸族姓子卿等所言勸樂
未來諸學菩薩快甚乃尒佛說此已十方来
會神通菩薩七萬二千悉逮顯定五萬四千
天龍鬼人皆發無上正眞道意五千天人得生
法忍阿耨達龍王慈氏菩薩耎首童子一切
菩薩賢者阿難来會四輩及諸天龍種揵鬼
神人與非人聞佛說是莫不歡喜稽首佛足
各便而退

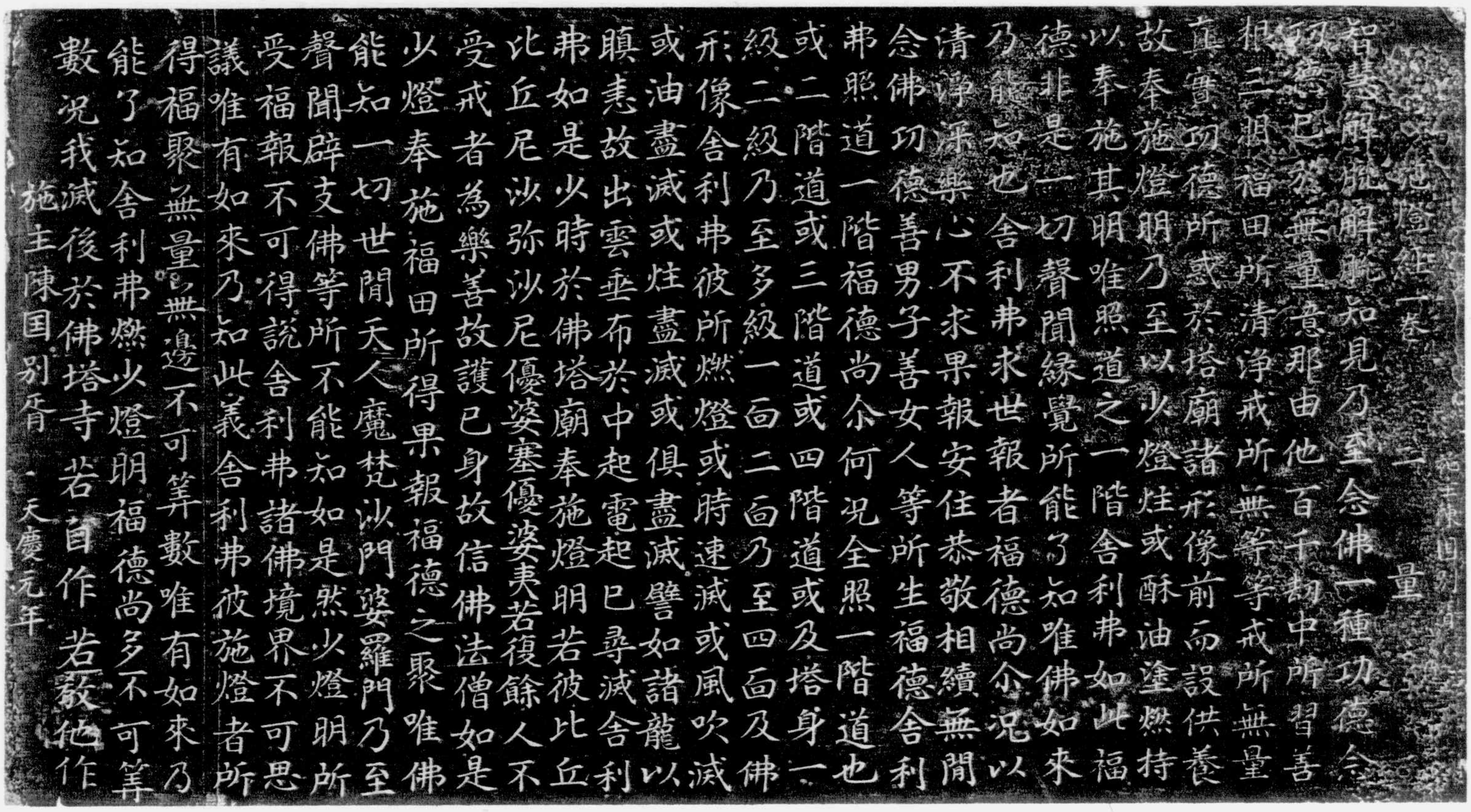
弘道廣顯三昧經卷四　量　終

施主陳国刹晉　天慶四年

塔下七三四

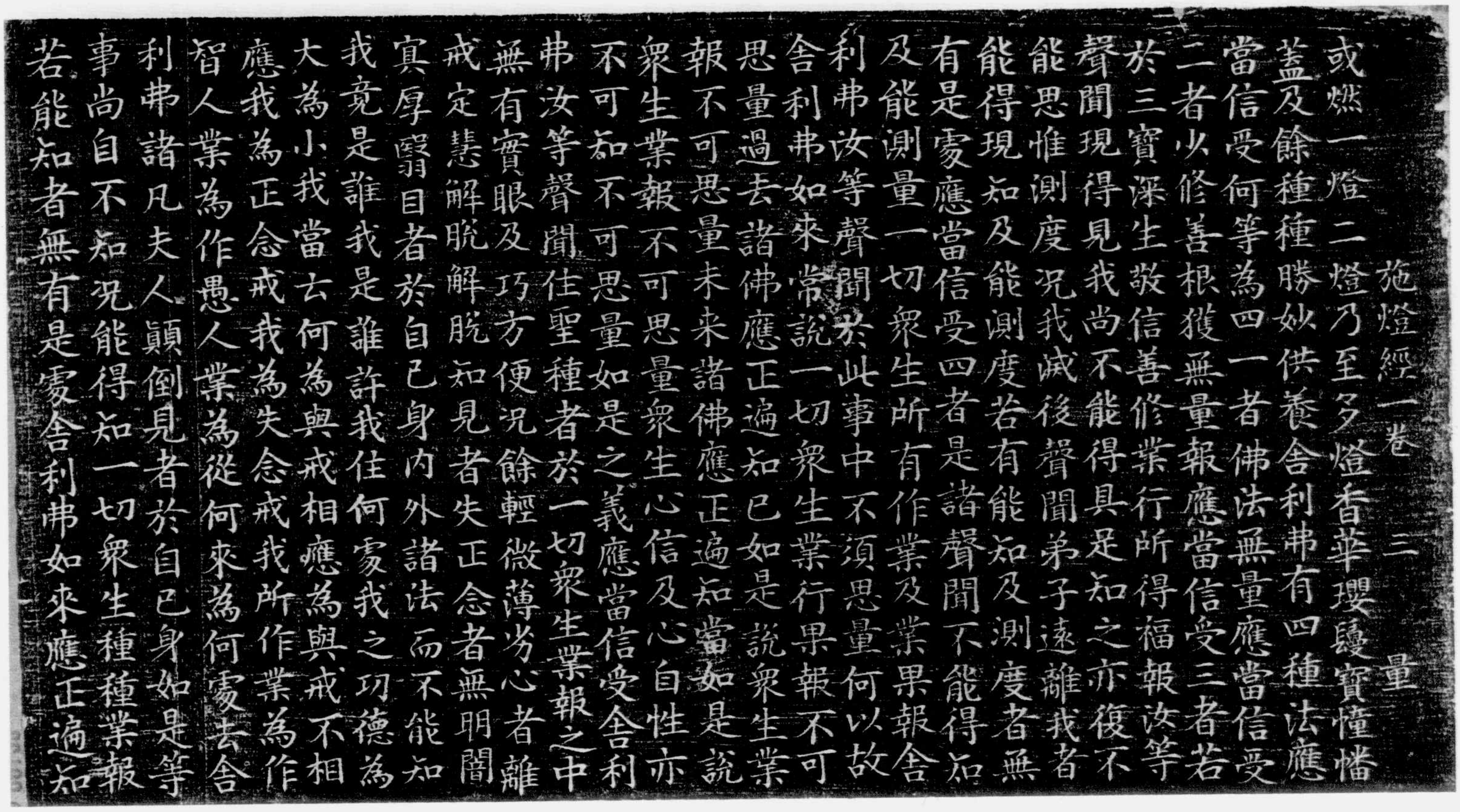


佛說施燈功德經一卷　一量
高齊天竺三藏那連提耶舍譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時世尊告舍利弗言舍利弗佛有四種勝
妙善法能令衆生得無量果無量光明無量
妙色無量福藏無量樂藏無量戒定智慧解
脫解脫知見辯才之藏一切無著無漏之法
舍利弗何等為四一者謂如来應正遍知得
尸波羅蜜具無量戒二者得禪波羅蜜具無量
定三者得般若波羅蜜具無量慧及廣智慧
觀達慧如性慧無數慧決定慧畢定知見四
者得無濁心善勝作心具妙解脫第一解脫
是為四種勝妙善法舍利弗是佛如来應正
遍知於一切惡皆悉遠離一切善法皆悉成
就衆行俻滿具如實見遠離闇冥能為光曜
具是無量福智資糧隱蔽世間不為世間之
所暎奪獲得戒定智慧解脫解脫知見具足
十力四無所畏得一切諸佛法力得具諸佛
法力得具諸佛大慈悲力及辯才力本願方便
皆悉滿足善脩本業具智慧寶精進無量終
無休息離諸憂慼無有過惱無有取著能善
調伏為大龍王無有餘習為一切衆生無上
福田舍利弗若比丘比丘尼沙弥沙弥尼優
婆塞優婆夷發清淨心為求福故為愛樂福
故思念　如来無上方便本行滿足盡未来
際一切生死於現在世成就無量無著戒定
施主陳國別胥　天慶元年



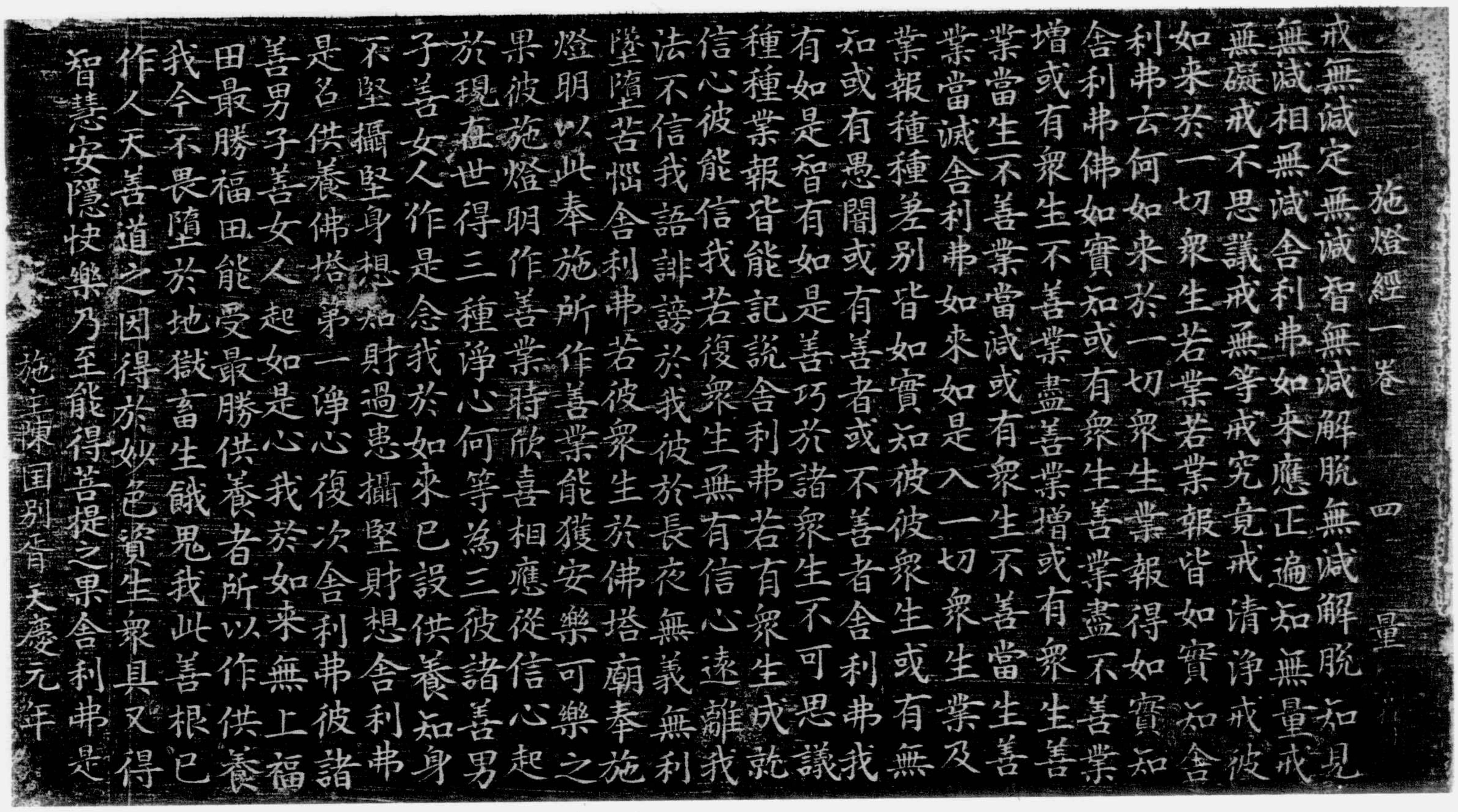
施燈經一卷　二量　施主陳國別胥
智慧解脫解脫知見乃至念佛一種功德今
功德已於無量意那由他百千劫中所習善
根三明福田所清淨戒所無等等戒所無量
真實功德所或於塔廟諸形像前而設供養
故奉施燈明乃至以少燈炷或酥油塗燃持
以奉施其明唯照道之一階舍利弗如此福
德非是一切聲聞緣覺所能了知唯佛如来
乃能知也舍利弗求世報者福德尚尒況以
清淨樂心不求果報安住恭敬相續無間
念佛功德善男子善女人等所生福德舍利
弗照道一階福德尚尒何況全照一階道也
或二階道或三階道或四階道或及塔身一
級二級乃至多級一面二面乃至四面及佛
形像舍利弗彼所燃燈或時速滅或風吹滅
或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅譬如諸龍以
瞋恚故出雲垂布於中起電起已尋滅舍利
弗如是以時於佛塔廟奉施燈明若彼比丘
比丘尼沙弥沙尼優婆塞優婆夷若復餘人不
受戒者為樂善故護已身故信佛法僧如是
以燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛
能知一切世間天人魔梵沙門婆羅門乃至
聲聞辟支佛等所不能知如是然以燈明所
受福報不可得說舍利弗諸佛境界不可思
議唯有如來乃知此義舍利弗彼施燈者所
得福聚無量無邊不可算數唯有如來乃
能了知舍利弗燃以燈明福德尚多不可算
數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作
施主陳国別胥　天慶元年

塔下一〇九六



施燈經一卷　三　量

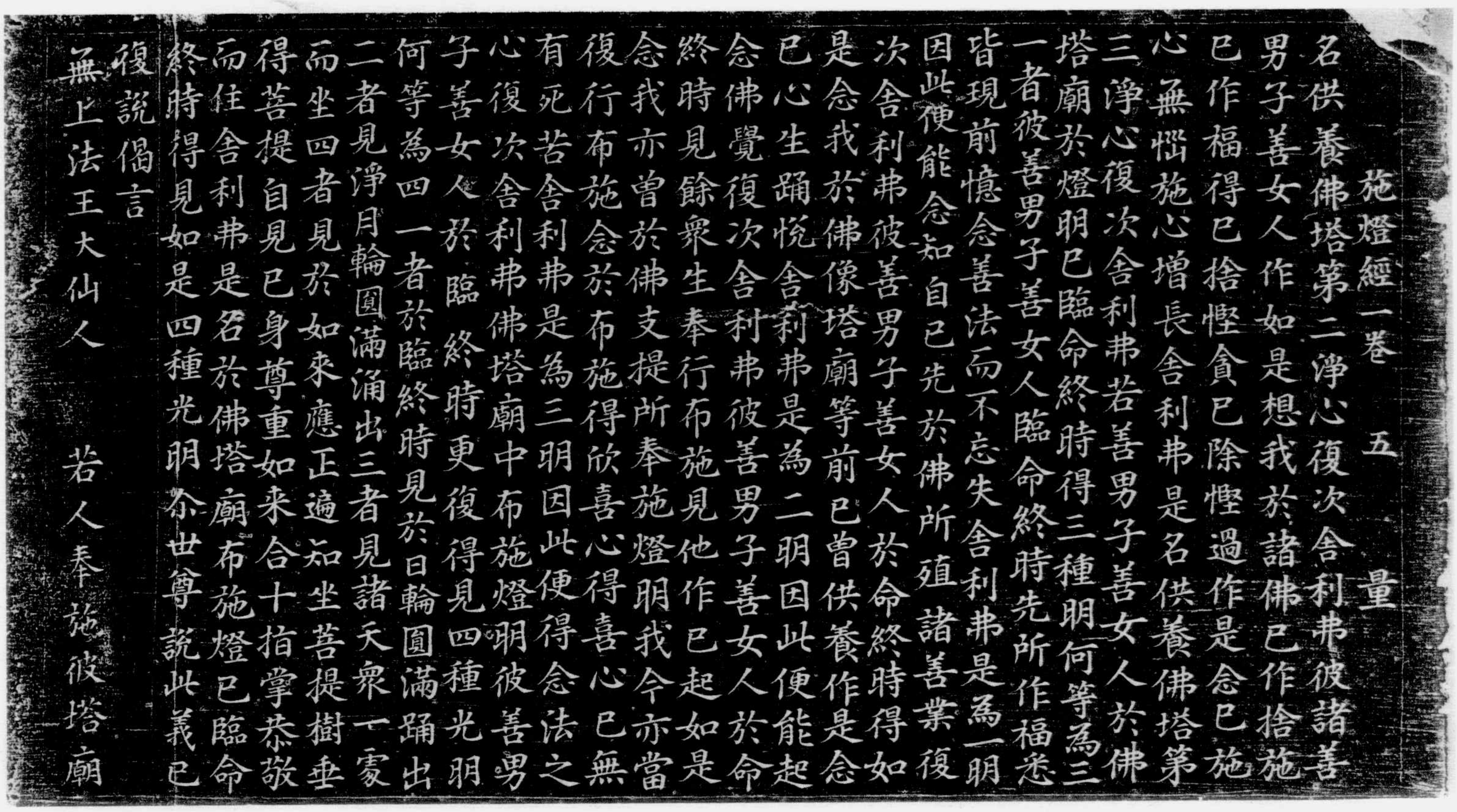
或燃一燈二燈乃至多燈香華瓔鬘寶幢幡
蓋及餘種種勝妙供養舍利弗有四種法應
當信受何等為四一者佛法無量應當信受
二者以修善根獲無量報應當信受三者若
於三寶深生敬信善修業行所得福報汝等
聲聞現得見我尚不能得具是知之亦復不
能思惟測度況我滅後聲聞弟子遠離我者
能得現知及能測度若有能知及測度者無
有是處應當信受四者是諸聲聞不能得知
及能測量一切衆生所有作業及業果報舍
利弗汝等聲聞於此事中不須思量何以故
舍利弗如來常說一切衆生業行果報不可
思量過去諸佛應正遍知已如是說衆生業
報不可思量未来諸佛應正遍知當如是說
衆生業報不可思量衆生心信及心自性亦
不可知不可思量如是之義應當信受舍利
弗汝等聲聞住聖種者於一切衆生業報之中
無有實眼及巧方便況餘輕微薄劣心者離
戒定慧解脫解脫知見者失正念者無明闇
冥厚翳目者於自己身內外諸法而不能知
我竟是誰我是誰許我住何處我之功德為
大為小我當云何為與戒相應為與戒不相
應我為正念戒我為失念戒我所作業為作
智人業為作愚人業為從何來為何處去舍
利弗諸凡夫人顛倒見者於自己身如是等
事尚自不知況能得知一切衆生種種業報
若能知者無有是處舍利弗如來應正遍知



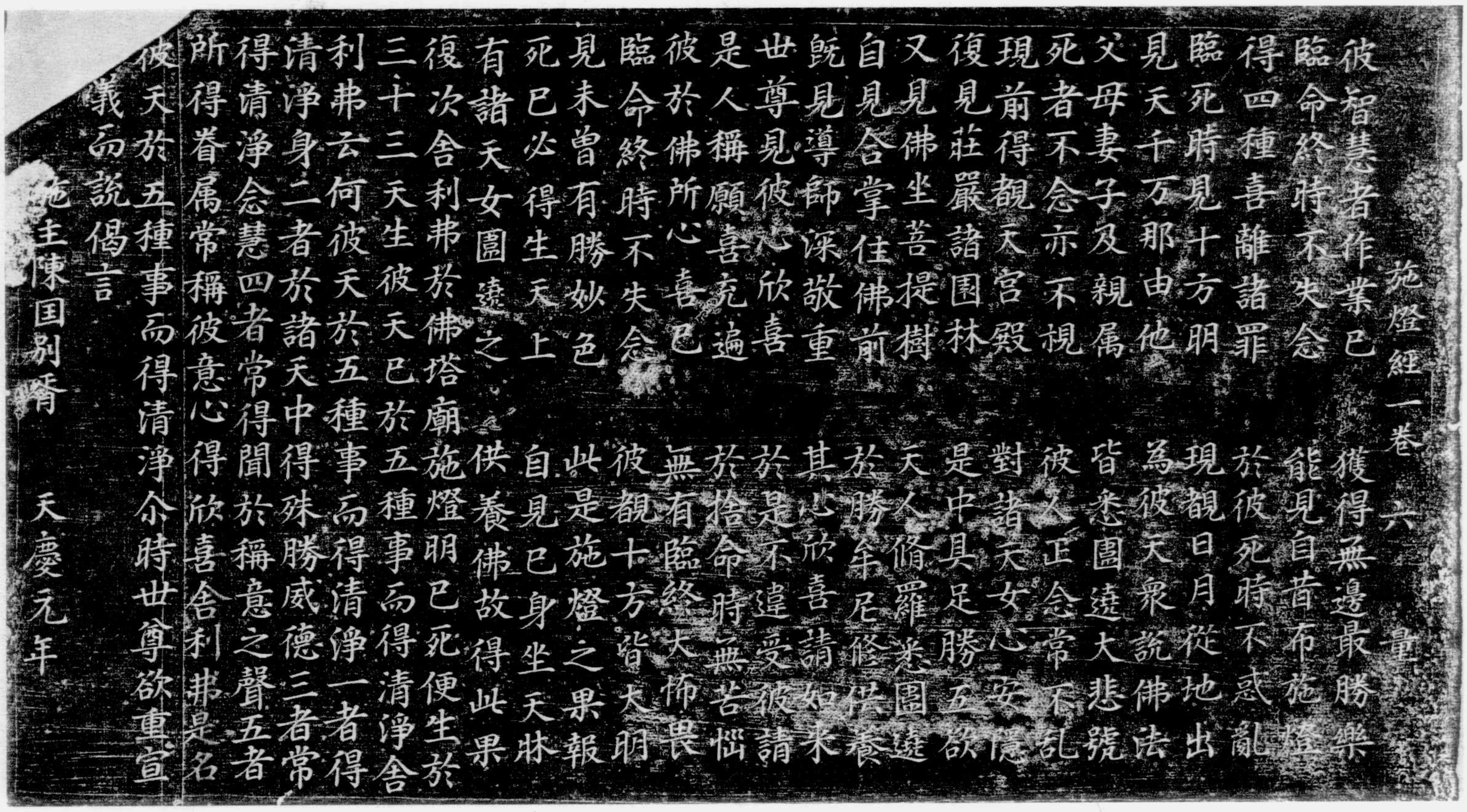
施燈經一卷　四　量

戒無滅定無滅智無滅解脫無滅解脫知見
無滅相無滅舍利弗如来應正遍知無量戒
無礙戒不思議戒無等戒究竟戒清淨戒彼
如来於一切衆生若業若業報皆如實知舍
利弗云何如来於一切衆生業報得如實知
舍利弗佛如實知或有衆生善業盡不善業
增或有衆生不善業盡善業增或有衆生善
業當生不善業當滅或有衆生不善當生善
業當滅舍利弗如来如是入一切衆生業及
業報種種差別皆如實知彼彼衆生或有無
知或有愚闇或有善者或不善者舍利弗我
有如是智有如是善巧於諸衆生不可思議
種種業報皆能記說舍利弗若有衆生成就
信心彼能信我若復衆生無有信心遠離我
法不信我語誹謗於我彼於長夜無義無利
墜墮苦惱舍利弗若彼衆生於佛塔廟奉施
燈明以此奉施所作善業能獲安樂可樂之
果彼施燈明作善業時欣喜相應從信心起
於現在世得三種淨心何等為三彼諸善男
子善女人作是念我於如来已設供養知身
不堅攝堅身想知財過患攝堅財想舍利弗
是名供養佛塔第一淨心復次舍利弗彼諸
善男子善女人起如是心我於如来無上福
田最勝福田能受最勝供養者所以作供養
我今不畏墮於地獄畜生餓鬼我此善根已
作人天善道之因得於妙色資生衆具又得
智慧安隱快樂乃至能得菩提之果舍利弗是
施主陳国別胥　天慶元年

塔下七三三

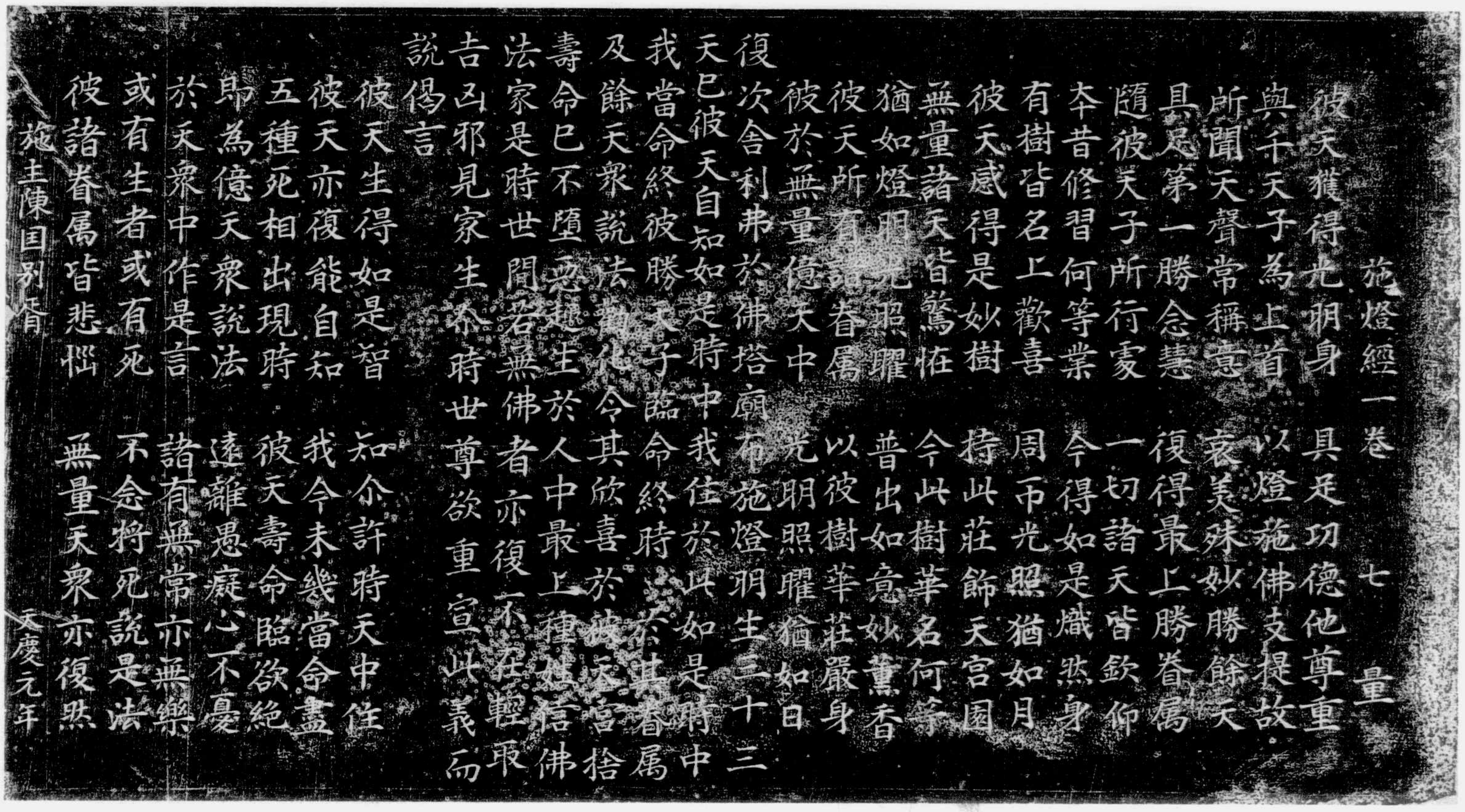


施燈經一卷　五　量
名供養佛塔第二淨心復次舍利弗彼諸善
男子善女人作如是想我於諸佛已作捨施
已作福得已捨慳貪已除慳過作是念已施
心無惱施心增長舍利弗是名供養佛塔第
三淨心復次舍利弗若善男子善女人於佛
塔廟於燈眀已臨命終時得三種眀何等為三
一者彼善男子善女人臨命終時先所作福悉
皆現前憶念善法而不忘失舍利弗是為一眀
因此便能念知自己先於佛所殖諸善業復
次舍利弗彼善男子善女人於命終時得如
是念我於佛像塔廟等前已曾供養作是念
已心生踊悅舍利弗是為二眀因此便能起
念佛覺復次舍利弗彼善男子善女人於命
終時見餘衆生奉行布施見他作已起如是
念我亦曾於佛支提所奉施燈眀我今亦當
復行布施念於布施得欣喜心得喜心已無
有死苦舍利弗是為三眀因此便得念法之
心復次舍利弗佛塔廟中布施燈眀彼善男
子善女人於臨終時更復得見四種光眀
何等為四一者於臨終時見於日輪圓滿踊出
二者見淨月輪圓滿涌出三者見諸天衆一處
而坐四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂
得菩提自見已身尊重如來合十指掌恭敬
而住舍利弗是名於佛塔廟布施燈已臨命
終時得見如是四種光眀尒世尊說此義已
復說偈言
無上法王大仙人　若人奉施彼塔廟



施燈經一卷　六　量
彼智慧者作業已　獲得無邊最勝樂
臨命終時不失念　能見自昔布施燈
得四種喜離諸罪　於彼死時不惑亂
臨死時見十方眀　現覩日月從地出
見天千万那由他　為彼天衆說佛法
父母妻子及親屬　皆悉圍遶大悲號
死者不念亦不視　彼人正念常不乱
現前得覩天宮殿　對諸天女心安隱
復見莊嚴諸園林　是中具足勝五欲
又見佛坐菩提樹　天人脩羅悉圍遶
自見合掌住佛前　於勝牟尼修供養
既見導師深敬重　其心欣喜請如來
世尊見彼心欣喜　於是不違受彼請
是人稱願喜充遍　於捨命時無苦惱
彼於佛所心喜已　無有臨終大怖畏
臨命終時不失念　彼覩十方皆大眀
見未曾有勝妙色　此是施燈之果報
死已必得生天上　自見已身坐天牀
有諸天女圍遶之　供養佛故得此果
復次舍利弗於佛塔廟施燈眀已死便生於
三十三天生彼天已於五種事而得清淨舍
利弗云何彼天於五種事而得清淨一者得
清淨身二者於諸天中得殊勝威德三者常
得清淨念慧四者常得聞於稱意之聲五者
所得眷屬常稱彼意心得欣喜舍利弗是名
彼天於五種事而得清淨尒時世尊欲重宣
義而說偈言
施主陳国别胥　天慶元年

塔下八〇六

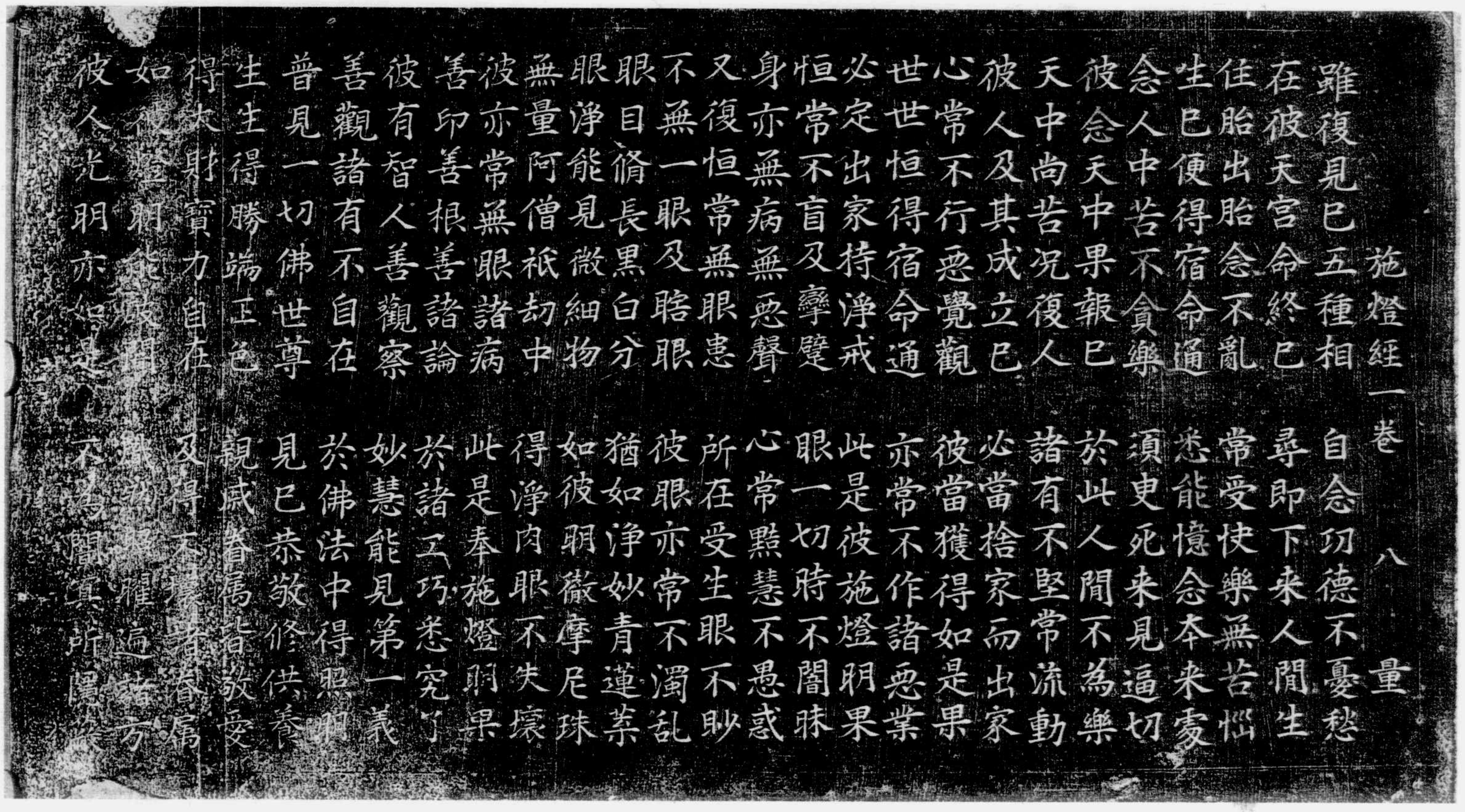


施燈經一卷　七　量
彼天獲得光明身　具足功德他尊重
與千天子為上首　以燈施佛支提故
所聞天聲常稱意　哀美殊妙勝餘天
具足第一勝念慧　復得最上勝眷屬
隨彼天子所行處　一切諸天皆欽仰
夲昔修習何等業　今得如是熾然身
有樹皆名上歡喜　周帀光照猶如月
彼天感得是妙樹　持此莊飾天宮園
無量諸天皆驚怪　今此樹華名何等
猶如燈明光照耀　普出如意妙薰香
彼天所有諸眷屬　以彼樹華莊嚴身
彼於無量億天中　光明照耀猶如日

復次舍利弗於佛塔廟布施燈明生三十三天已彼天自知如是時中我住於此如是時中我當命終彼勝天子臨命終時於其眷屬及餘天衆說法勸化令其欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家是時世間若無佛者亦復一不在輕取吉凶邪見家生尒時世尊欲重宣此義而說偈言

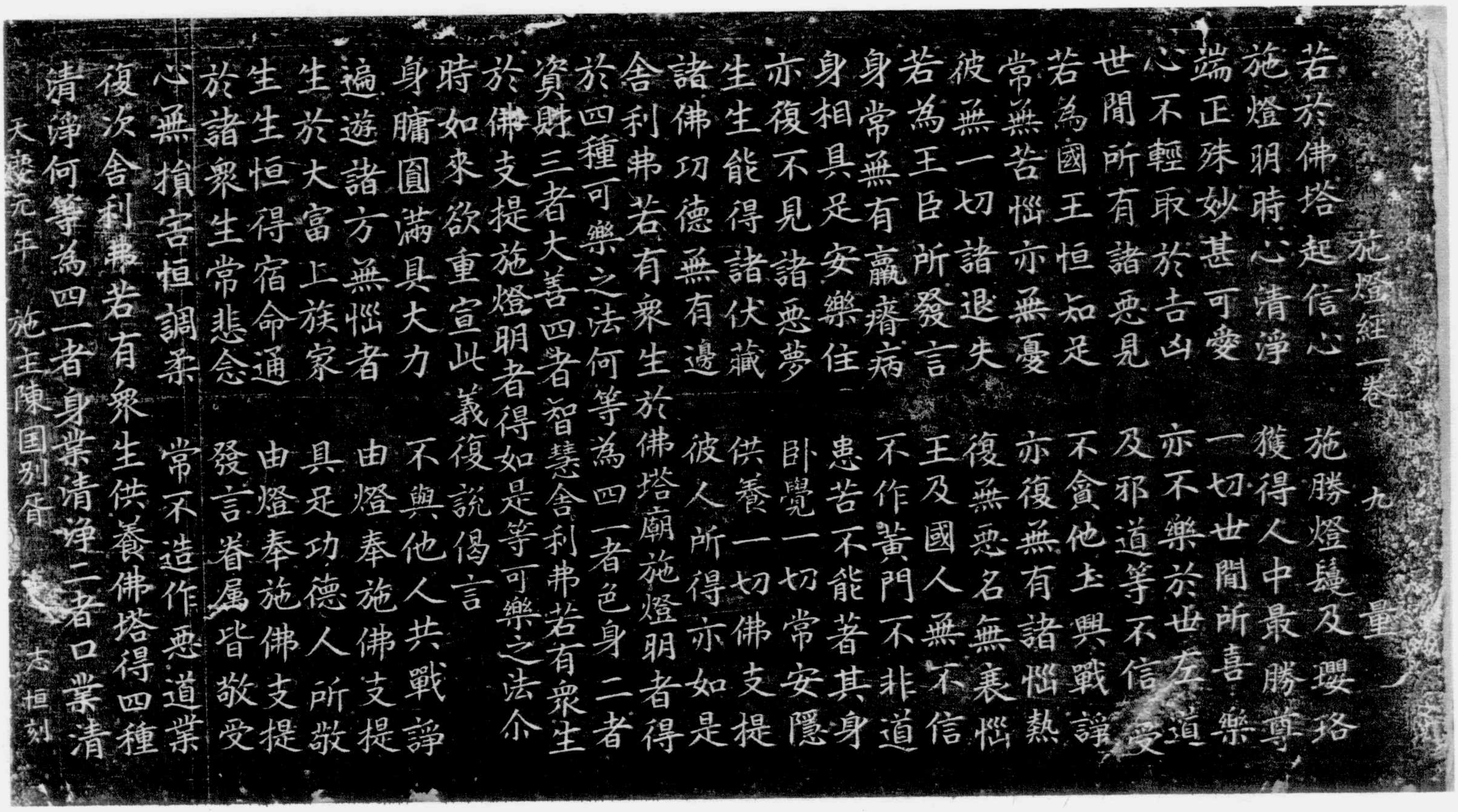
彼天生得如是智　知尒許時天中住
彼天亦復能自知　我今未幾當命盡
五種死相出現時　彼天壽命臨欲絕
即為億天衆說法　遠離愚癡心不憂
於天衆中作是言　諸有無常亦無樂
或有生者或有死　不念將死說是法
彼諸眷屬皆悲惱　無量天衆亦復然

施主陳国別胥　天慶元年



施燈経一卷　八　量
雖復見已五種相　自念功德不憂愁
在彼天宮命終已　尋即下来人間生
住胎出胎念不亂　常受快樂無苦惱
生已便得宿命通　悉能憶念夲来處
念人中苦不貪樂　須臾死来見逼切
彼念天中果報已　於此人間不為樂
天中尚苦況復人　諸有不堅常流動
彼人及其成立已　必當捨家而出家
心常不行惡覺觀　彼當獲得如是果
世世恒得宿命通　亦常不作諸惡業
必定出家持淨戒　此是彼施燈明果
恒常不盲及攣躄　眼一切時不闇昧
身亦無病無惡聲　心常黠慧不愚惑
又復恒常無眼患　所在受生眼不眇
不無一眼及瞎眼　彼眼亦常不濁乱
眼目脩長黑白分　猶如淨妙青蓮蘂
眼淨能見微細物　如彼明徹摩尼珠
無量阿僧祇刼中　得淨肉眼不失壞
彼亦常無眼諸病　此是奉施燈明果
善印善根善諸論　於諸工巧悉究了
彼有智人善觀察　妙慧能見第一義
善觀諸有不自在　於佛法中得照明
普見一切佛世尊　見已恭敬修供養
生生得勝端正色　親戚眷屬皆敬愛
得大財寶力自在　及得不壞者眷屬
如彼燈明能破闇　熾然照耀遍諸方
彼人光明亦如是　不為闇冥所闇[illegible]

塔下八七九



施燈經一卷　九　量

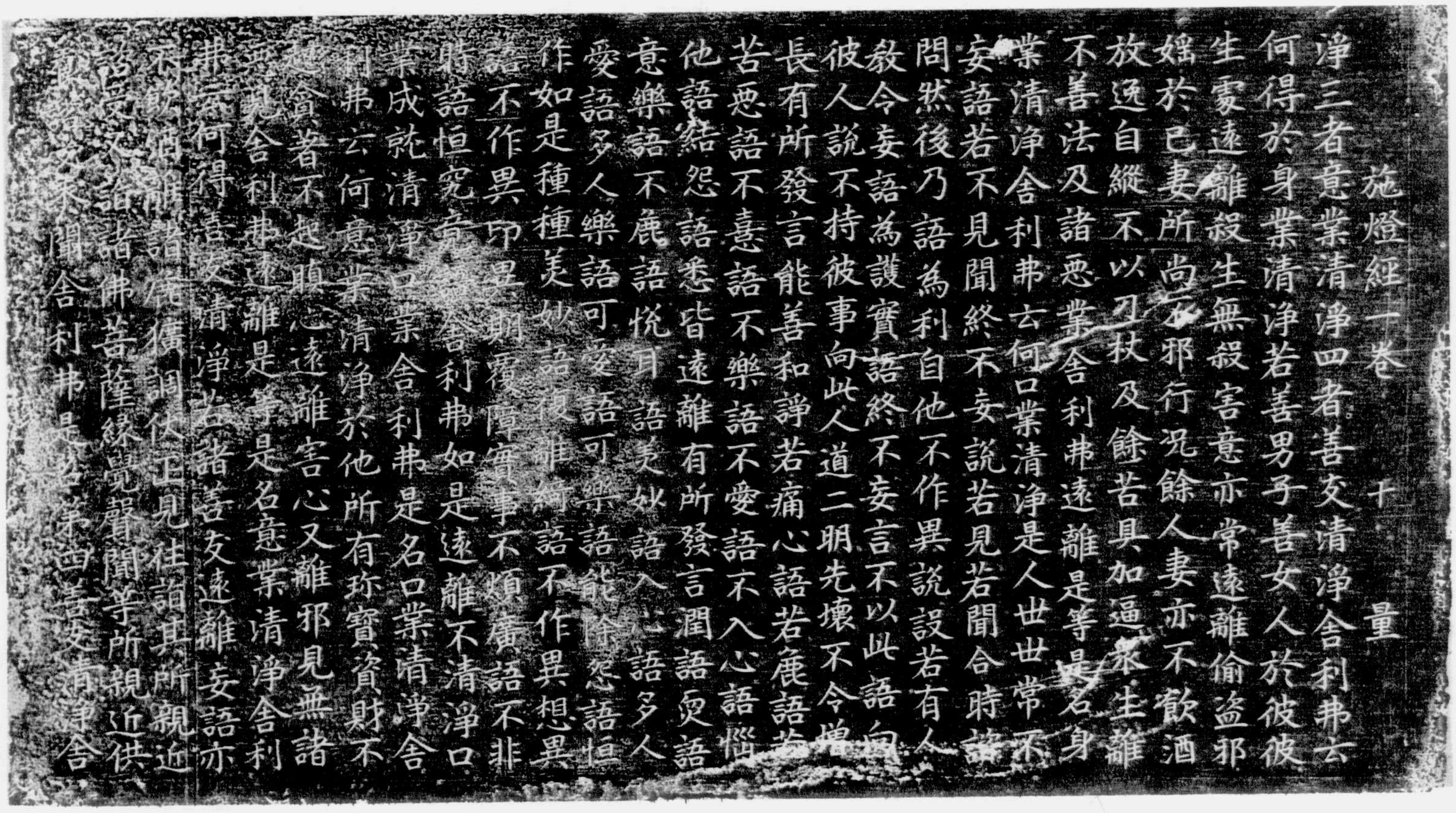
若於佛塔起信心　施勝燈鬘及瓔珞
施燈明時心清淨　獲得人中最勝尊
端正殊妙甚可愛　一切世間所喜樂
心不輕取於吉凶　亦不樂於世左道
世間所有諸惡見　及邪道等不信受
若為國王恒知足　不貪他土興戰諍
常無苦惱亦無憂　亦復無有諸惱熱
彼無一切諸退失　復無惡名無衰惱
若為王臣所發言　王及國人無不信
身常無有羸瘠病　不作黃門不非道
身相具足安樂住　患苦不能著其身
亦復不見諸惡夢　卧覺一切常安隱
生生能得諸伏藏　供養一切佛支提
諸佛功德無有邊　彼人所得亦如是

舍利弗若有衆生於佛塔廟施燈明者得於四種可樂之法何等為四一者色身二者資財三者大善四者智慧舍利弗若有衆生於佛支提施燈明者得如是等可樂之法尒時如來欲重宣此義復說偈言

身膚圓滿具大力　不與他人共戰諍
遍遊諸方無惱者　由燈奉施佛支提
生於大富上族家　具足功德人所敬
生生恒得宿命通　由燈奉施佛支提
於諸衆生常悲念　發言眷屬皆敬受
心無損害恒調柔　常不造作惡道業

復次舍利弗若有衆生供養佛塔得四種清淨何等為四一者身業清淨二者口業清

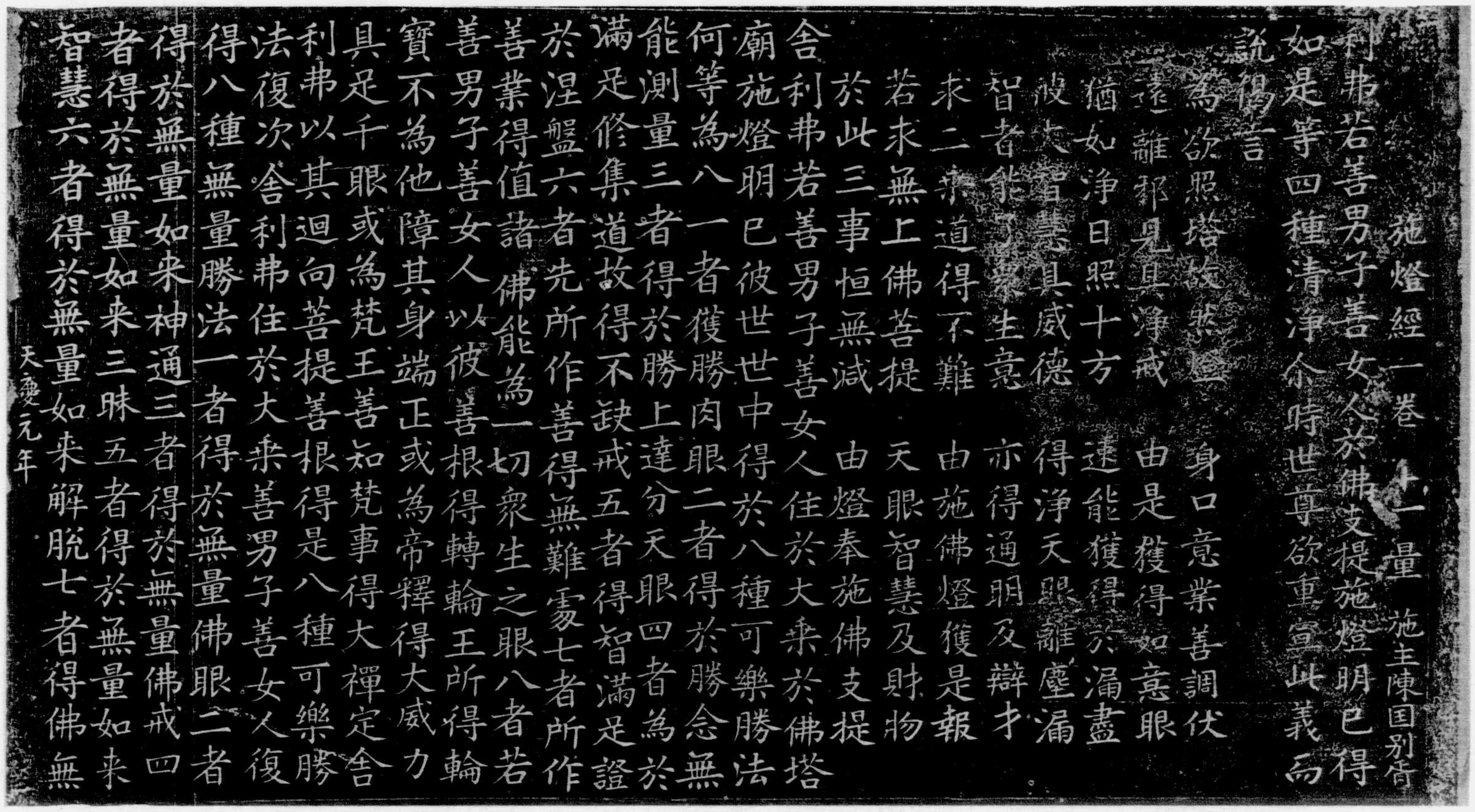
天慶元年　施主陳国別胥　志恒刻



施燈經一卷　十　量

淨三者意業清淨四者善友清淨舍利弗云何得於身業清淨若善男子善女人於彼彼生處遠離殺生無殺害意亦常遠離偷盜邪婬於己妻所尚不邪行況餘人妻亦不歡酒放逸自縱不以刀杖及餘苦具加逼衆生離不善法及諸惡業舍利弗遠離是等是名身業清淨舍利弗云何口業清淨是人世世常不妄語若不見聞終不妄說若見若聞合時諦問然後乃語為利自他不作異說設若有人敎令妄語為護實語終不妄言不以此語向彼人說不持彼事向此人道二朋先壞不令增長有所發言能善和諍若痛心語若麤語若苦惡語不憙語不樂語不愛語不入心語惱他語結怨語悉皆遠離有所發言潤語耎語意樂語不麤語悅耳語美妙語入心語多人愛語多人樂語可愛語可樂語能除忿語恒作如是種種美妙語復離綺語不作異想異語不作異印是明覆障實事不煩廣語不非時語恒究竟舍利弗如是遠離不清淨口業成就清淨口業舍利弗是名口業清淨舍利弗云何意業清淨於他所有珎寶資財不起貪著不起瞋心遠離害心又離邪見無諸惡見舍利弗遠離是等是名意業清淨舍利弗云何得善友清淨若諸善友遠離妄語亦不飲酒離諸儱獷調伏正見往詣其所親近[illegible]諸佛菩薩緣覺聲聞等所親近供[illegible]聞舍利弗是名善友清淨舍

塔下一〇二七



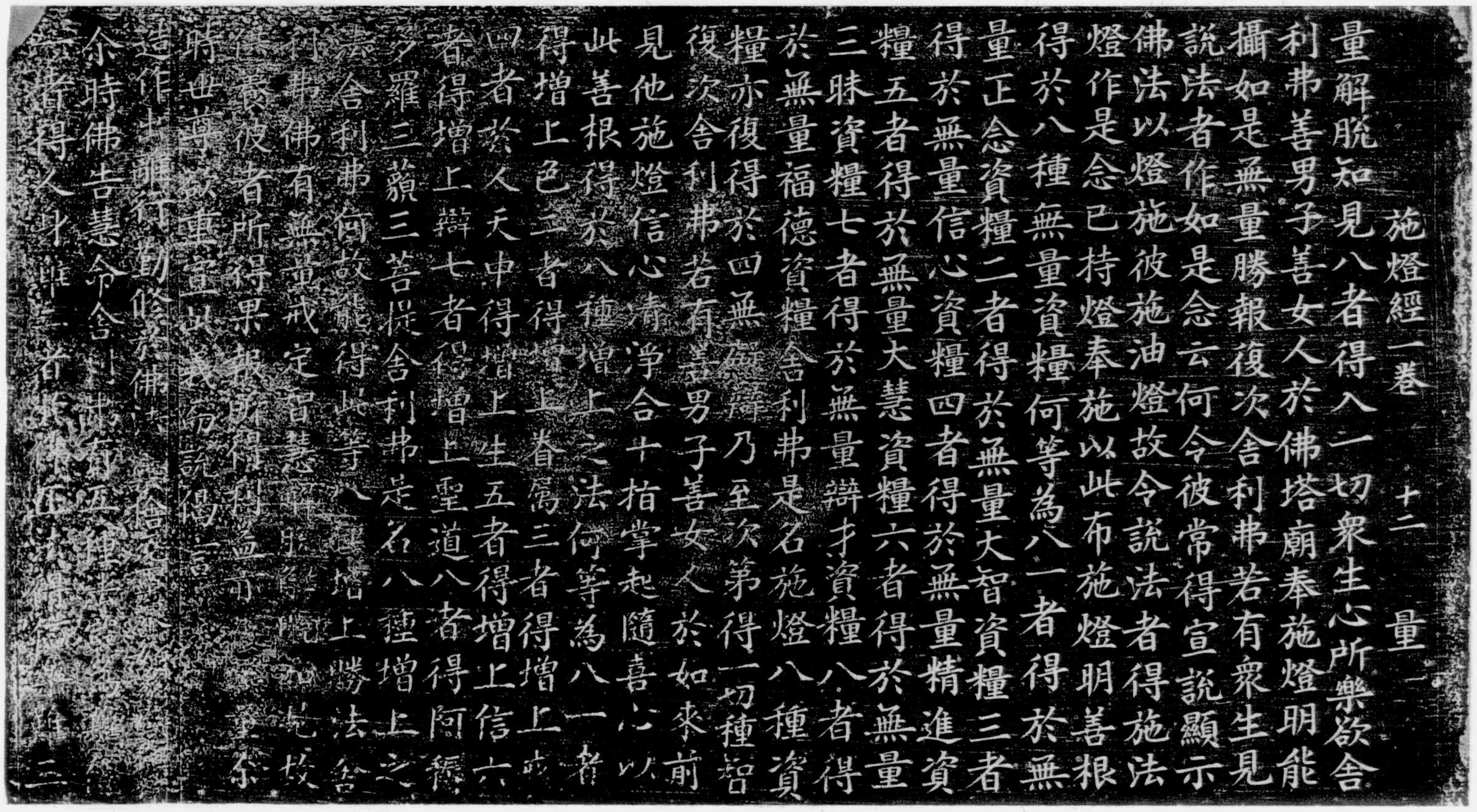
施燈經一卷　十一　量　施主陳国別骨

利弗若善男子善女人於佛支提施燈明已得
如是等四種清淨尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

為欲照塔故然燈　身口意業善調伏
遠離邪見具淨戒　由是獲得如意眼
猶如淨日照十方　速能獲得於漏盡
彼大智慧具威德　得淨天眼離塵漏
智者能了衆生意　亦得通明及辯才
求二乘道得不難　由施佛燈獲是報
若求無上佛菩提　天眼智慧及財物
於此三事恒無減　由燈奉施佛支提

舍利弗若善男子善女人住於大乘於佛塔
廟施燈明已彼世世中得於八種可樂勝法
何等為八一者獲勝肉眼二者得於勝念無
能測量三者得於勝上達分天眼四者為於
滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證
於涅盤六者先所作善得無難處七者所作
善業得值諸佛能為一切衆生之眼八者若
善男子善女人以彼善根得轉輪王所得輪
寶不為他障其身端正或為帝釋得大威力
具足千眼或為梵王善知梵事得大禪定舍
利弗以其迴向菩提善根得是八種可樂勝
法復次舍利弗住於大乘善男子善女人復
得八種無量勝法一者得於無量佛眼二者
得於無量如来神通三者得於無量佛戒四
者得於無量如来三昧五者得於無量如来
智慧六者得於無量如来解脫七者得佛無

天慶元年



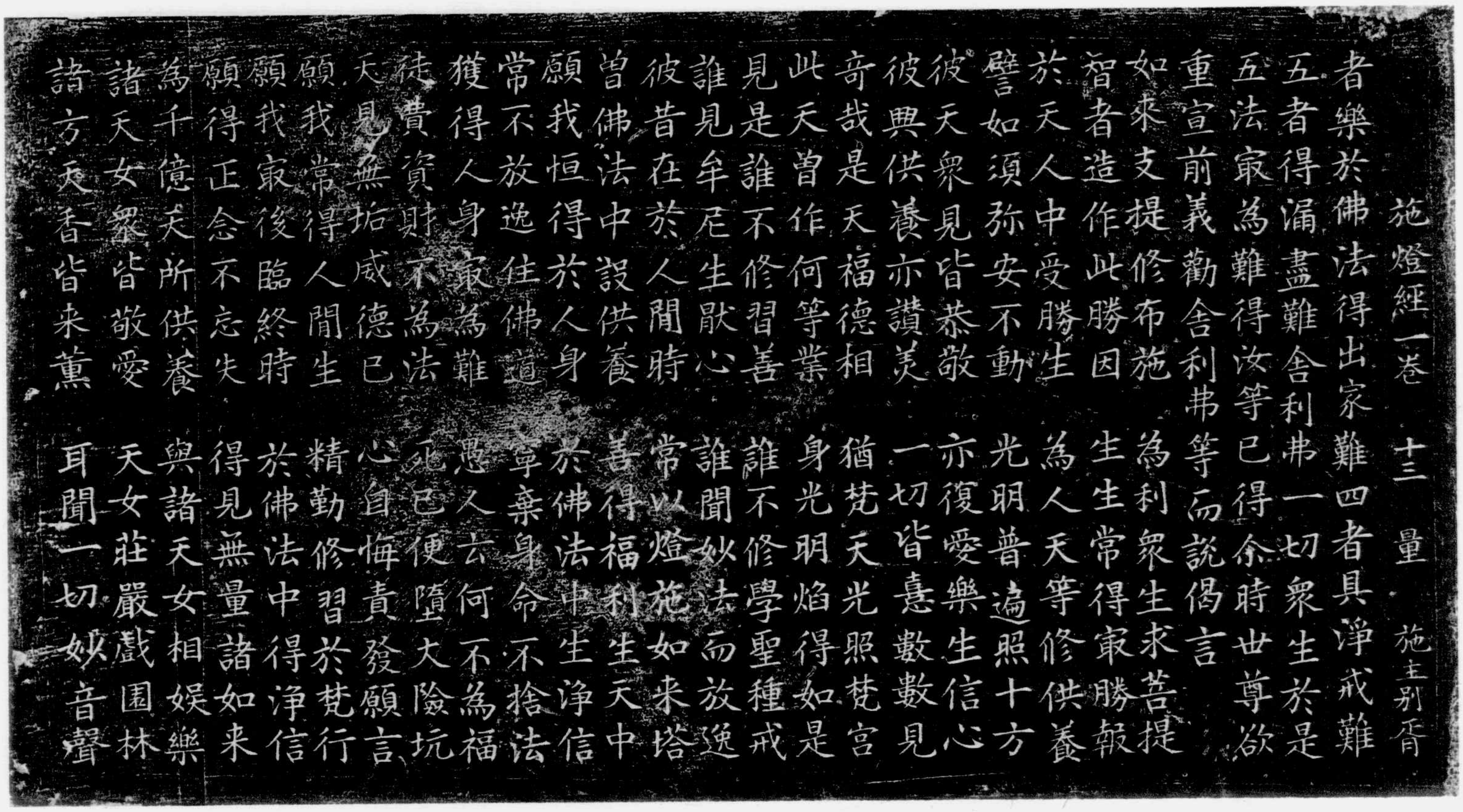
施燈經一卷　十二　量

量解脫知見八者得入一切衆生心所樂欲舍
利弗善男子善女人於佛塔廟奉施燈明能
攝如是無量勝報復次舍利弗若有衆生見
說法者作如是念云何令彼常得宣說顯示
佛法以燈施彼施油燈故令說法者得施法
燈作是念已持燈奉施以此布施燈明善根
得於八種無量資糧何等為八一者得於無
量正念資糧二者得於無量大智資糧三者
得於無量信心資糧四者得於無量精進資
糧五者得於無量大慧資糧六者得於無量
三昧資糧七者得於無量辯才資糧八者得
於無量福德資糧舍利弗是名施燈八種資
糧亦復得於四無所畏乃至次第得一切種智
復次舍利弗若有善男子善女人於如來前
見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以
此善根得於八種增上之法何等為八一者
得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒
四者於人天中得增上生五者得增上信六
者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨
多羅三藐三菩提舍利弗是名八種增上之
法舍利弗何故能得此等八種增上勝法舍
利弗佛有無量戒定智慧解脫解脫知見故
供養彼者所得果報所得利益亦[illegible]無量尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

造作少[illegible]行　勤修於佛塔　[illegible]

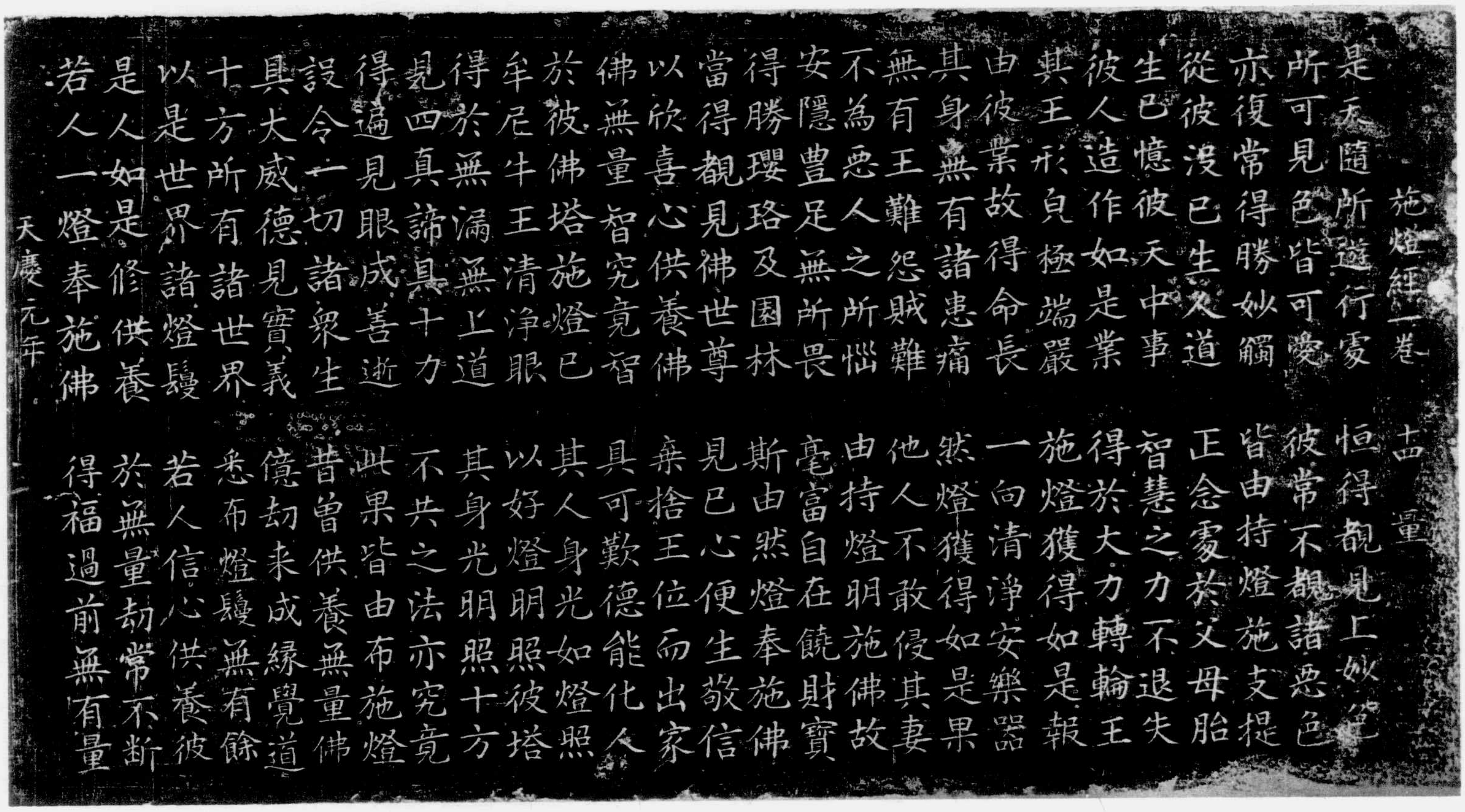
尒時佛告慧命舍利弗有五種[illegible]
二者得人身難　三者於佛[illegible]三

塔下一〇二六



施燈經一卷　十三　量　施主別胥

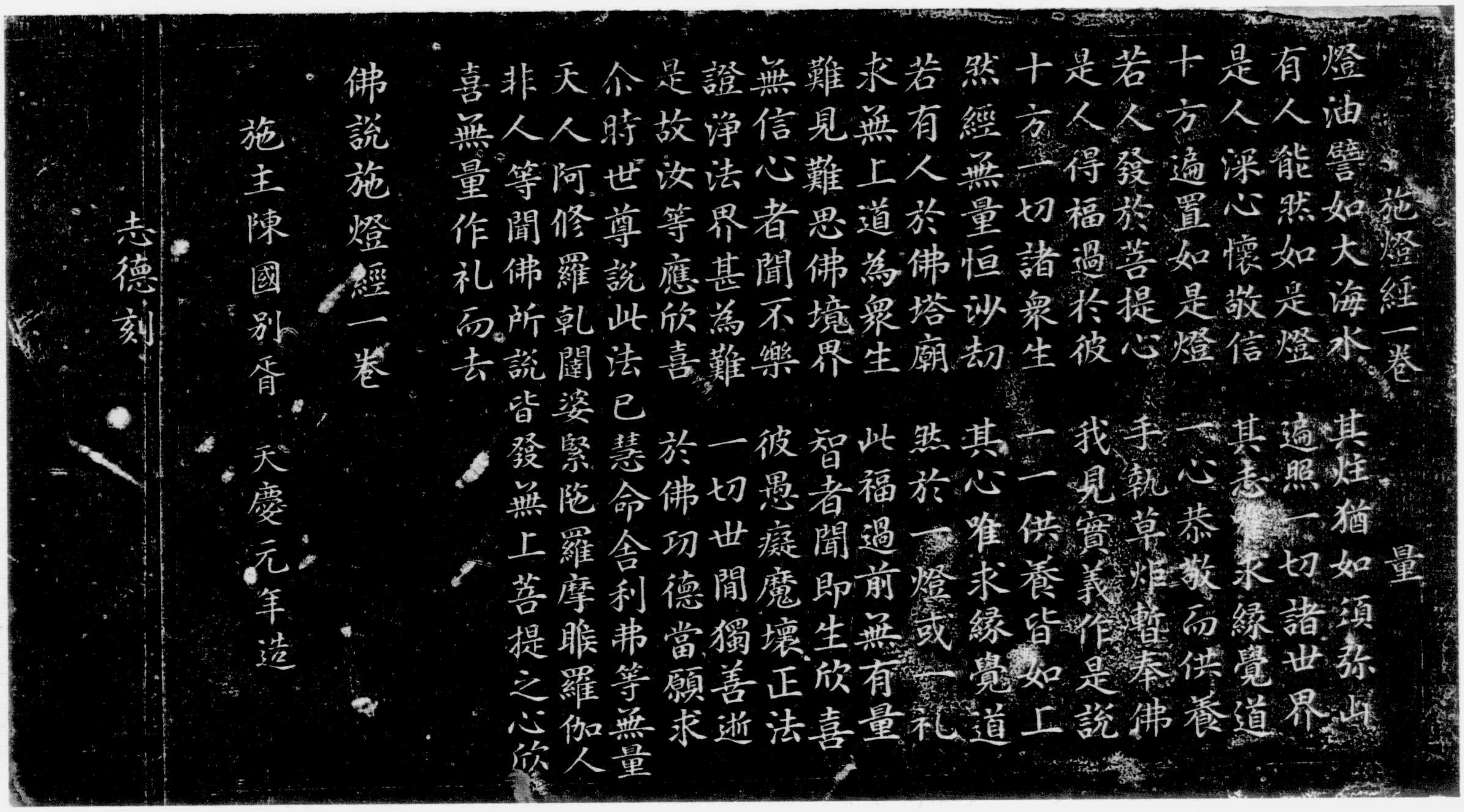
者樂於佛法得出家難四者具淨戒難
五者得漏盡難舍利弗一切衆生於是
五法冣為難得汝等已得尒時世尊欲
重宣前義勸舍利弗等而說偈言
如來支提修布施　為利衆生求菩提
智者造作此勝因　生生常得冣勝報
於天人中受勝生　為人天等修供養
譬如須弥安不動　光明普遍照十方
彼天衆見皆恭敬　亦復愛樂生信心
彼興供養亦讚美　一切皆悉數數見
奇哉是天福德相　猶梵天光照梵宮
此天曾作何等業　身光明焰得如是
見是誰不修習善　誰不修學聖種戒
誰見牟尼生猒心　誰聞妙法而放逸
彼昔在於人間時　常以燈施如来塔
曾佛法中設供養　善得福利生天中
願我恒得於人身　於佛法中生淨信
常不放逸住佛道　寧棄身命不捨法
獲得人身冣為難　愚人云何不為福
徒貴資財不為法　死已便墮大險坑
天見無垢威德已　心自悔責發願言
願我常得人間生　精勤修習於梵行
願我冣後臨終時　於佛法中得淨信
願得正念不忘失　得見無量諸如来
為千億天所供養　與諸天女相娛樂
諸天女衆皆敬愛　天女莊嚴戲園林
諸方天香皆来薰　耳聞一切妙音聲



施燈經一卷　十四　量

是天隨所遊行處　恒得覩見上妙色
所可見色皆可愛　彼常不覩諸惡色
亦復常得勝妙觸　皆由持燈施支提
從彼沒已生人道　正念處於父母胎
生已憶彼天中事　智慧之力不退失
彼人造作如是業　得於大力轉輪王
其王形皃極端嚴　施燈獲得如是報
由彼業故得命長　一向清淨安樂器
其身無有諸患痛　然燈獲得如是果
無有王難怨賊難　他人不敢侵其妻
不為惡人之所惱　由持燈明施佛故
安隱豊足無所畏　毫富自在饒財寶
得勝瓔珞及園林　斯由然燈奉施佛
當得覩見佛世尊　見已心便生敬信
以欣喜心供養佛　棄捨王位而出家
佛無量智究竟智　具可歎德能化人
於彼佛塔施燈已　其人身光如燈照
牟尼牛王清淨眼　以好燈明照彼塔
得於無漏無上道　其身光明照十方
見四真諦具十力　不共之法亦究竟
得遍見眼成善逝　此果皆由布施燈
設令一切諸衆生　昔曾供養無量佛
具大威德見實義　億劫来成緣覺道
十方所有諸世界　悉布燈鬘無有餘
以是世界諸燈鬘　若人信心供養彼
是人如是修供養　於無量劫常不斷
若人一燈奉施佛　得福過前無有量
天慶元年

塔下八七八



施燈經一卷　量

燈油譬如大海水　其炷猶如須弥山
有人能然如是燈　遍照一切諸世界
是人深心懷敬信　其志[illegible]求緣覺道
十方遍置如是燈　一心恭敬而供養
若人發於菩提心　手執草炬暫奉佛
是人得福過於彼　我見實義作是說
十方一切諸衆生　一一供養皆如上
然經無量恒沙劫　其心唯求緣覺道
若有人於佛塔廟　然於一燈或一礼
求無上道為衆生　此福過前無有量
難見難思佛境界　智者聞即生欣喜
無信心者聞不樂　彼愚癡魔壞正法
證淨法界甚為難　一切世間獨善逝
是故汝等應欣喜　於佛功德當願求

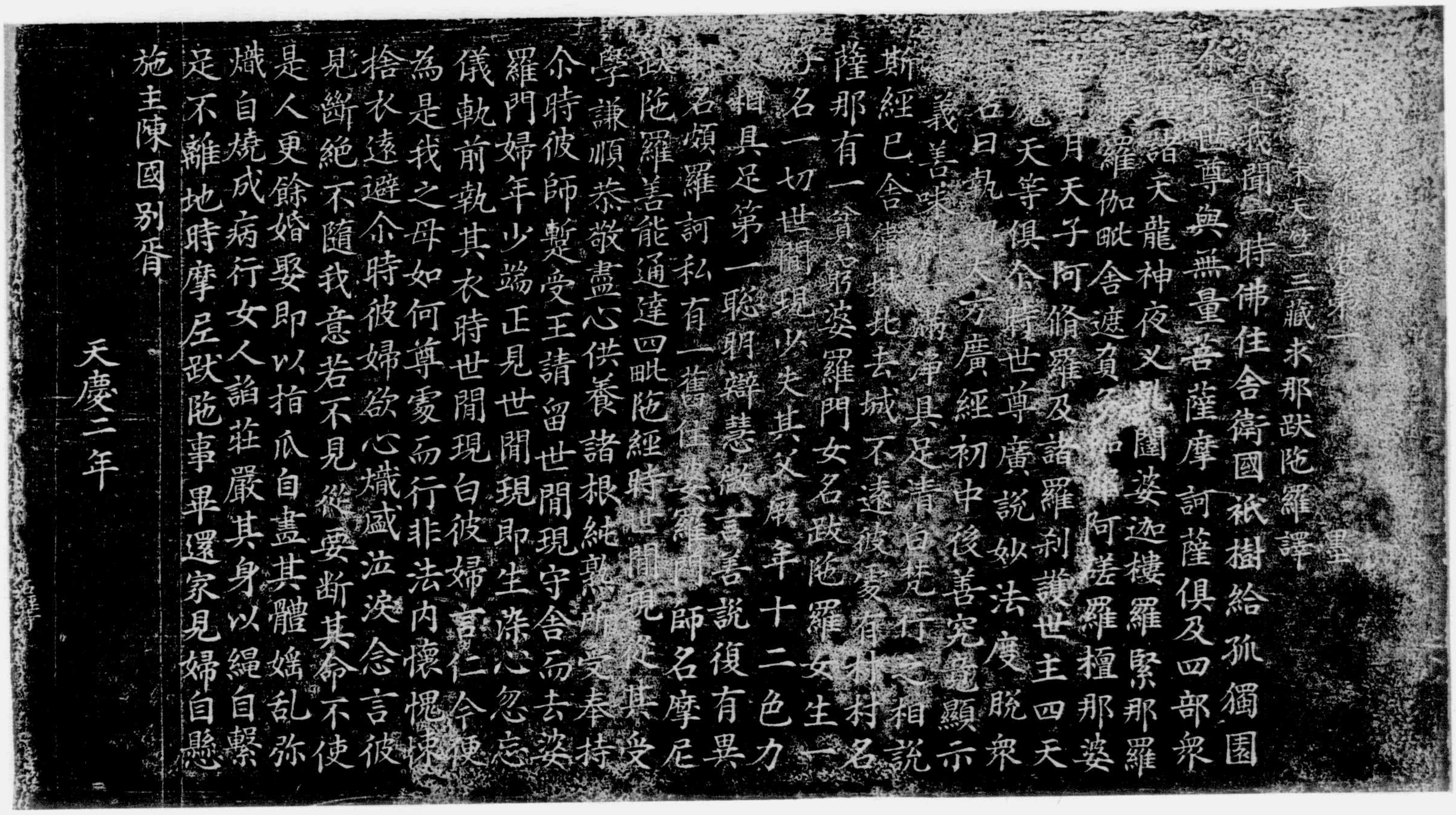
介時世尊說此法已慧命舍利弗等無量天人阿修羅乾闥婆緊陁羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆發無上菩提之心欣喜無量作礼而去

佛說施燈經一卷

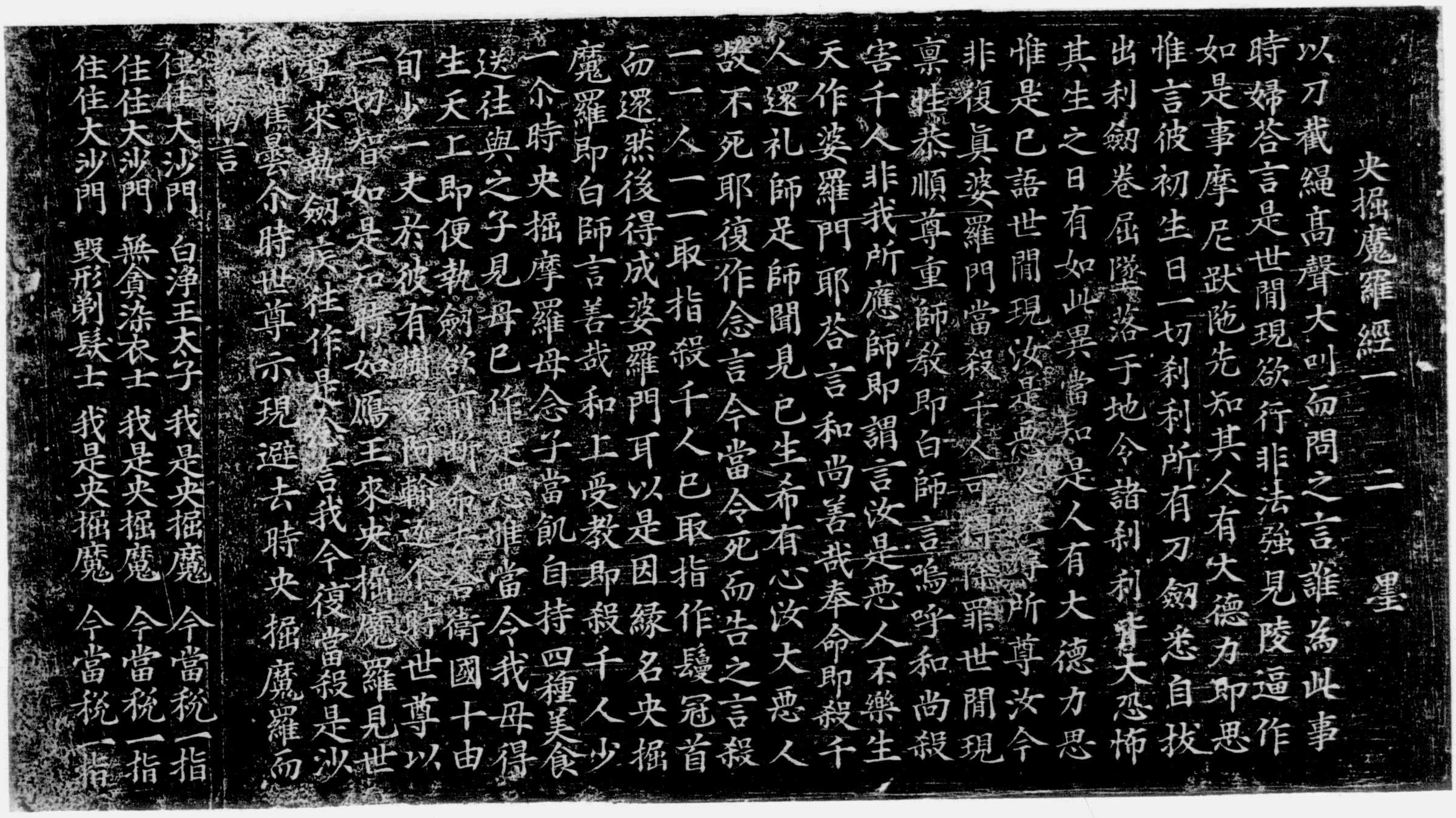
施主陳國別胥　天慶元年造

志德刻

塔下九五四

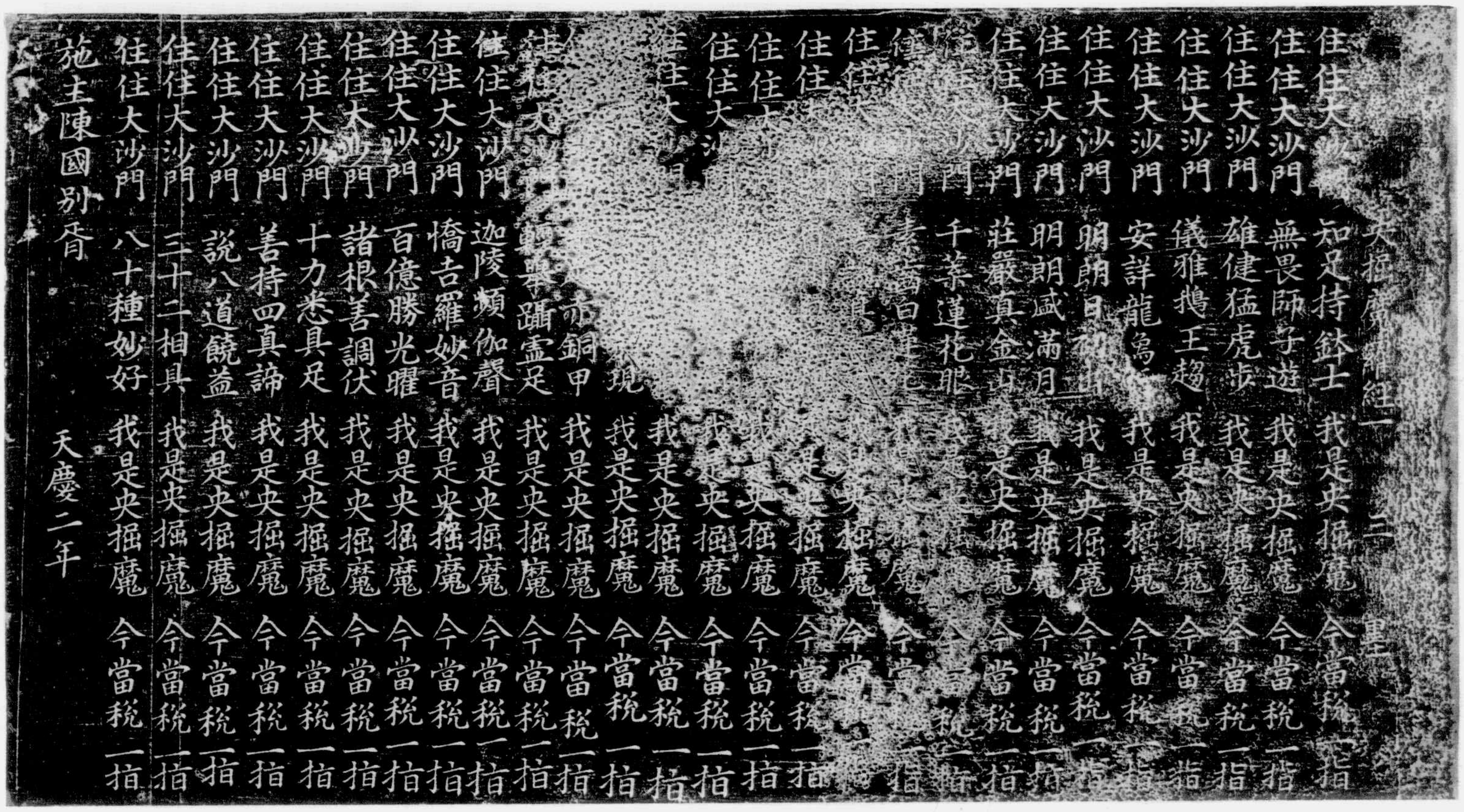


央掘魔羅經卷第一　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　墨
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
[illegible]世尊與無量菩薩摩訶薩俱及四部衆
[illegible]諸天龍神夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽毗舍遮貧[illegible]阿差羅檀那婆
日月天子阿脩羅及諸羅刹護世主四天
[illegible]魔天等俱介時世尊廣說妙法度脫衆
名曰執[illegible]大方廣經初中後善究竟顯示
義善味[illegible]滿淨具足清白梵行之相說
斯經已舍衛城北去城不遠彼處有村名
薩那有一貧窮婆羅門女名跋陀羅女生一
子名一切世間現以失其父厥年十二色力
[illegible]相具足第一聰明辯慧微言善說復有異
[illegible]名頗羅訶私有一舊住婆羅門師名摩尼
跋陀羅善能通達四毗陀經時世間現從其受
學謙順恭敬盡心供養諸根純熟所受奉持
介時彼師蹔受王請留世間現守舍而去婆
羅門婦年少端正見世間現即生染心忽忘
儀軌前執其衣時世間現白彼婦言仁今便
為是我之母如何尊處而行非法內懷愧悚
捨衣遠避介時彼婦欲心熾盛泣淚念言彼
見斷絕不隨我意若不見從要斷其命不使
是人更餘婚娶即以指爪自盡其體嫣乱弥
熾自燒成病行女人諂莊嚴其身以繩自繫
足不離地時摩尼跋陀事畢還家見婦自懸
施主陳國别胥　天慶二年

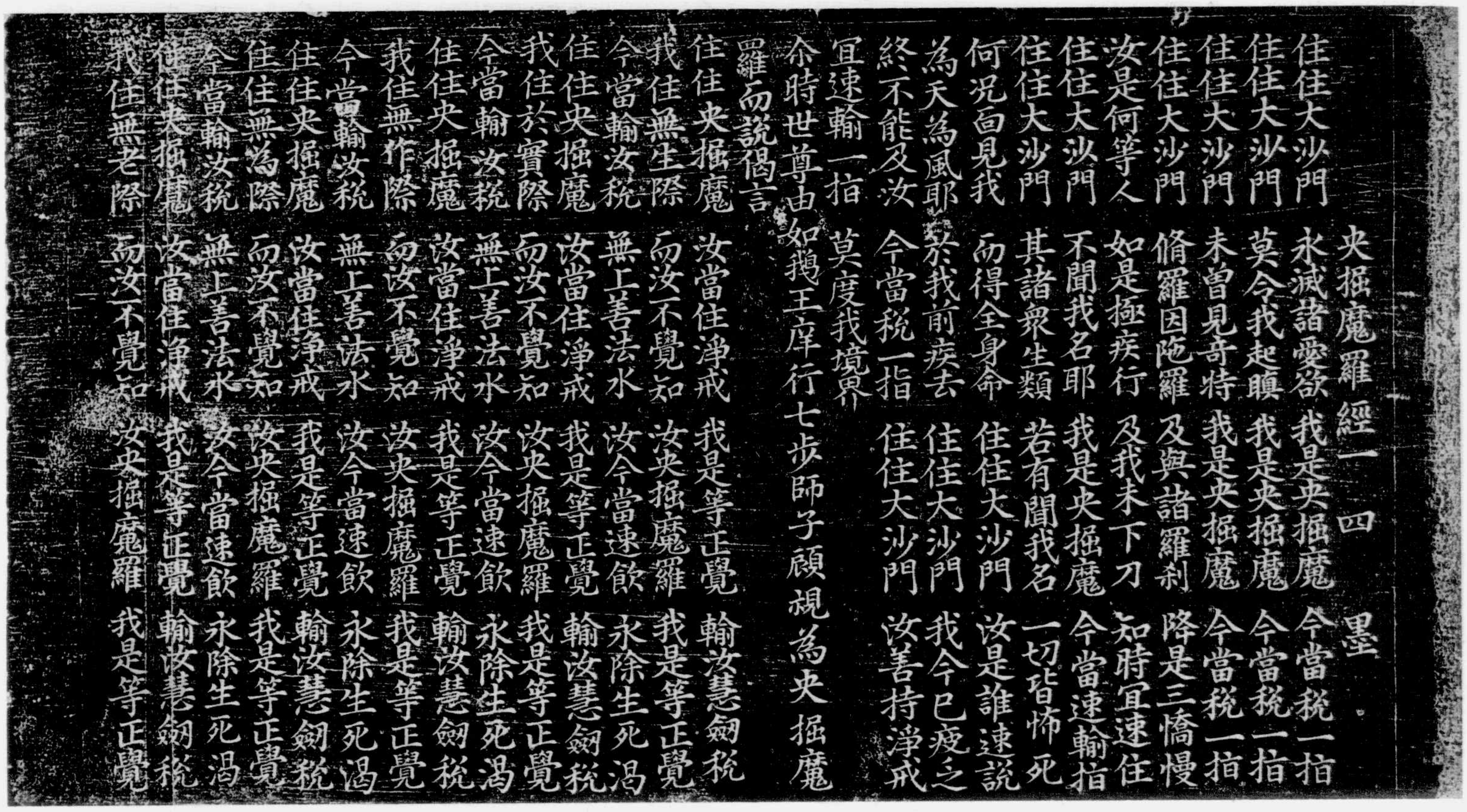


央掘魔羅經一　二　墨
以刀截繩高聲大叫而問之言誰為此事
時婦荅言是世間現欲行非法強見陵逼作
如是事摩尼跋陀先知其人有大德力即思
惟言彼初生日一切刹利所有刀劒悉自拔
出利劒卷屈墜落于地令諸刹利皆大恐怖
其生之日有如此異當知是人有大德力思
惟是已語世間現汝是惡[illegible]所尊汝今
非復眞婆羅門當殺千人可得除罪世間現
稟性恭順尊重師教即白師言嗚呼和尚殺
害千人非我所應師即謂言汝是惡人不樂生
天作婆羅門耶荅言和尚善哉奉命即殺千
人還礼師是師聞見已生希有心汝大惡人
設不死耶復作念言今當令死而告之言殺
一一人一一取指殺千人已取指作鬘冠首
而還然後得成婆羅門耳以是因緣名央掘
魔羅即白師言善哉和上受教即殺千人少
一介時央掘摩羅母念子當飢自持四種美食
送往與之子見母已作是思惟當令我母得
生天上即便執劒欲前斷命去舍衛國十由
旬少一丈於彼有樹名阿輸迦介時世尊以
一切智如是知時如鴈王來央掘魔羅見世
尊來執劒疾往作是念言我今復當殺是沙
門瞿曇介時世尊示現避去時央掘魔羅而
說偈言
住住大沙門　白淨王太子　我是央掘魔　今當税一指
住住大沙門　無貪染衣士　我是央掘魔　今當税一指
住住大沙門　毀形剃鬚士　我是央掘魔　今當税一指

塔下五八三

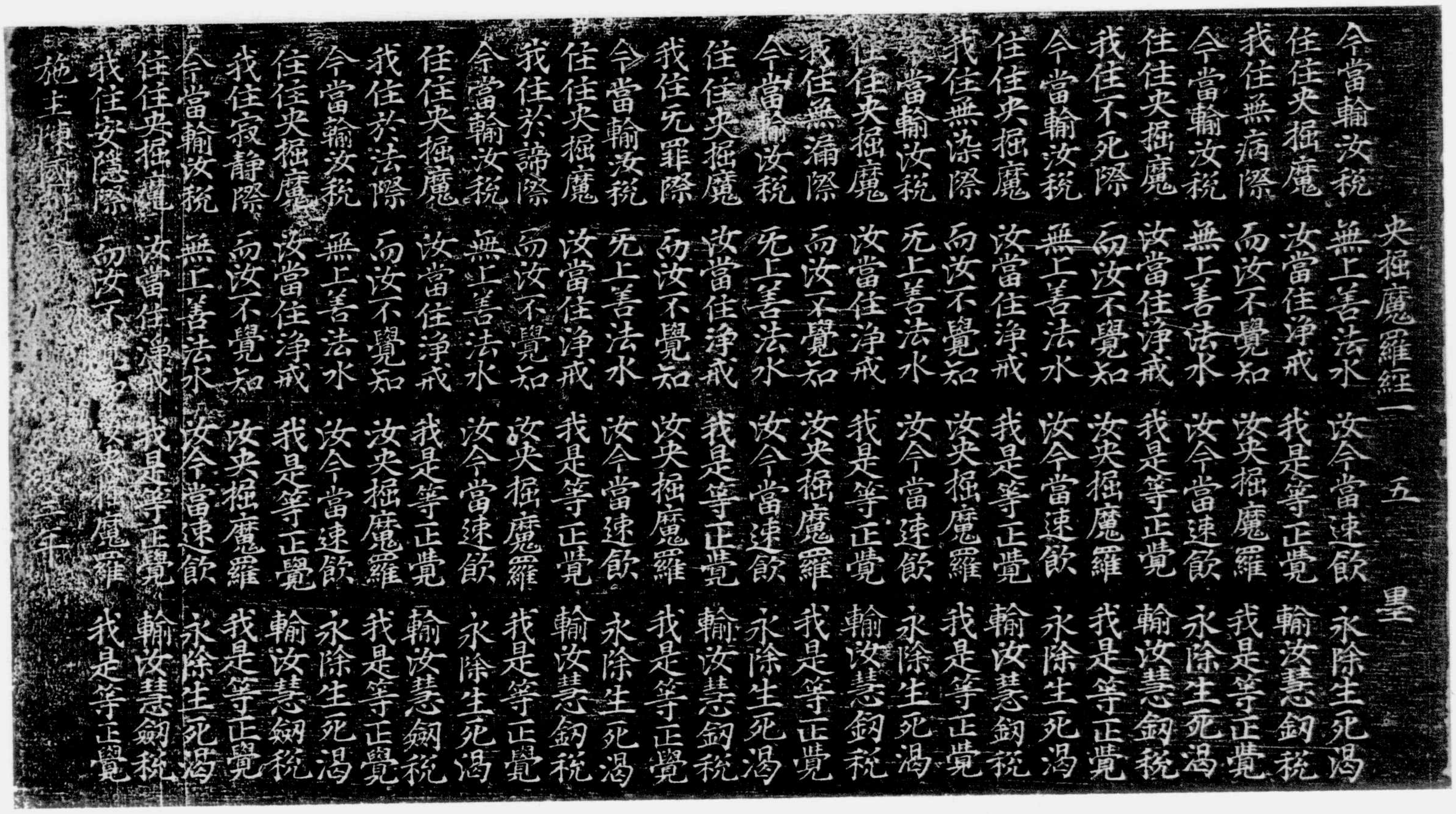


央掘魔羅經一　三　墨
住住大沙門　知足持鉢士　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　無畏師子遊　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　雄健猛虎步　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　儀雅鵝王趍　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　安詳龍爲[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　明朗日初出　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　明朗盛滿月　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　莊嚴真金山　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　千葉蓮花眼　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　素齒白[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大[illegible]　[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大[illegible]　[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大[illegible]　[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙[illegible]　[illegible]　我是央掘魔　今當稅一指
住住大[illegible]　[illegible]現　我是央掘魔　今當稅一指
住住大[illegible]　[illegible]赤銅甲　我是央掘魔　今當稅一指
住住大[illegible]　[illegible]舉蹋盡足　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　迦陵頻伽聲　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　憍吉羅妙音　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　百億勝光曜　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　諸根善調伏　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　十力悉具足　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　善持四真諦　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　說八道饒益　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　三十二相具　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　八十種妙好　我是央掘魔　今當稅一指
施主陳國別胥　天慶二年



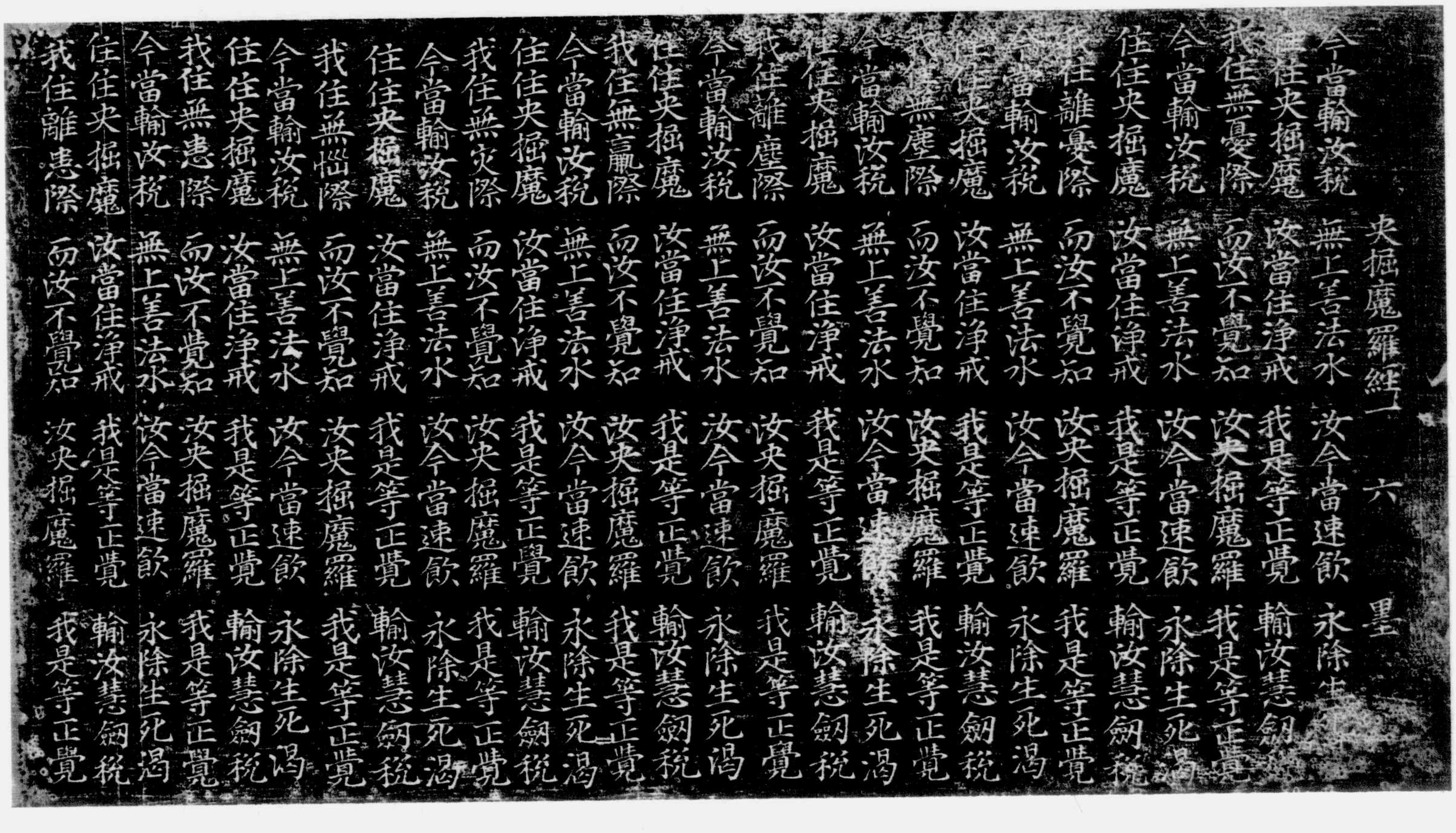
央掘魔羅經一　四　墨
住住大沙門　永滅諸愛欲　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　莫令我起瞋　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　未曾見奇特　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　脩羅因陁羅　及與諸羅剎　降是三憍慢
汝是何等人　如是極疾行　及我未下刀　知時宜速住
住住大沙門　不聞我名耶　我是央掘魔　今當速輸指
住住大沙門　其諸衆生類　若有聞我名　一切皆怖死
何況面見我　而得全身命　住住大沙門　汝是誰速說
為天為風耶　於我前疾去　住住大沙門　我今已疲乏
終不能及汝　今當稅一指　住住大沙門　汝善持淨戒
宜速輸一指　莫度我境界
尒時世尊由如鵝王庠行七步師子顧視為央掘魔
羅而說偈言
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無生際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住於實際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無作際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
住住無為際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無老際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺

塔下五八四



央掘魔羅經一　五　墨

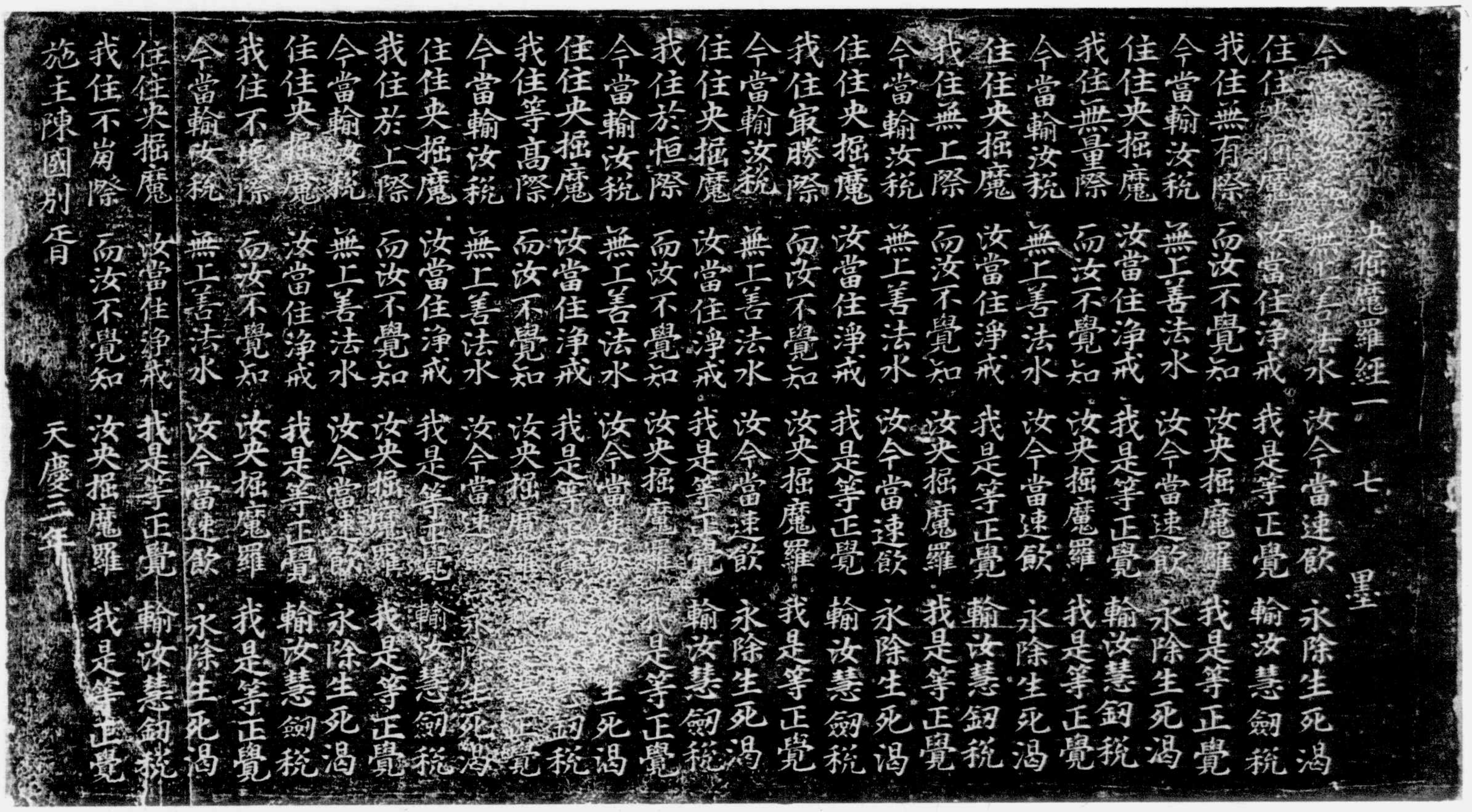
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無病際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住不死際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無染際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
[illegible]當輸汝稅　无上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無漏際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　无上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住无罪際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　无上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於諦際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於法際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住寂靜際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住安隱際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
施主陳國[illegible]三年



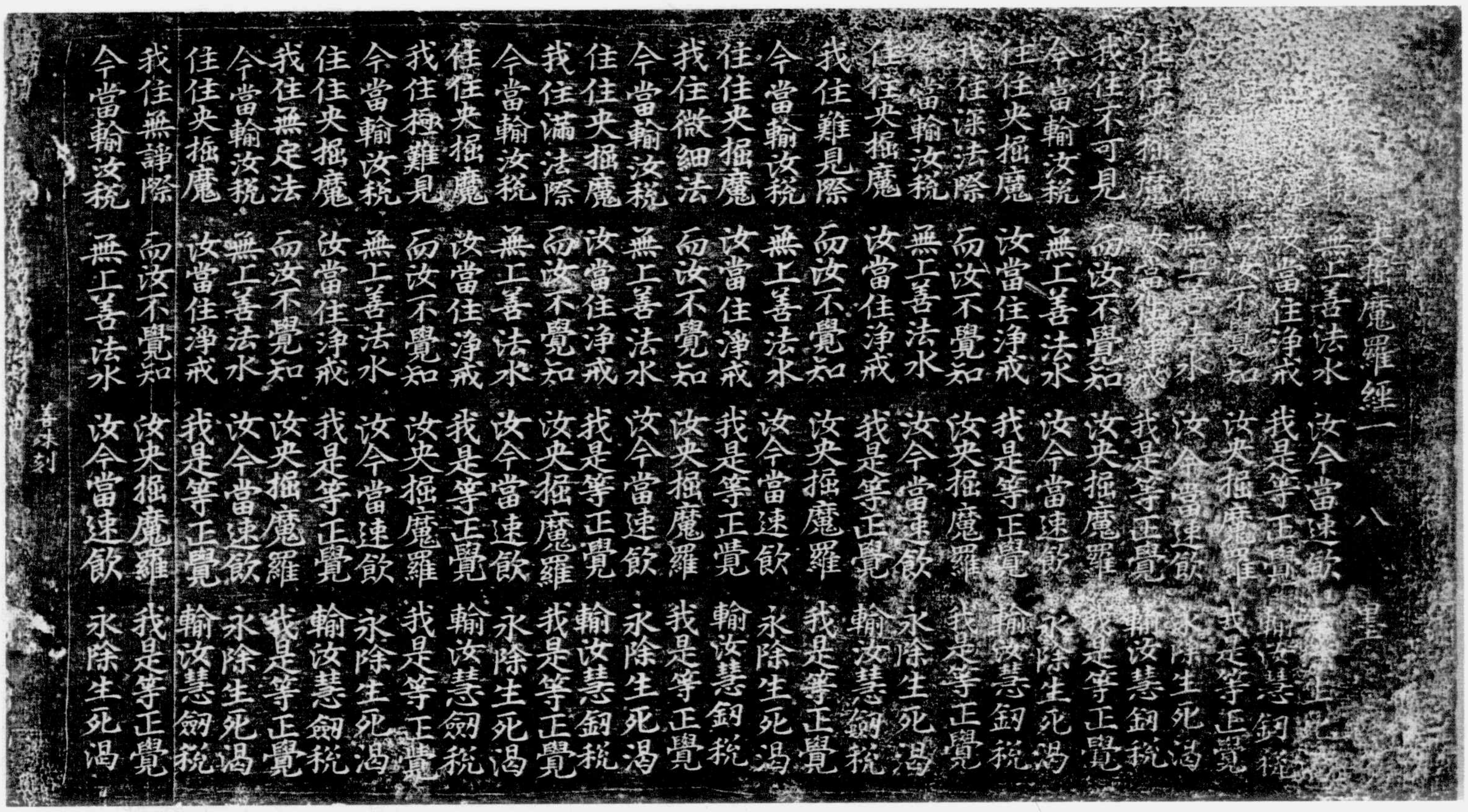
央掘魔羅經一　六　墨

令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無憂際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住離憂際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無塵際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住離塵際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無羸際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無灾際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無惱際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無患際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
令當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住離患際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺

塔下七三二

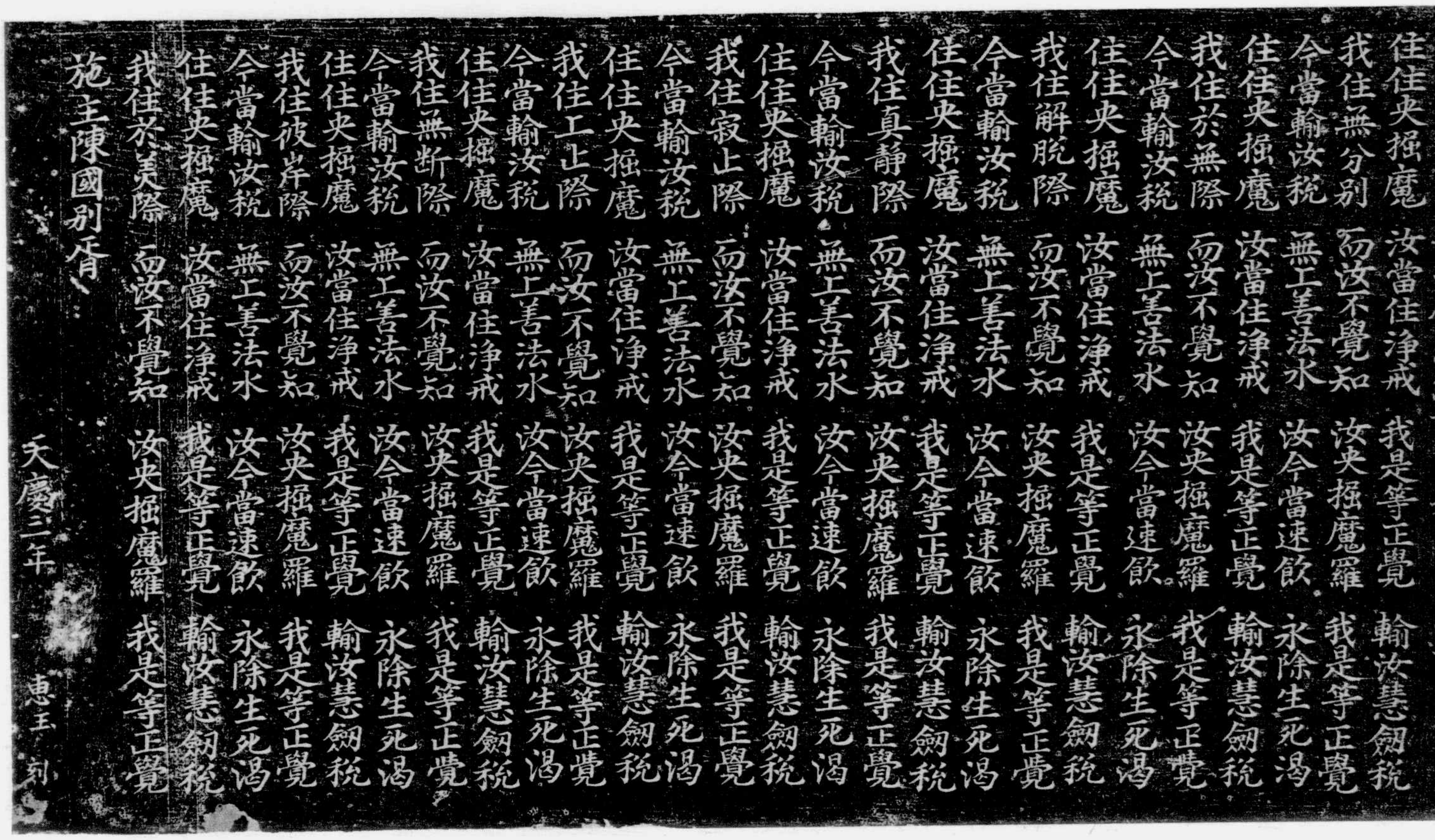


央掘魔羅經一　七　墨
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無有際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無量際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無上際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住寂勝際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住於恒際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住等高際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住於上際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住不壞際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住不崩際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
施主陳國別胥　天慶三年

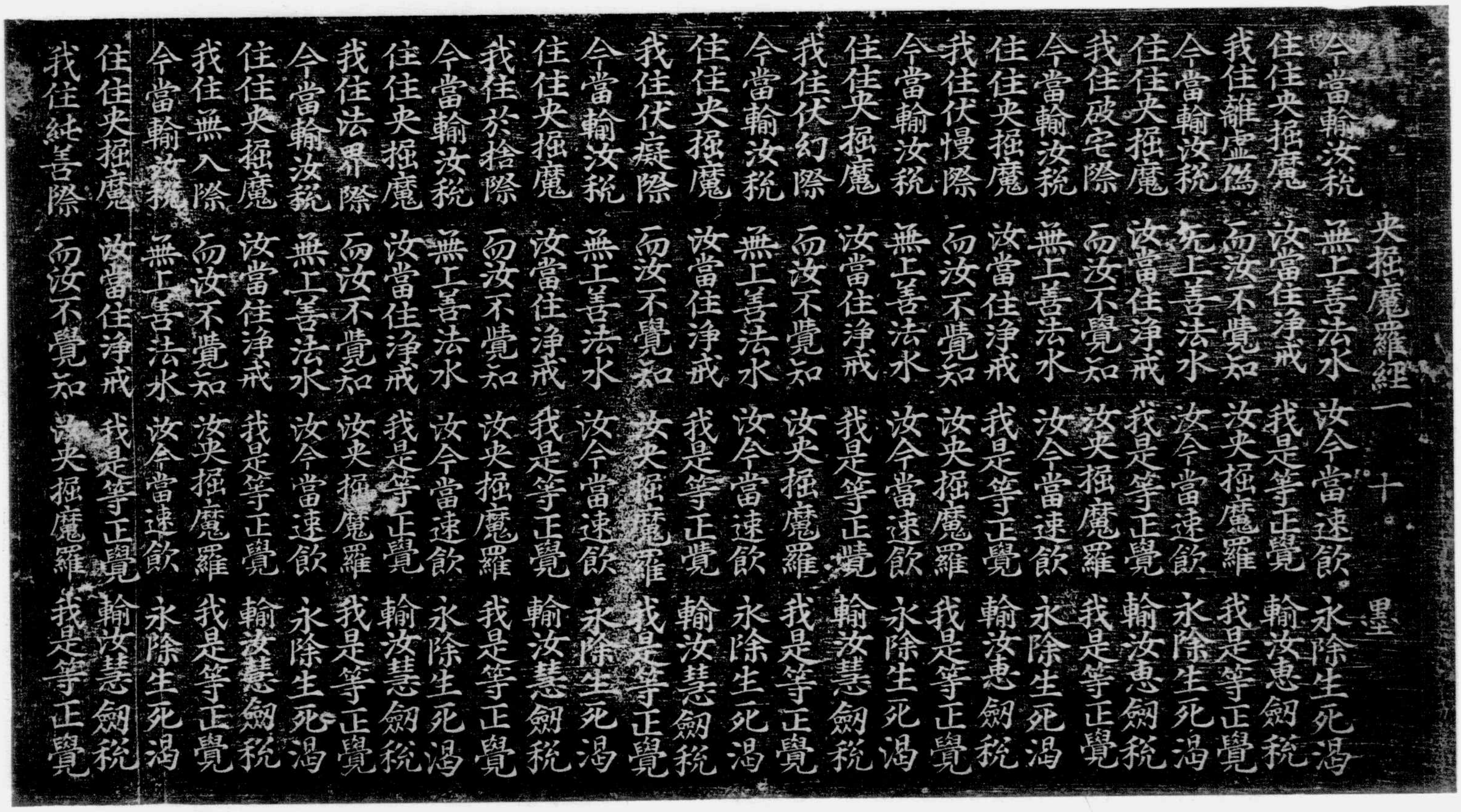


央掘魔羅經一　八　墨
[illegible]　無上善法水　汝今當速飲　[illegible]
[illegible]　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
[illegible]　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
[illegible]　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住不可見　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住深法際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住難見際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住微細法　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住滿法際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住極難見　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無定法　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住無諍際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
善來刻

塔下五八五

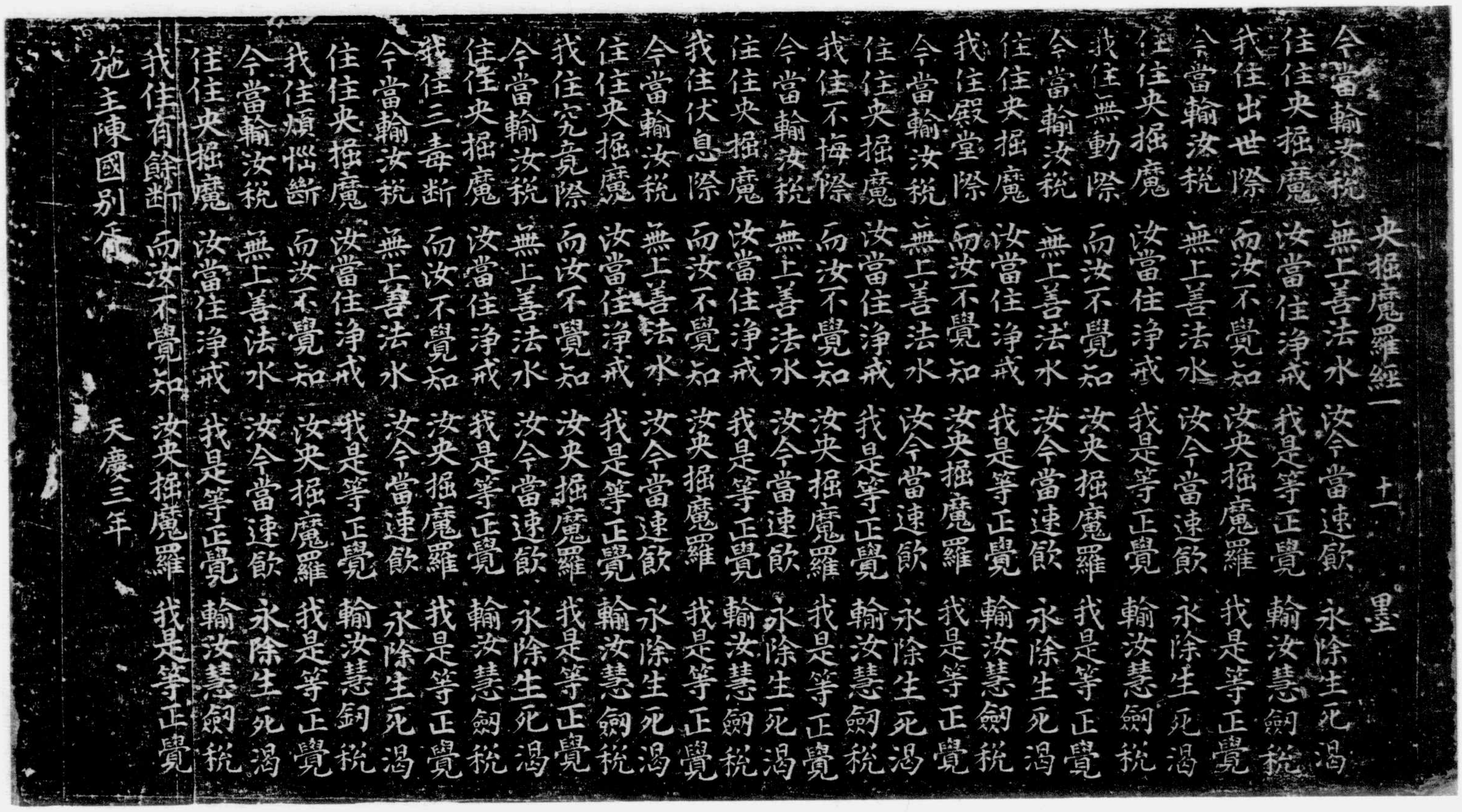


央掘魔羅經一　九　墨
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無分別　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於無際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住解脫際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住真靜際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住寂上際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住工止際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無斷際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住彼岸際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於美際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
施主陳國別胥、　天慶三年　惠玉　刻

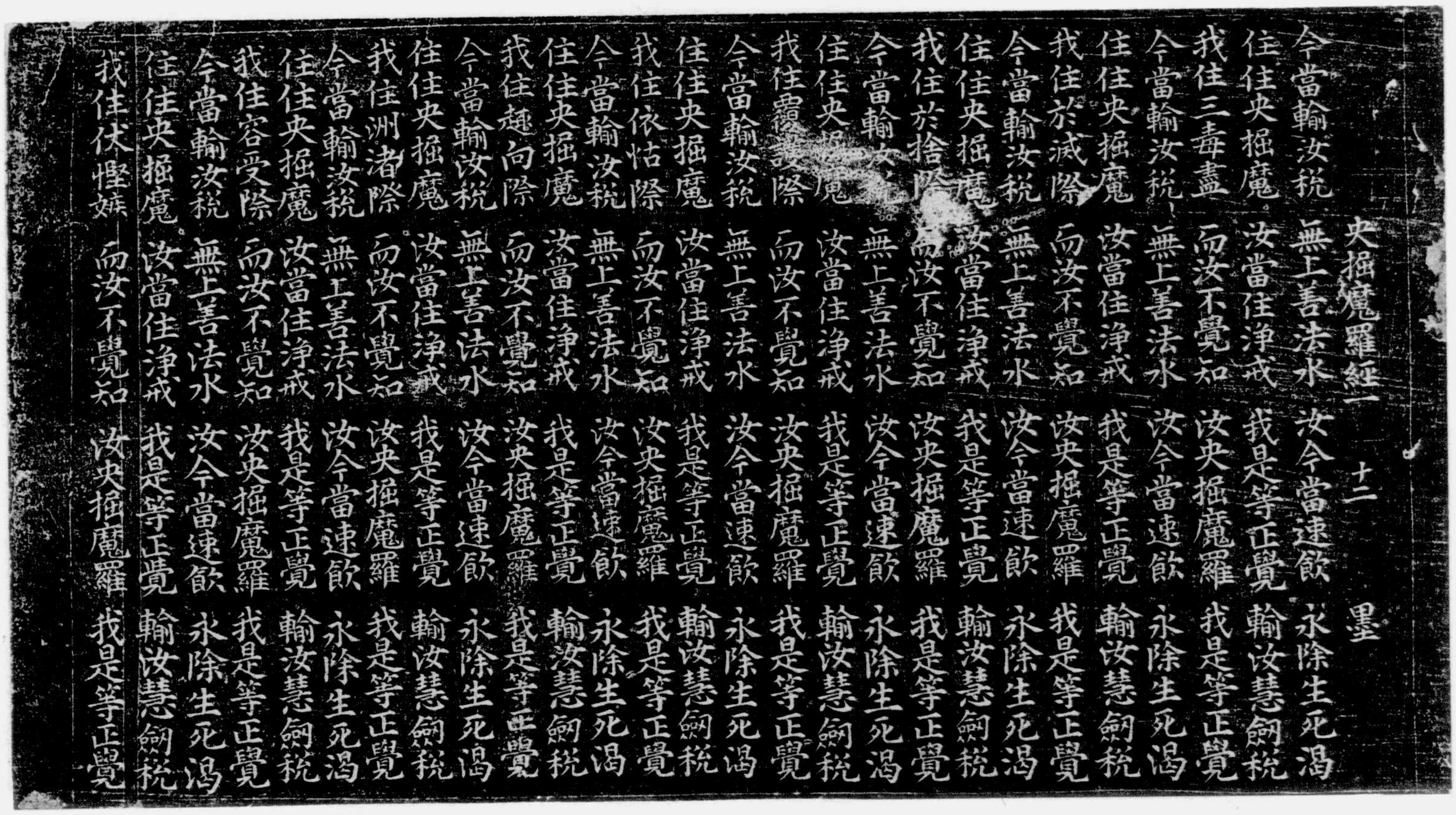


央掘魔羅經一　十　墨
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝惠劍稅
我住離虛偽　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝惠劍稅
我住破宅際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝惠劍稅
我住伏慢際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住伏幻際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住伏癡際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於捨際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住法界際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無入際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住純善際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺

塔下六六一

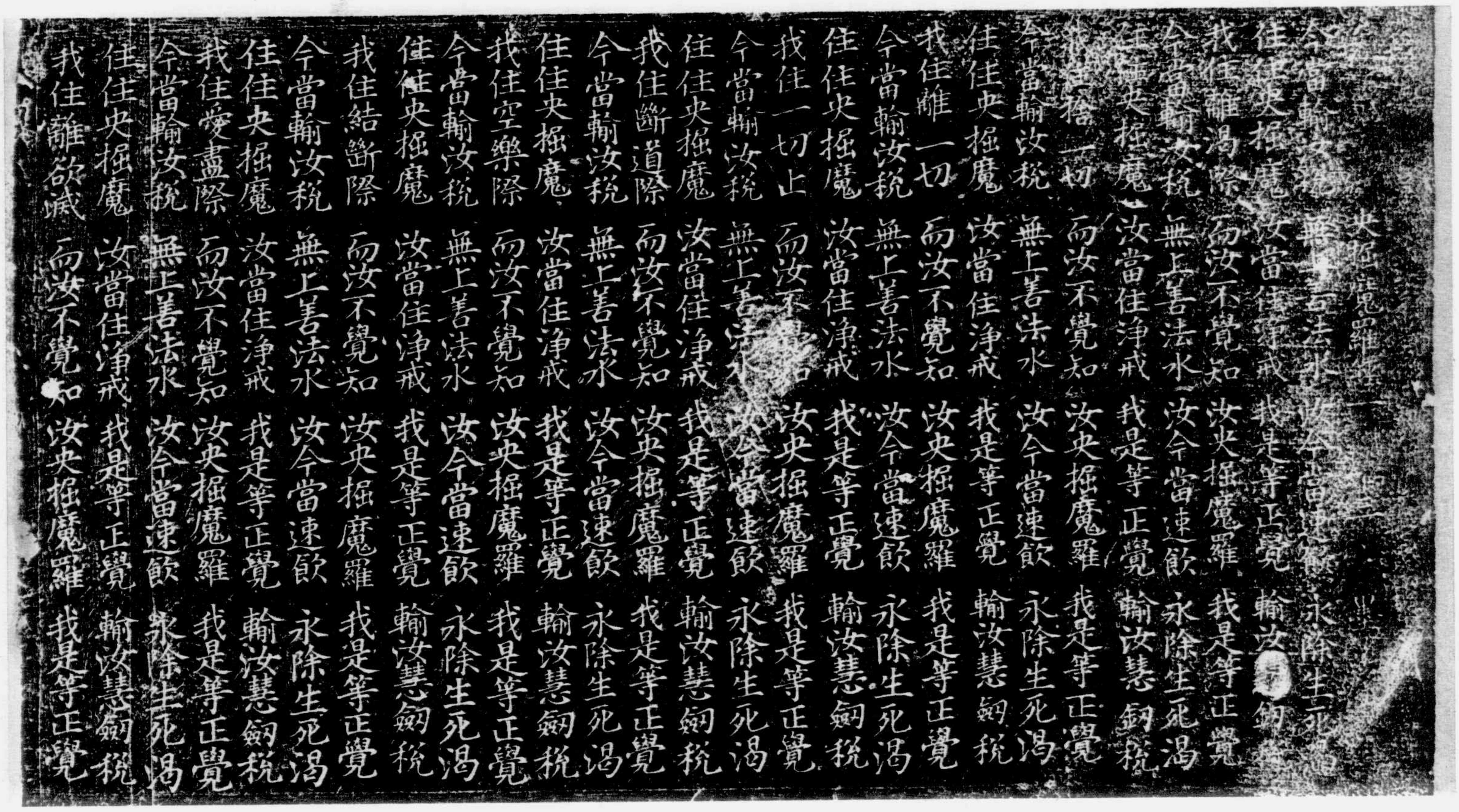


央掘魔羅經一　十一　墨
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住出世際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住無動際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住殿堂際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住不悔際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住伏息際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住究竟際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住三毒斷　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住煩惱斷　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住有餘斷　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
施主陳國別[illegible]　天慶三年

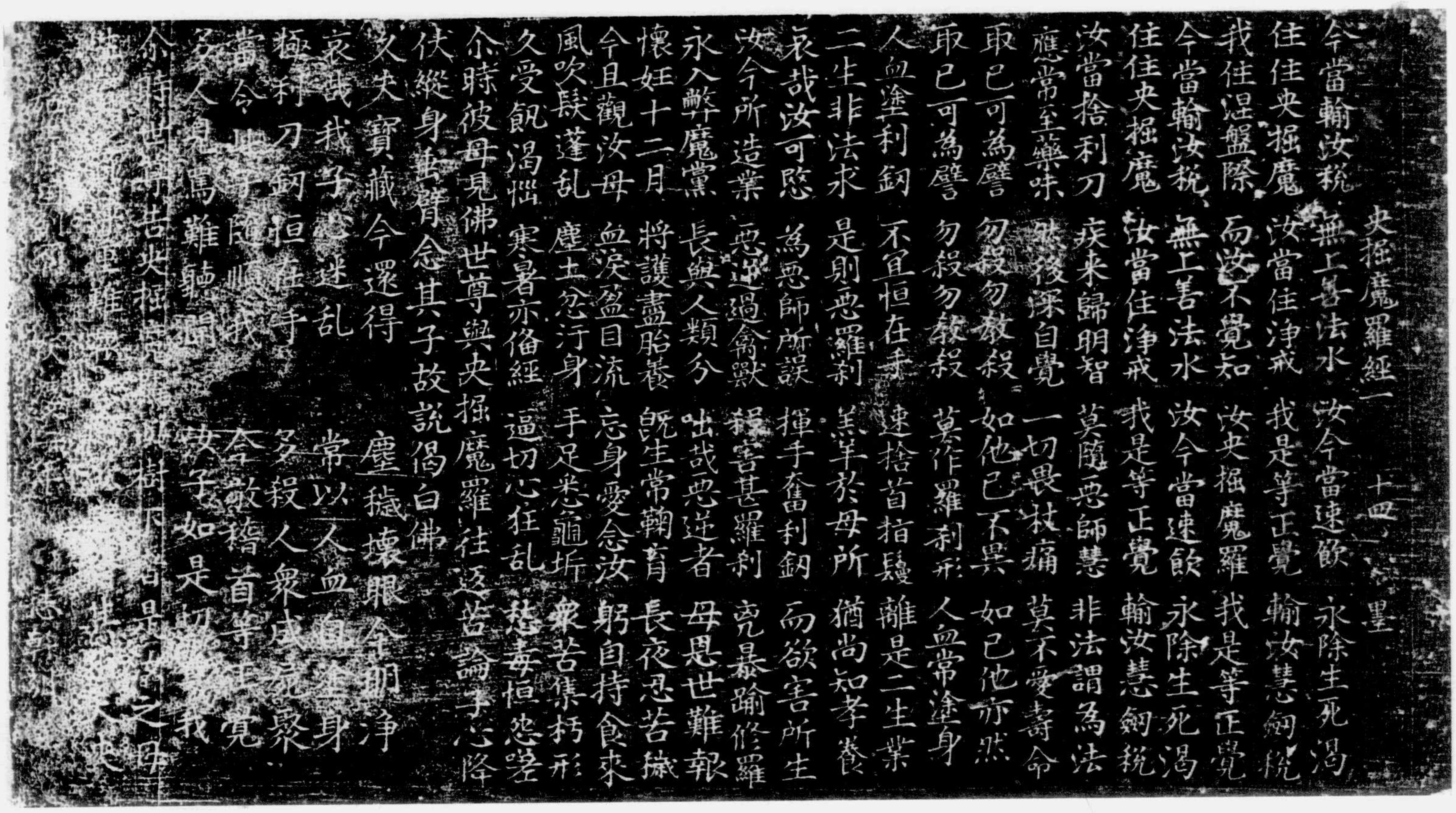


央掘魔羅經一　十二　墨
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住三毒盡　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住於滅際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住於捨際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住覆護際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住依怙際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住趣向際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住洲渚際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住容受際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝税　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渇
住住央掘魔　汝當住浄戒　我是等正覺　輸汝慧劒税
我住伏慳嫉　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺

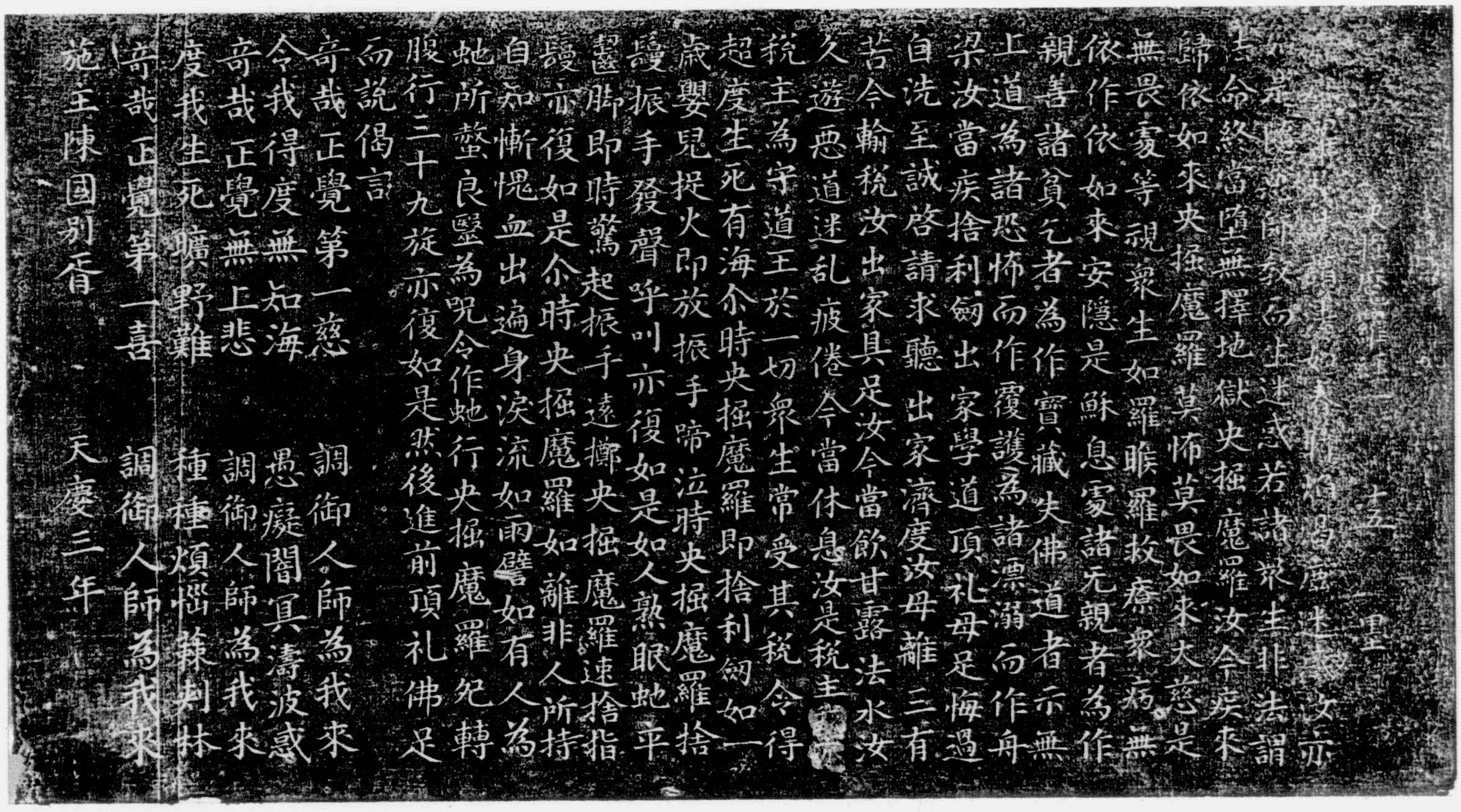
塔下八〇五



央掘魔羅經一　[illegible]
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住離渴際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住捨一切　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住離一切　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住一切止　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住斷道際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住空樂際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住結斷際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住愛盡際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住離欲穢　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺



央掘魔羅經一　十四　墨
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
我住涅盤際　而汝不覺知　汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　輸汝慧劒稅
汝當捨利刀　疾來歸明智　莫隨惡師慧　非法謂為法
應當至藥味　然後深自覺　一切畏杖痛　莫不愛壽命
取己可為譬　勿殺勿教殺　如他己不異　如己他亦然
取己可為譬　勿殺勿教殺　莫作羅刹形　人血常塗身
人血塗利劒　不宜恒在手　速捨首指鬘　離是二生業
二生非法求　是則惡羅刹　羔羊於母所　猶尚知孝養
哀哉汝可愍　為惡師所誤　揮手奮利劒　而欲害所生
汝今所造業　惡逆過禽獸　殺害甚羅刹　兇暴踰修羅
永入弊魔黨　長與人類分　咄哉惡逆者　母恩世難報
懷妊十二月　將護盡胎養　既生常鞠育　長夜忍苦攕
今且觀汝母　血淚盈目流　忘身愛念汝　躬自持食來
風吹鬓蓬乱　塵土坌污身　手足悉龜坼　衆苦集朽形
久受飢渴惱　寒暑亦備經　逼切心狂乱　愁毒恒悲嗟
尒時彼母見佛世尊與央掘魔羅往返苦論乎心降
伏縱身垂臂念其子故說偈白佛
久失寶藏今還得　塵攕壞眼今明淨
哀哉我子心迷乱　常以人血自塗身
極利刀劒恒在手　多殺人衆成屍聚
當令此子隨順我　今敬稽首等正覺
多人見為難調伏　汝子如是切[illegible]我
尒時世尊告央掘魔[illegible]樹下[illegible]是[illegible]之母
[illegible]
[illegible]



央掘魔羅經一　十五　墨

[illegible]如春時焰渴鹿迷惑汝亦

如是隨惡師教而生迷惑若諸衆生非法謂

法命終當墮無擇地獄央掘魔羅汝今疾來

歸依如來央掘魔羅莫怖莫畏如來大慈是

無畏處等視衆生如羅睺羅救療衆病無

依作依如來安隱是穌息處諸无親者為作

親善諸貧乞者為作寶藏失佛道者示無

上道為諸恐怖而作覆護為諸漂溺而作舟

梁汝當疾捨利劒出家學道頂礼母足悔過

自洗至誠啓請求聽出家濟度汝母離三有

苦令輸稅汝出家具足汝今當飲甘露法水汝

久遊惡道迷乱疲倦今當休息汝是稅主[illegible]

稅主為守道王於一切衆生常受其稅令得

超度生死有海尒時央掘魔羅即捨利劒如一

歲嬰兒捉火即放振手啼泣時央掘魔羅捨

鬘振手發聲呼叫亦復如是如人熟眠虵卒

纏脚即時驚起振手遠擲央掘魔羅速捨指

鬘亦復如是尒時央掘魔羅如離非人所持

自知慚愧血出遍身涙流如雨譬如有人為

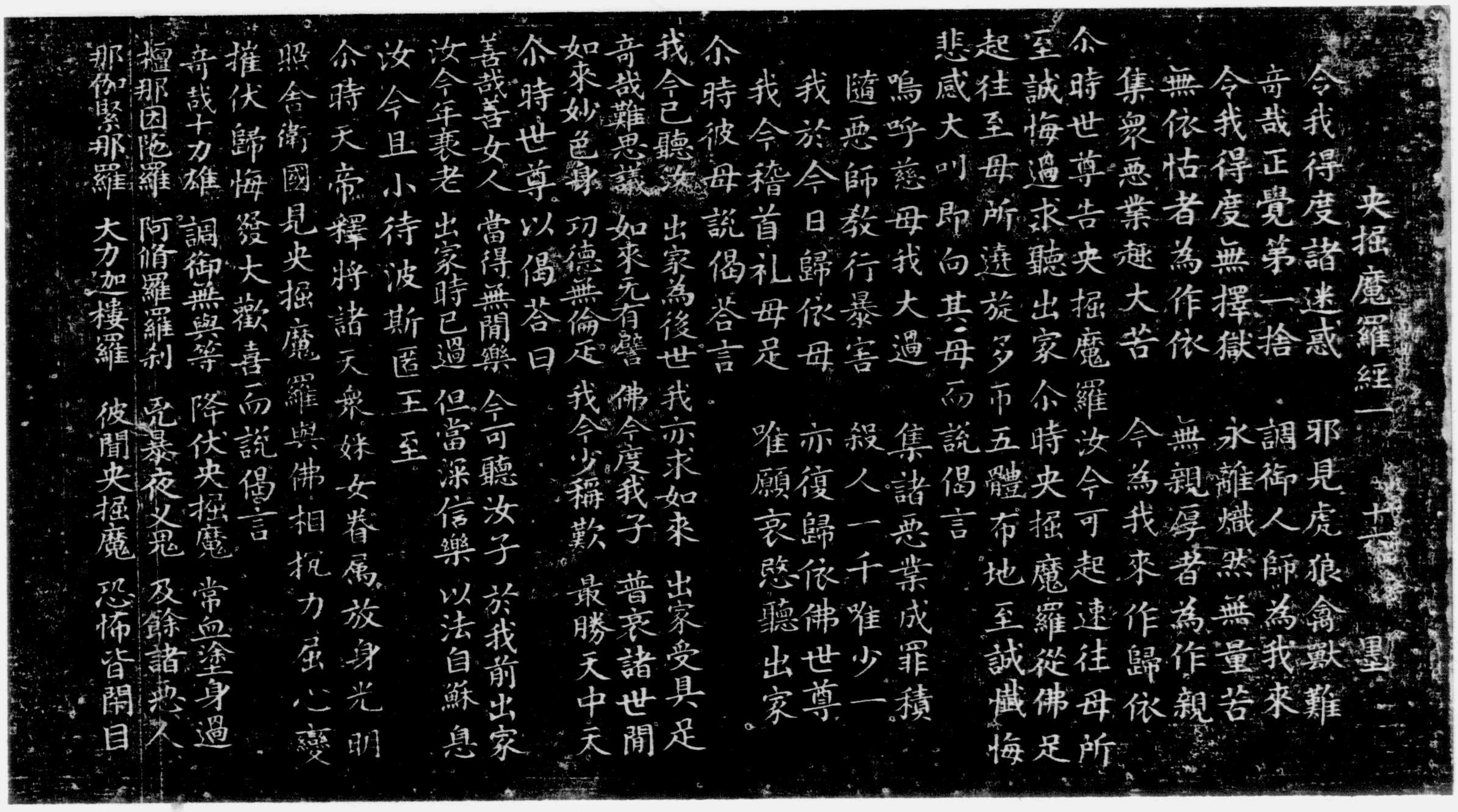
虵所螫良醫為呪令作虵行央掘魔羅宛轉

腹行三十九旋亦復如是然後進前頂礼佛足

而說偈言

奇哉正覺第一慈　調御人師為我來
令我得度無知海　愚癡闇冥濤波惑
奇哉正覺無上悲　調御人師為我來
度我生死曠野難　種種煩惱棘刺林
奇哉正覺第一喜　調御人師為我來

施主陳國別胥　天慶三年



央掘魔羅經一　十六　墨

令我得度諸迷惑　邪見虎狼禽獸難
奇哉正覺第一捨　調御人師為我來
令我得度無擇獄　永離熾然無量苦
無依怙者為作依　無親厚者為作親
集衆惡業趣大苦　今為我來作歸依

尒時世尊告央掘魔羅汝今可起速往母所

至誠悔過求聽出家尒時央掘魔羅從佛足

起往至母所遶旋多帀五體布地至誠懺悔

悲感大叫即向其母而說偈言

嗚呼慈母我大過　集諸惡業成罪積
隨惡師教行暴害　殺人一千唯少一
我於今日歸依母　亦復歸依佛世尊
我今稽首礼母足　唯願哀愍聽出家

尒時彼母說偈荅言

我今已聽汝　出家為後世　我亦求如來　出家受具足
奇哉難思議　如來无有譬　佛今度我子　普哀諸世間
如來妙色身　功德無倫疋　我今少稱歎　最勝天中天

尒時世尊以偈荅曰

善哉善女人　當得無間樂　今可聽汝子　於我前出家
汝今年衰老　出家時已過　但當深信樂　以法自穌息
汝今且小待　波斯匿王至

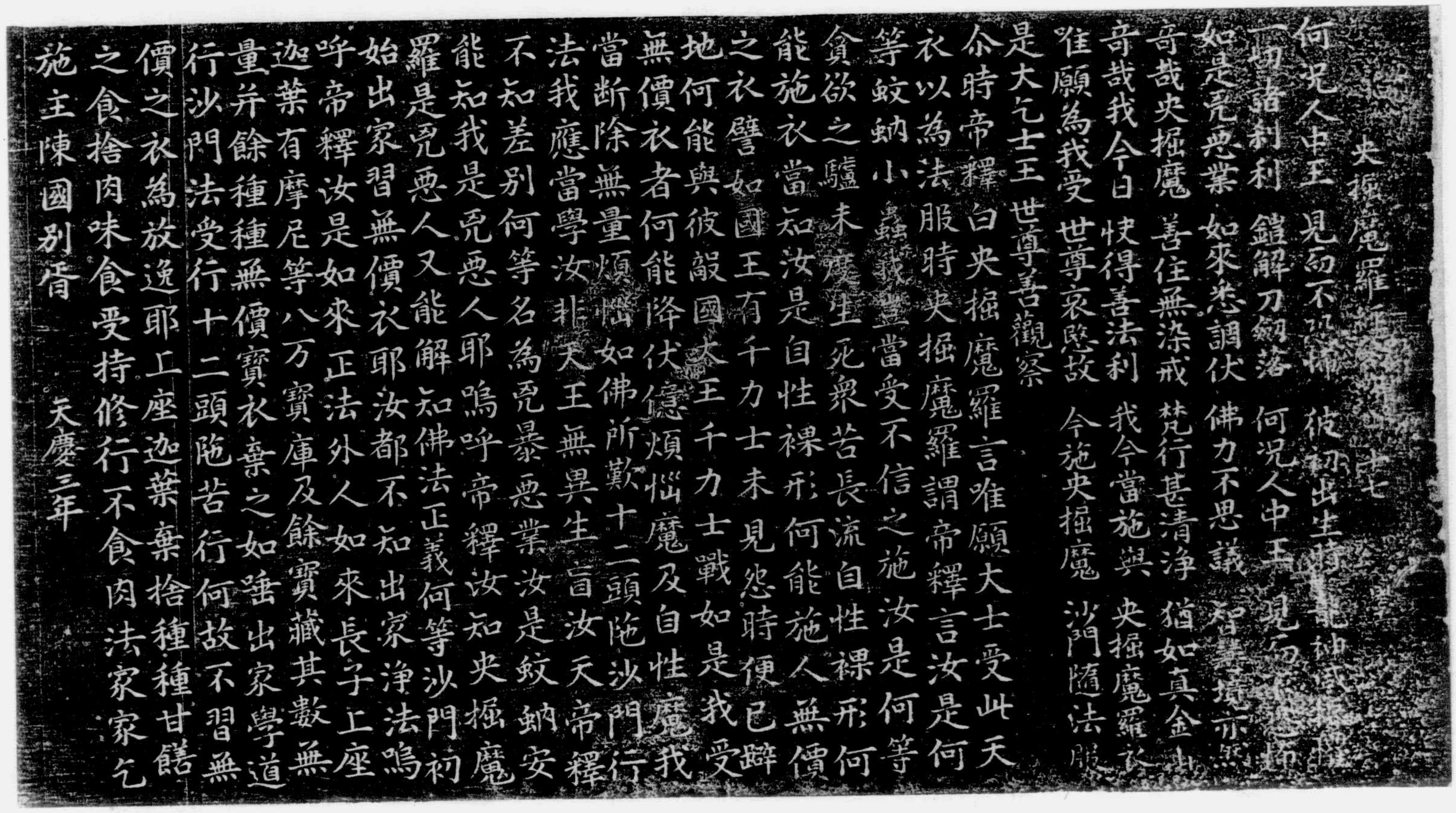
尒時天帝釋將諸天衆姝女眷屬放身光明

照舍衛國見央掘魔羅與佛相抗力盛心變

摧伏歸悔發大歡喜而說偈言

奇哉十力雄　調御無與等　降伏央掘魔　常血塗身過
揵那因陀羅　阿脩羅羅剎　兇暴夜叉鬼　及餘諸惡人
那伽緊那羅　大力迦樓羅　彼聞央掘魔　恐怖皆閉目

塔下六六〇

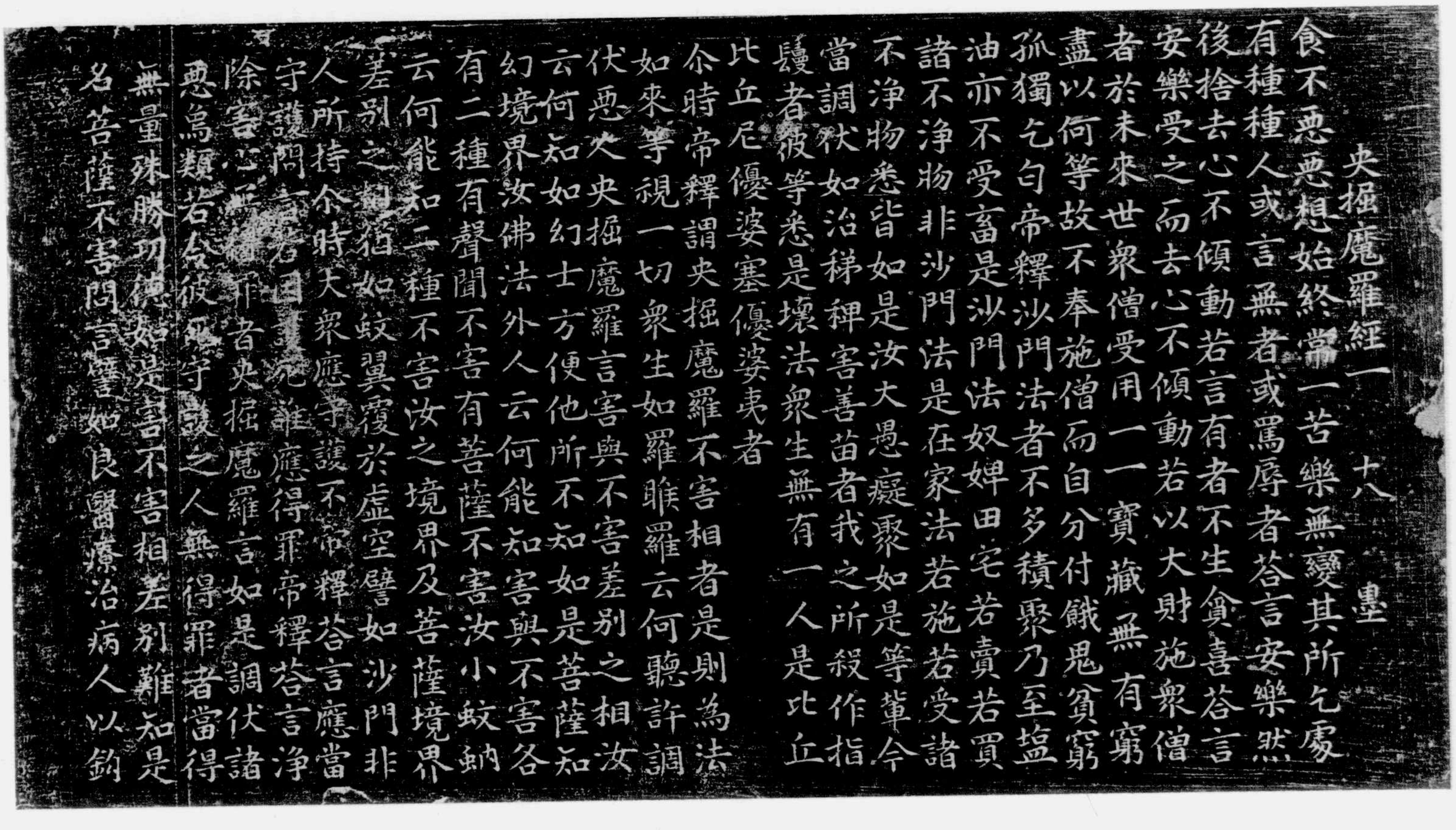


央掘魔羅經一　十七

何况人中王　見而不恐怖　彼初出生時　龍神咸擁護
一切諸刹利　鎧解刀劍落　何况人中王　見而[illegible][illegible]怖
如是兇惡業　如來悉調伏　佛力不思議　智慧境亦然
奇哉央掘魔　善住無染戒　梵行甚清淨　猶如真金山
奇哉我今日　快得善法利　我今當施與　央掘魔羅衣
唯願為我受　世尊哀愍故　今施央掘魔　沙門隨法服
是大乞士王　世尊善觀察

尒時帝釋白央掘魔羅言唯願大士受此天衣以為法服時央掘魔羅謂帝釋言汝是何等蚊蚋小蟲我豈當受不信之施汝是何等貪欲之驢未度生死衆苦長流自性裸形何能施衣當知汝是自性裸形何能施人無價之衣譬如國王有千力士未見怨時便已躃地何能與彼敵國大王千力士戰如是我受無價衣者何能降伏億煩惱魔及自性魔我當斷除無量煩惱如佛所歎十二頭陁沙門行法我應當學汝非天王無異生盲汝天帝釋不知差別何等名為兇暴惡業汝是蚊蚋安能知我是兇惡人耶嗚呼帝釋汝知央掘魔羅是兇惡人又能解知佛法正義何等沙門初始出家習無價衣耶汝都不知出家淨法嗚呼帝釋汝是如來正法外人如來長子上座迦葉有摩尼等八万寶庫及餘寶藏其數無量并餘種種無價寶衣棄之如唾出家學道行沙門法受行十二頭陁苦行何故不習無價之衣為放逸耶上座迦葉棄捨種種甘饍之食捨肉味食受持修行不食肉法家家乞

施主陳國別胥　天慶三年

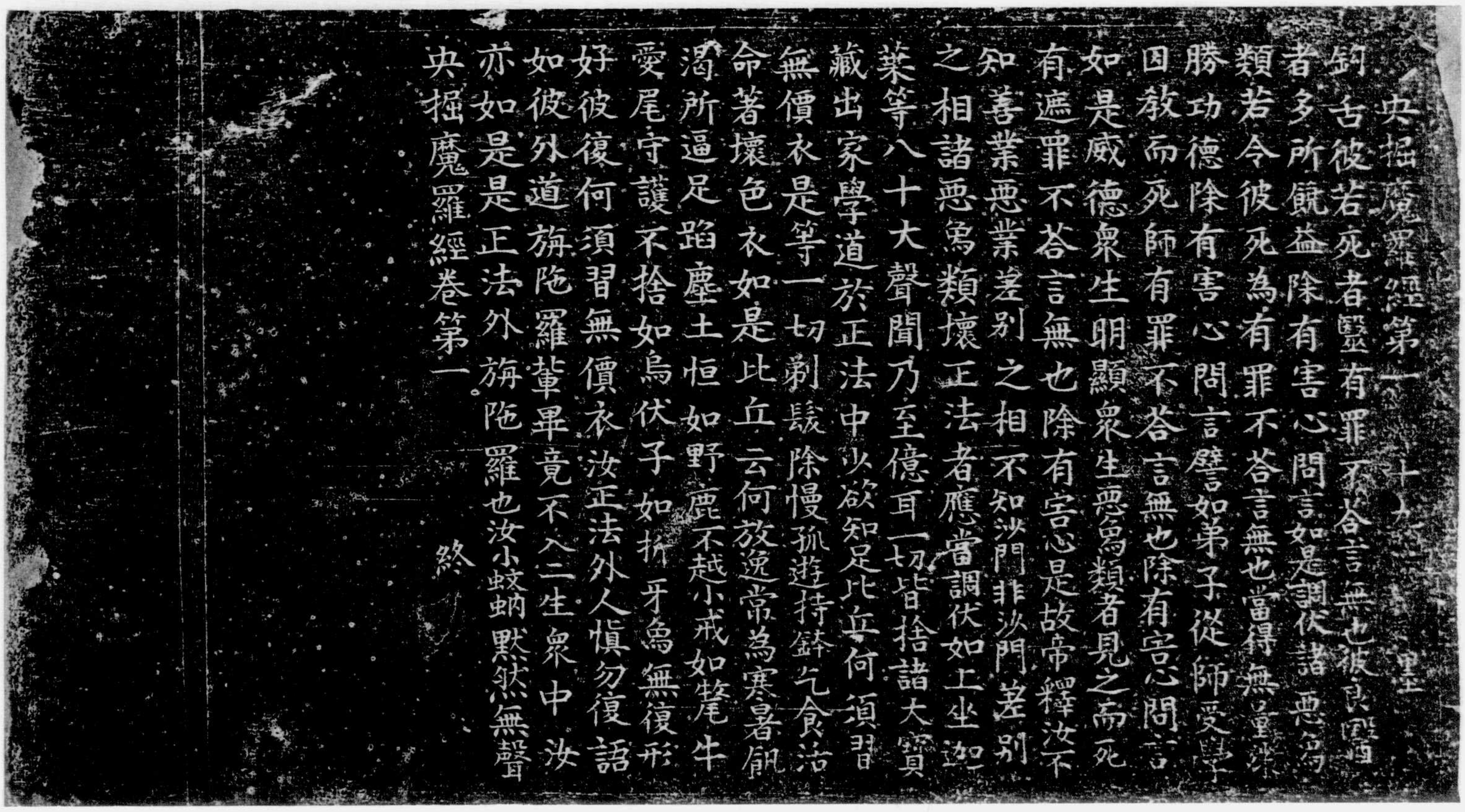


央掘魔羅經一　十八　畢

食不惡惡想始終常一苦樂無變其所乞處有種種人或言無者或罵辱者荅言安樂然後捨去心不傾動若言有者不生貪喜荅言安樂受之而去心不傾動若以大財施衆僧者於未來世衆僧受用一一寶藏無有窮盡以何等故不奉施僧而自分付餓鬼貧窮孤獨乞匂帝釋沙門法者不多積聚乃至鹽油亦不受畜是沙門法奴婢田宅若賣若買諸不淨物非沙門法是在家法若施若受諸不淨物悉皆如是汝大愚癡聚如是等輩今當調伏如治稊稗害善苗者我之所殺作指鬘者彼等悉是壞法衆生無有一人是比丘比丘尼優婆塞優婆夷者

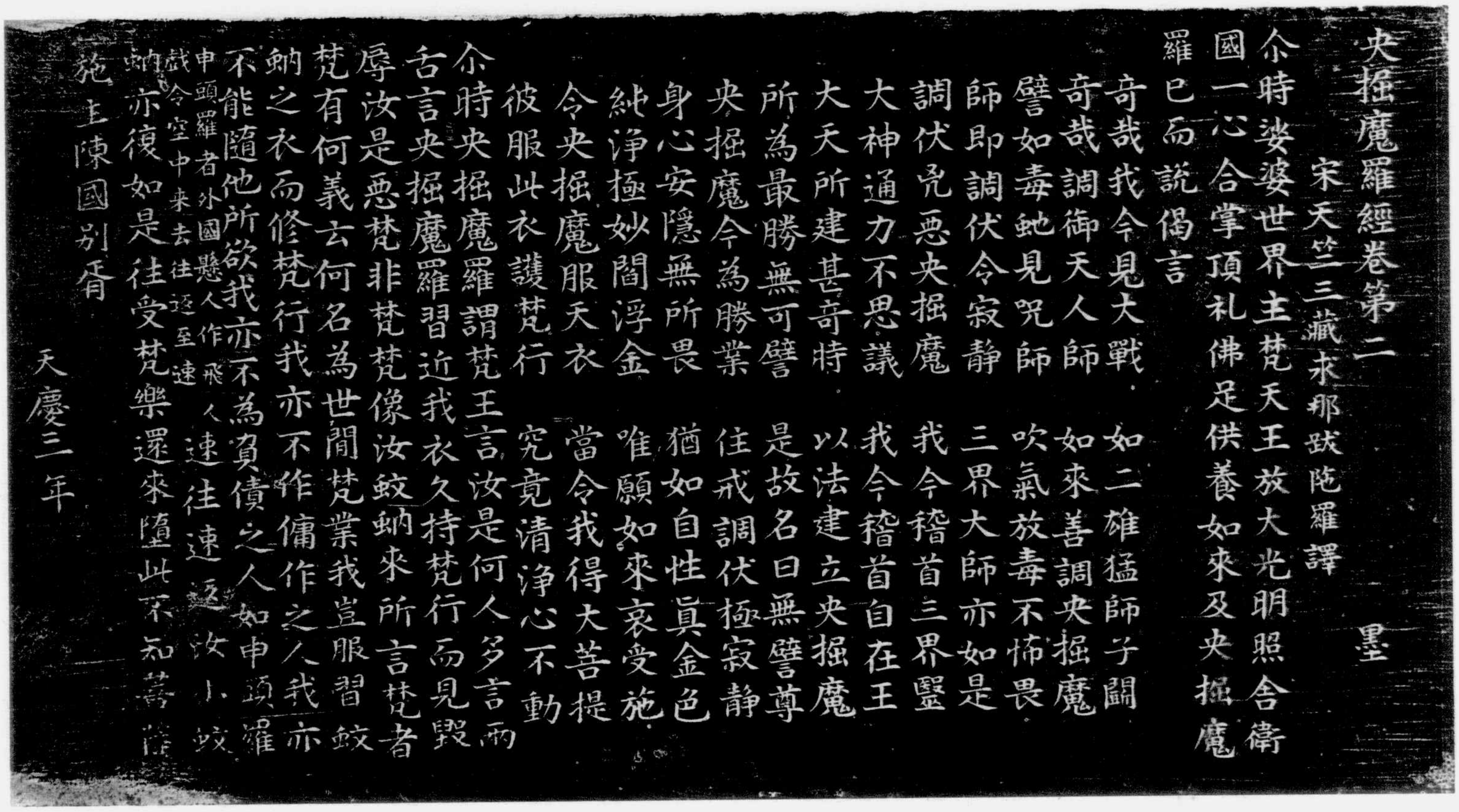
尒時帝釋謂央掘魔羅不害相者是則為法如來等視一切衆生如羅睺羅云何聽許調伏惡人央掘魔羅言害與不害差別之相汝云何知如幻士方便他所不知如是菩薩知幻境界汝佛法外人云何能知害與不害各有二種有聲聞不害有菩薩不害汝小蚊蚋云何能知二種不害汝之境界及菩薩境界差別之相猶如蚊翼覆於虛空譬如沙門非人所持尒時大衆應守護不帝釋荅言應當守護問言若目[illegible]况雖應得罪帝釋荅言淨除害心[illegible][illegible]罪者央掘魔羅言如是調伏諸惡鳥類若令彼[illegible]守護之人無得罪者當得無量殊勝功德如是害不害相差別難知是名菩薩不害問言譬如良醫療治病人以鍼

塔下一三〇七

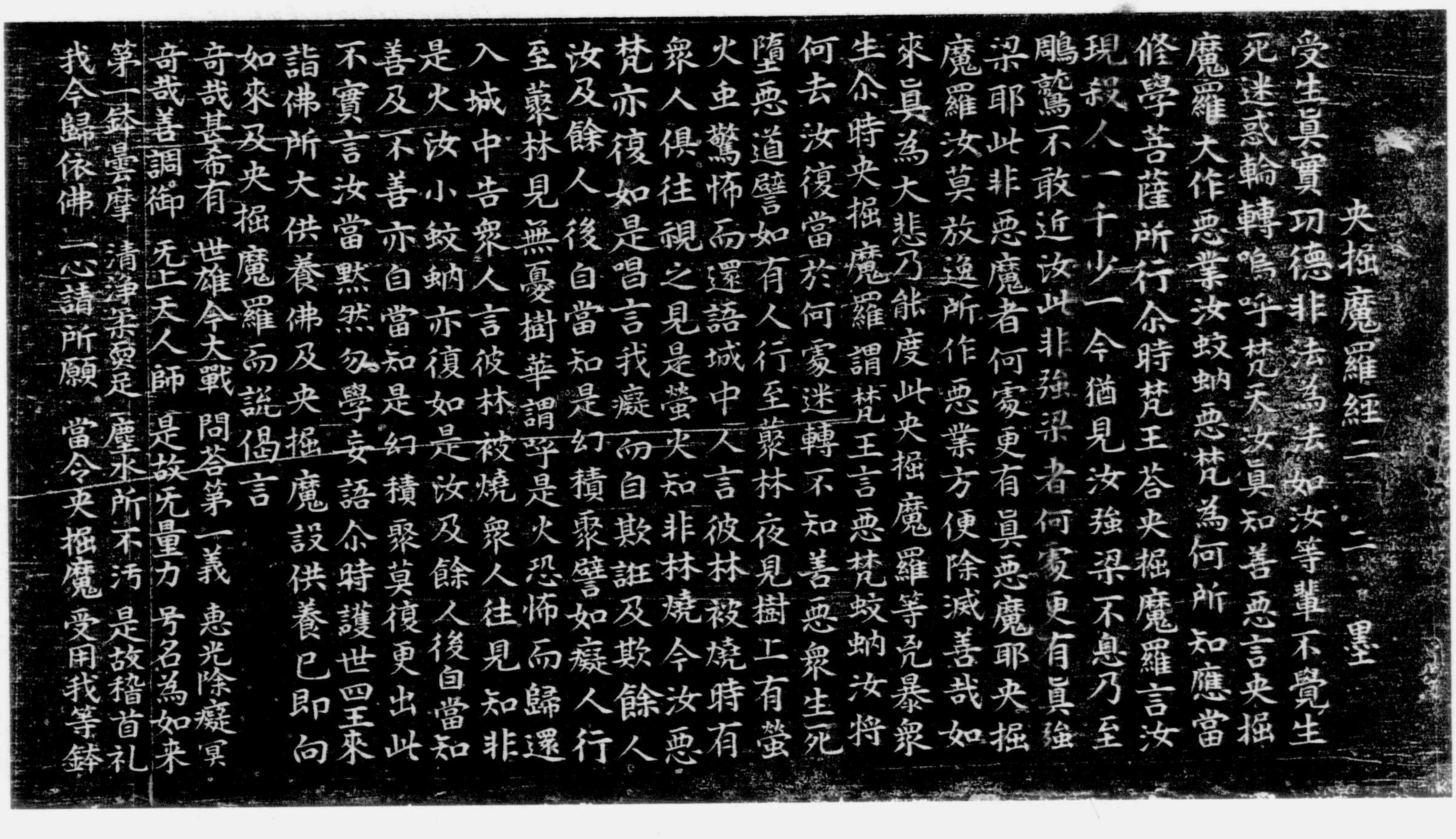


央掘魔羅經第一[illegible]十[illegible]里
鉤舌彼若死者鑿有罪不答言無也彼良醫
者多所饒益除有害心問言如是調伏諸惡爲
類若令彼死為有罪不答言無也當得無量福
勝功德除有害心問言譬如弟子從師受學
因教而死師有罪不答言無也除有害心問言
如是威德衆生明顯衆生惡爲類者見之而死
有遮罪不答言無也除有害心是故帝釋汝不
知善業惡業差別之相不知沙門非沙門差別
之相諸惡爲類壞正法者應當調伏如上坐迦
葉等八十大聲聞乃至億耳一切皆捨諸大寶
藏出家學道於正法中少欲知足比丘何須習
無價衣是等一切剃鬚除慢孤遊持鉢乞食活
命著壞色衣如是比丘云何放逸常為寒暑飢
渴所逼足蹈塵土恒如野鹿不越小戒如犛牛
愛尾守護不捨如烏伏子如折牙象無復形
好彼復何須習無價衣汝正法外人愼勿復語
如彼外道旃陀羅輩畢竟不入二生衆中汝
亦如是正法外旃陀羅也汝小蚊蚋默然無聲
央掘魔羅經卷第一　終

塔下一三七四

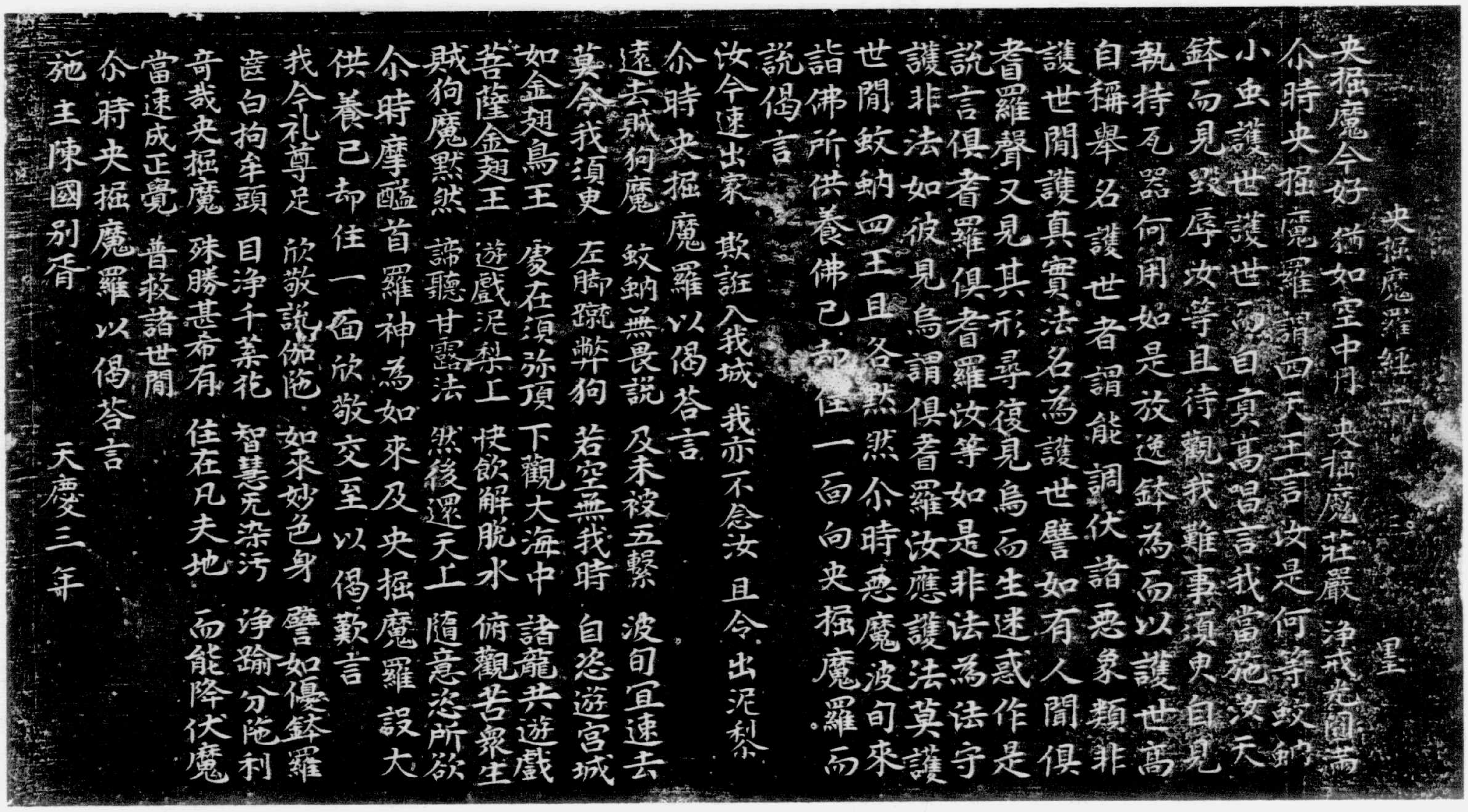


央掘魔羅經卷第二　墨
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
尒時娑婆世界主梵天王放大光明照舍衛
國一心合掌頂礼佛足供養如來及央掘魔
羅已而說偈言
奇哉我今見大戰　如二雄猛師子鬪
奇哉調御天人師　如來善調央掘魔
譬如毒虵見呪師　吹氣放毒不怖畏
師即調伏令寂静　三界大師亦如是
調伏兇惡央掘魔　我今稽首三界豎
大神通力不思議　我今稽首自在王
大天所建甚奇特　以法建立央掘魔
所為最勝無可譬　是故名曰無譬尊
央掘魔今為勝業　住戒調伏極寂静
身心安隱無所畏　猶如自性眞金色
純淨極妙閻浮金　唯願如來哀受施
令央掘魔服天衣　當令我得大菩提
彼服此衣護梵行　究竟清淨心不動
尒時央掘魔羅謂梵王言汝是何人多言而
舌言央掘魔羅習近我衣久持梵行而見毀
辱汝是惡梵非梵梵像汝蚊蚋來所言梵者
梵有何義云何名為世間梵業我豈服習蚊
蚋之衣而修梵行我亦不作傭作之人我亦
不能隨他所欲我亦不為負債之人如申頭羅
（申頭羅者外國懸人作飛人戱令空中来去往返至速）速往速返汝小蚊
蚋亦復如是往受梵樂還來墮此不知菩薩
施主陳國別胥
天慶三年

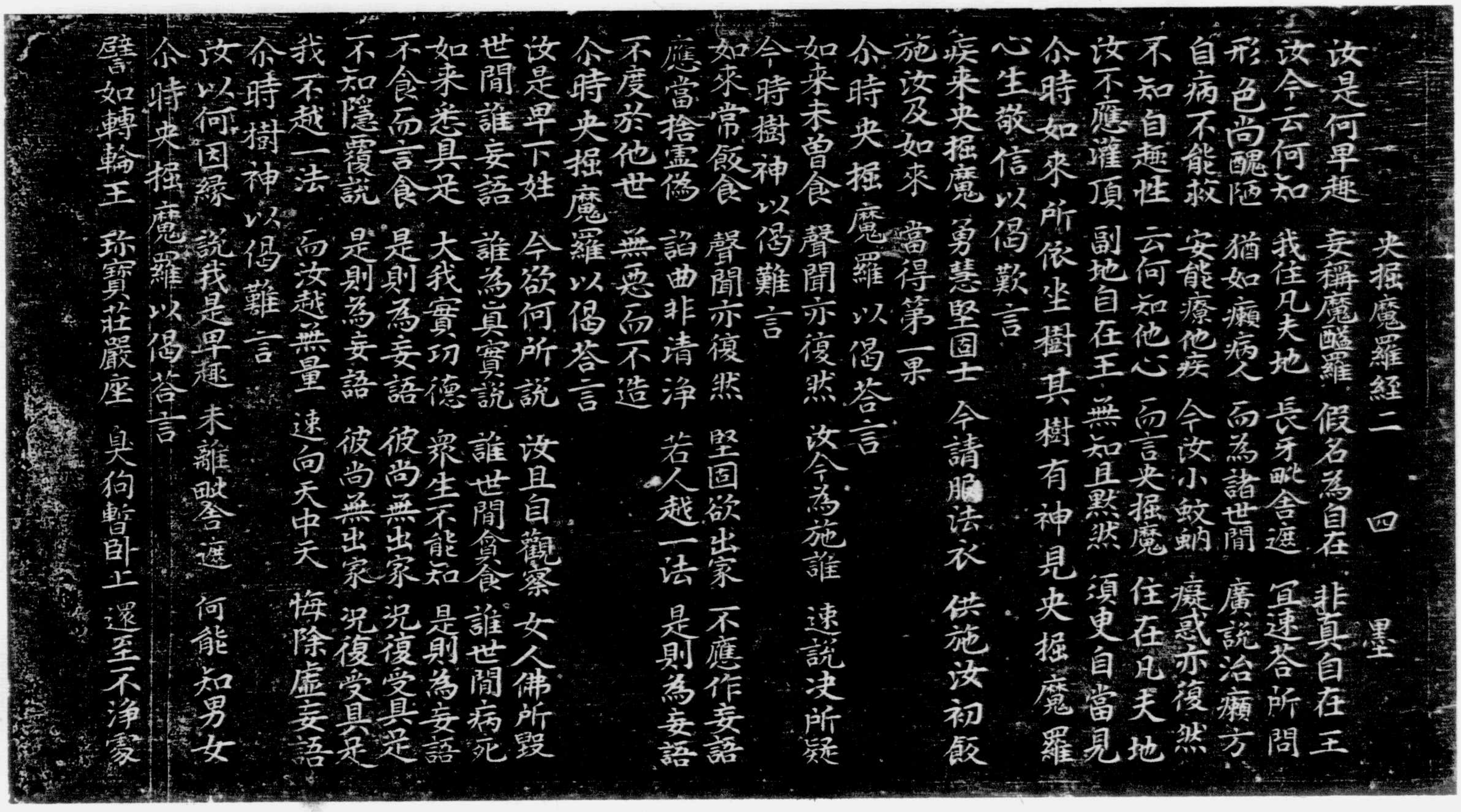


央掘魔羅經二　二　墨
受生眞實功德非法為法如汝等輩不覺生
死迷惑輪轉嗚呼梵天汝眞知善惡言央掘
魔羅大作惡業汝蚊蚋惡梵為何所知應當
修學菩薩所行尒時梵王荅央掘魔羅言汝
現殺人一千少一今猶見汝強梁不息乃至
鵰鷲不敢近汝此非強梁者何處更有眞強
梁耶此非惡魔者何處更有眞惡魔耶央掘
魔羅汝莫放逸所作惡業方便除滅善哉如
來眞為大悲乃能度此央掘魔羅等兇暴衆
生尒時央掘魔羅謂梵王言惡梵蚊蚋汝將
何去汝復當於何處迷轉不知善惡衆生死
墮惡道譬如有人行至藂林夜見樹上有螢
火虫驚怖而還語城中人言彼林被燒時有
衆人俱往視之見是螢火知非林燒令汝惡
梵亦復如是唱言我癡而自欺誑及欺餘人
汝及餘人後自當知是幻積聚譬如癡人行
至藂林見無憂樹華謂乎是火恐怖而歸還
入城中告衆人言彼林被燒衆人往見知非
是火汝小蚊蚋亦復如是汝及餘人後自當知
善及不善亦自當知是幻積聚莫復更出此
不實言汝當默然勿學妄語尒時護世四王來
詣佛所大供養佛及央掘魔設供養已即向
如來及央掘魔羅而說偈言
奇哉甚希有　世雄今大戰　問荅第一義　惠光除癡冥
奇哉善調御　无上天人師　是故无量力　号名為如來
第一鉢曇摩　清淨柔耎足　塵水所不污　是故稽首礼
我今歸依佛　一心請所願　當令央掘魔　受用我等鉢

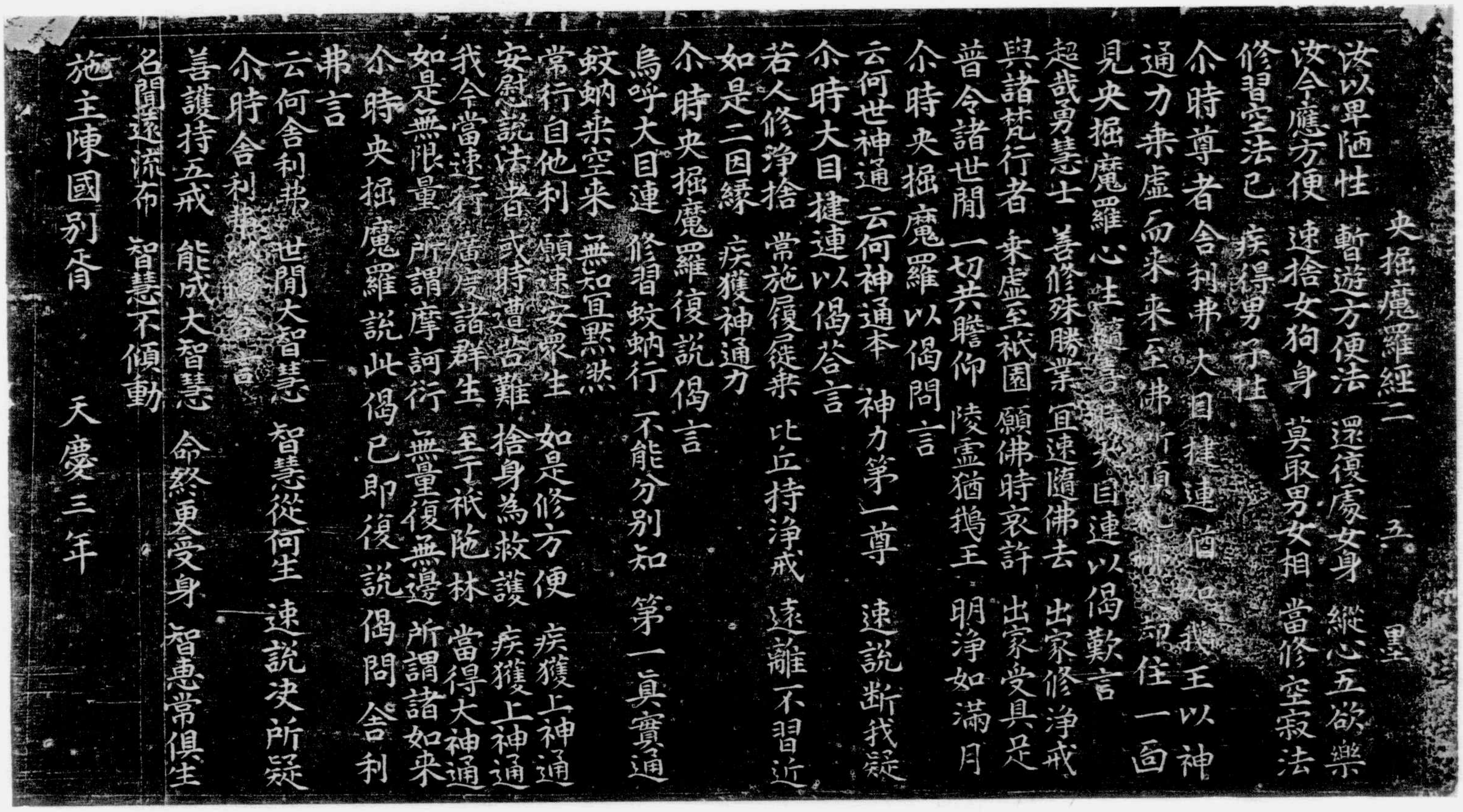
塔下八〇三



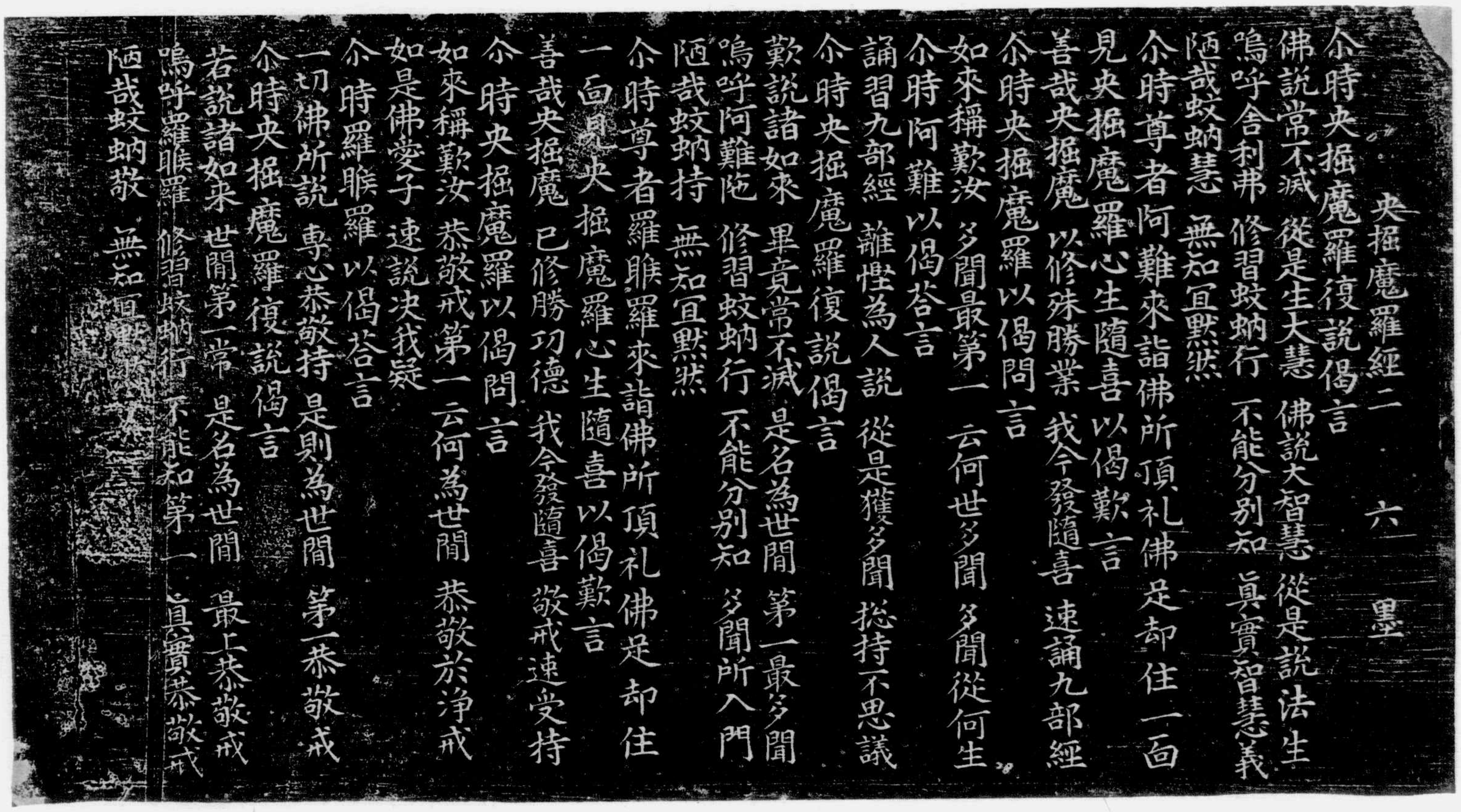
央掘魔羅經二　三　星
央掘魔令好　猶如空中月　央掘魔莊嚴　淨戒光圓滿
尒時央掘魔羅謂四天王言汝是何等蚊蚋
小虫護世護世而自貢高唱言我當施汝天
鉢而見毀辱汝等且待觀我難事須臾自見
執持瓦器何用如是放逸鉢為而以護世高
自稱舉名護世者謂能調伏諸惡象類非
護世間護真實法名為護世譬如有人聞俱
耆羅聲又見其形尋復見烏而生迷惑作是
說言俱耆羅俱耆羅汝等如是非法為法守
護非法如彼見烏謂俱耆羅汝應護法莫護
世間蚊蚋四王且各默然尒時惡魔波旬來
詣佛所供養佛已却住一面向央掘魔羅而
說偈言
汝今速出家　欺誑入我城　我亦不念汝　且令出泥梨
尒時央掘魔羅以偈荅言
遠去賊狗魔　蚊蚋無畏說　及未被五繫　波旬宜速去
莫令我須臾　左脚蹴弊狗　若空無我時　自恣遊宮城
如金翅鳥王　處在須弥頂　下觀大海中　諸龍共遊戲
菩薩金翅王　遊戲泥梨上　使飲解脫水　俯觀苦衆生
賊狗魔默然　諦聽甘露法　然後還天上　隨意恣所欲
尒時摩醯首羅神為如來及央掘魔羅設大
供養已却住一面欣敬交至以偈歎言
我今礼尊足　欣敬説佛陁　如來妙色身　譬如優鉢羅
齒白拘牟頭　目淨千葉花　智慧无染污　淨踰分陁利
奇哉央掘魔　殊勝甚希有　住在凡夫地　而能降伏魔
當速成正覺　普救諸世間
尒時央掘魔羅以偈荅言
施主陳國別胥　天慶三年



央掘魔羅經二　四　墨
汝是何卑趣　妄稱魔醯羅　假名為自在　非真自在王
汝今云何知　我住凡夫地　長牙毗舍遮　宜速荅所問
形色尚醜陋　猶如癩病人　而為諸世間　廣說治癩方
自病不能救　安能療他疾　今汝小蚊蚋　癡惑亦復然
不知自趣性　云何知他心　而言央掘魔　住在凡夫地
汝不應灌頂　副地自在王　無知且默然　須臾自當見
尒時如來所依坐樹其樹有神見央掘魔羅
心生敬信以偈歎言
疾來央掘魔　勇慧堅固士　今請服法衣　供施汝初飯
施汝及如來　當得第一果
尒時央掘魔羅以偈荅言
如來未曾食　聲聞亦復然　汝今為施誰　速說決所疑
今時樹神以偈難言
如來常飯食　聲聞亦復然　堅固欲出家　不應作妄語
應當捨虛偽　諂曲非清淨　若人越一法　是則為妄語
不度於他世　無惡而不造
尒時央掘魔羅以偈荅言
汝是卑下姓　今欲何所說　汝且自觀察　女人佛所毀
世間誰妄語　誰為真實說　誰世間貪食　誰世間病死
如來悉具足　大我實功德　衆生不能知　是則為妄語
不食而言食　是則為妄語　彼尚無出家　況復受具足
不知隱覆說　是則為妄語　彼尚無出家　況復受具足
我不越一法　而汝越無量　速向天中天　悔除虛妄語
尒時樹神以偈難言
汝以何因緣　說我是卑趣　未離毗舍遮　何能知男女
尒時央掘魔羅以偈荅言
譬如轉輪王　弥寶莊嚴座　臭狗暫臥上　還至不淨處

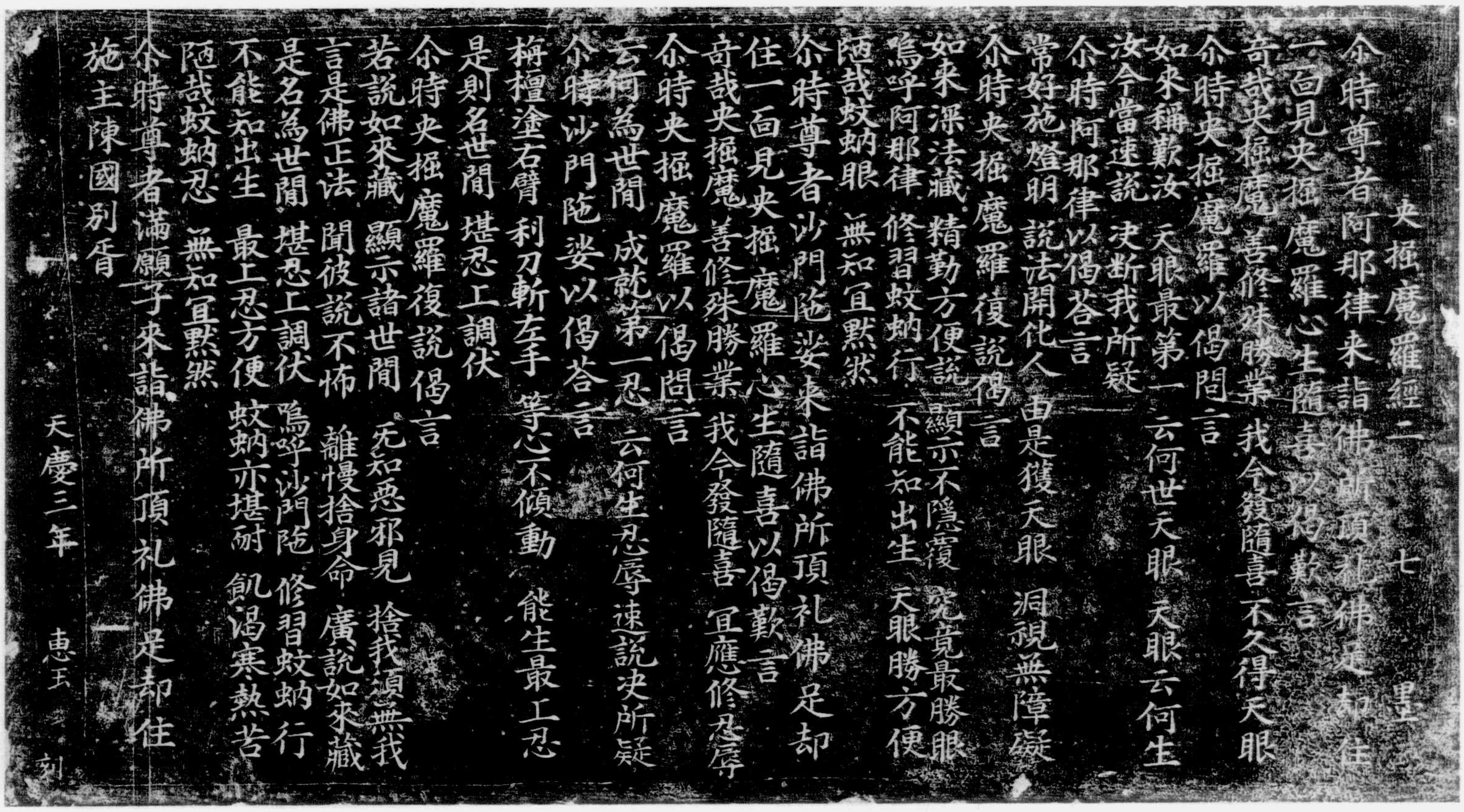


央掘魔羅經二　五　墨
汝以卑陋性　暫遊方便法　還復處女身　縱心五欲樂
汝今應方便　速捨女狗身　莫取男女相　當修空寂法
修習空法已　疾得男子性
尒時尊者舍利弗大目揵連猶如鵝王以神
通力乘虛而来　来至佛所頂禮佛足却住一面
見央掘魔羅心生隨喜[illegible]大目連以偈歎言
起哉勇慧士　善修殊勝業　宜速隨佛去　出家修淨戒
與諸梵行者　来虛至祇園　願佛時哀許　出家受具足
普令諸世間　一切共瞻仰　陵虛猶鵝王　明淨如滿月
尒時央掘魔羅以偈問言
云何世神通　云何神通本　神力第一尊　速說斷我疑
尒時大目揵連以偈荅言
若人修淨捨　常施履屣乘　比丘持淨戒　遠離不習近
如是二因緣　疾獲神通力
尒時央掘魔羅復說偈言
烏呼大目連　修習蚊蚋行　不能分別知　第一眞實通
蚊蚋乘空来　無知冝黙然
常行自他利　願速安衆生　如是修方便　疾獲上神通
安慰說法者　或時遭苦難　捨身為救護　疾獲上神通
我今當速行　廣度諸群生　至于祇陁林　當得大神通
如是無限量　所謂摩訶行　無量復無邊　所謂諸如来
尒時央掘魔羅說此偈已即復說偈問舍利
弗言
云何舍利弗　世間大智慧　智慧從何生　速說決所疑
尒時舍利弗以偈荅言
善護持五戒　能成大智慧　命終更受身　智惠常俱生
名聞遠流布　智慧不傾動
施主陳國別胥　天慶三年



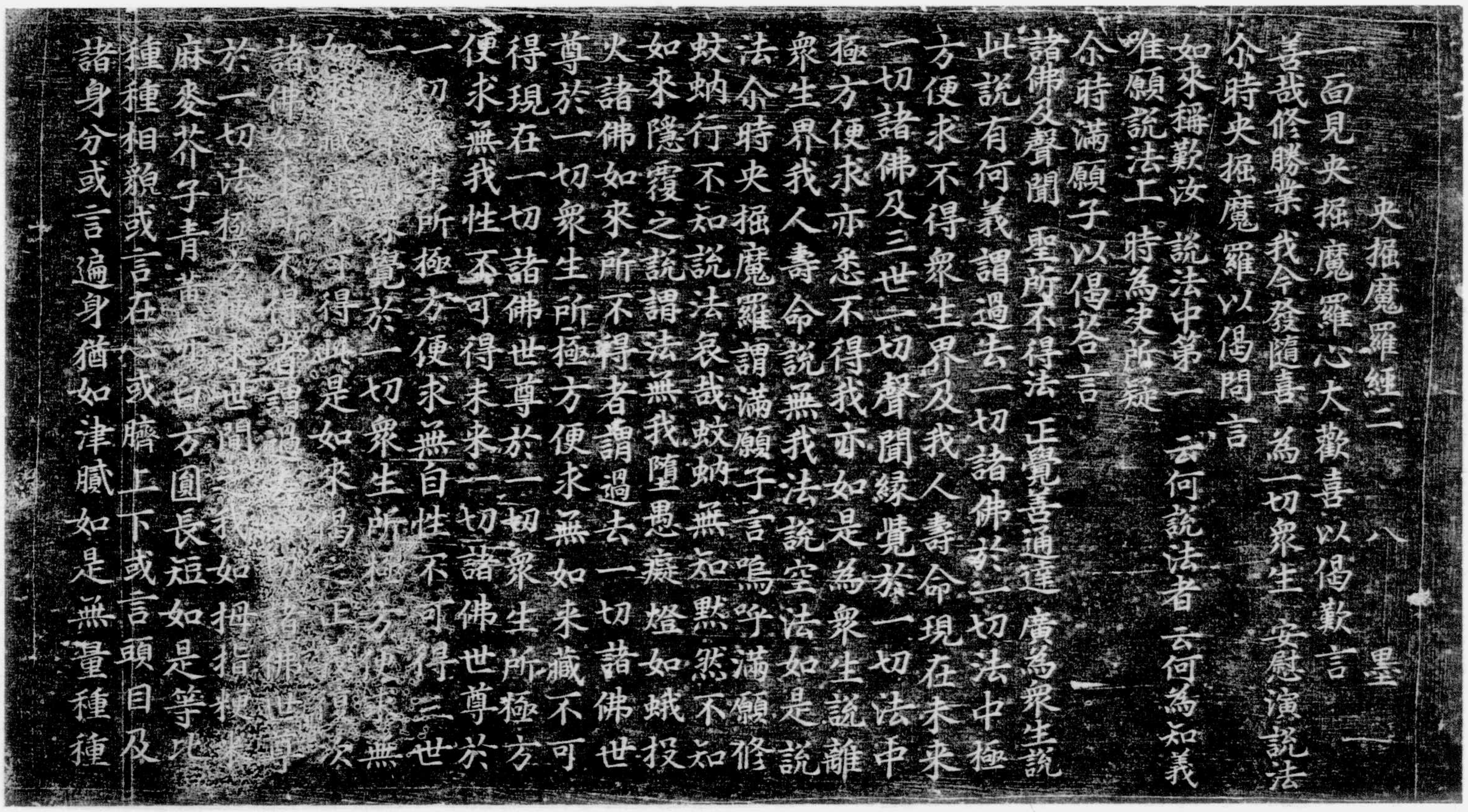
央掘魔羅經二　六　墨
尒時央掘魔羅復說偈言
佛說常不滅　從是生大慧　佛說大智慧　從是說法生
嗚呼舍利弗　修習蚊蚋行　不能分別知　眞實智慧義
陋哉蚊蚋慧　無知冝黙然
尒時尊者阿難來詣佛所頂礼佛足却住一面
見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言
善哉央掘魔　以修殊勝業　我今發隨喜　速誦九部經
尒時央掘魔羅以偈問言
如來稱歎汝　多聞最第一　云何世多聞　多聞從何生
尒時阿難以偈荅言
誦習九部經　離慳為人說　從是獲多聞　摠持不思議
尒時央掘魔羅復說偈言
歎說諸如來　畢竟常不滅　是名為世間　第一最多聞
嗚呼阿難陁　修習蚊蚋行　不能分別知　多聞所入門
陋哉蚊蚋持　無知冝黙然
尒時尊者羅睺羅來詣佛所頂礼佛足却住
一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言
善哉央掘魔　已修勝功德　我今發隨喜　敬戒速受持
尒時央掘魔羅以偈問言
如來稱歎汝　恭敬戒第一　云何為世間　恭敬於淨戒
如是佛愛子　速說決我疑
尒時羅睺羅以偈荅言
一切佛所說　專心恭敬持　是則為世間　第一恭敬戒
尒時央掘魔羅復說偈言
若說諸如来　世間第一常　是名為世間　最上恭敬戒
嗚呼羅睺羅　修習蚊蚋行　不能知第一　眞實恭敬戒
陋哉蚊蚋敬　無知冝[illegible]

塔下五六三



央掘魔羅經二　七　墨

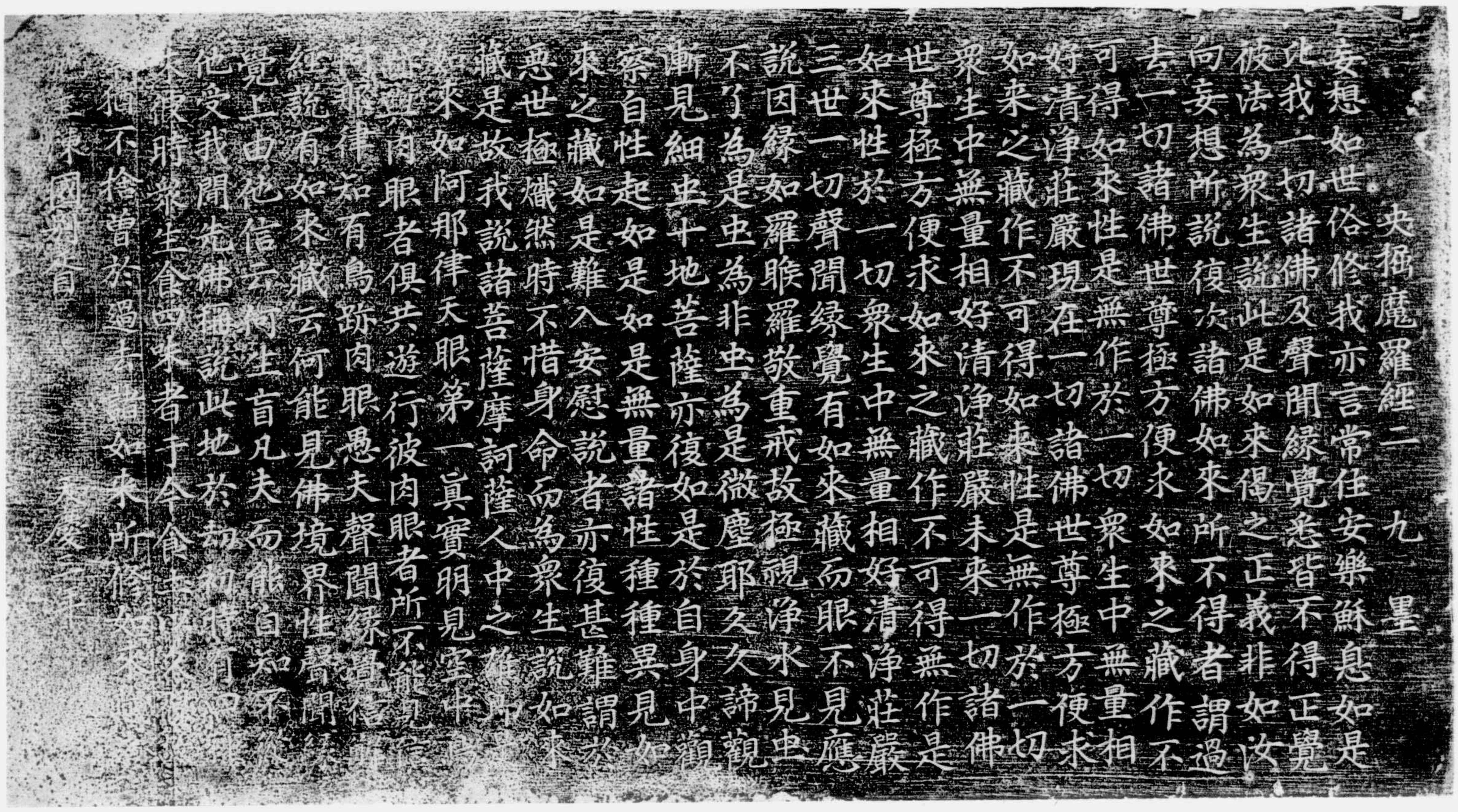
尒時尊者阿那律来詣佛所頂礼佛足却住
一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言
奇哉央掘魔善修殊勝業　我今發隨喜　不久得天眼
尒時央掘魔羅以偈問言
如来稱歎汝　天眼最第一　云何世天眼　天眼云何生
汝今當速說　決斷我所疑
尒時阿那律以偈荅言
常好施燈明　說法開化人　由是獲天眼　洞視無障礙
如来深法藏　精勤方便說　顯示不隱覆　究竟最勝眼
尒時央掘魔羅復說偈言
嗚呼阿那律　修習蚊蚋行　不能知出生　天眼勝方便
陋哉蚊蚋眼　無知宜默然
尒時尊者沙門陁娑来詣佛所頂礼佛足却
住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言
奇哉央掘魔善修殊勝業　我今發隨喜　宜應修忍辱
尒時央掘魔羅以偈問言
云何為世間　成就第一忍　云何生忍辱　速說決所疑
尒時沙門陁娑以偈荅言
栴檀塗右臂　利刀斬左手　等心不傾動　能生最工忍
是則名世間　堪忍工調伏
尒時央掘魔羅復說偈言
若說如来藏　顯示諸世間　无知惡邪見　捨我須無我
言是佛正法　聞彼說不怖　離慢捨身命　廣說如来藏
是名為世間　堪忍工調伏　嗚呼沙門陁　修習蚊蚋行
不能知出生　最上忍方便　蚊蚋亦堪耐　飢渴寒熱苦
陋哉蚊蚋忍　無知宜默然
尒時尊者滿願子来詣佛所頂礼佛足却住
施主陳國別胥
天慶三年　惠玉　刻



央掘魔羅經二　八　墨

一面見央掘魔羅心大歡喜以偈歎言
善哉修勝業　我今發隨喜　為一切衆生　安慰演說法
尒時央掘魔羅以偈問言
如来稱歎汝　說法中第一　云何說法者　云何為知義
唯願說法上　時為決所疑
尒時滿願子以偈荅言
諸佛及聲聞　聖所不得法　正覺善通達　廣為衆生說
此說有何義　謂過去一切諸佛於一切法中極
方便求不得衆生界及我人壽命現在未来
一切諸佛及三世一切聲聞緣覺於一切法中
極方便求亦悉不得我亦如是為衆生說離
衆生界我人壽命說無我法說空法如是說
法尒時央掘魔羅謂滿願子言嗚呼滿願修
蚊蚋行不知說法衰哉蚊蚋無知默然不知
如来隱覆之說謂法無我墮愚癡燈如蛾投
火諸佛如来所不得者謂過去一切諸佛世
尊於一切衆生所極方便求無如来藏不可
得現在一切諸佛世尊於一切衆生所極方
便求無我性不可得未来一切諸佛世尊於
一切衆生所極方便求無自性不可得三世
一切聲聞緣覺於一切衆生所極方便求無
如来藏[illegible]不可得此是如来偈之正說復次
諸佛如来所不得者謂過去一切諸佛世尊
於一切法極方便求世間之我如拇指梗米
麻麥芥子青黃赤白方圓長短如是等比
種種相貌或言在心或臍上下或言頭目及
諸身分或言遍身猶如津膩如是無量種種

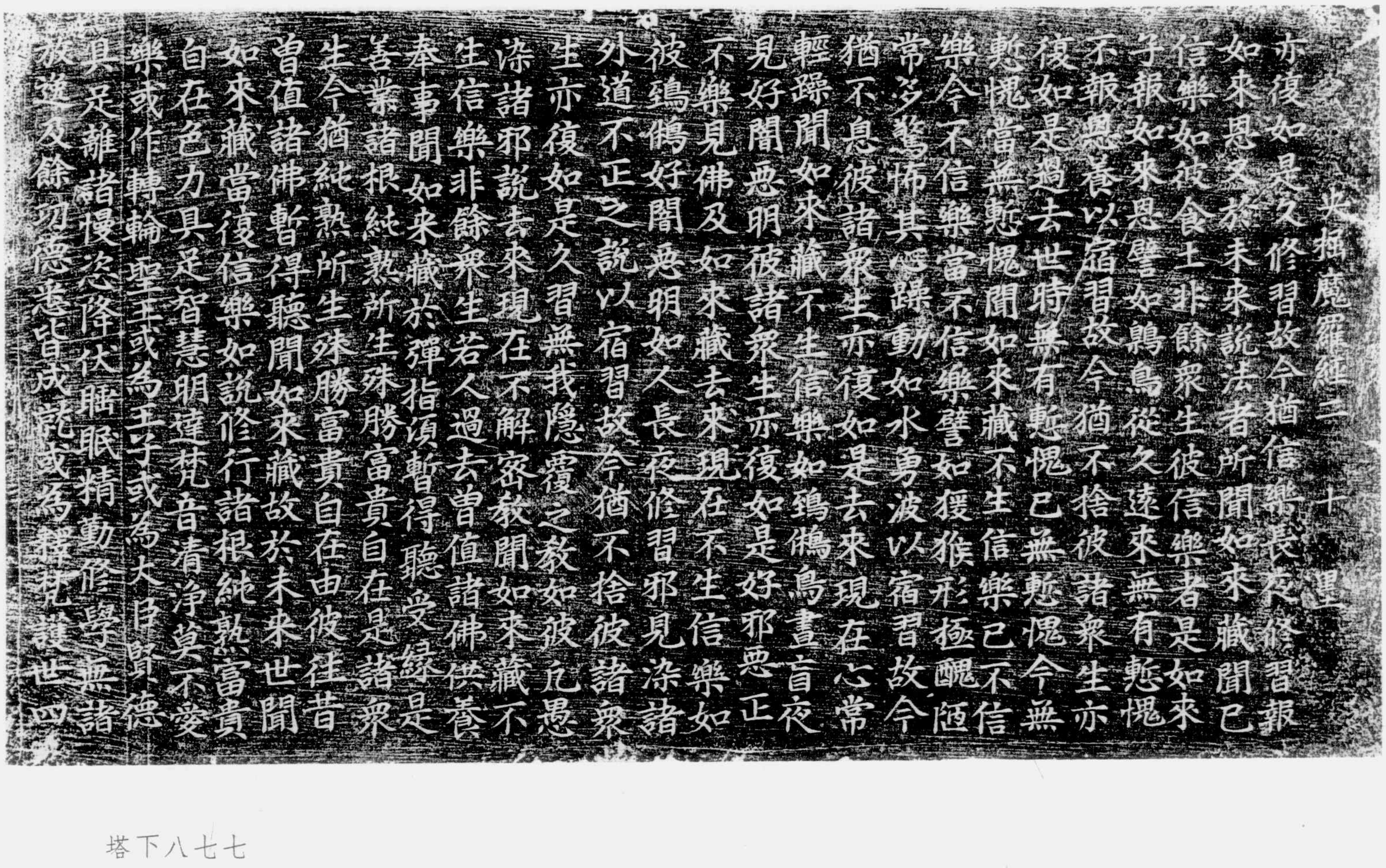
塔下三九八



央掘魔羅經二　九　墨

妄想如世俗修我亦言常住安樂蘇息如是比我一切諸佛及聲聞緣覺悉皆不得正覺彼法為衆生說此是如來偈之正義非如汝向妄想所說復次諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得如來性是無作於一切衆生中無量相好清淨莊嚴現在一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得如來性是無作於一切衆生中無量相好清淨莊嚴未來一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得無作是如來性於一切衆生中無量相好清淨莊嚴三世一切聲聞緣覺有如來藏而眼不見應說因緣如羅睺羅敬重戒故極視淨水見虫不了為是虫為非虫為是微塵耶久久諦觀漸見細虫十地菩薩亦復如是於自身中觀察自性起如是如是無量諸性種種異見如來之藏如是難入安慰說者亦復甚難謂於悪世極熾然時不惜身命而為衆生說如來藏是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄[illegible]來如阿那律天眼第一眞實明見空中[illegible]與肉眼者俱共遊行彼肉眼者所不能見[illegible]阿那律知有鳥跡肉眼愚夫聲聞緣覺信經說有如來藏云何能見佛境界性聲聞緣覺上由他信云何生盲凡夫而能自知不從他受我聞先佛稱說此地於劫初時有[illegible]來復時衆生食四味者于今食[illegible]猶不捨曾於過去諸如來所修如來[illegible]

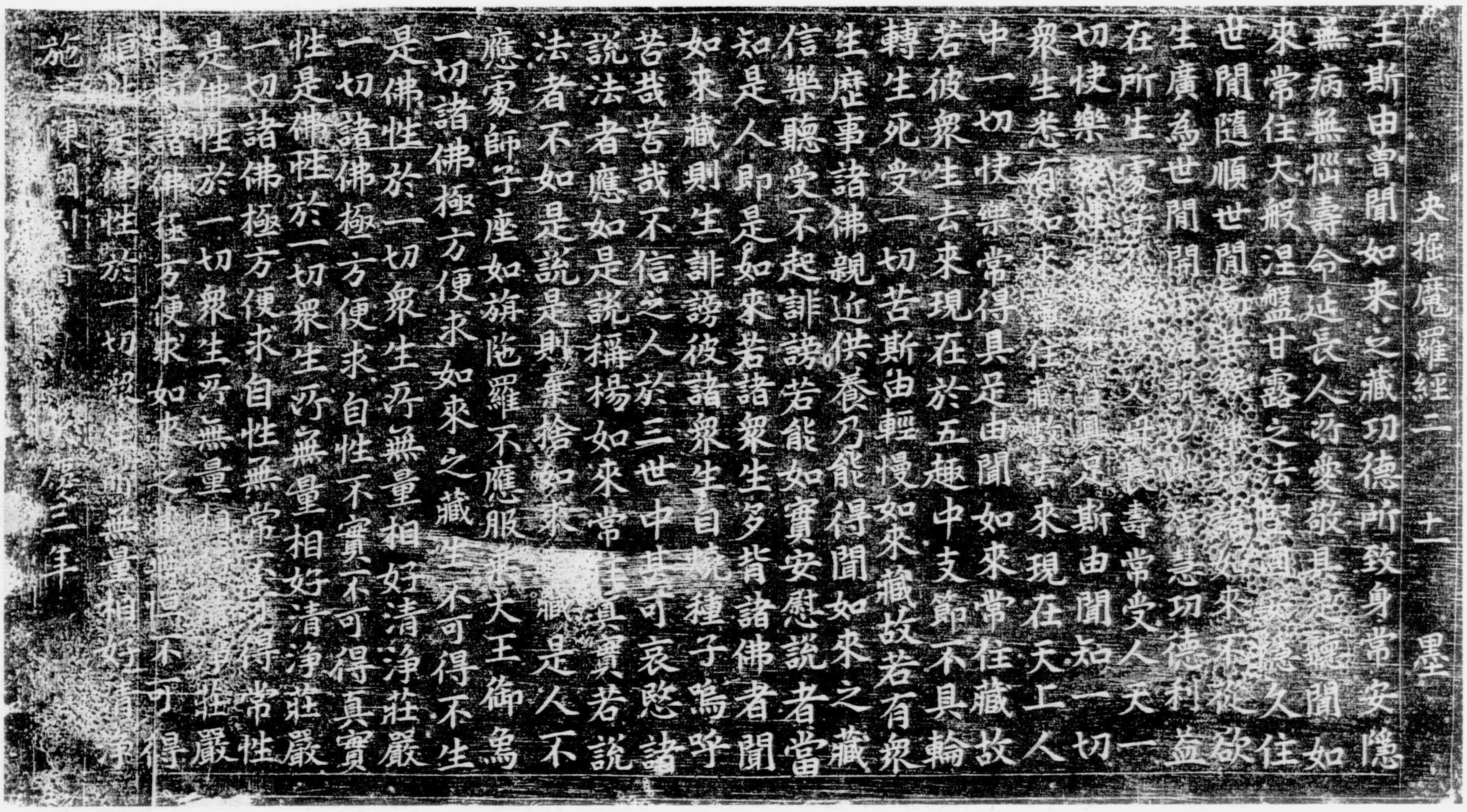
主陳國劉肖　大慶三年



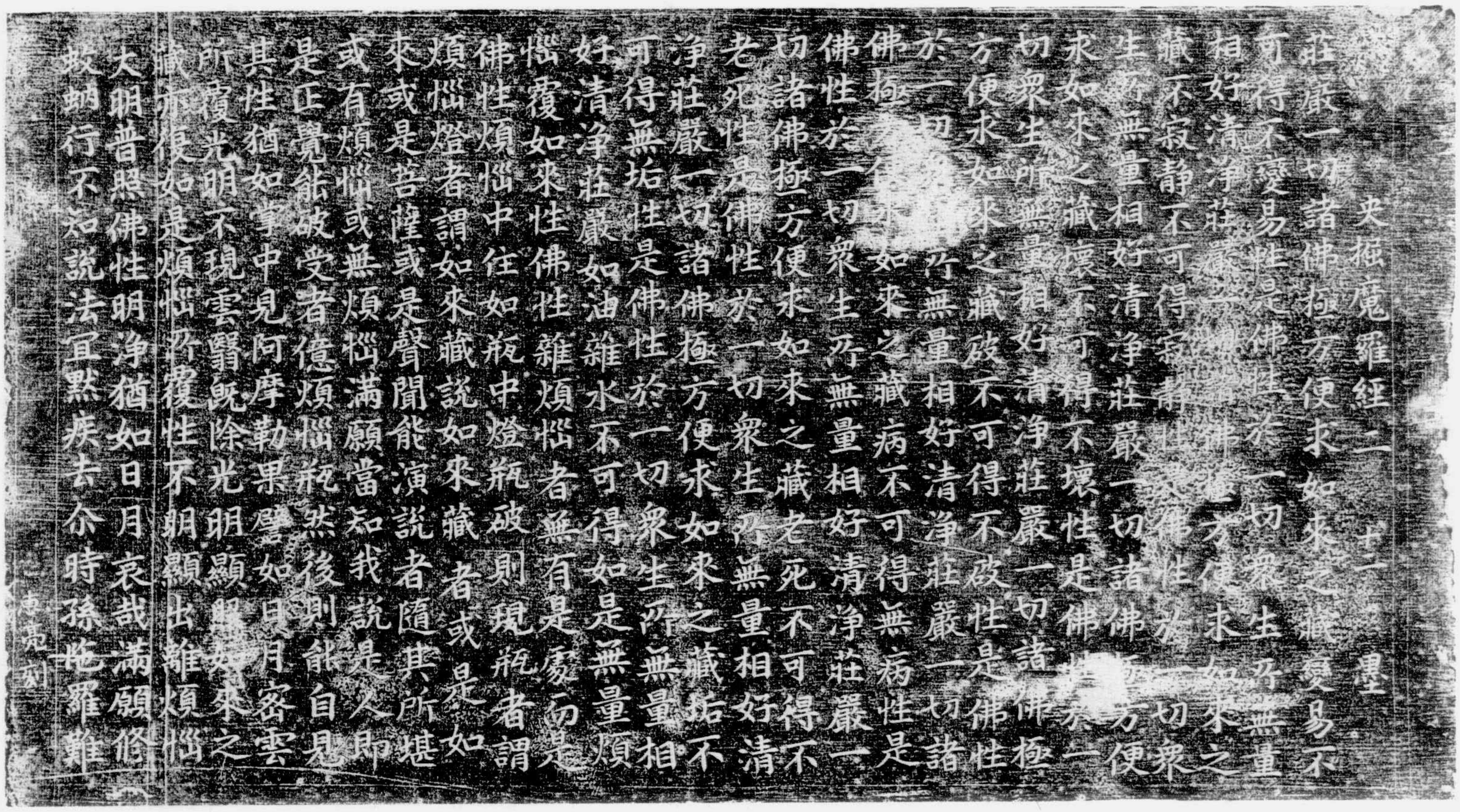
央掘魔羅經二　十　墨

亦復如是久修習故今猶信樂長夜修習報如來恩久於未來說法者所聞如來藏聞已信樂如彼食土非餘衆生彼信樂者是如來子報如來恩譬如鵜鳥從久遠來無有慙愧不報恩養以宿習故今猶不捨彼諸衆生亦復如是過去世時無有慙愧已無慙愧今無慙愧當無慙愧聞如來藏不生信樂已不信樂今不信樂當不信樂譬如獲猴形極醜陋常多驚怖其心躁動如水鳥波以宿習故今猶不息彼諸衆生亦復如是去來現在心常輕躁聞如來藏不生信樂如鵄鵂鳥晝盲夜見好闇惡明彼諸衆生亦復如是好邪惡正不樂見佛及如來藏去來現在不生信樂如彼鵄鵂好闇惡明如人長夜修習邪見染諸外道不正之說以宿習故今猶不捨彼諸衆生亦復如是久習無我隱覆之教如彼凡愚染諸邪說去來現在不解密教聞如來藏不生信樂非餘衆生若人過去曾值諸佛供養奉事聞如來藏於彈指頃暫得聽受緣是善業諸根純熟所生殊勝富貴自在是諸衆生今猶純熟所生殊勝富貴自在由彼往昔曾值諸佛暫得聽聞如來藏故於未來世聞如來藏當復信樂如說修行諸根純熟富貴自在色力具足智慧明達梵音清淨莫不愛樂或作轉輪聖王或為王子或為大臣賢德具足離諸慢恣降伏睡眠精勤修學無諸放逸及餘功德悉皆成就或為釋梵護世四

塔下八七七

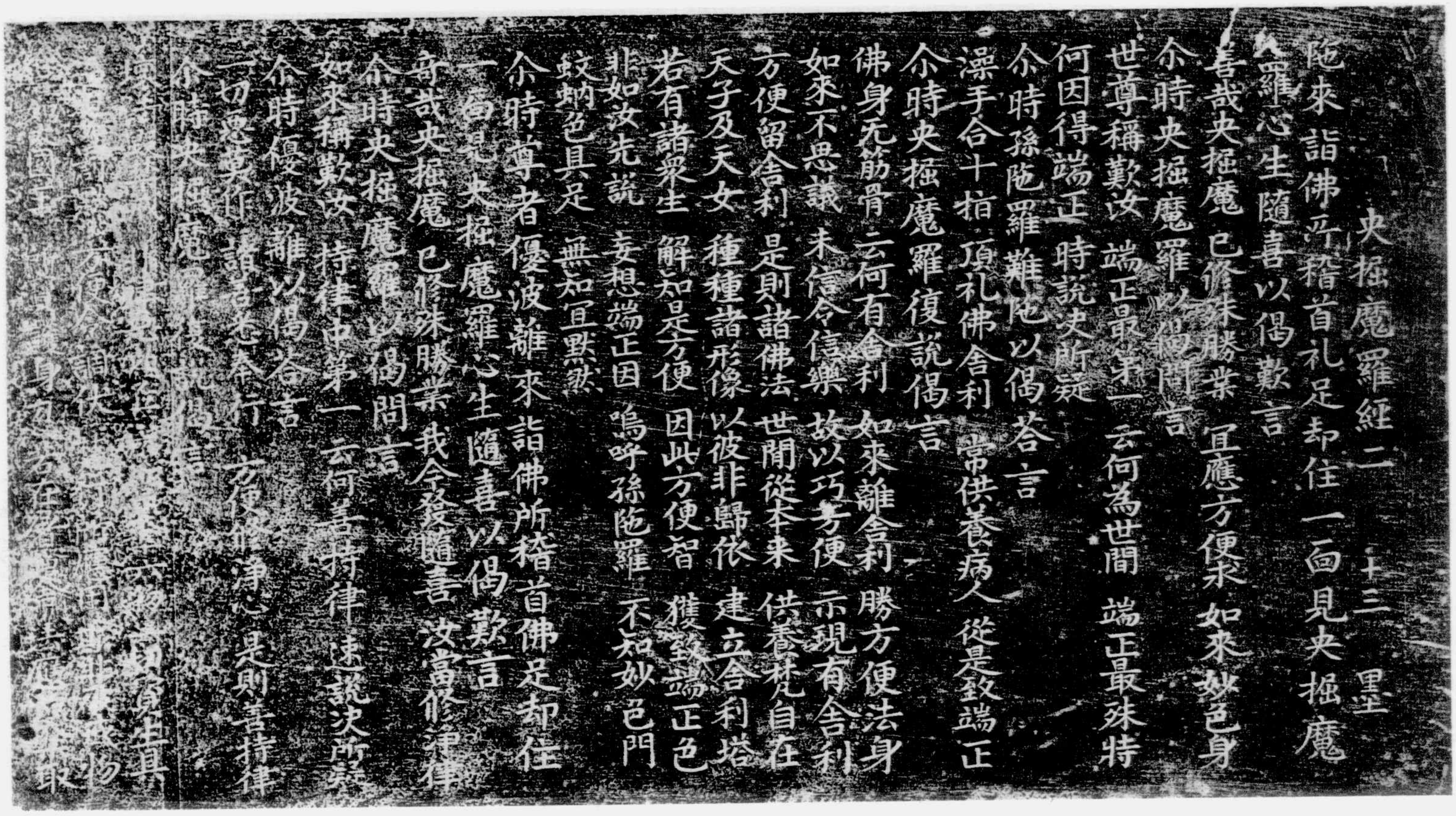


央掘魔羅經二　十二　墨
王斯由曾聞如來之藏功德所致身常安隱
無病無惱壽命延長人所愛敬具足聽聞如
來常住大般涅槃甘露之法[illegible]久住
世間隨順世間聞[illegible]如來不從欲
生廣為世間聞[illegible]慧功德利益
在所生處[illegible]長壽常受人天一
切快樂[illegible]足斯由聞知一切
衆生悉有如來[illegible]住藏故去來現在天上人
中一切快樂常得具是由聞如來常住藏故
若彼衆生去來現在於五趣中支節不具輪
轉生死受一切苦斯由輕慢如來藏故若有衆
生歷事諸佛親近供養乃能得聞如來之藏
信樂聽受不起誹謗若能如實安慰說者當
知是人即是如來若諸衆生多背諸佛者聞
如來藏則生誹謗彼諸衆生自燒種子為爭
苦哉苦哉不信之人於三世中甚可哀愍諸
說法者應如是說稱揚如來常住真實若說
法者不如是說是則棄捨如來[illegible]藏是人不
應處師子座如旃陀羅不應服[illegible]大王御象
一切諸佛極方便求如來之藏[illegible]不可得不生
是佛性於一切衆生所無量相好清淨莊嚴
一切諸佛極方便求自性不實不可得真實
性是佛性於一切衆生所無量相好清淨莊嚴
一切諸佛極方便求自性無常不可得常性
是佛性於一切衆生所無量相[illegible]淨莊嚴
一切諸佛極方便求如來之[illegible]不可得
恒此是佛性於一切[illegible]所無量相好清淨
施[illegible]陳國[illegible]慶三年



央掘魔羅經二　十三　墨
莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏變易不
可得不變易性是佛性於一切衆生所無量
相好清淨莊嚴[illegible]方便求如來之
藏不寂靜不可得寂靜[illegible]佛性於一切衆
生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛[illegible]方便
求如來之藏壞不可得不壞性是佛性於一
切衆生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極
方便求如來之藏破不可得不破性是佛性
於一[illegible]所無量相好清淨莊嚴一切諸
佛極[illegible]如來之藏病不可得無病性是
佛性於一切衆生所無量相好清淨莊嚴一
切諸佛極方便求如來之藏老死不可得不
老死性是佛性於一切衆生所無量相好清
淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏垢不
可得無垢性是佛性於一切衆生所無量相
好清淨莊嚴如油雜水不可得如是無量煩
惱覆如來性佛性雜煩惱者無有是處何是
佛性煩惱中住如瓶中燈瓶破則現瓶者謂
煩惱燈者謂如來藏說如來藏者或是如
來或是菩薩或是聲聞能演說者隨其所堪
或有煩惱或無煩惱滿願當知我說是人即
是正覺能破受者億煩惱瓶然後則能自見
其性猶如掌中見阿摩勒果譬如日月密雲
所覆光明不現雲翳既除光明顯照如來之
藏亦復如是煩惱所覆性不明顯出離煩惱
大明普照佛性明淨猶如日月哀哉滿願修
蚑蚋行不知說法宜默疾去尔時孫陀羅難
[illegible]陳亮刻

塔下五六二



央掘魔羅經二　十三　垔

陁來詣佛所稽首礼足却住一面見央掘魔

羅心生隨喜以偈歎言

善哉央掘魔已修殊勝業　宜應方便求　如來妙色身

尒時央掘魔羅以偈問言

世尊稱歎汝　端正最第一　云何為世間　端正最殊特

何因得端正　時説決所疑

尒時孫陁羅難陁以偈荅言

澡手合十指　頂礼佛舍利　常供養病人　從是致端正

尒時央掘魔羅復説偈言

佛身无筋骨　云何有舍利　如來離舍利　勝方便法身

如來不思議　未信令信樂　故以巧方便　示現有舍利

方便留舍利　是則諸佛法　世間從本來　供養梵自在

天子及天女　種種諸形像　以彼非歸依　建立舍利塔

若有諸衆生　解知是方便　因此方便智　獲致端正色

非如汝先説　妄想端正因　嗚呼孫陁羅　不知妙色門

蚊蚋色具足　無知宜默然

尒時尊者優波離來詣佛所稽首佛足却住

一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央掘魔　已修殊勝業　我今發隨喜　汝當修淨律

尒時央掘魔羅以偈問言

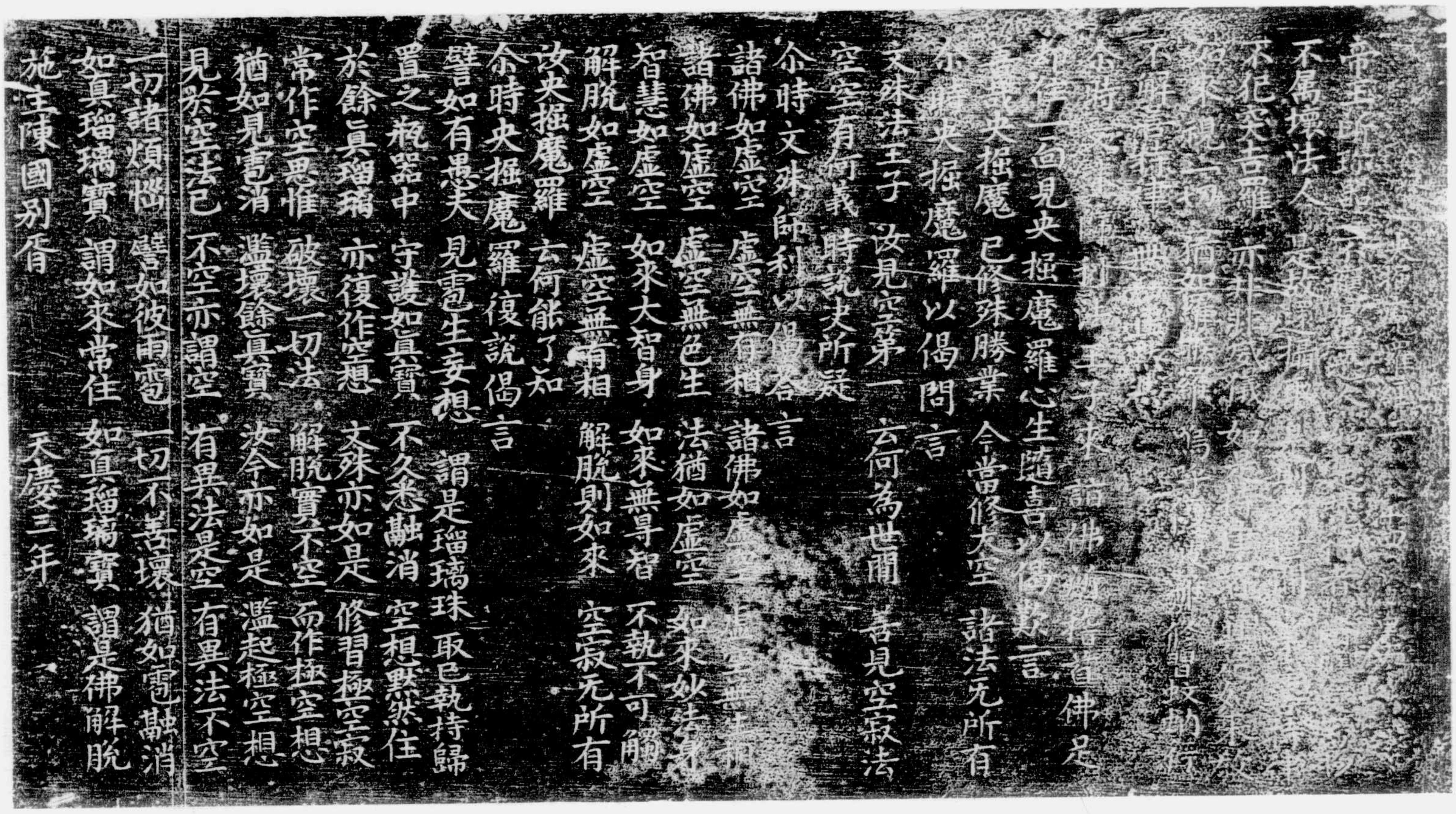
如來稱歎汝　持律中第一　云何善持律　速説決所疑

尒時優波離以偈荅言

一切惡莫作　諸善悉奉行　方便修淨心　是則善持律

尒時央掘魔羅復説偈言

[illegible]



[illegible]

尒時[illegible]法王子來詣佛所稽首佛足

却住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

善哉央掘魔　已修殊勝業　今當修大空　諸法无所有

尒時央掘魔羅以偈問言

文殊法王子　汝見空第一　云何為世間　善見空寂法

空空有何義　時説決所疑

尒時文殊師利以偈荅言

諸佛如虛空　虛空無有相　諸佛如虛空　虛空無[illegible]相

諸佛如虛空　虛空無色生　法猶如虛空　如來妙法身

智慧如虛空　如來大智身　如來無导智　不執不可觸

解脱如虛空　虛空無有相　解脱則如來　空寂无所有

汝央掘魔羅　云何能了知

尒時央掘魔羅復説偈言

譬如有愚夫　見雹生妄想　謂是瑠璃珠　取已執持歸

置之瓶器中　守護如真寶　不久悉融消　空想默然住

於餘真瑠璃　亦復作空想　文殊亦如是　修習極空寂

常作空思惟　破壞一切法　解脱實不空　而作極空想

猶如見雹消　濫壞餘真寶　汝今亦如是　濫起極空想

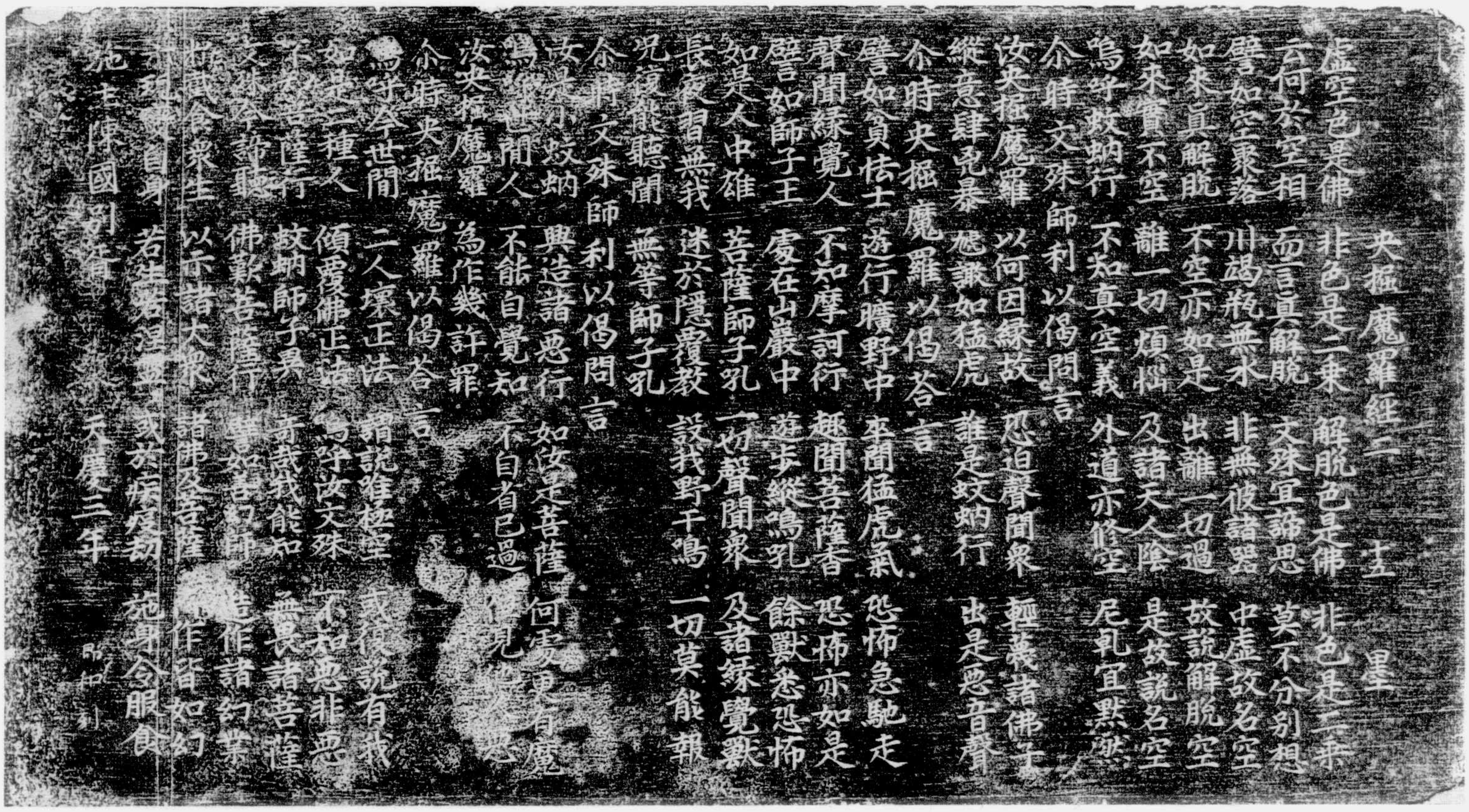
見於空法已　不空亦謂空　有異法是空　有異法不空

一切諸煩惱　譬如彼雨雹　一切不善壞　猶如雹融消

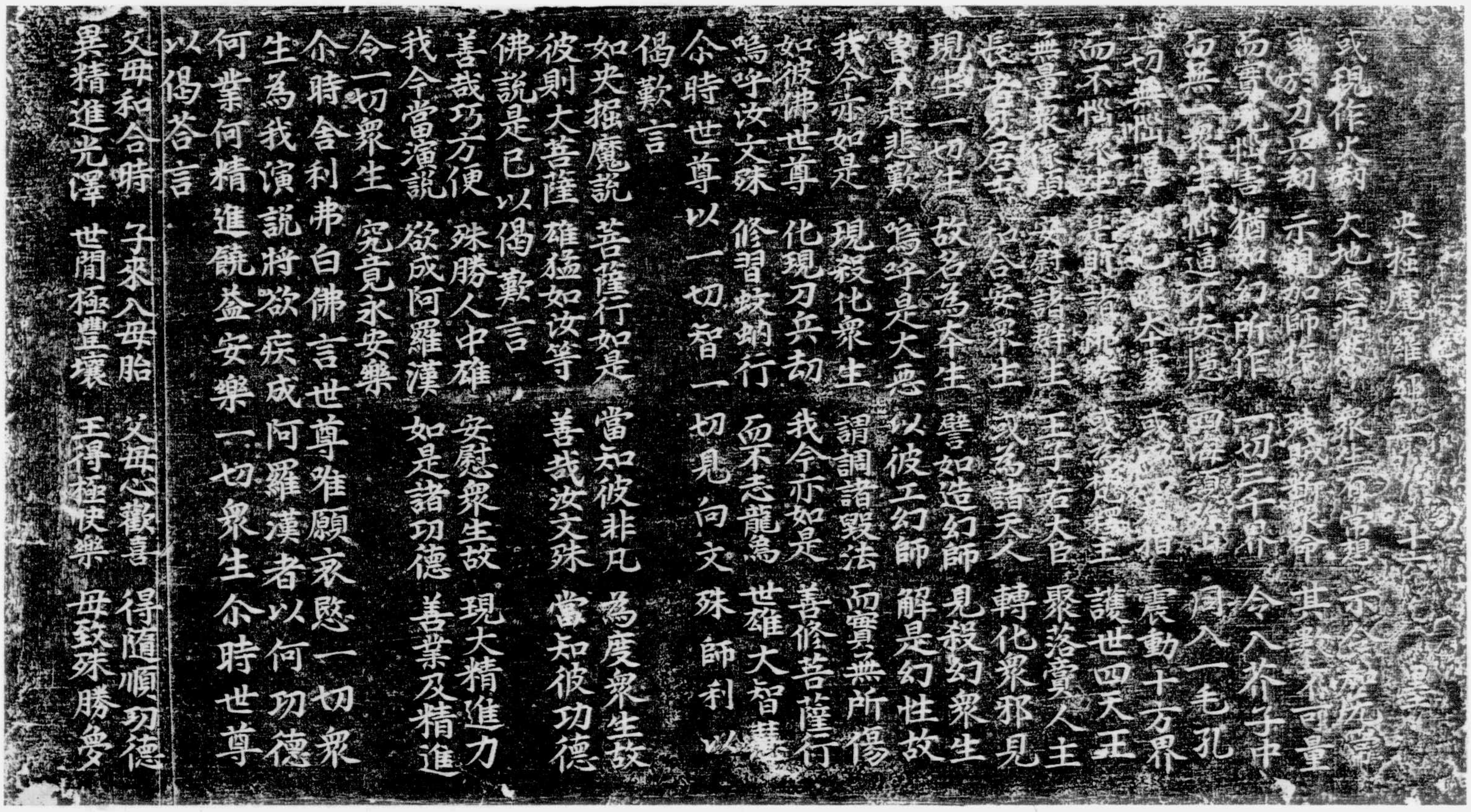
如真瑠璃寶　謂如來常住　如真瑠璃寶　謂是佛解脱

施主陳國別胥　天慶三年

塔下一三〇六

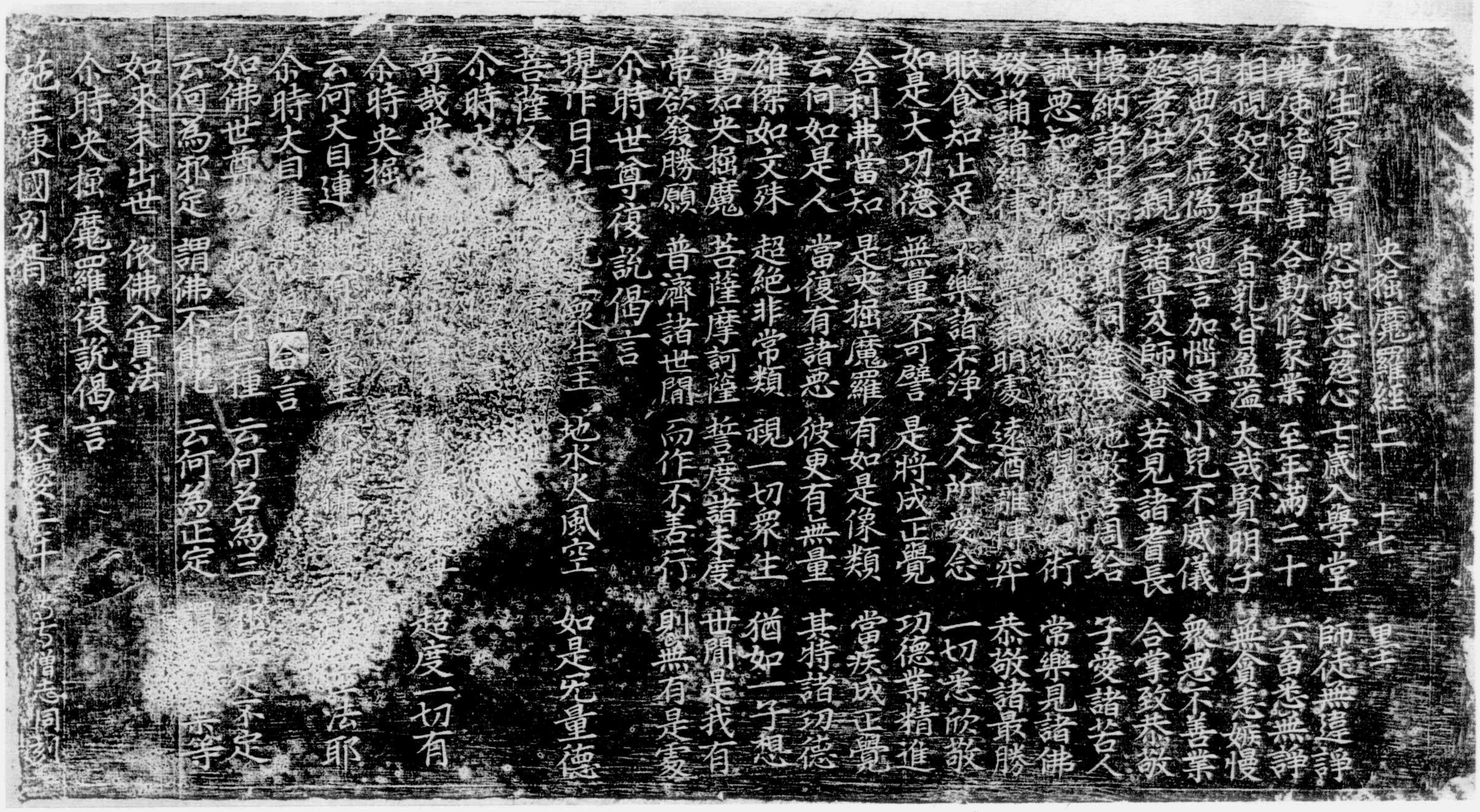


央掘魔羅經二　十五　星
虛空色是佛　非色是二乘　解脫色是佛　非色是二乘
云何於空相　而言真解脫　文殊宜諦思　莫不分別想
譬如空聚落　川竭瓶無水　非無彼諸器　中虛故名空
如來真解脫　不空亦如是　出離一切過　故說解脫空
如來實不空　離一切煩惱　及諸天人陰　是故說名空
嗚呼蚊蚋行　不知真空義　外道亦修空　尼乾宜默然
尒時文殊師利以偈問言
汝央掘魔羅　以何因緣故　恐迫聲聞衆　輕蔑諸佛子
縱意肆兇暴　麁獷如猛虎　離是蚊蚋行　出是惡音聲
尒時央掘魔羅以偈荅言
譬如負怯士　遊行曠野中　卒聞猛虎氣　恐怖急馳走
聲聞緣覺人　不知摩訶衍　趣聞菩薩香　恐怖亦如是
譬如師子王　處在山巖中　遊步縱鳴吼　餘獸悉恐怖
如是人中雄　菩薩師子吼　一切聲聞衆　及諸緣覺獸
長夜習無我　迷於隱覆教　設我野干鳴　一切莫能報
況復能聽聞　無等師子吼
尒時文殊師利以偈問言
汝於小蚊蚋　興造諸惡行　如汝是菩薩　何處更有魔
嗚呼世間人　不能自覺知　不自省己過　但見他人過
汝央掘魔羅　為作幾許罪
尒時央掘魔羅以偈荅言
嗚呼今世間　二人壞正法　謂說唯極空　或復說有我
如是二種人　傾覆佛正法　嗚呼汝文殊　不知惡非惡
不知菩薩行　蚊蚋師子異　奇哉我能知　無畏諸菩薩
文殊今諦聽　佛歎菩薩行　譬如善幻師　造作諸幻業
揣識食衆生　以示諸大衆　諸佛及菩薩　所作皆如幻
示現[illegible]自身　若生若涅槃　或於疾疫劫　施身令服食
施主陳國別脩　天慶三年　邵仲刊

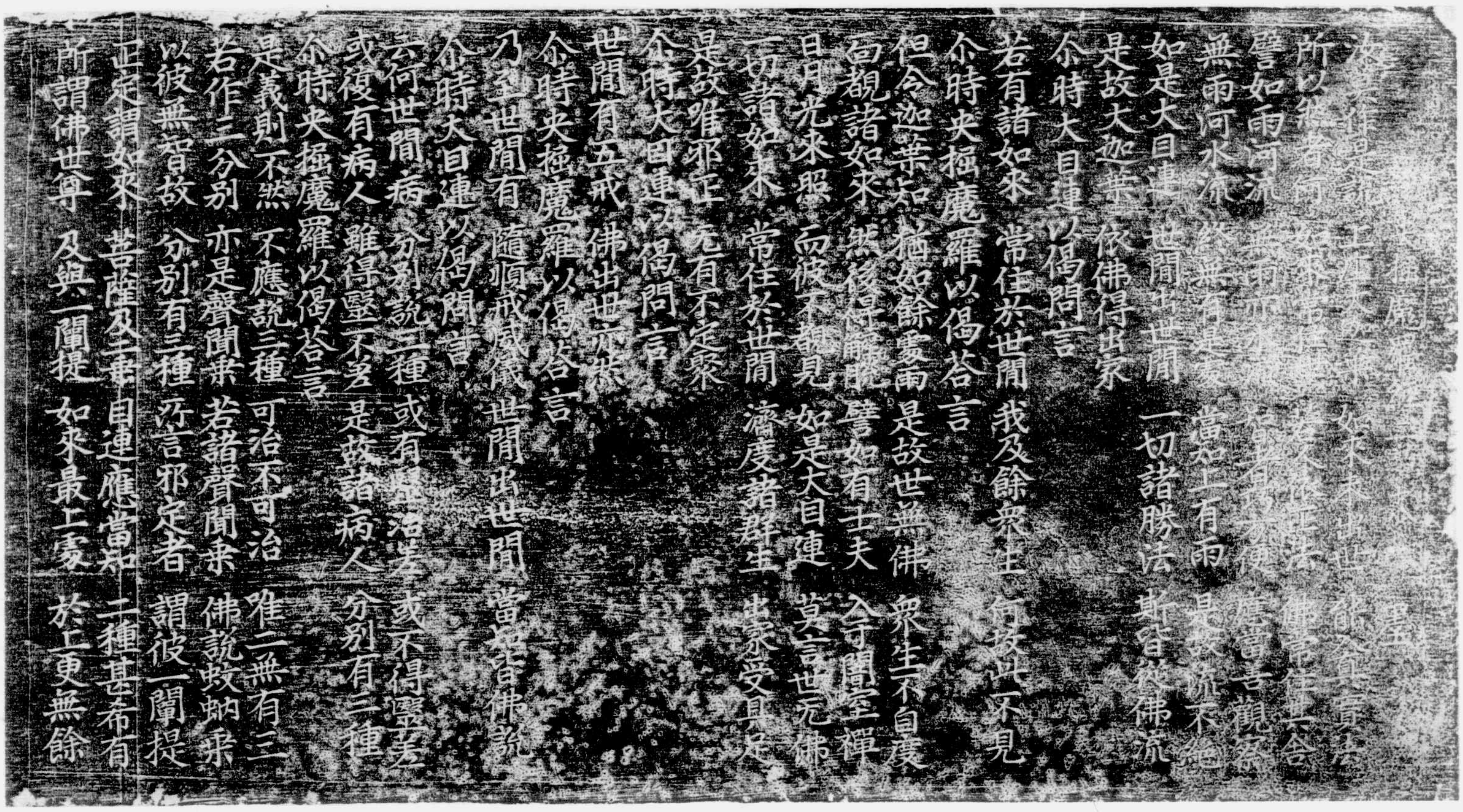


央掘魔羅經二　十六　星
或現作火劫　大地悉洞然　衆生作常想　示[illegible]常
或示刀兵劫　示現如師子　殘賊斷壽命　其數不可量
而實無惱害　猶如幻所作　一切三千界　令入芥子中
而無一衆生　惱逼不安隱　四海須彌山　同入一毛孔
一切無惱害　[illegible]　或[illegible]相　震動十方界
而不惱衆生　是則諸佛法　或為梵天主　護世四天王
無量衆僕類　安慰諸群生　王子若大臣　聚落覓人主
長者及居士　和合安衆生　或為諸天人　轉化衆邪見
現生一切生　故名為本生　譬如造幻師　見殺幻衆生
曾不起悲歎　嗚呼是大惡　以彼工幻師　解是幻性故
我今亦如是　現殺化衆生　謂調諸毀法　而實無所傷
如彼佛世尊　化現刀兵劫　我今亦如是　善修菩薩行
嗚呼汝文殊　修習蚊蚋行　而不志龍象　世雄大智慧
尒時世尊以一切智一切見向文殊師利以
偈歎言
如央掘魔說　菩薩行如是　當知彼非凡　為度衆生故
彼則大菩薩　雄猛如汝等　善哉汝文殊　當知彼功德
佛說是已以偈歎言
善哉巧方便　殊勝人中雄　安慰衆生故　現大精進力
我今當演說　欲成阿羅漢　如是諸功德　善業及精進
令一切衆生　究竟永安樂
尒時舍利弗白佛言世尊唯願哀愍一切衆
生為我演說將欲疾成阿羅漢者以何功德
何業何精進饒益安樂一切衆生尒時世尊
以偈荅言
父母和合時　子來入母胎　父母心歡喜　得隨順功德
異精進光澤　世間極豐壤　王得極快樂　毋致殊勝受

塔下九五三

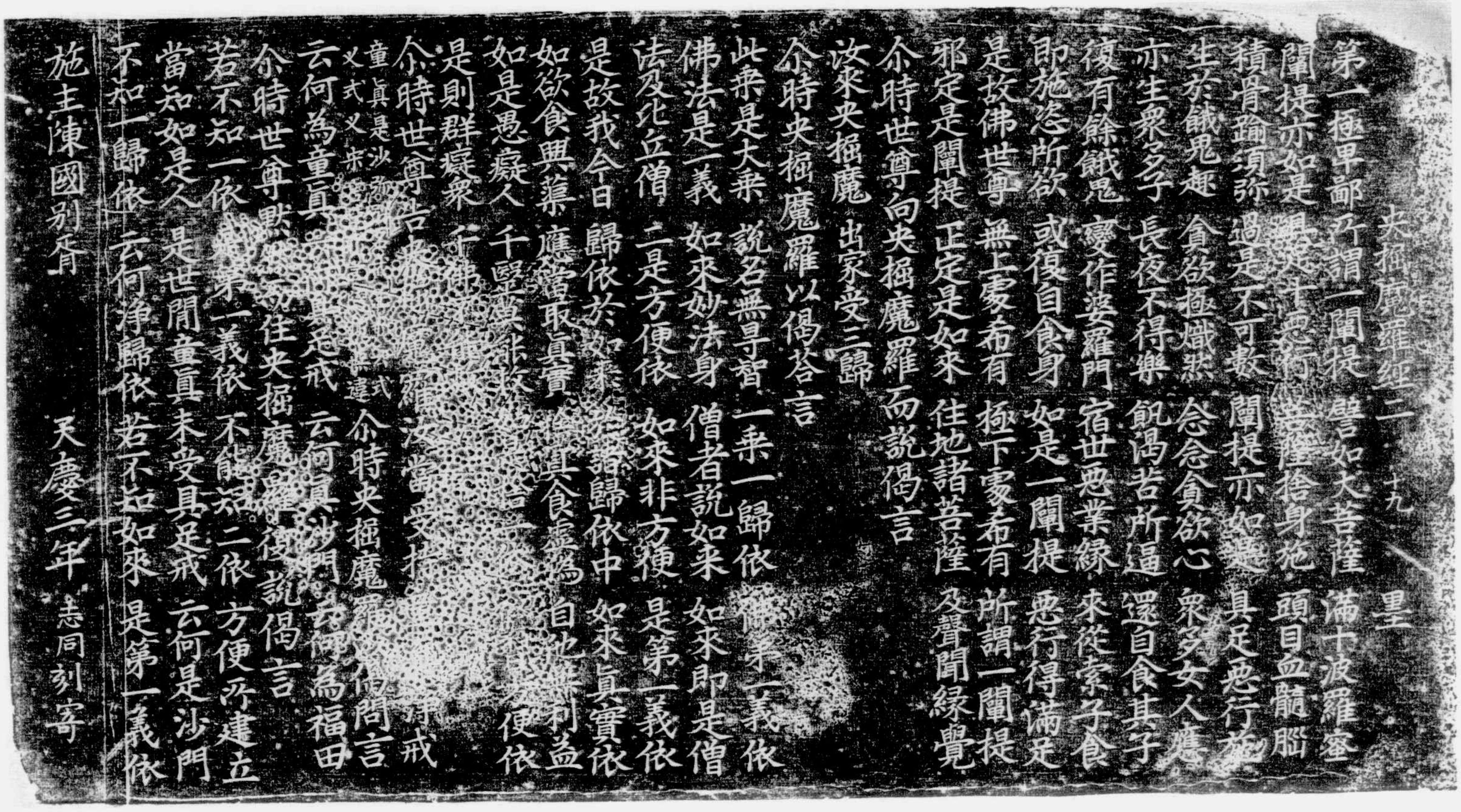


央掘魔羅經二　十七　畢
子生家巨富　怨敵悉慈心　七歲入學堂　師徒無違諍
僕使皆歡喜　各勤修家業　至年滿二十　六畜悉無諍
相視如父母　香乳皆盈溢　大哉賢明子　無貪恚嫉慢
諂曲及虛偽　過言加惱害　小兒不威儀　衆惡不善業
慈孝供二親　諸尊及師寶　若見諸耆長　合掌致恭敬
懷納諸中年　如同[illegible]　[illegible]施敬[illegible]同給　子愛諸苦人
識惡知慚愧　[illegible]不[illegible]術　常樂見諸佛
務誦諸經律　[illegible]明處　遠酒離博弈　恭敬諸最勝
眠食知止足　不樂諸不淨　天人所愛念　一切悉欣敬
如是大功德　無量不可譬　是將成正覺　功德業精進
舍利弗當知　是央掘魔羅　有如是像類　當疾成正覺
云何如是人　當復有諸惡　彼更有無量　其將諸功德
雄傑如文殊　超絕非常類　視一切衆生　猶如一子想
當知央掘魔　菩薩摩訶薩　普度諸未度　世間是我有
常欲發勝願　普濟諸世間　而作不善行　則無有是處
尒時世尊復說偈言
現作日月天　[illegible]衆生主　地水火風空　如是无量德
菩薩人[illegible]
尒時大[illegible]
奇哉央[illegible]　超度一切有
尒時央掘[illegible]
云何大目連　[illegible]法耶
尒時大目連[illegible]言
如佛世尊[illegible]有三種　云何名為三　[illegible]不定
云何為邪定　謂佛不能化　云何為正定　謂[illegible]等
如來未出世　依佛入實法
尒時央掘魔羅復說偈言
施主東國別循　天慶三年[illegible]僧志同刻

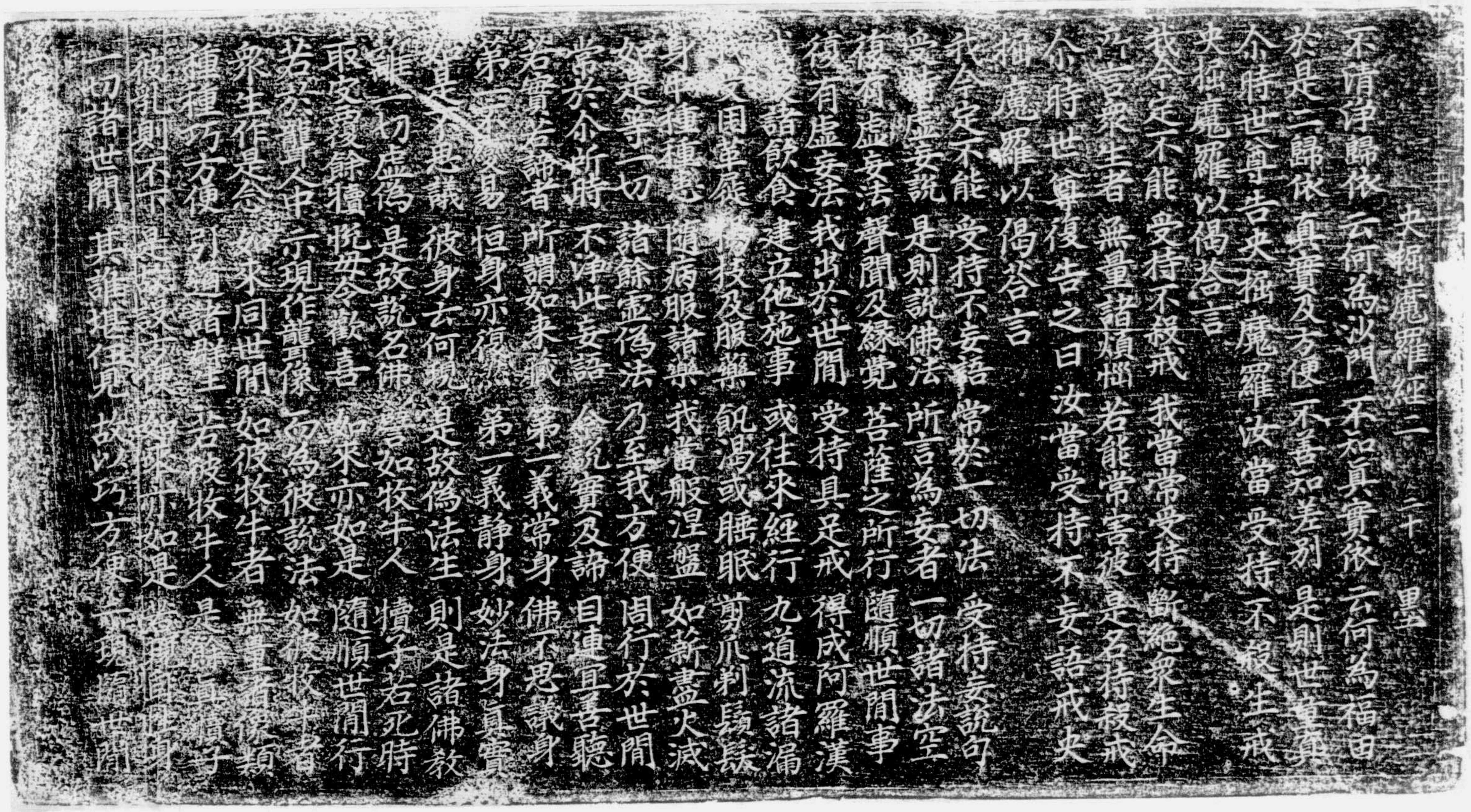


[illegible]
所以[illegible]者何　如來[illegible]法　佛常住[illegible]
譬如雨河流　無雨亦[illegible]　[illegible]善觀察
無雨河水流　終無有是處　當知上有雨　是故流不絕
如是大目連　世間出世間　一切諸勝法　斯皆從佛流
是故大迦葉　依佛得出家
尒時大目連以偈問言
若有諸如來　常住於世間　我及餘衆生　何故此不見
尒時央掘魔羅以偈答言
但令迦葉知　猶如餘處雨　是故世無佛　衆生不自度
而覩諸如來　然後得解脫　譬如有士夫　入于闇室禪
日月光來照　而彼不覩見　如是大目連　莫言世无佛
一切諸如來　常住於世間　濟度諸群生　出家受具足
是故唯邪正　无有不定衆
尒時大目連以偈問言
世間有五戒　佛出世亦然
尒時央掘魔羅以偈答言
乃至世間有　隨順戒威儀　世間出世間　當皆佛說
尒時大目連以偈問言
云何世間病　分別說二種　或有[illegible]治差　或不得瘳差
或復有病人　雖得毉不差　是故諸病人　分別有三種
尒時央掘魔羅以偈答言
是義則不然　不應說三種　可治不可治　唯二無有三
若作二分別　亦是聲聞乘　若諸聲聞乘　佛說蚑蚋乘
以彼無智故　分別有三種　所言邪定者　謂彼一闡提
正定謂如來　菩薩及二乘　目連應當知　二種甚希有
所謂佛世尊　及與一闡提　如來最上處　於上更無餘

塔下四〇〇

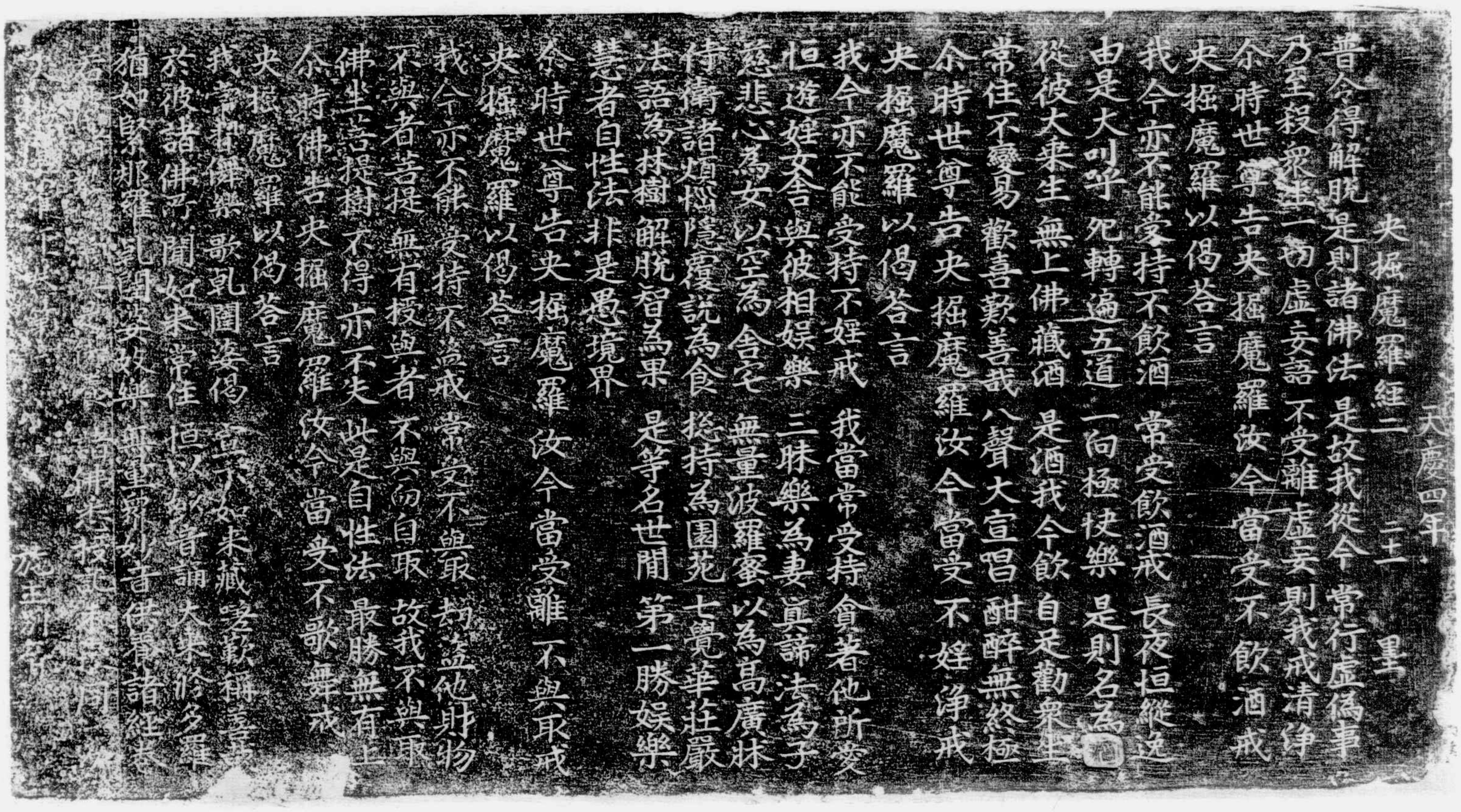


央掘魔羅經二　十九　墨
第一極卑鄙所謂一闡提　譬如大菩薩　滿十波羅蜜
闡提亦如是　具足十惡行　菩薩捨身施　頭目血髓腦
積骨踰須弥　過是不可數　闡提亦如是　具足惡行施
生於餓鬼趣　貪欲極熾然　念念貪欲心　衆多女人邊
亦生衆多子　長夜不得樂　飢渴苦所逼　還自食其子
復有餘餓鬼　變作婆羅門　宿世惡業緣　來從索子食
即施恣所欲　或復自食身　如是一闡提　惡行得滿足
是故佛世尊　無上最希有　極下最希有　所謂一闡提
邪定是闡提　正定是如來　住地諸菩薩　及聲聞緣覺
尒時世尊向央掘魔羅而說偈言
汝來央掘魔　出家受三歸
尒時央掘魔羅以偈答言
此乘是大乘　說名無上智　一乘一歸依　第一義依
佛法是一義　如來妙法身　僧者說如來　如來即是僧
法及比丘僧　二是方便依　如來非方便　是第一義依
是故我今日　歸依於如來　於諸歸依中　如來真實依
如欲食興蕖　應當取真實　捨真食虛偽　自他無利益
如是愚癡人　千聖莫非救　[illegible]方便依
是則群癡衆　于佛[illegible]
尒時世尊告央掘魔羅　汝當受持淨戒
（童真是沙彌[illegible]式　乂式乂宗[illegible]違）尒時央掘魔羅以偈問言
云何為童真　云何是戒　云何真沙門　云何為福田
尒時世尊默然而住　央掘魔羅復說偈言
若不知一依　第一義依　不能知二依　方便所建立
當知如是人　是世間童真　未受具足戒　云何是沙門
不知一歸依　云何淨歸依　若不知如來　是第一義依
施主陳國別胥　天慶三年　志同刻寄



央掘魔羅經二　二十　墨
不清淨歸依　云何為沙門　不知真實依　云何為福田
於是二歸依　真實及方便　不善知差別　是則世童真
尒時世尊告央掘魔羅　汝當受持不殺生戒
央掘魔羅以偈答言
我今定不能　受持不殺戒　我當常受持　斷絕衆生命
所言衆生者　無量諸煩惱　若能常害彼　是名持殺戒
尒時世尊復告之曰　汝當受持不妄語戒　央
掘魔羅以偈答言
我今定不能　受持不妄語　常於一切法　受持妄說句
受持虛妄說　是則說佛法　所言為妄者　一切諸法空
復有虛妄法　聲聞及緣覺　菩薩之所行　隨順世間事
復有虛妄法　我出於世間　受持具足戒　得成阿羅漢
[illegible]諸飲食　建立他施事　或往來經行　九道流諸漏
[illegible]衣用革屣　楊枝及服藥　飢渴或睡眠　剪爪剃鬚髮
身中種種患　隨病服諸藥　我當般涅槃　如薪盡火滅
如是等一切　諸餘虛偽法　乃至我方便　周行於世間
常於尒所時　不淨此妄語　會說實及諦　目連宜善聽
若實若諦者　所謂如來藏　第一義常身　佛不思議身
第一不變易　恒身亦復然　第一義靜身　妙法身真實
如是不思議　彼身云何現　是故偽法生　則是諸佛教
離一切虛偽　是故說名佛　譬如牧牛人　犢子若死時
取皮覆餘犢　悅母令歡喜　如來亦如是　隨順世間行
若於聾人中　亦現作聾像　而為彼說法　如彼牧牛者
衆生作是念　如來同世間　如彼牧牛者　無量諸犢類
種種巧方便　引導諸群生　若彼牧牛人　是[illegible]子
彼乳則不下　是以設方便　如來亦如是　[illegible]
一切諸世間　其誰堪任見　故以巧方便　亦現隨世間

塔下五六五



天慶四年

央掘魔羅經二　二十一　星

普令得解脫　是則諸佛法　是故我從今　常行虛偽事

乃至殺衆生　一切虛妄語　不受離虛妄　則我戒清淨

尒時世尊告央掘魔羅　汝今當受不飲酒戒

央掘魔羅以偈荅言

我今亦不能　受持不飲酒　常受飲酒戒　長夜恒縱逸

由是大叫呼　死轉遍五道　一向極快樂　是則名爲

從彼大乘生　無上佛藏酒　是酒我今飲　自是勸衆生

常住不變易　歡喜歎善哉　八聲大宣唱　酣醉無終極

尒時世尊告央掘魔羅　汝今當受不婬淨戒

央掘魔羅以偈荅言

我今亦不能　受持不婬戒　我當常受持　貪著他所愛

恒遊婬女舍　與彼相娛樂　三昧樂爲妻　眞諦法爲子

慈悲心爲女　以空爲舍宅　無量波羅蜜　以爲高廣牀

侍衛諸煩惱　隱覆說爲食　總持爲園苑　七覺華莊嚴

法語爲林樹　解脫智爲果　是等名世間　第一勝娛樂

慧者自性法　非是愚境界

尒時世尊告央掘魔羅　汝今當受離不與取戒

央掘魔羅以偈荅言

我今亦不能　受持不盜戒　常受不與取　劫盜他財物

不與者菩提　無有授與者　不與而自取　故我不與取

佛坐菩提樹　不得亦不失　此是自性法　最勝無有上

尒時佛告央掘魔羅　汝今當受不歌舞戒

央掘魔羅以偈荅言

我常樂伎樂　歌乾闥婆偈　宣示如來藏　嗟歎稱善哉

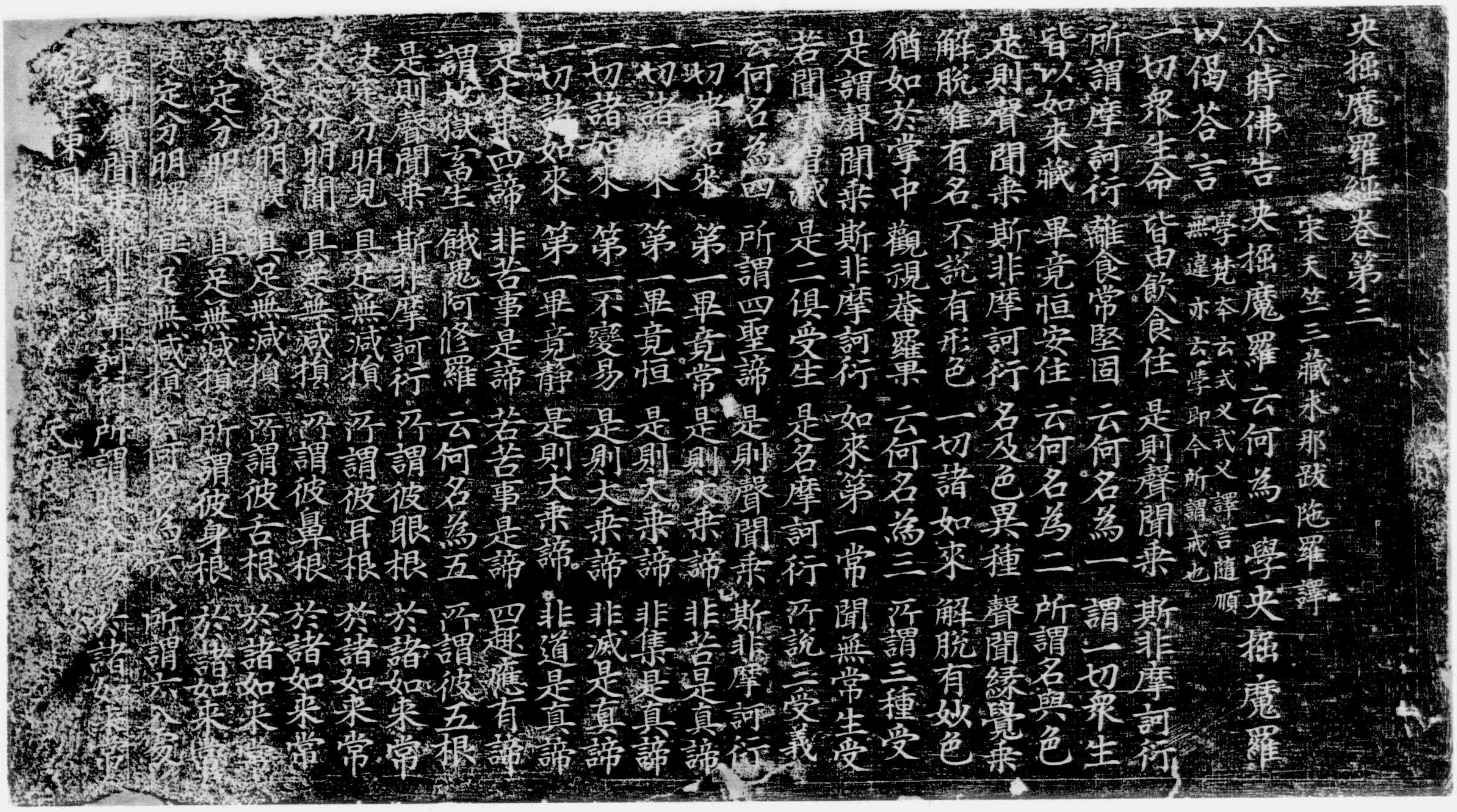
於彼諸佛所　聞如來常住　恒以妙音誦　大乘修多羅

猶如緊那羅　乾闥婆妓樂　無量妙音聲　供養諸經卷

若[illegible]諸佛[illegible]授記[illegible]

大[illegible]羅[illegible]施主[illegible]

塔下六五五

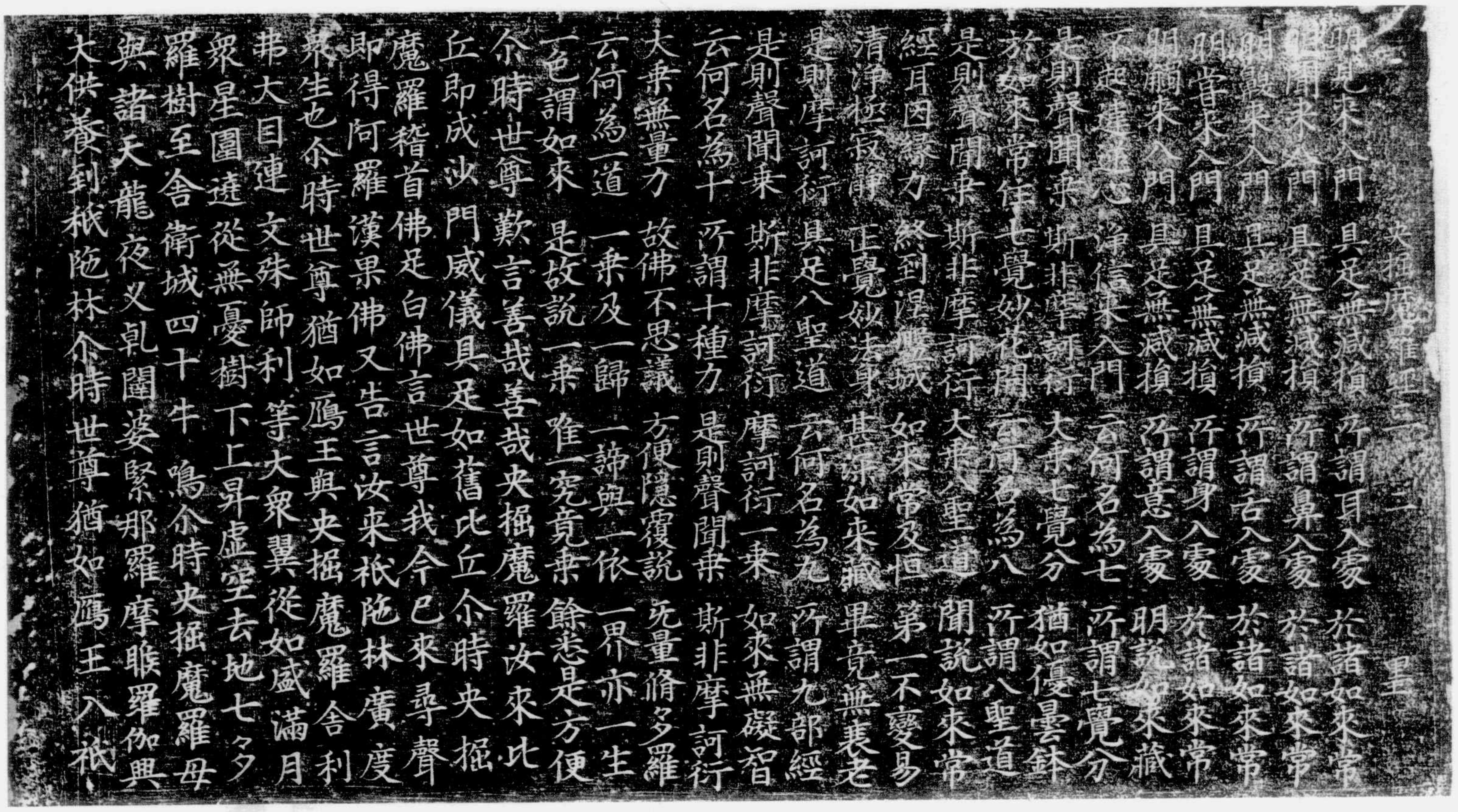


央掘魔羅經卷第三

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

尒時佛告央掘魔羅云何為一學（學梵本云式叉式叉譯言隨順無違亦云學即今所謂戒也）央掘魔羅以偈答言

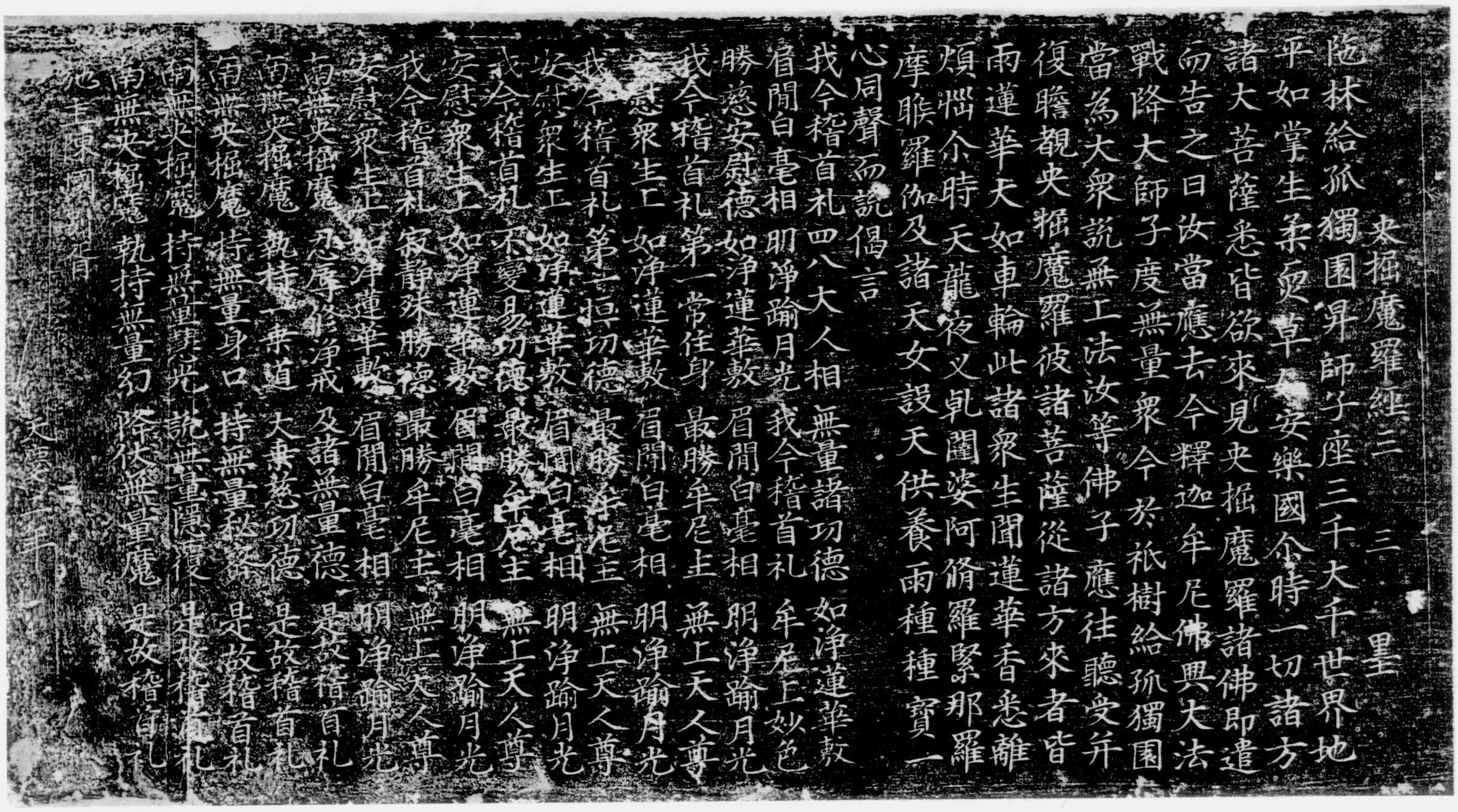
一切衆生命 皆由飲食住 是則聲聞乘 斯非摩訶衍
所謂摩訶衍 離食常堅固 云何名為一 謂一切衆生
皆以如來藏 畢竟恒安住 云何名為二 所謂名與色
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 名及色異種 聲聞緣覺乘
解脫雖有名 不說有形色 一切諸如來 解脫有妙色
猶如於掌中 觀視菴羅果 云何名為三 所謂三種受
是謂聲聞乘 斯非摩訶衍 如來第一常 聞無常生受
若聞於常藏 是二俱受生 是名摩訶衍 所說三受義
云何名為四 所謂四聖諦 是則聲聞乘 斯非摩訶衍
一切諸如來 第一畢竟常 是則大乘諦 非苦是真諦
一切諸如來 第一畢竟恒 是則大乘諦 非集是真諦
一切諸如來 第一不變易 是則大乘諦 非滅是真諦
一切諸如來 第一畢竟靜 是則大乘諦 非道是真諦
是大乘四諦 非苦事是諦 若苦事是諦 四趣應有諦
謂地獄畜生 餓鬼阿修羅 云何名為五 所謂彼五根
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 所謂彼眼根 於諸如來常
決定分明見 具足無減損 所謂彼耳根 於諸如來常
決定分明聞 具足無減損 所謂彼鼻根 於諸如來常
決定分明嗅 具足無減損 所謂彼舌根 於諸如來常
決定分明嘗 具足無減損 所謂彼身根 於諸如來常
決定分明觸 具足無減損 云何名為六 所謂六入處
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 所謂眼入處 於諸如來常
[illegible]



央掘魔羅經三

明見來入門 具足無減損 所謂耳入處 於諸如來常
明聞來入門 具足無減損 所謂鼻入處 於諸如來常
明嗅來入門 具足無減損 所謂舌入處 於諸如來常
明嘗來入門 具足無減損 所謂身入處 於諸如來常
明觸來入門 具足無減損 所謂意入處 於諸如來藏
不起違逆心 淨信來入門 云何名為七 所謂七覺分
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 大乘七覺分 猶如優曇鉢
於如來常住 七覺妙花開 云何名為八 所謂八聖道
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 大乘八聖道 聞說如來常
經耳因緣力 終到涅槃城 如來常及恒 第一不變易
清淨極寂靜 正覺妙法身 甚深如來藏 畢竟無衰老
是則摩訶衍 具足八聖道 云何名為九 所謂九部經
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 摩訶衍一乘 如來無礙智
云何名為十 所謂十種力 是則聲聞乘 斯非摩訶衍
大乘無量力 故佛不思議 方便隱覆說 無量脩多羅
云何為一道 一乘及一歸 一諦與一依 一界亦一生
一色謂如來 是故說一乘 雖一究竟乘 餘悉是方便

尒時世尊歎言善哉善哉央掘魔羅汝來比丘即成沙門威儀具足如舊比丘尒時央掘魔羅稽首佛足白佛言世尊我今已來尋聲即得阿羅漢果佛又告言汝來祇陁林廣度衆生也尒時世尊猶如鴈王與央掘魔羅舍利弗大目連文殊師利等大衆翼從如盛滿月衆星圍遶從無憂樹下上昇虛空去地七多羅樹至舍衛城四十牛鳴尒時央掘魔羅母與諸天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽興大供養到祇陁林尒時世尊猶如鴈王入祇



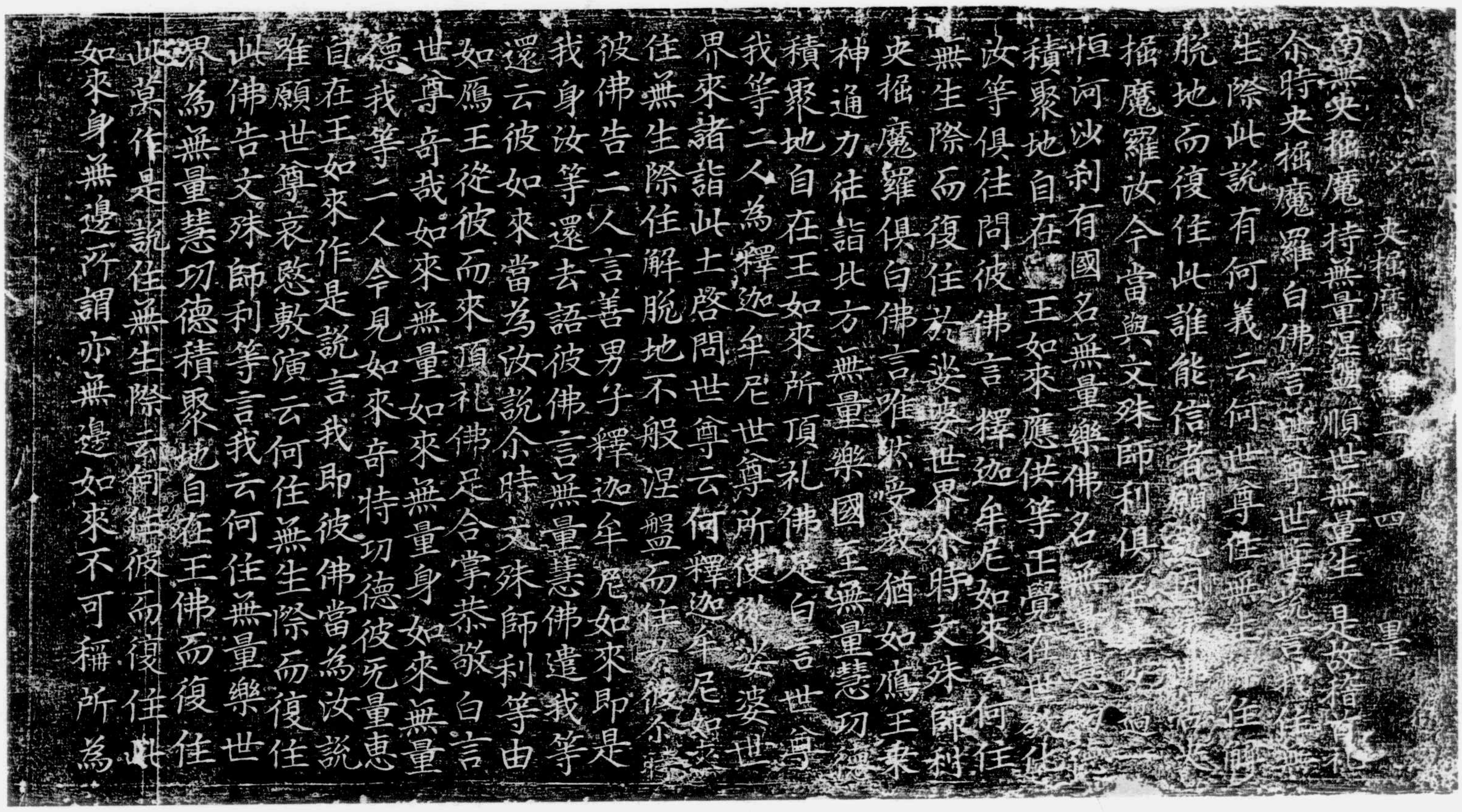
央掘魔羅經三　三　星

隨林給孤獨園昇師子座三千大千世界地平如掌生柔耎草如安樂國尒時一切諸方諸大菩薩悉皆欲來見央掘魔羅諸佛即遣而告之曰汝當應去今釋迦牟尼佛興大法戰降大師子度無量衆今於祇樹給孤獨園當為大衆説無上法汝等佛子應往聽受并復瞻覲央掘魔羅彼諸菩薩從諸方來者皆雨蓮華大如車輪此諸衆生聞蓮華香悉離煩惱尒時天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽及諸天女設天供養雨種種寶一心同聲而説偈言

我今稽首礼　四八大人相　無量諸功德　如淨蓮華敷
眉間白毫相　明淨踰月光　我今稽首礼　牟尼上妙色
勝慈安慰德　如淨蓮華敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　第一常住身　最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生王　如淨蓮華敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　第一恒功德　最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生王　如淨蓮華敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　不變易功德　最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生王　如淨蓮華敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　寂靜殊勝德　最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生王　如淨蓮華敷　眉間白毫相　明淨踰月光
南無央掘魔　忍辱修淨戒　及諸無量德　是故稽首礼
南無央掘魔　執持一乘道　大乘慈功德　是故稽首礼
南無央掘魔　持無量身口　持無量秘密　是故稽首礼
南無央掘魔　持無量明咒　説無量隱覆　是故稽首礼
南無央掘魔　執持無量幻　降伏無量魔　是故稽首礼

施主陳國劉[illegible]

天慶三年

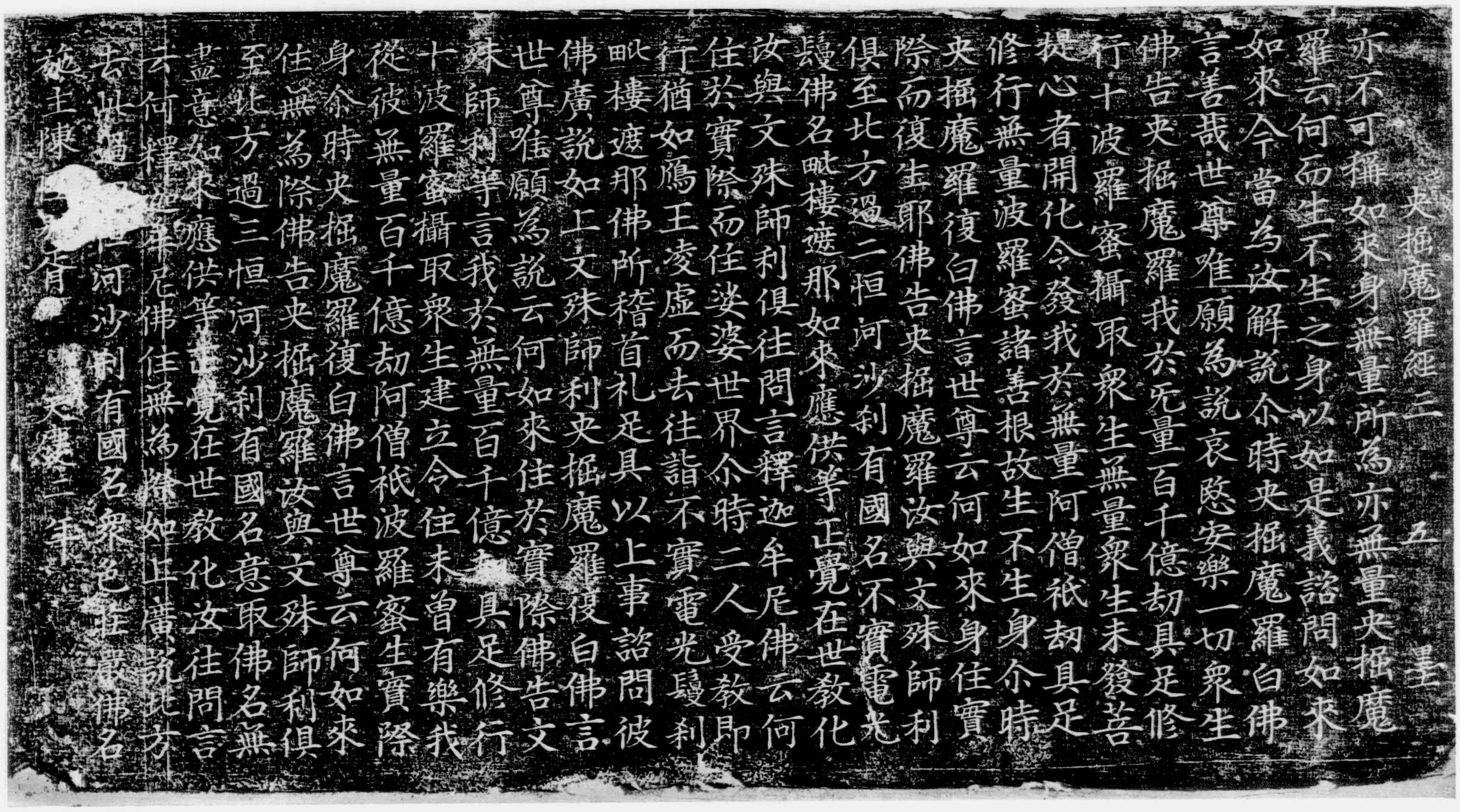


央掘魔羅經三　四　星

南無央掘魔　持無量涅盤　順世無量生　是故稽首礼

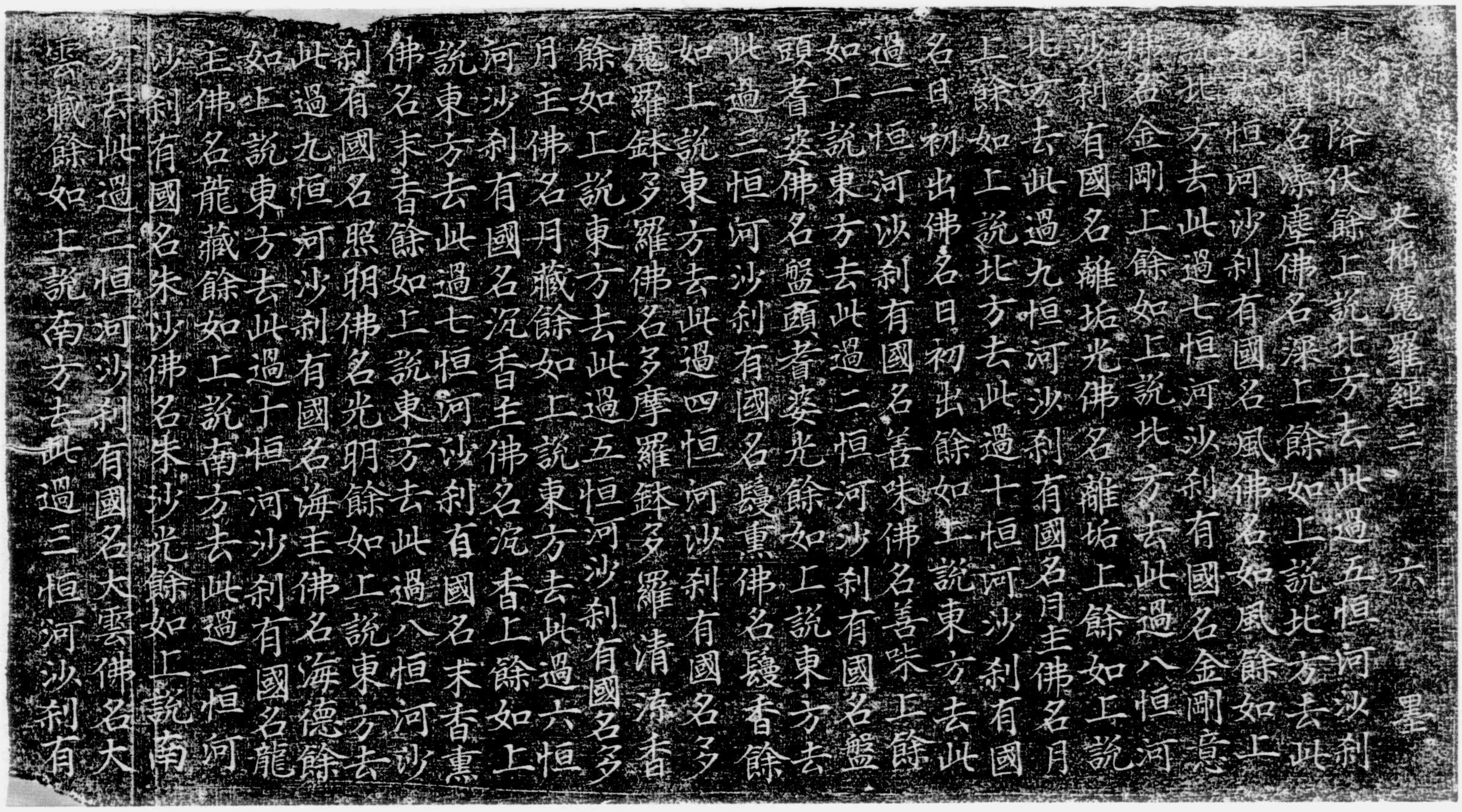
尒時央掘魔羅白佛言世尊世尊説言住無生際此説有何義云何世尊住無生際住脫地而復住此誰能信者願[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]掘魔羅汝今當與文殊師利俱[illegible][illegible][illegible]過[illegible][illegible]恒河沙刹有國名無量樂佛名無量慧功德積聚地自在王如來應供等正覺在世教化汝等俱往問彼佛言釋迦牟尼如來云何住無生際而復住於娑婆世界尒時文殊師利央掘魔羅俱白佛言唯然受教猶如鴈王乘神通力往詣北方無量樂國至無量慧功德積聚地自在王如來所頂礼佛足白言世尊我等二人為釋迦牟尼世尊所使從娑婆世界來諸詣此土啓問世尊云何釋迦牟尼如來住無生際住解脫地不般涅盤而住於彼尒時彼佛告二人言善男子釋迦牟尼如來即是我身汝等還去語彼佛言無量慧佛遣我等還云彼如來當為汝説尒時文殊師利等由如鴈王從彼而來頂礼佛足合掌恭敬白言世尊奇哉如來無量如來無量身如來無量德我等二人今見如來奇特功德彼无量惠自在王如來作是説言我即彼佛當為汝説唯願世尊哀愍敷演云何住無生際而復住此佛告文殊師利等言我云何住無量樂世界為無量慧功德積聚地自在王佛而復住此莫作是説住無生際云何往彼而復住此如來身無邊所謂亦無邊如來不可稱所為

塔下七二九



央掘魔羅經三　五　墨

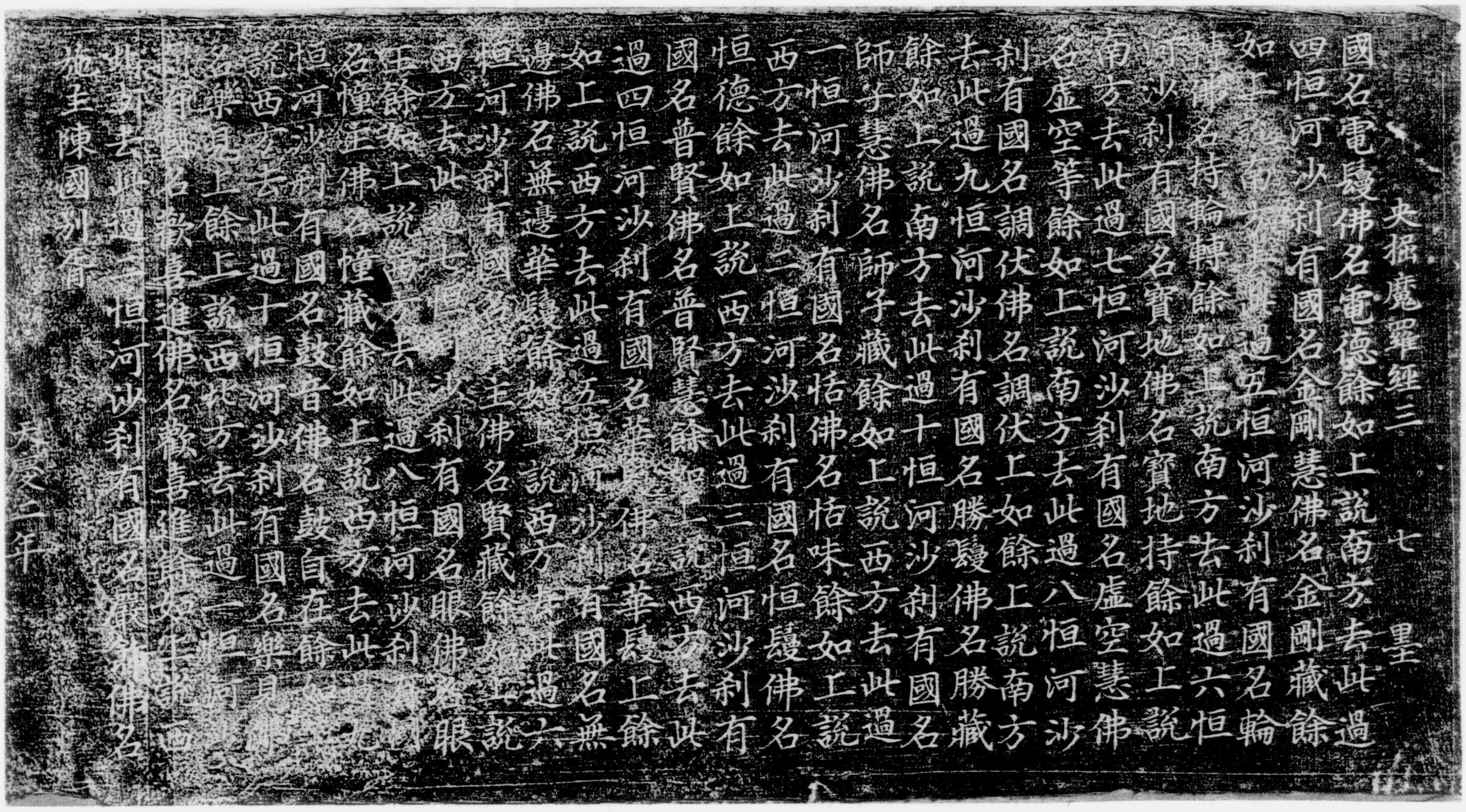
亦不可稱如來身無量所為亦無量央掘魔
羅云何而生不生之身以如是義諮問如來
如來今當為汝解說尒時央掘魔羅白佛
言善哉世尊唯願為說哀愍安樂一切衆生
佛告央掘魔羅我於无量百千億劫具足修
行十波羅蜜攝取衆生無量衆生未發菩
提心者開化令發我於無量阿僧祇劫具足
修行無量波羅蜜諸善根故生不生身尒時
央掘魔羅復白佛言世尊云何如來身住實
際而復生耶佛告央掘魔羅汝與文殊師利
俱至北方過二恒河沙刹有國名不實電光
鬘佛名毗樓遮那如來應供等正覺在世教化
汝與文殊師利俱往問言釋迦牟尼佛云何
住於實際而住娑婆世界尒時二人受教即
行猶如鴈王凌虛而去往詣不實電光鬘刹
毗樓遮那佛所稽首礼足具以上事諮問彼
佛廣說如上文殊師利央掘魔羅復白佛言
世尊唯願為說云何如來住於實際佛告文
殊師利等言我於無量百千億[illegible]具足修行
十波羅蜜攝取衆生建立令住未曾有樂我
從彼無量百千億劫阿僧祇波羅蜜生實際
身尒時央掘魔羅復白佛言世尊云何如來
住無為際佛告央掘魔羅汝與文殊師利俱
至北方過三恒河沙刹有國名意取佛名無
盡意如來應供等正覺在世教化汝往問言
云何釋迦牟尼佛住無為際如上廣說北方
去此過[illegible]恒河沙刹有國名衆色莊嚴佛名
施主陳[illegible]冑　天寶二年



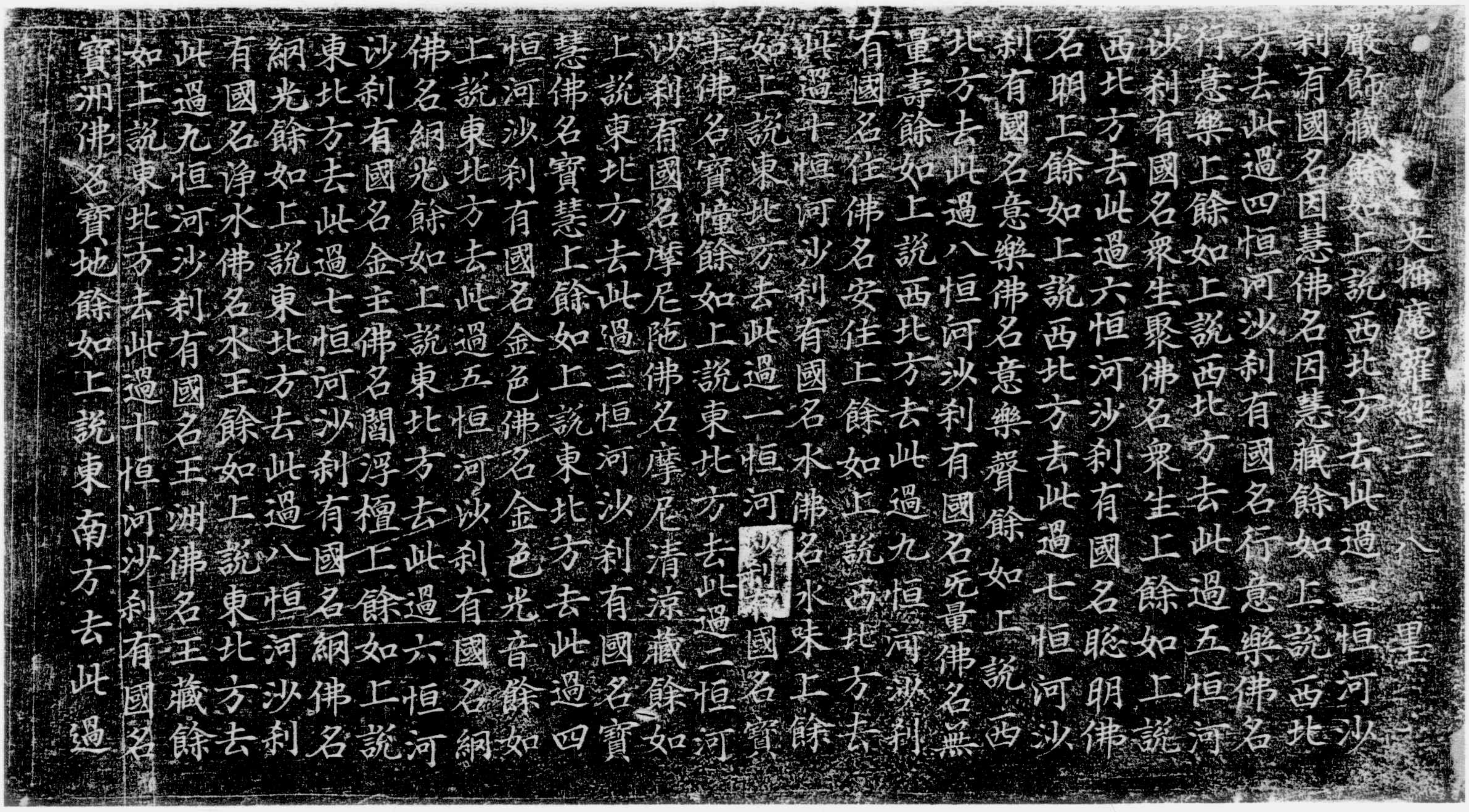
央掘魔羅經三　六　墨

[illegible][illegible]降伏餘上說北方去此過五恒河沙刹
有國名凜塵佛名深上餘如上說北方去此
過六恒河沙刹有國名風佛名如風餘如上
說北方去此過七恒河沙刹有國名金剛意
佛名金剛上餘如上說北方去此過八恒河
沙刹有國名離垢光佛名離垢上餘如上說
北方去此過九恒河沙刹有國名月主佛名月
上餘如上說北方去此過十恒河沙刹有國
名日初出佛名日初出餘如上說東方去此
過一恒河沙刹有國名善味佛名善味上餘
如上說東方去此過二恒河沙刹有國名盤
頭者婆佛名盤頭者婆光餘如上說東方去
此過三恒河沙刹有國名鬘熏佛名鬘香餘
如上說東方去此過四恒河沙刹有國名多
魔羅鉢多羅佛名多摩羅鉢多羅清涼香
餘如上說東方去此過五恒河沙刹有國名多
月主佛名月藏餘如上說東方去此過六恒
河沙刹有國名沉香主佛名沉香上餘如上
說東方去此過七恒河沙刹有國名末香熏
佛名末香餘如上說東方去此過八恒河沙
刹有國名照明佛名光明餘如上說東方去
此過九恒河沙刹有國名海主佛名海德餘
如上說東方去此過十恒河沙刹有國名龍
主佛名龍藏餘如上說南方去此過一恒河
沙刹有國名朱沙佛名朱沙光餘如上說南
方去此過二恒河沙刹有國名大雲佛名大
雲藏餘如上說南方去此過三恒河沙刹有

塔下六五九

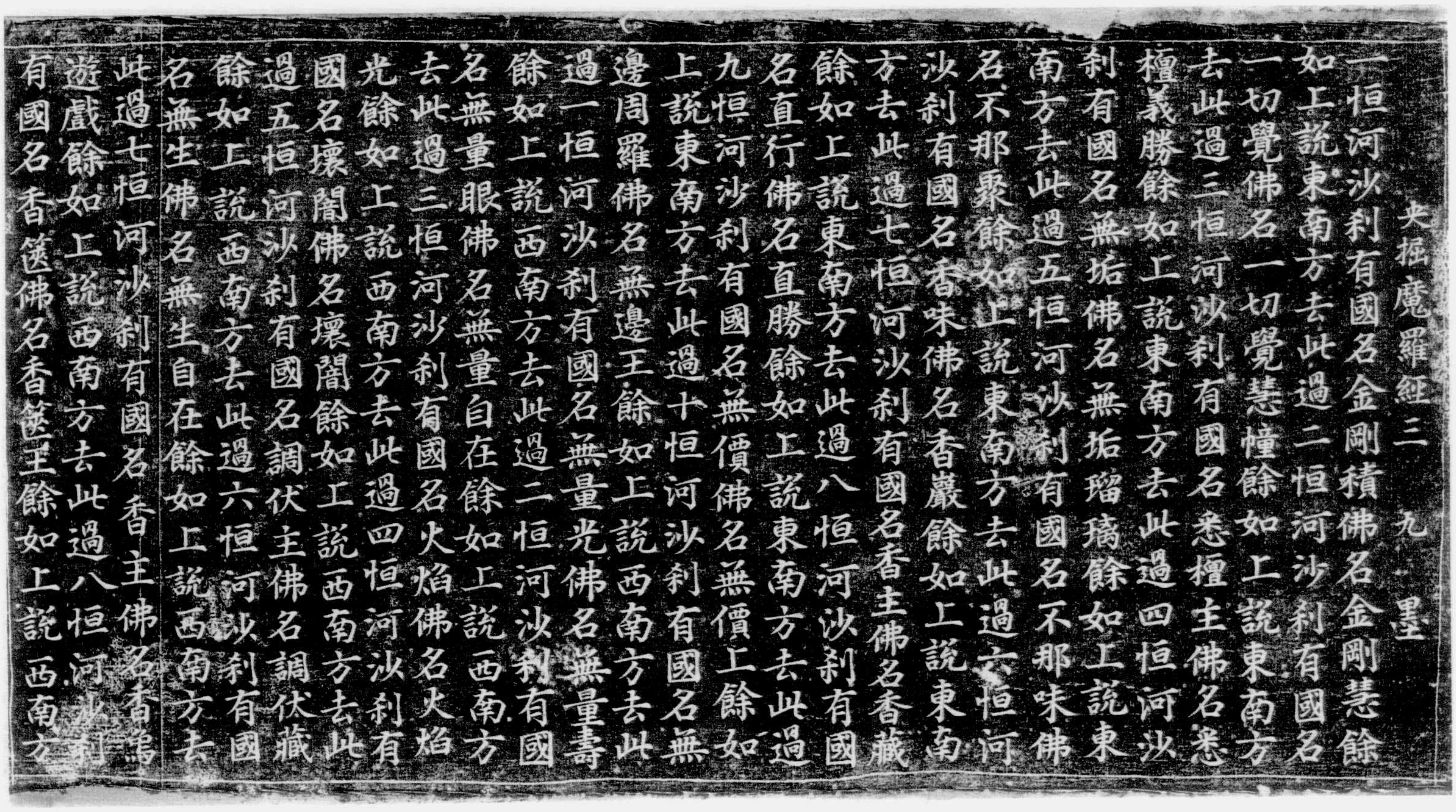


央掘魔羅經三　七　墨
國名電鬘佛名電德餘如上說南方去此過
四恒河沙剎有國名金剛慧佛名金剛藏餘
如上說南方去此過五恒河沙剎有國名輪
轉佛名持輪轉餘如上說南方去此過六恒
河沙剎有國名寶地佛名寶地持餘如上說
南方去此過七恒河沙剎有國名虛空慧佛
名虛空等餘如上說南方去此過八恒河沙
剎有國名調伏佛名調伏上如餘上說南方
去此過九恒河沙剎有國名勝鬘佛名勝藏
餘如上說南方去此過十恒河沙剎有國名
師子慧佛名師子藏餘如上說西方去此過
一恒河沙剎有國名恬佛名恬味餘如上說
西方去此過二恒河沙剎有國名恒鬘佛名
恒德餘如上說西方去此過三恒河沙剎有
國名普賢佛名普賢慧餘如上說西方去此
過四恒河沙剎有國名華鬘佛名華鬘上餘
如上說西方去此過五恒河沙剎有國名無
邊佛名無邊華鬘餘如上說西方去此過六
恒河沙剎有國名寶主佛名賢藏餘如上說
西方去此過七恒河沙剎有國名眼佛名眼
王餘如上說西方去此過八恒河沙剎有
名幢王佛名幢藏餘如上說西方去此過
恒河沙剎有國名鼓音佛名鼓自在餘如上
說西方去此過十恒河沙剎有國名樂見
名樂見上餘上說西北方去此過一恒河
剎有國名歡喜進佛名歡喜進餘如上說西
北方去此過二恒河沙剎有國名嚴飾佛名
施主陳國別胥
天慶二年

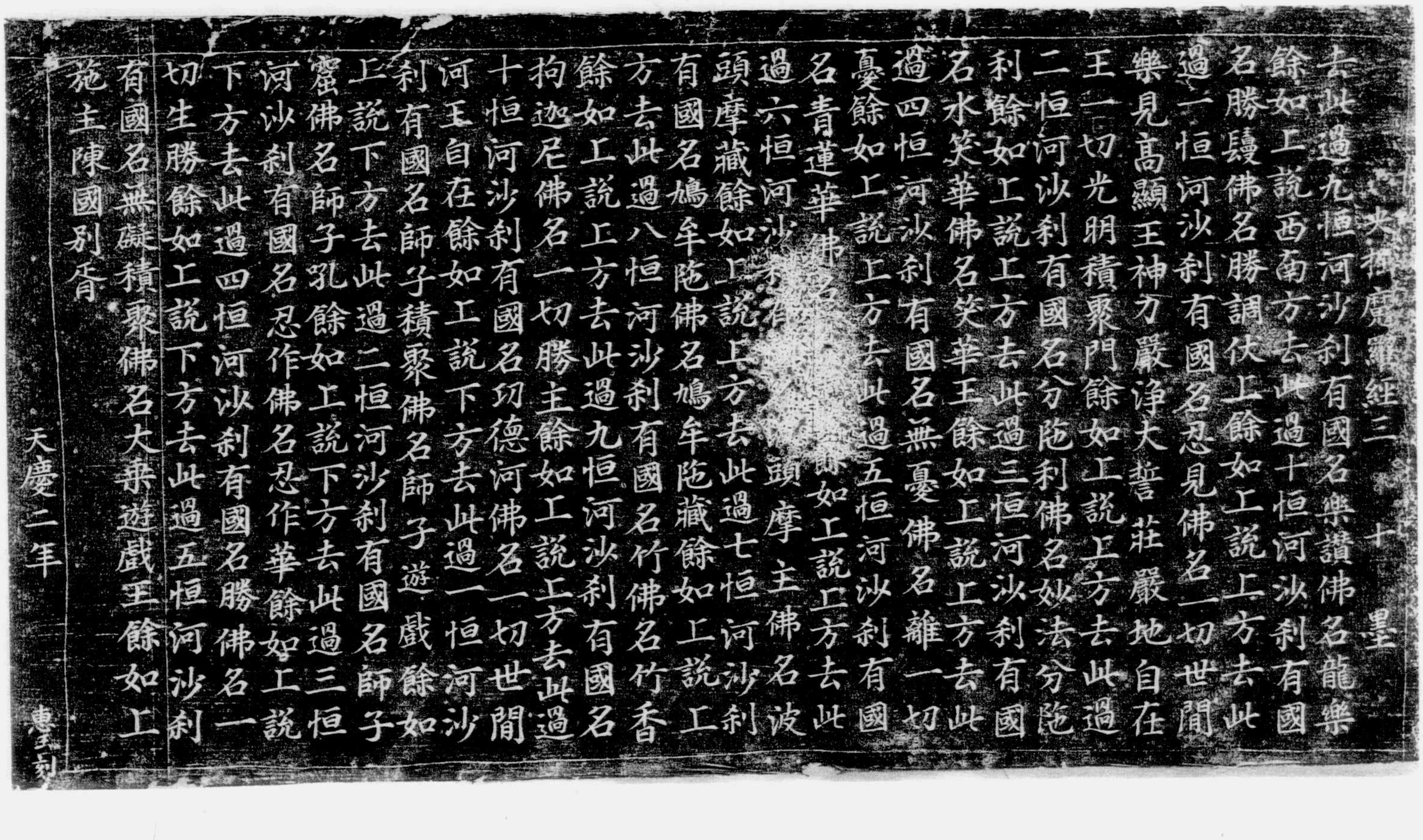


央掘魔羅經三　八　墨
嚴飾藏餘如上說西北方去此過三恒河沙
剎有國名因慧佛名因慧藏餘如上說西北
方去此過四恒河沙剎有國名行意樂佛名
行意樂上餘如上說西北方去此過五恒河
沙剎有國名衆生聚佛名衆生上餘如上說
西北方去此過六恒河沙剎有國名聦明佛
名明上餘如上說西北方去此過七恒河沙
剎有國名意樂佛名意樂聲餘如上說西
北方去此過八恒河沙剎有國名无量佛名無
量壽餘如上說西北方去此過九恒河沙剎
有國名住佛名安住上餘如上說西北方去
此過十恒河沙剎有國名水佛名水味上餘
如上說東北方去此過一恒河沙剎有國名寶
主佛名寶幢餘如上說東北方去此過二恒河
沙剎有國名摩尼陁佛名摩尼清涼藏餘如
上說東北方去此過三恒河沙剎有國名寶
慧佛名寶慧上餘如上說東北方去此過四
恒河沙剎有國名金色佛名金色光音餘如
上說東北方去此過五恒河沙剎有國名網
佛名網光餘如上說東北方去此過六恒河
沙剎有國名金主佛名閻浮檀上餘如上說
東北方去此過七恒河沙剎有國名網佛名
網光餘如上說東北方去此過八恒河沙剎
有國名淨水佛名水王餘如上說東北方去
此過九恒河沙剎有國名王洲佛名王藏餘
如上說東北方去此過十恒河沙剎有國名
寶洲佛名寶地餘如上說東南方去此過

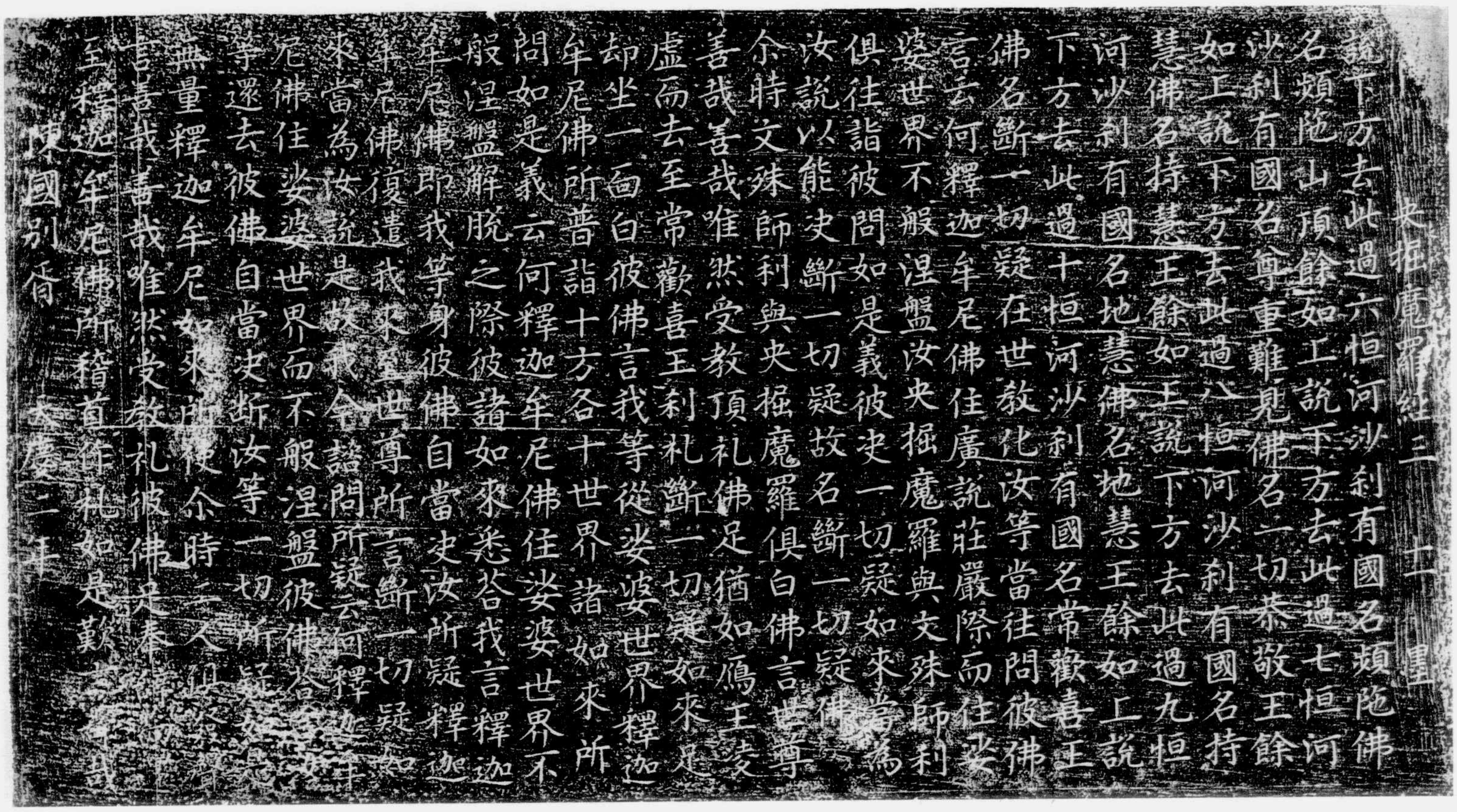
塔下六五八



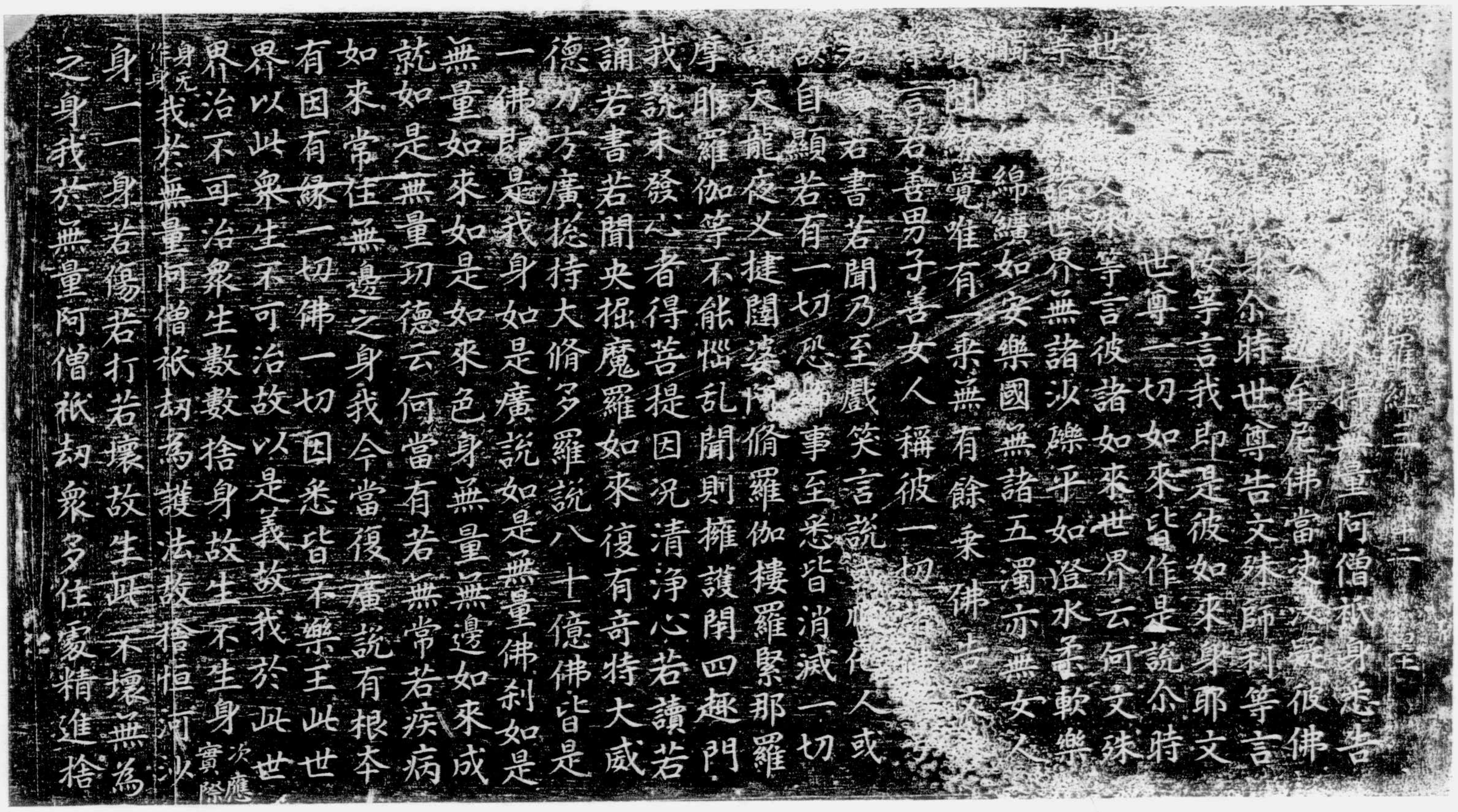
央掘魔羅經三　九　墨
一恒河沙剎有國名金剛積佛名金剛慧餘
如上說東南方去此過二恒河沙剎有國名
一切覺佛名一切覺慧幢餘如上說東南方
去此過三恒河沙剎有國名悉檀主佛名悉
檀義勝餘如上說東南方去此過四恒河沙
剎有國名無垢佛名無垢瑠璃餘如上說東
南方去此過五恒河沙剎有國名不那味佛
名不那聚餘如上說東南方去此過六恒河
沙剎有國名香味佛名香巖餘如上說東南
方去此過七恒河沙剎有國名香主佛名香藏
餘如上說東南方去此過八恒河沙剎有國
名直行佛名直勝餘如上說東南方去此過
九恒河沙剎有國名無價佛名無價上餘如
上說東南方去此過十恒河沙剎有國名無
邊周羅佛名無邊王餘如上說西南方去此
過一恒河沙剎有國名無量光佛名無量壽
餘如上說西南方去此過二恒河沙剎有國
名無量眼佛名無量自在餘如上說西南方
去此過三恒河沙剎有國名火焰佛名火焰
光餘如上說西南方去此過四恒河沙剎有
國名壞闇佛名壞闇餘如上說西南方去此
過五恒河沙剎有國名調伏主佛名調伏藏
餘如上說西南方去此過六恒河沙剎有國
名無生佛名無生自在餘如上說西南方去
此過七恒河沙剎有國名香主佛名香鳥
遊戲餘如上說西南方去此過八恒河沙剎
有國名香篋佛名香篋王餘如上說西南方



央掘魔羅經三　十　墨
去此過九恒河沙剎有國名樂讚佛名龍樂
餘如上說西南方去此過十恒河沙剎有國
名勝鬘佛名勝調伏上餘如上說上方去此
過一恒河沙剎有國名悉見佛名一切世間
樂見高顯王神力嚴淨大誓莊嚴地自在
王一切光明積聚門餘如上說上方去此過
二恒河沙剎有國名分陁利佛名妙法分陁
利餘如上說上方去此過三恒河沙剎有國
名水笑華佛名笑華王餘如上說上方去此
過四恒河沙剎有國名無憂佛名離一切
憂餘如上說上方去此過五恒河沙剎有國
名青蓮華佛名[illegible]餘如上說上方去此
過六恒河沙剎有[illegible]頭摩主佛名波
頭摩藏餘如上說上方去此過七恒河沙剎
有國名鳩牟陁佛名鳩牟陁藏餘如上說上
方去此過八恒河沙剎有國名竹佛名竹香
餘如上說上方去此過九恒河沙剎有國名
拘迦尼佛名一切勝主餘如上說上方去此過
十恒河沙剎有國名功德河佛名一切世間
河王自在餘如上說下方去此過一恒河沙
剎有國名師子積聚佛名師子遊戲餘如
上說下方去此過二恒河沙剎有國名師子
蜜佛名師子乳餘如上說下方去此過三恒
河沙剎有國名忍作佛名忍作華餘如上說
下方去此過四恒河沙剎有國名勝佛名一
切生勝餘如上說下方去此過五恒河沙剎
有國名無礙積聚佛名大乘遊戲王餘如上
施主陳國別胥　　天慶二年　　惠𡨥刻

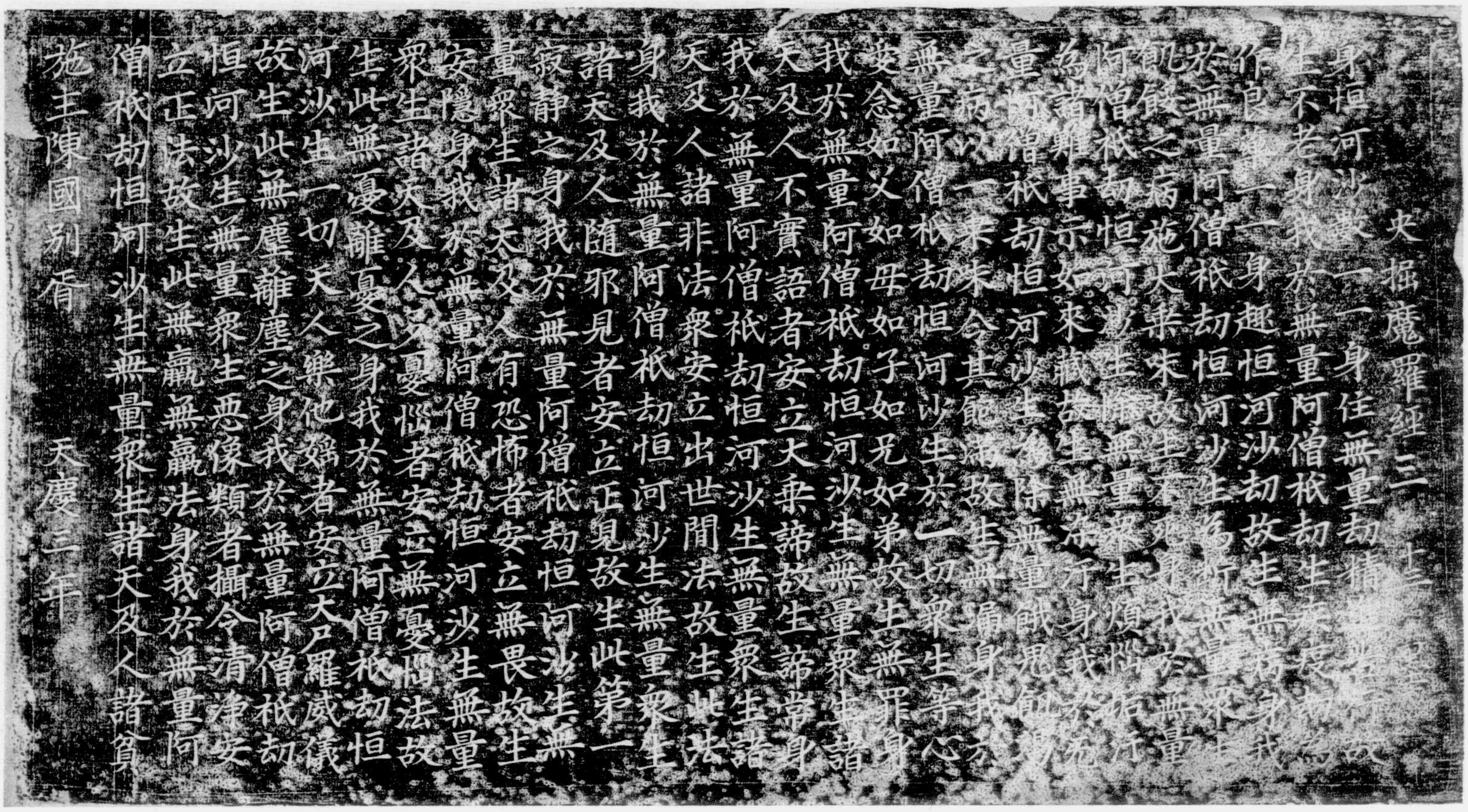


央掘魔羅經三　十二　星
說下方去此過六恒河沙刹有國名頞陀佛
名頞陀山頂餘如上說下方去此過七恒河
沙刹有國名尊重難見佛名一切恭敬王餘
如上說下方去此過八恒河沙刹有國名持
慧佛名持慧王餘如上說下方去此過九恒
河沙刹有國名地慧佛名地慧王餘如上說
下方去此過十恒河沙刹有國名常歡喜王
佛名斷一切疑在世教化汝等當往問彼佛
言云何釋迦牟尼佛住廣說莊嚴際而往娑
娑世界不般涅盤汝央掘魔羅與文殊師利
俱往詣彼問如是義彼決一切疑如來當為
汝說以能決斷一切疑故名斷一切疑佛世尊
尒時文殊師利與央掘魔羅俱白佛言世尊
善哉善哉唯然受教頂礼佛足猶如鴈王凌
虚而去至常歡喜王刹礼斷一切疑如來足
却坐一面白彼佛言我等從娑婆世界釋迦
牟尼佛所普詣十方各十世界諸如來所
問如是義云何釋迦牟尼佛住娑婆世界不
般涅盤解脫之際彼諸如來悉答我言釋迦
牟尼佛即我等身彼佛自當決汝所疑釋迦
牟尼佛復遣我來至世尊所言斷一切疑如
來當為汝說是故我今詣問所疑云何釋迦牟
尼佛住娑婆世界而不般涅盤彼佛答言[illegible]
等還去彼佛自當決斷汝等一切所疑[illegible]
言善哉善哉唯然受教礼彼佛足奉[illegible]
無量釋迦牟尼如來所使尒時二人俱[illegible]
至釋迦牟尼佛所稽首作礼如是歎[illegible]
陳國別香　太慶二年

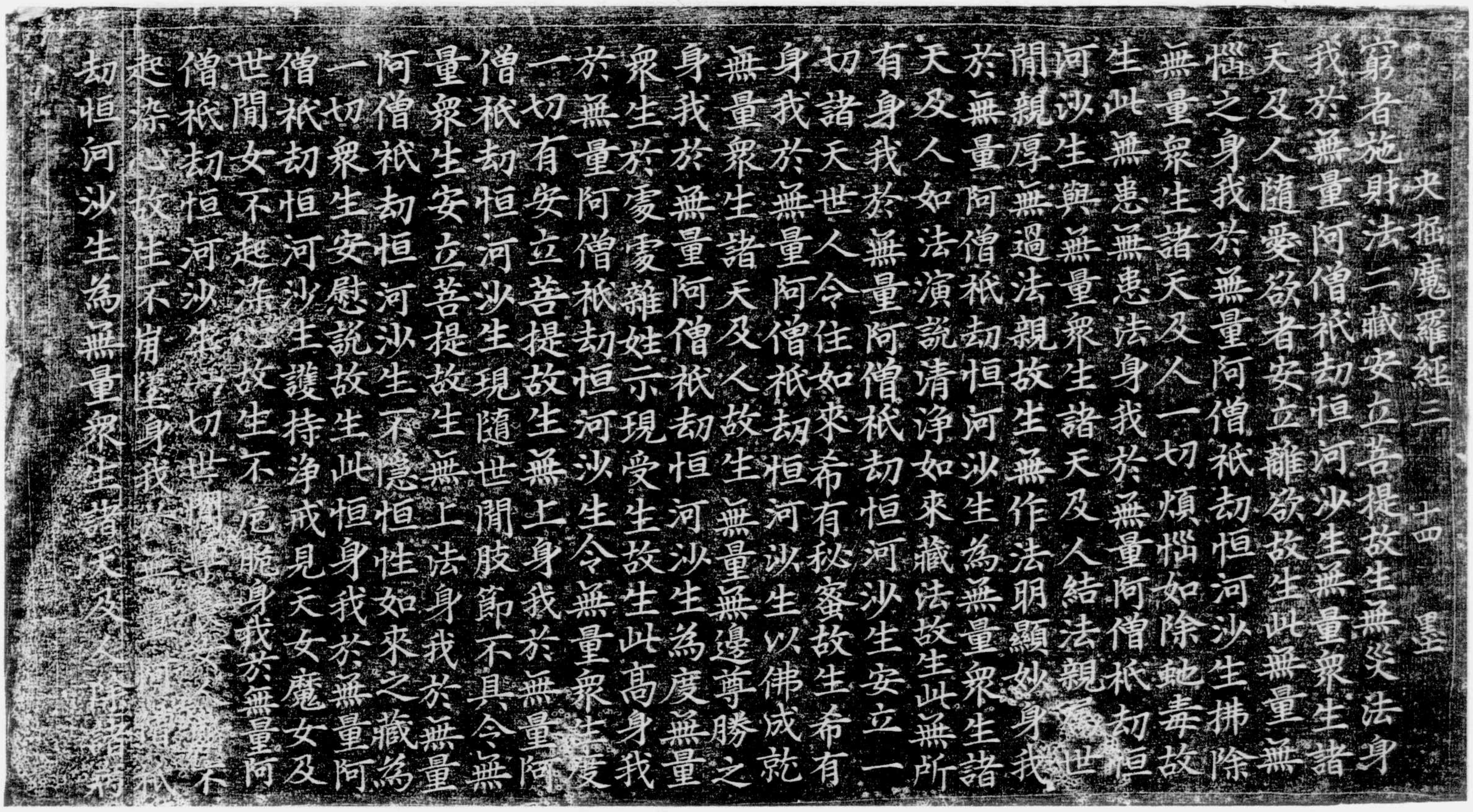


[illegible]羅經三　十二
[illegible]無量阿僧祇身悉吉
迦牟尼佛當決汝疑彼佛
尒時世尊告文殊師利等言
汝等言我即是彼如來身耶文
世尊一切如來皆作是說尒時文
[illegible]等言彼諸如來世界云何文殊
[illegible]世界無諸沙礫平如澄水柔軟樂
綿纊如安樂國無諸五濁亦無女人
[illegible]覺唯有一乘無有餘乘佛告文[illegible]
[illegible]言若善男子善女人稱彼一切[illegible]
[illegible]若書若聞乃至戲笑言說或化人或
[illegible]自顯若有一切恐[illegible]事至悉皆消滅一切
[illegible]天龍夜叉揵闥婆阿脩羅伽樓羅緊那羅
摩睺羅伽等不能惱乱聞則擁護閉四趣門
我說未發心者得菩提因況清淨心若讀若
誦若書若聞央掘魔羅如來復有奇特大威
德力方廣總持大脩多羅說八十億佛皆是
一佛即是我身如是廣說如是無量佛刹如是
無量如來如是如來色身無量無邊如來成
就如是無量功德云何當有若無常若疾病
如來常住無邊之身我今當復廣說有根本
有因有緣一切佛一切因悉皆不樂王此世
界以此衆生不可治故以是義故我於此世
界治不可治衆生數數捨身故生不生身（次應實際）
（身无作身）我於無量阿僧祇劫為護法故捨恒河沙
身一一身若傷若打若壞故生無不壞無為
之身我於無量阿僧祇劫衆多住處精進捨

塔下五八二

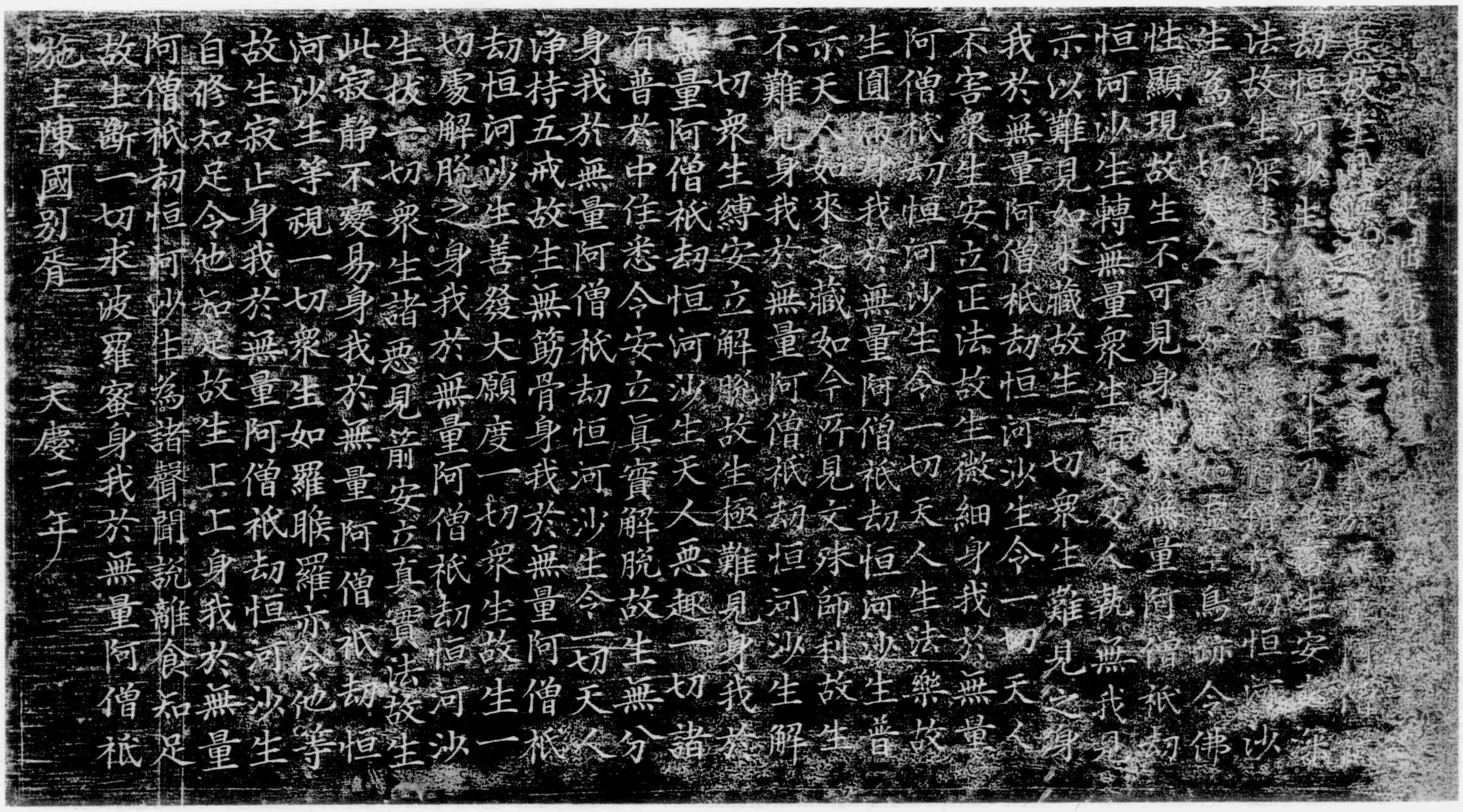


央掘魔羅經三 十三
身恒河沙數一一身住無量劫精進苦行故
生不老身我於無量阿僧祇劫生[illegible]長[illegible]為
作良醫一一身趣恒河沙劫故生無病身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生為除無量眾生
飢餓之病施大乘味故生不死身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生除無量眾生煩惱[illegible][illegible]
為諸難事示如來藏故生無[illegible][illegible]身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生[illegible]除無量餓鬼飢渴
之病以一乘味令其飽滿故生無飢身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生於一切眾生等心
愛念如父如母如子如兄如弟故生無罪身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量眾生諸
天及人不實語者安立大乘諦故生諦常身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量眾生諸
天及人諸非法眾安立出世間法故生此法
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量眾生
諸天及人隨邪見者安立正見故生此第一
寂靜之身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無
量眾生諸天及人有恐怖者安立無畏故生
安隱身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量
眾生諸天及人有憂惱者安立無憂惱法故
生此無憂離憂之身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生一切天人樂他婬者安立大尸羅威儀
故生此無塵離塵之身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生無量眾生惡像類者攝令清淨安
立正法故生此無羸無羸法身我於無量阿
僧祇劫恒河沙生無量眾生諸天及人諸貧
施主陳國別胥　天慶三年

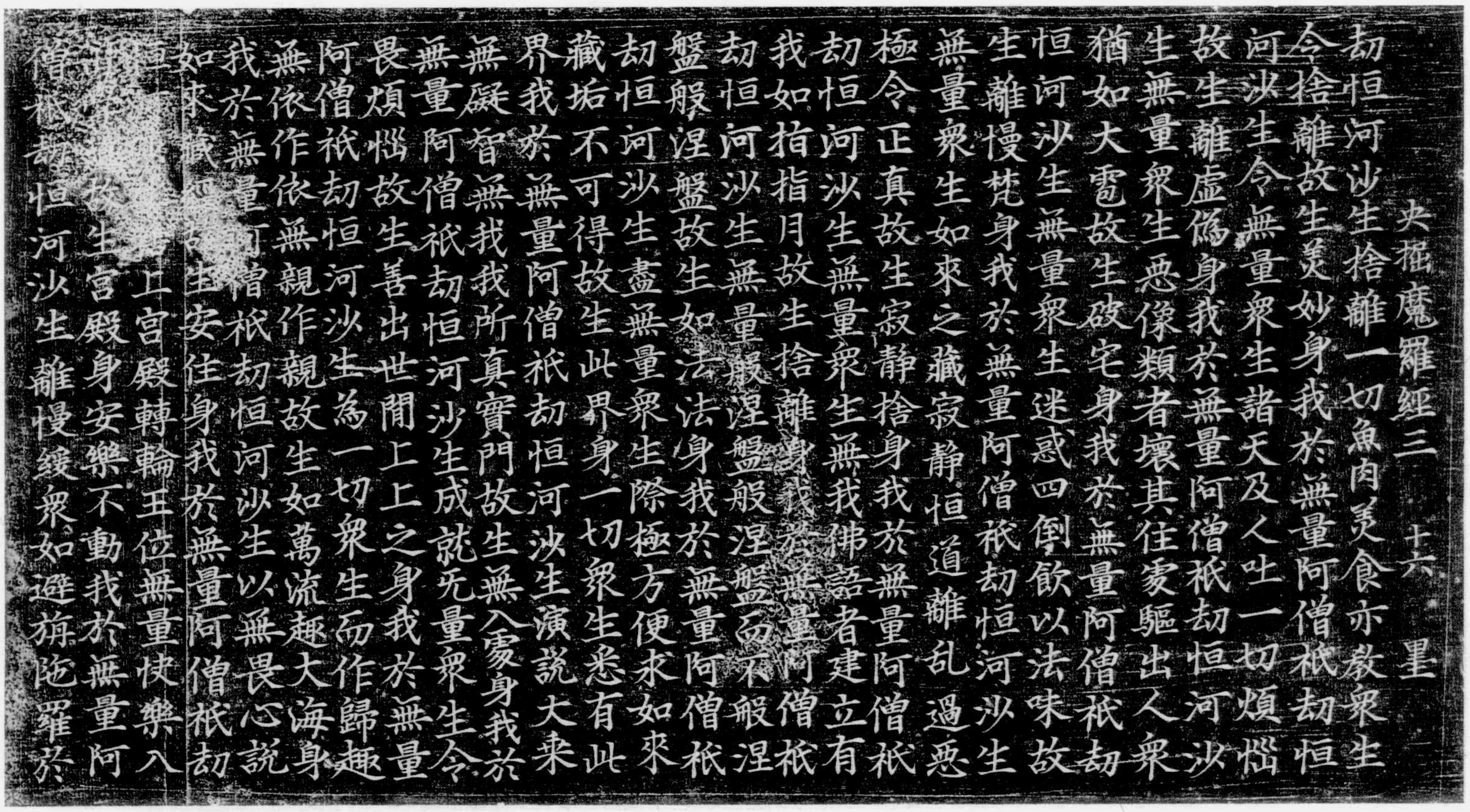


央掘魔羅經三 十四 墨
窮者施財法二藏安立菩提故生無[illegible]法身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量眾生諸
天及人隨愛欲者安立離欲故生此無量無
惱之身我於無量阿僧祇劫恒河沙生拂除
無量眾生諸天及人一切煩惱如除虵毒故
生此無患無患法身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生與無量眾生諸天及人結法親[illegible]世
間親厚無過法親故生無作法明顯妙身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生為無量眾生諸
天及人如法演說清淨如來藏法故生此無所
有身我於無量阿僧祇劫恒河沙生安立一
切諸天世人令住如來希有祕密故生希有
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生以佛成就
無量眾生諸天及人故生無量無邊尊勝之
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生為度無量
眾生於處處雜姓示現受生故生此高身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生令無量眾生愛
一切有安立菩提故生無上身我於無量阿
僧祇劫恒河沙生現隨世間肢節不具令無
量眾生安立菩提故生無上法身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生不隱恒性如來之藏為
一切眾生安慰說故生此恒身我於無量阿
僧祇劫恒河沙生護持淨戒見天女魔女及
世間女不起染心故生不危脆身我於無量阿
僧祇劫恒河沙生一切世間[illegible]不
起染心故生不崩墜身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生為無量眾生諸天及人除諸結

塔下三九九

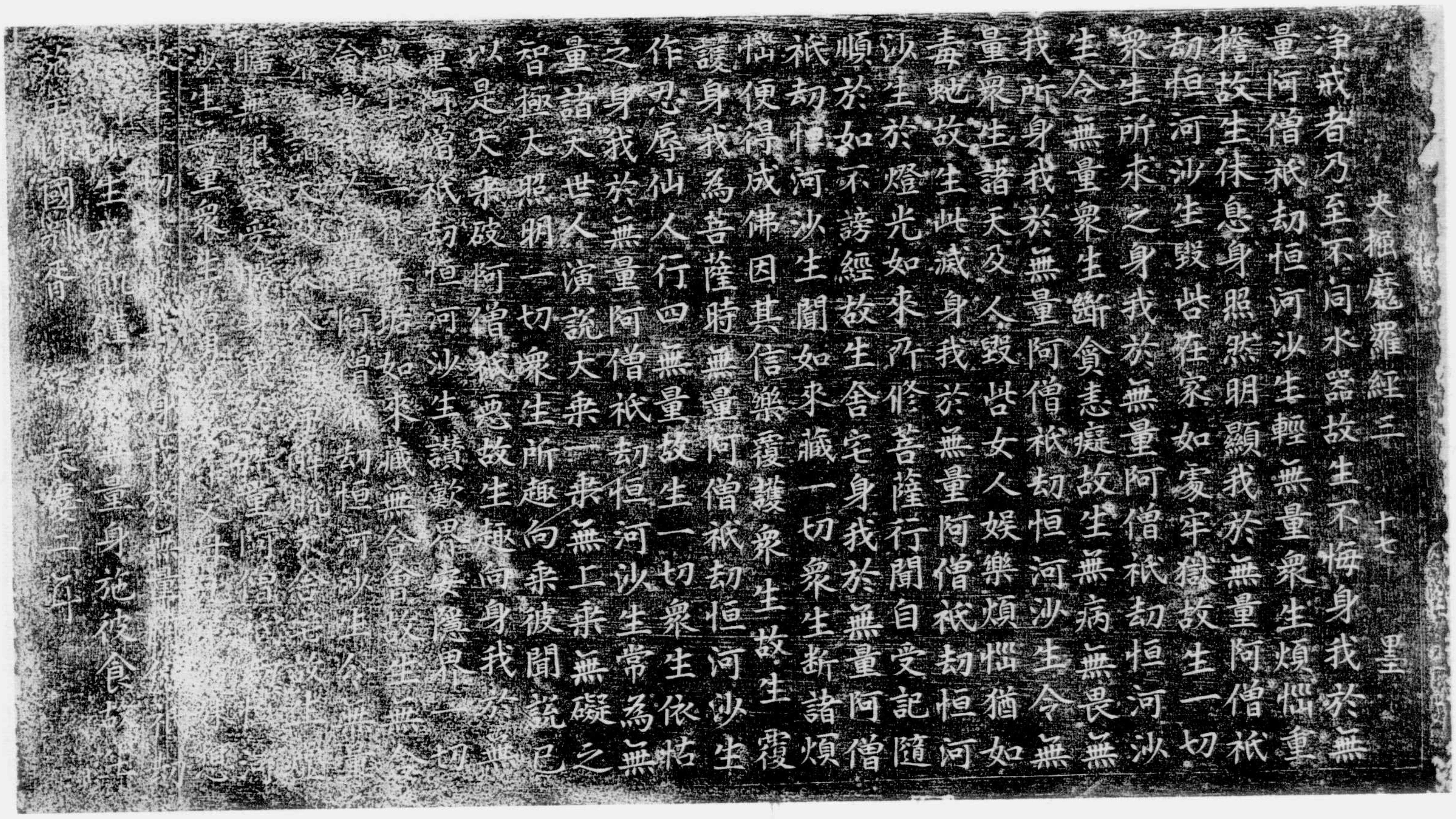


央掘魔羅[illegible]
惡故生[illegible]阿僧祇
劫恒河沙生[illegible]量[illegible]上力[illegible]生安樂
法故生深遠[illegible]我於[illegible]僧祇劫恒河沙
生為一切天人[illegible]如[illegible]鳥跡令佛
性顯現故生不可見身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生轉無量衆生諸天及人執無我見
示以難見如來藏故生一切衆生難見之身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生令一切天人
不害衆生安立正法故生微細身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生令一切天人生法樂故
生圓滿身我於無量阿僧祇劫恒河沙生普
示天人如來之藏如今所見文殊師利故生
不難見身我於無量阿僧祇劫恒河沙生解
一切衆生縛安立解脫故生極難見身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生天人惡趣一切諸
有普於中住悉令安立真實解脫故生無分
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生令一切天人
淨持五戒故生無筋骨身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生善發大願度一切衆生故生一
切憂解脫之身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生拔一切衆生諸惡見箭安立真實法故生
此寂靜不變易身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生等視一切衆生如羅睺羅亦令他等
故生寂上身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
自修知足令他知足故生上上身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生為諸聲聞說離食知足
故生斷一切求波羅蜜身我於無量阿僧祇
施主陳國別胥　天慶二年



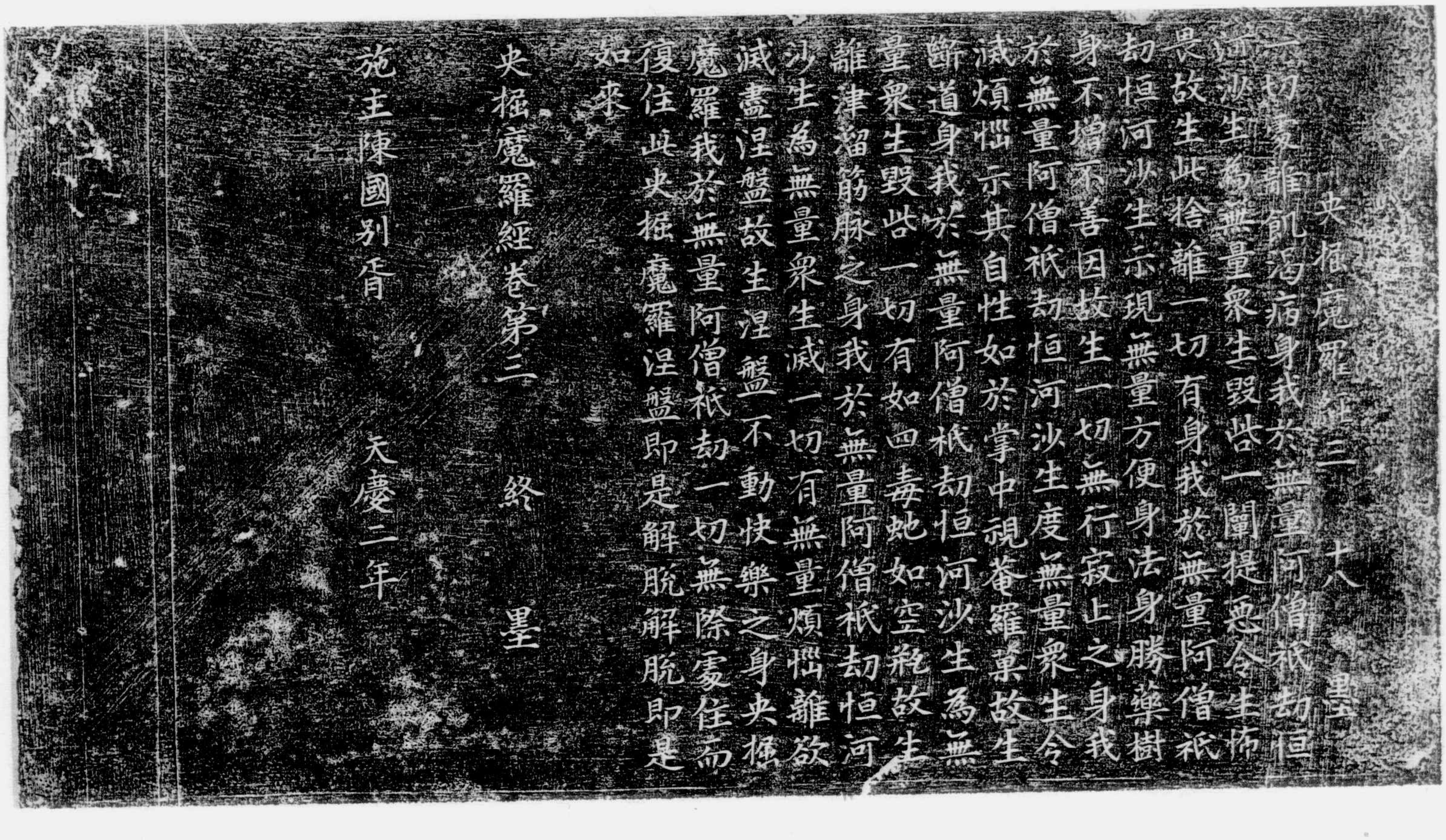
央掘魔羅經三　十六　里
劫恒河沙生捨離一切魚肉美食亦教衆生
令捨離故生美妙身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生令無量衆生諸天及人吐一切煩惱
故生離虛偽身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生無量衆生惡像類者壞其住處驅出人衆
猶如大雹故生破宅身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生無量衆生迷惑四倒飲以法味故
生離慢梵身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
無量衆生如來之藏寂靜恒道離乱過惡
極令正真故生寂靜捨身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生無量衆生無我我佛語者建立有
我如指指月故生捨離身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生無量般涅盤般涅盤而不般涅
盤般涅盤故生如法法身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生盡無量衆生際極方便求如來
藏垢不可得故生此界身一切衆生悉有此
界我於無量阿僧祇劫恒河沙生演說大乘
無疑智無我我所真實門故生無處身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生成就無量衆生令
畏煩惱故生善出世間上上之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生為一切衆生而作歸趣
無依作依無親作親故生如萬流趣大海身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生以無畏心說
如來藏[illegible]生安住身我於無量阿僧祇劫
恒[illegible]上宮殿轉輪王位無量快樂入
[illegible]生宮殿身安樂不動我於無量阿
僧祇劫恒河沙生離慢緩衆如避旃陁羅於

塔下四七六



央掘魔羅經三　十七　墨

淨戒者乃至不同水器故生不悔身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生輕無量衆生煩惱重
擔故生休息身照然明顯我於無量阿僧祇
劫恒河沙生毀呰在家如處牢獄故生一切
衆生所求之身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生令無量衆生斷貪恚癡故生無病無畏無
我所身我於無量阿僧祇劫恒河沙生令無
量衆生諸天及人毀呰女人娛樂煩惱猶如
毒蛇故生此滅身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生於燈光如來所修菩薩行聞自受記隨
順於如不謗經故生舍宅身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生聞如來藏一切衆生斷諸煩
惱便得成佛因其信樂覆護衆生故生覆
護身我為菩薩時無量阿僧祇劫恒河沙生
作忍辱仙人行四無量故生一切衆生依怙
之身我於無量阿僧祇劫恒河沙生常為無
量諸天世人演說大乘一乘無上乘無礙之
智極大照明一切衆生所趣向乘彼聞說已
以是大乘破阿僧祇惡故生趣向身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生讚歎界[illegible]陰界一切
衆生[illegible]指如來藏無令會故生無[illegible]
[illegible]阿僧祇劫恒河沙生[illegible]
[illegible]
[illegible]
沙生無量衆生[illegible]
[illegible]一切[illegible]
一切衆生飢饉[illegible]量身施彼食故生
施主陳國別胥　天慶二年



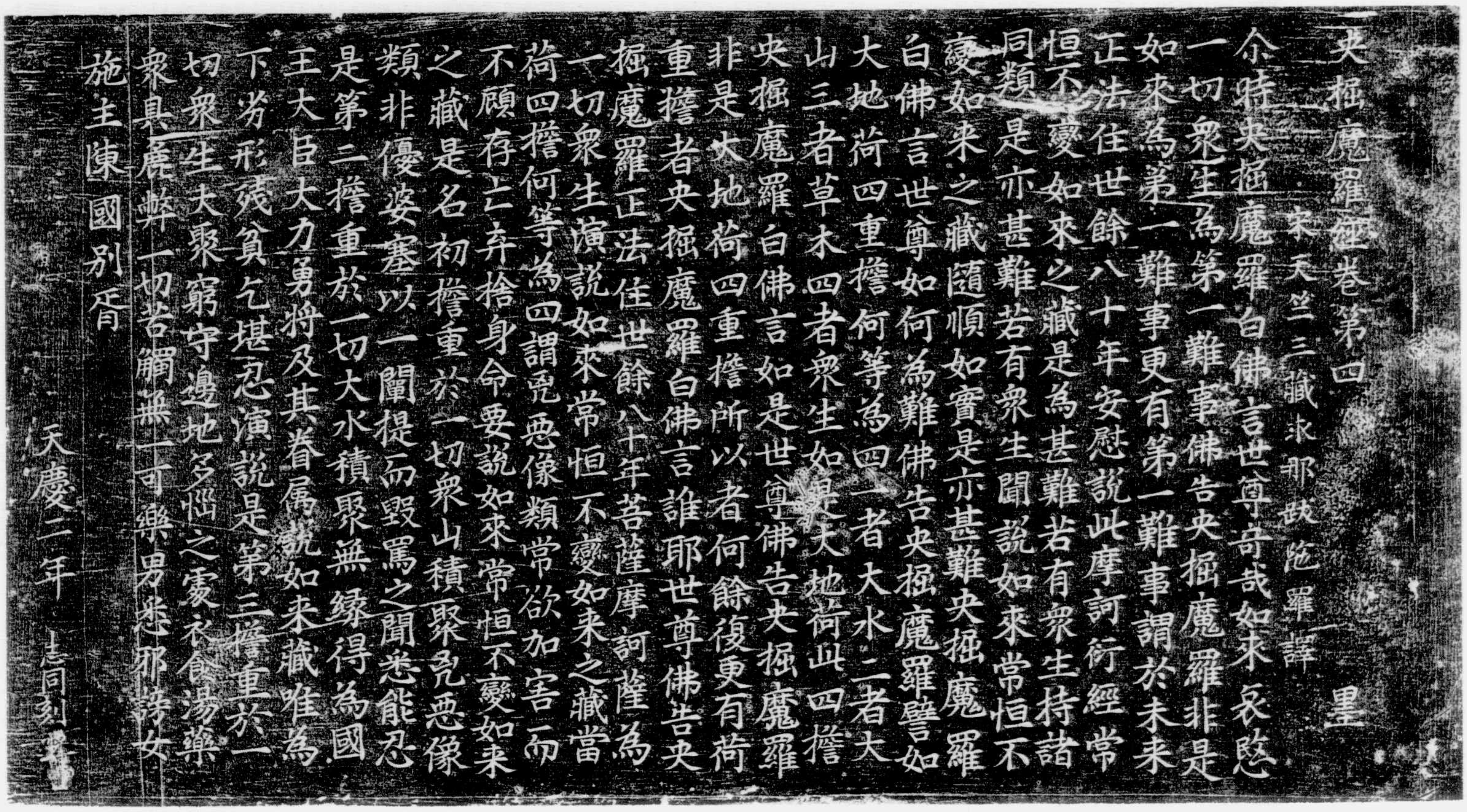
央掘魔羅經三　十八　墨

一切愛離飢渴病身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生為無量衆生毀呰一闡提惡令生怖
畏故生此捨離一切有身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生示現無量方便身法身勝藥樹
身不增不善因故生一切無行寂止之身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生度無量衆生令
滅煩惱示其自性如於掌中視菴羅菓故生
斷道身我於無量阿僧祇劫恒河沙生為無
量衆生毀呰一切有如四毒蛇如空聚故生
離津溜筋脉之身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生為無量衆生滅一切有無量煩惱離欲
滅盡涅盤故生涅盤不動快樂之身央掘
魔羅我於無量阿僧祇劫一切無際處住而
復住此央掘魔羅涅盤即是解脫解脫即是
如來

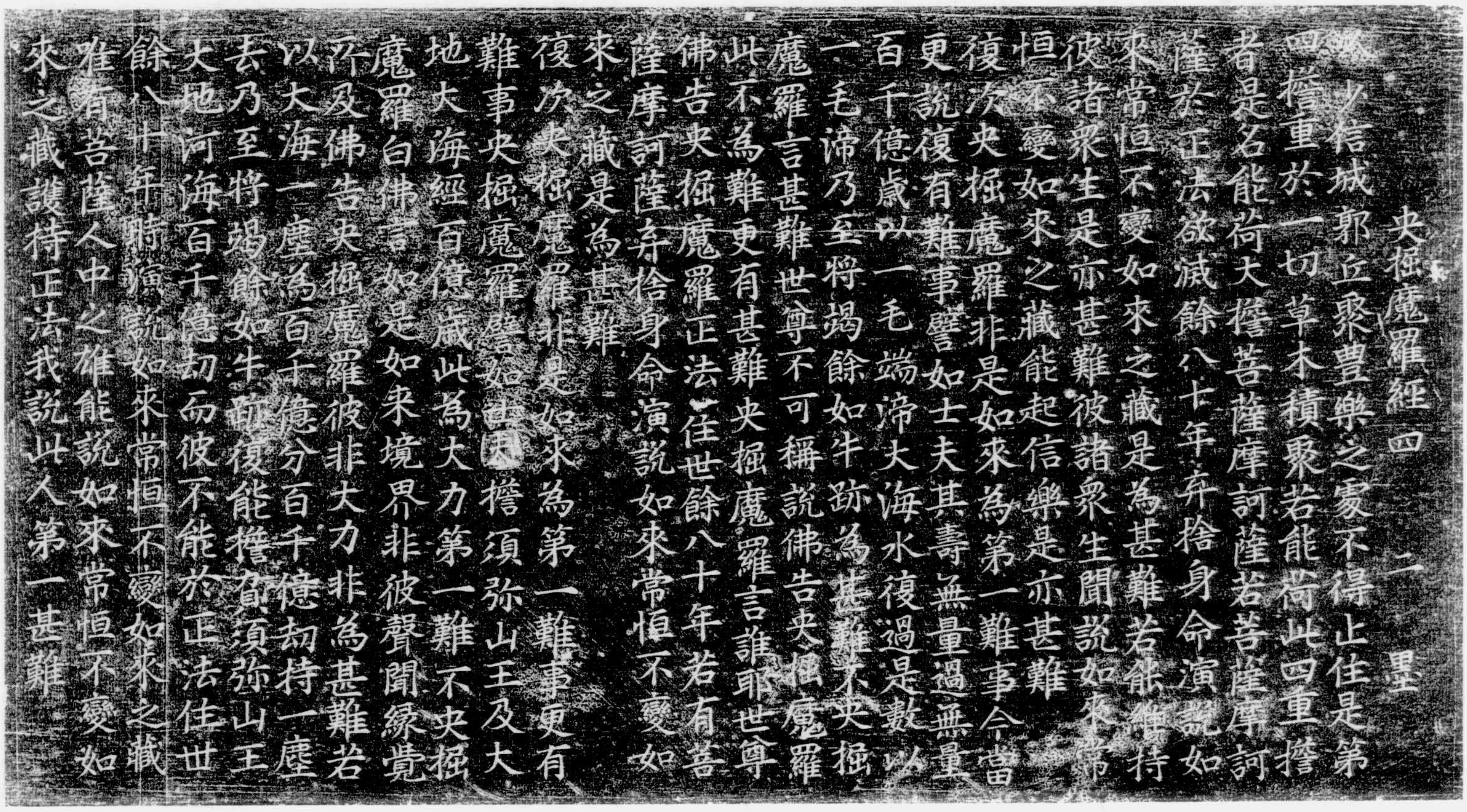
央掘魔羅經卷第三　終　墨

施主陳國別胥　天慶二年

塔下七三〇

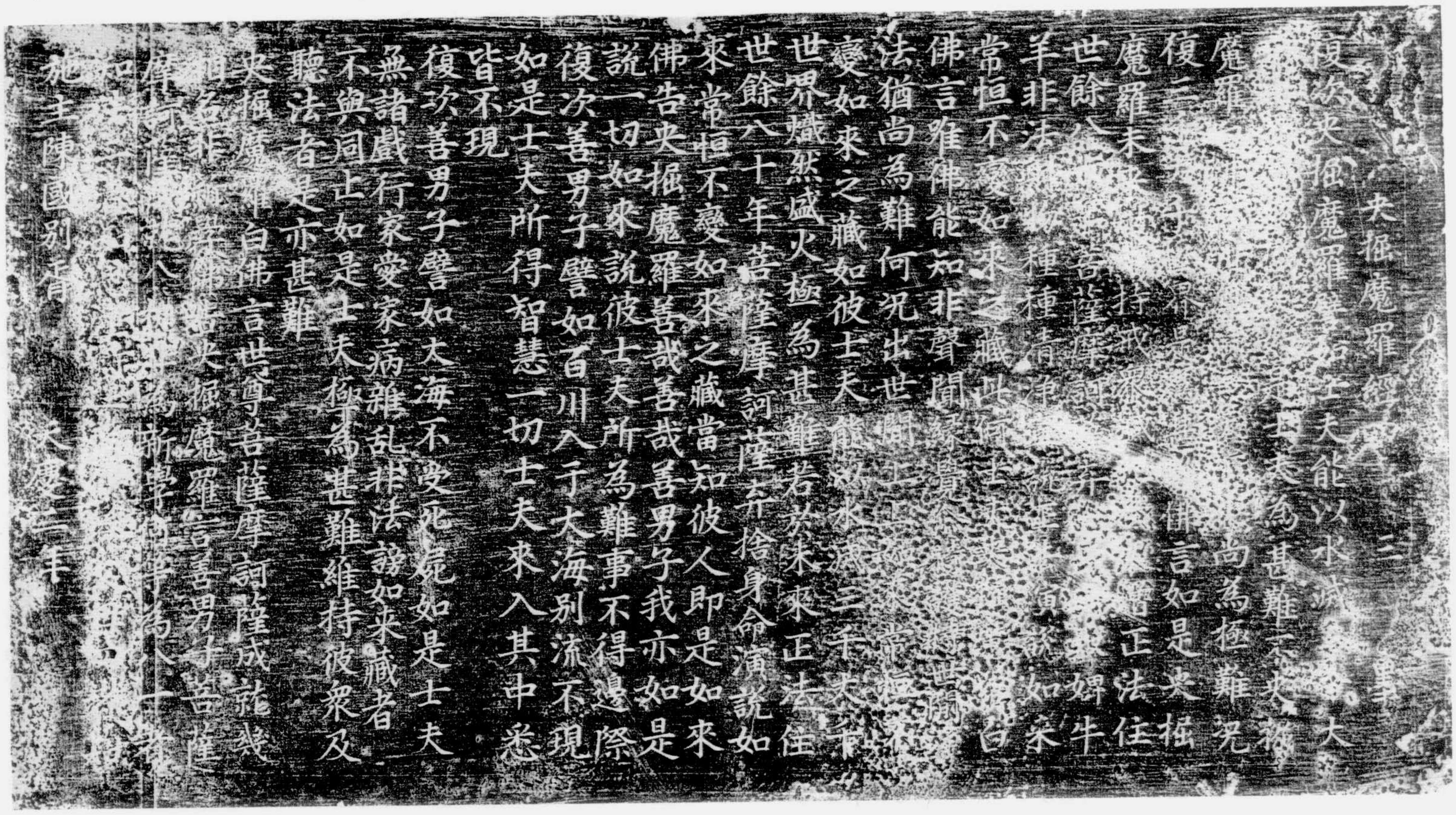


央掘魔羅經卷第四　墨
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
尒特央掘魔羅白佛言世尊奇哉如来哀愍
一切衆生為第一難事佛告央掘魔羅非是
如来為第一難事更有第一難事謂於未来
正法住世餘八十年安慰說此摩訶衍經常
恒不變如来之藏是為甚難若有衆生持諸
同類是亦甚難若有衆生聞說如来常恒不
變如来之藏隨順如實是亦甚難央掘魔羅
白佛言世尊如何為難佛告央掘魔羅譬如
大地荷四重擔何等為四一者大水二者大
山三者草木四者衆生如是大地荷此四擔
央掘魔羅白佛言如是世尊佛告央掘魔羅
非是大地荷四重擔所以者何餘復更有荷
重擔者央掘魔羅白佛言誰耶世尊佛告央
掘魔羅正法住世餘八十年菩薩摩訶薩為
一切衆生演說如来常恒不變如来之藏當
荷四擔何等為四謂兇悪像類常欲加害而
不顧存亡弃捨身命要說如来常恒不變如来
之藏是名初擔重於一切衆山積聚兇悪像
類非優婆塞以一闡提而毀罵之聞悉能忍
是第二擔重於一切大水積聚無緣得為國
王大臣大力勇將及其眷屬說如来藏唯為
下劣形殘貧乞堪忍演說是第三擔重於一
切衆生大聚窮守邊地多惱之處衣食湯藥
衆具麁弊一切若觸無一可樂男悉邪誘女
施主陳國別胥
天慶二年　志同刻

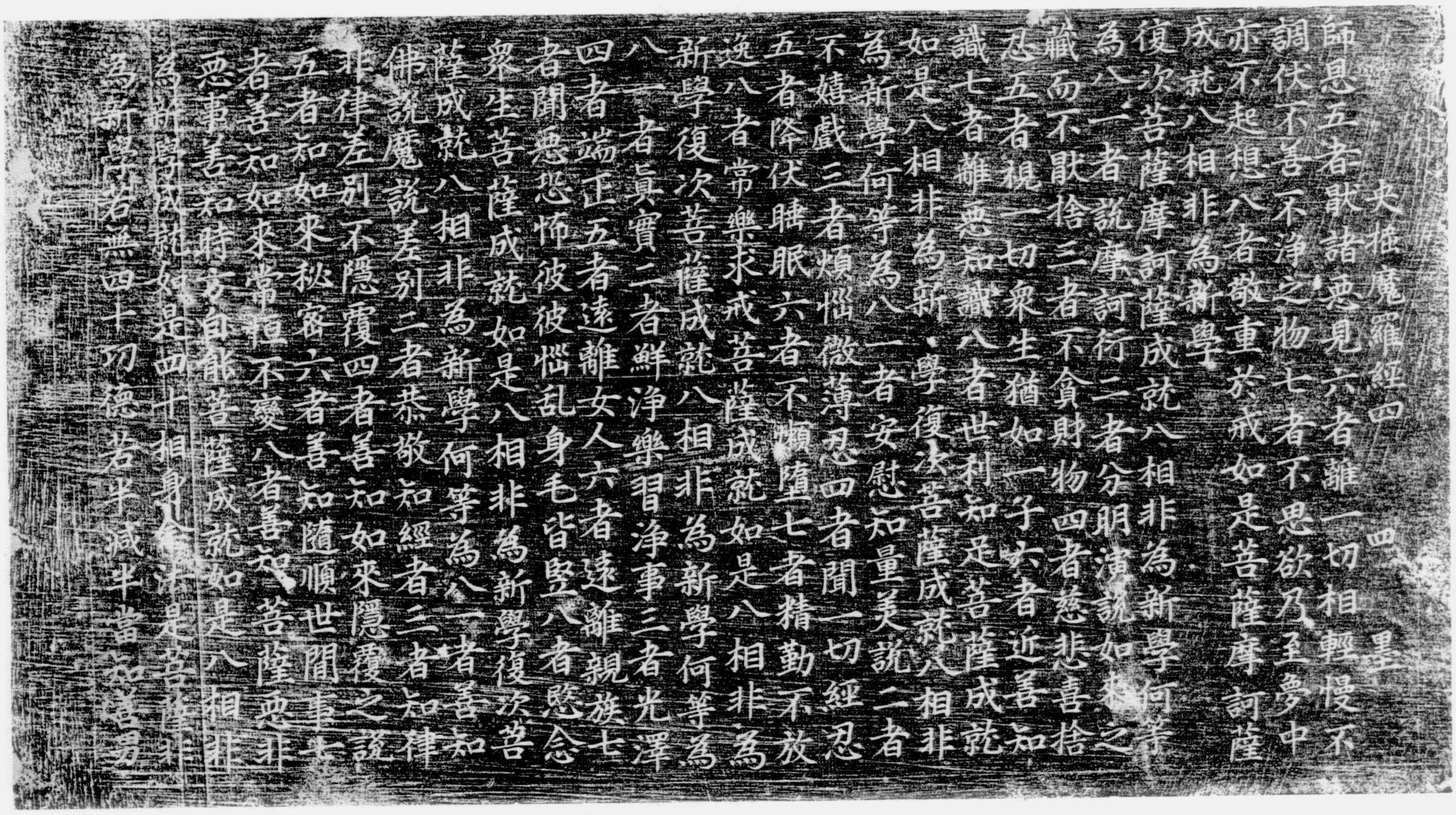


央掘魔羅經四　二　墨
悉少信城郭丘聚豐樂之處不得止住是第
四擔重於一切草木積聚若能荷此四重擔
者是名能荷大擔菩薩摩訶薩若菩薩摩訶
薩於正法欲滅餘八十年弃捨身命演說如
来常恒不變如来之藏是為甚難若能護持
彼諸衆生是亦甚難彼諸衆生聞說如来常
恒不變如来之藏能起信樂是亦甚難
復次央掘魔羅非是如来為第一難事今當
更說復有難事譬如士夫其壽無量過無量
百千億歲以一毛端渧大海水復過是數以
一毛渧乃至將竭餘如牛跡為甚難不央掘
魔羅言甚難世尊不可稱說佛告央掘魔羅
此不為難更有甚難央掘魔羅言誰耶世尊
佛告央掘魔羅正法住世餘八十年若有菩
薩摩訶薩弃捨身命演說如来常恒不變如
来之藏是為甚難
復次央掘魔羅非是如来為第一難事更有
難事央掘魔羅譬如士夫擔須弥山王及大
地大海經百億歲此為大力第一難不央掘
魔羅白佛言如是如来境界非彼聲聞緣覺
所及佛告央掘魔羅彼非大力非為甚難若
以大海一塵為百千億分百千億劫持一塵
去乃至將竭餘如牛跡復能擔負須弥山王
大地河海百千億劫而彼不能於正法住世
餘八十年時演說如来常恒不變如来之藏
唯有菩薩人中之雄能說如来常恒不變如
来之藏護持正法我說此人第一甚難

塔下五七四

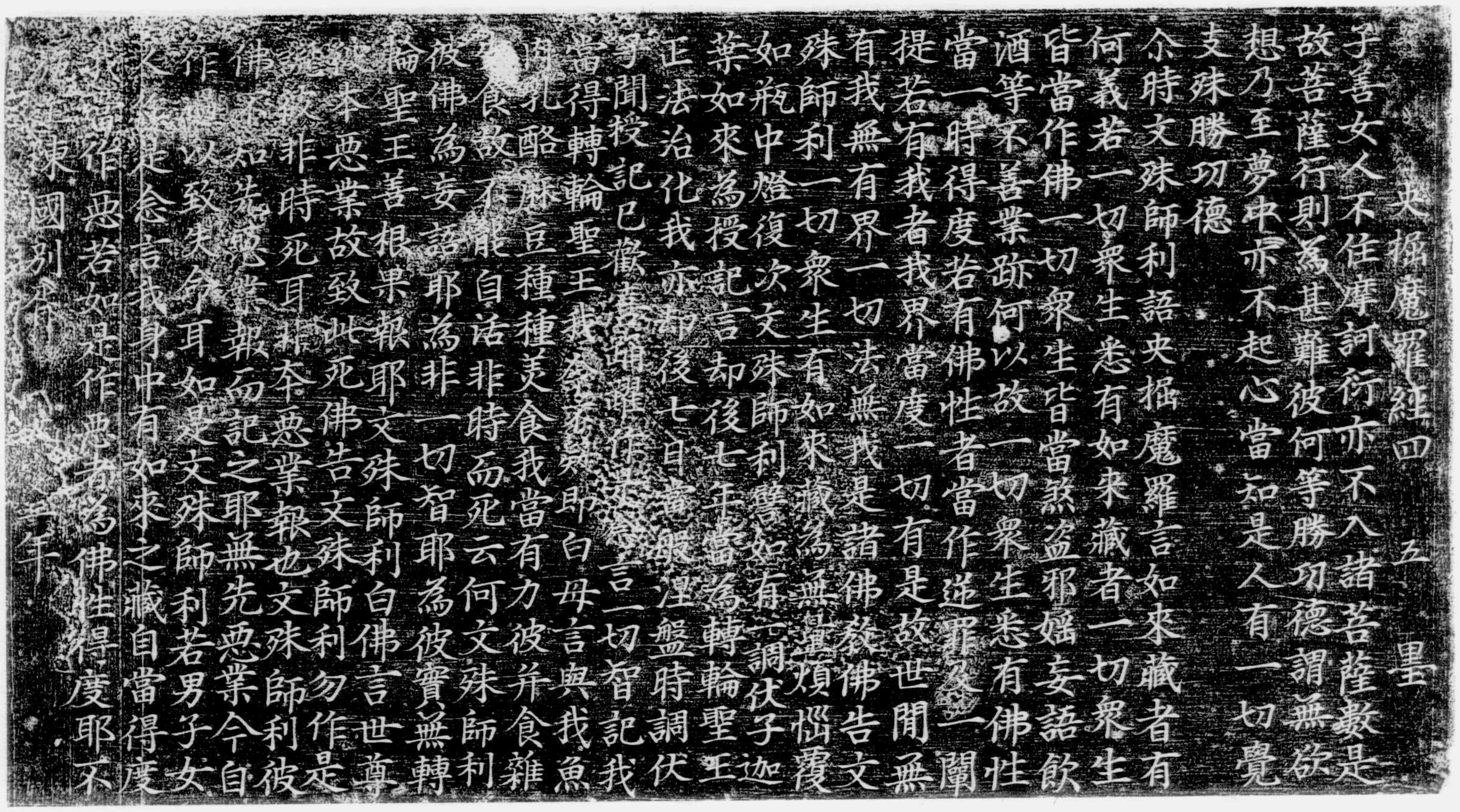


央掘魔羅經[illegible]三
復次央掘魔羅[illegible]士夫能以水滅[illegible]大
[illegible]士夫為甚難[illegible]火[illegible]
魔羅[illegible]尚為極難況
復二[illegible]佛言如是央掘
魔羅未[illegible]持戒[illegible]正法住
世餘八[illegible]菩薩摩訶[illegible]弃[illegible]婢牛
羊非法[illegible]種種青淨[illegible]如來
常恒不變如來之藏[illegible]白
佛言唯佛能知非聲聞[illegible]覺[illegible]
法猶尚為難何況出世閒[illegible]
變如來之藏如彼士夫能以水滅三千大千
世界熾然盛火極為甚難若於未來正法住
世餘八十年菩薩摩訶薩弃捨身命演說如
來常恒不變如來之藏當知彼人即是如來
佛告央掘魔羅善哉善哉善男子我亦如是
說一切如來說彼士夫所為難事不得邊際
復次善男子譬如百川入于大海別流不現
如是士夫所得智慧一切士夫來入其中悉
皆不現
復次善男子譬如大海不受死屍如是士夫
無諸戲行家家病雜亂非法謗如來藏者
不與同止如是士夫極為甚難維持彼衆及
聽法者是亦甚難
央掘魔羅白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾
相名非[illegible]學[illegible]告央掘魔羅言善男子菩薩
摩[illegible]薩[illegible]為新學[illegible]為八一者
知[illegible]
施主陳國別[illegible]天慶二年



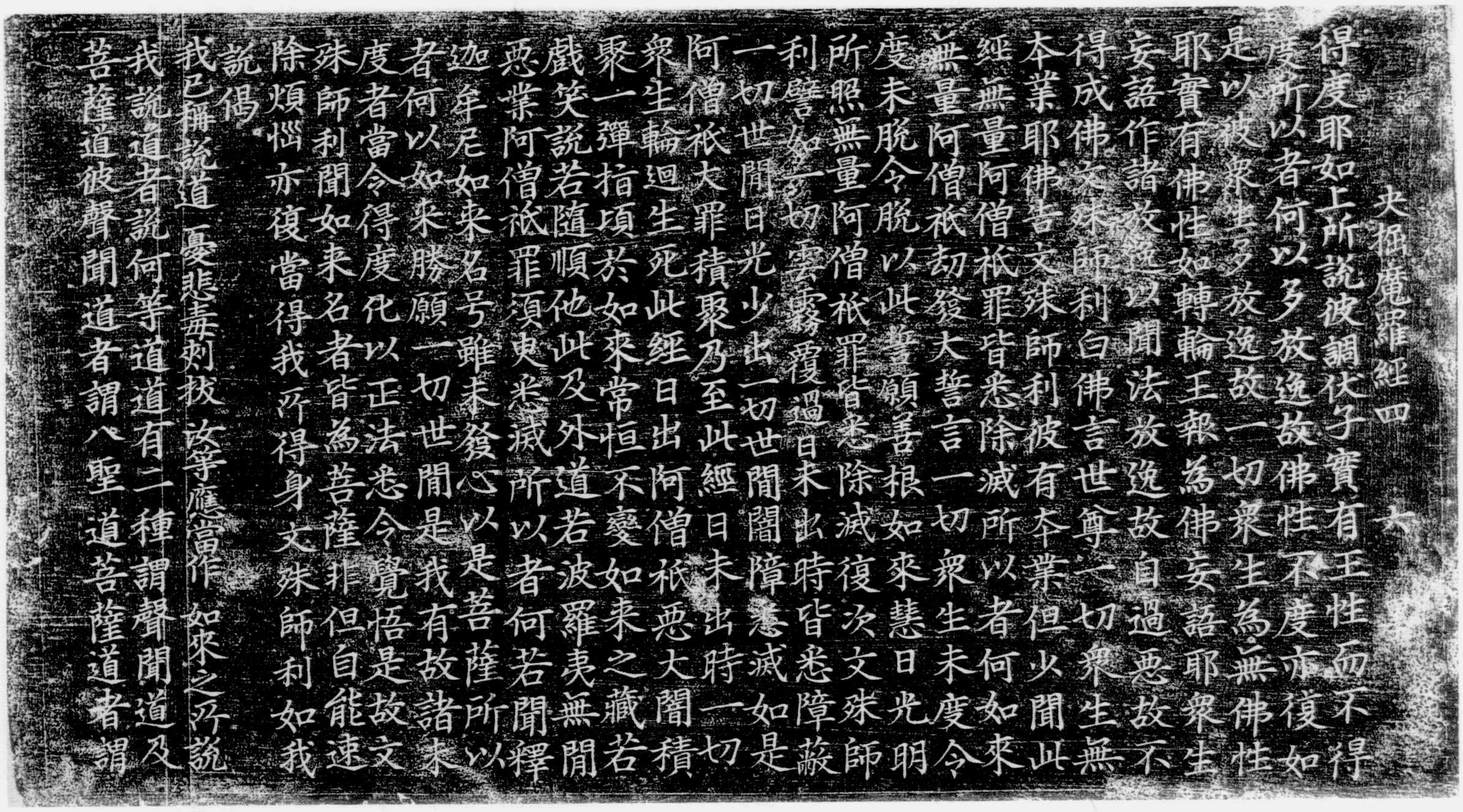
央掘魔羅經四　四　畢
師恩五者猒諸惡見六者離一切相輕慢不
調伏不善不淨之物七者不思欲乃至夢中
亦不起想八者敬重於戒如是菩薩摩訶薩
成就八相非為新學
復次菩薩摩訶薩成就八相非為新學何等
為八一者說摩訶衍二者分明演說如來之
藏而不猒捨三者不貪財物四者慈悲喜捨
忍五者視一切衆生猶如一子六者近善知
識七者離惡知識八者世利知是菩薩成就
如是八相非為新學復次菩薩成就八相非
為新學何等為八一者安慰知量美說二者
不嬉戲三者煩惱微薄忍四者聞一切經忍
五者降伏睡眠六者不懶墮七者精勤不放
逸八者常樂求戒菩薩成就如是八相非為
新學復次菩薩成就八相非為新學何等為
八一者眞實二者鮮淨樂習淨事三者光澤
四者端正五者遠離女人六者遠離親族七
者聞惡恐怖彼彼惱乱身毛皆竪八者慈念
衆生菩薩成就如是八相非為新學復次菩
薩成就八相非為新學何等為八一者善知
佛說魔說差別二者恭敬知經者三者知律
非律差別不隱覆四者善知如來隱覆之說
五者知如來秘密六者善知隨順世間事七
者善知如來常恒不變八者善知菩薩惡非
惡事善知時方自能菩薩成就如是八相非
為新學成就如是四十相具足法是菩薩非
為新學若無四十功德若半減半當知是男

塔下四九九



央掘魔羅經四　五　墨

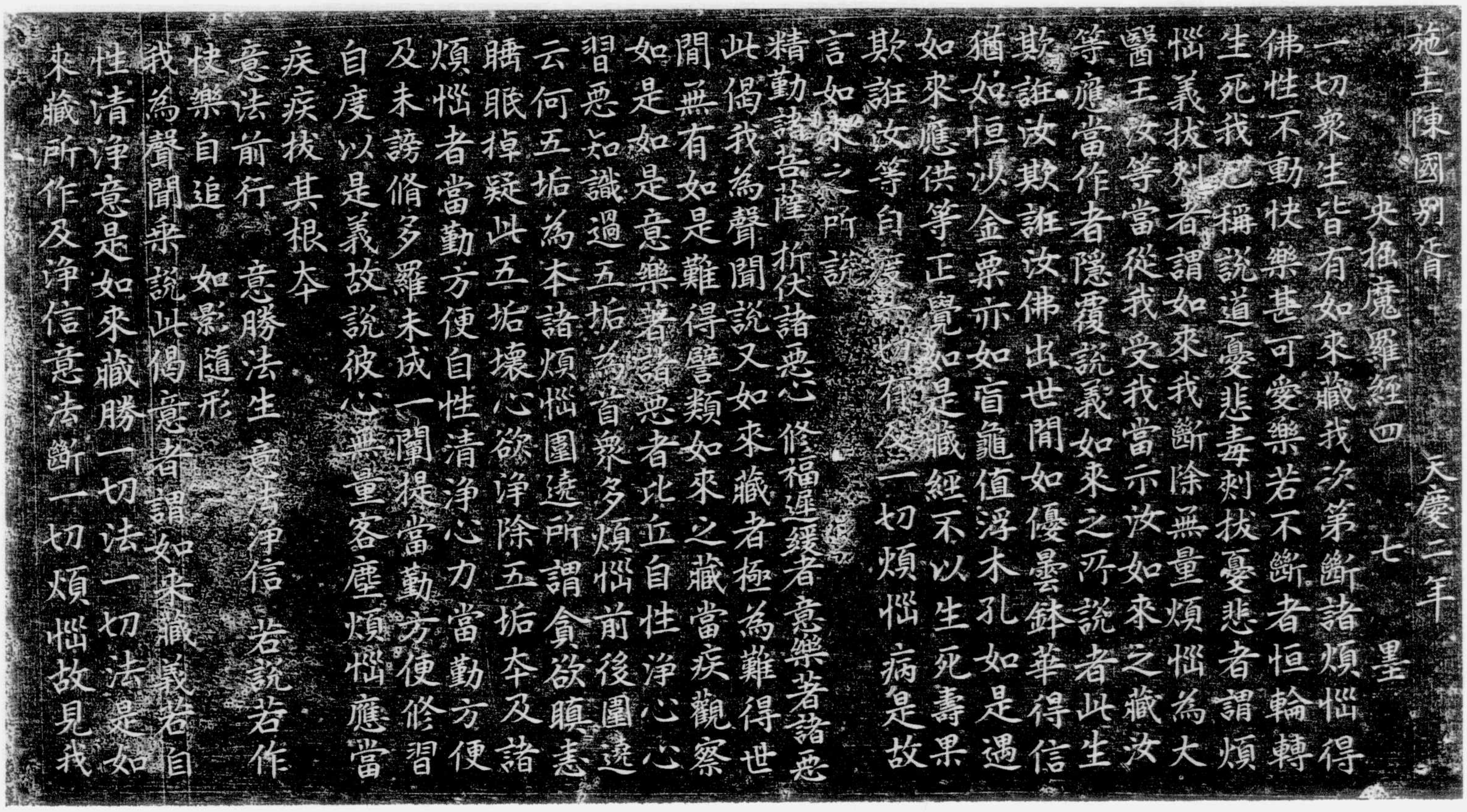
子善女人不住摩訶衍亦不入諸菩薩數是
故菩薩行則爲甚難彼何等勝功德謂無欲
想乃至夢中亦不起心當知是人有一切覺
支殊勝功德
介時文殊師利語央掘魔羅言如來藏者有
何義若一切衆生悉有如來藏者一切衆生
皆當作佛一切衆生皆當煞盜邪婬妄語飲
酒等不善業跡何以故一切衆生悉有佛性
當一時得度若有佛性者當作逆罪及一闡
提若有我者我界當度一切有是故世間無
有我無有界一切法無我是諸佛教佛告文
殊師利一切衆生有如來藏爲無量煩惱覆
如瓶中燈復次文殊師利譬如有一調伏子迦
葉如來爲授記言却後七年當爲轉輪聖王
正法治化我亦却後七日當般涅盤時調伏
子聞授記已歡喜踊躍作是念言一切智記我
當得轉輪聖王我於爾時即白母言與我魚
肉乳酪酥豆種種美食我當有力彼并食雜
食故不能自活非時而死云何文殊師利
彼佛爲妄語耶爲非一切智耶爲彼實無轉
輪聖王善根果報耶文殊師利白佛言世尊
彼本惡業故致此死佛告文殊師利勿作是
說非時死耳非本惡業報也文殊師利彼
佛不知先惡業報而記之耶無先惡業今自
作以致失命耳如是文殊師利若男子女
人作是念言我身中有如來之藏自當得度
我當作惡若如是作惡者爲佛性得度耶不
[illegible]陳國別[illegible]年



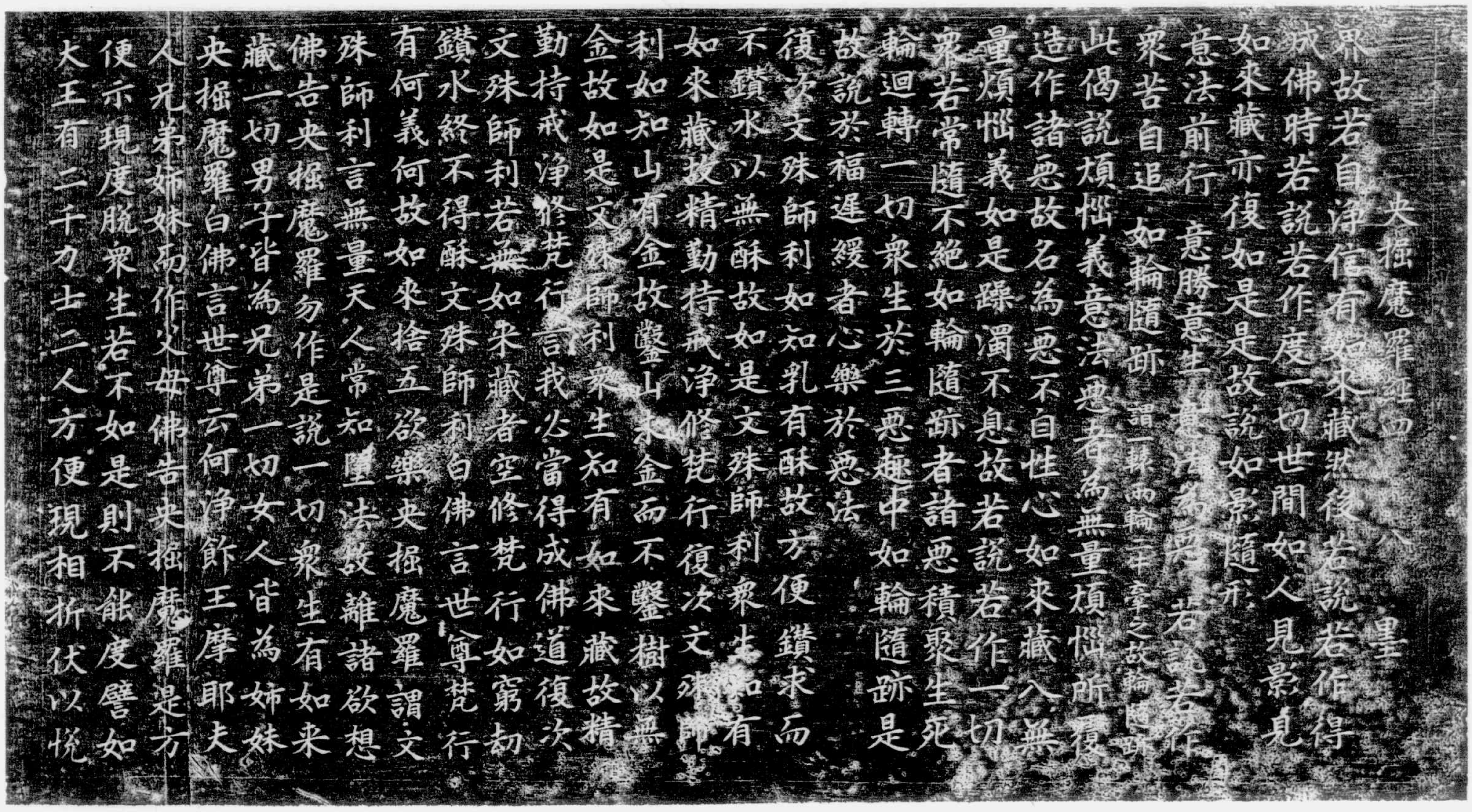
央掘魔羅經四　六

得度耶如上所說彼調伏子實有王性而不得
度所以者何以多放逸故佛性不度亦復如
是以彼衆生多放逸故一切衆生爲無佛性
耶實有佛性如轉輪王報爲佛妄語耶衆生
妄語作諸放逸以聞法放逸故自過惡故不
得成佛文殊師利白佛言世尊一切衆生無
本業耶佛告文殊師利彼有本業但以聞此
經無量阿僧祇罪皆悉除滅所以者何如來
無量阿僧祇劫發大誓言一切衆生未度令
度未脫令脫以此誓願善根如來慧日光明
所照無量阿僧祇罪皆悉除滅復次文殊師
利譬如一切雲霧覆過日未出時皆悉障蔽
一切世間日光少出一切世間闇障悉滅如是
阿僧祇大罪積聚乃至此經日未出時一切
衆生輪迴生死此經日出阿僧祇惡大闇積
聚一彈指頃於如來常恒不變如來之藏若
戲笑說若隨順他此及外道若波羅夷無間
惡業阿僧祇罪須臾悉滅所以者何若聞釋
迦牟尼如來名号雖未發心以是菩薩所以
者何以如來勝願一切世間是我有故諸來
度者當令得度化以正法悉令覺悟是故文
殊師利聞如來名者皆爲菩薩非但自能速
除煩惱亦復當得我所得身文殊師利如我
說偈
我已稱說道　憂悲毒刺拔　汝等應當作　如來之所說
我說道者說何等道道有二種謂聲聞道及
菩薩道彼聲聞道者謂八聖道菩薩道者謂

塔下五七八

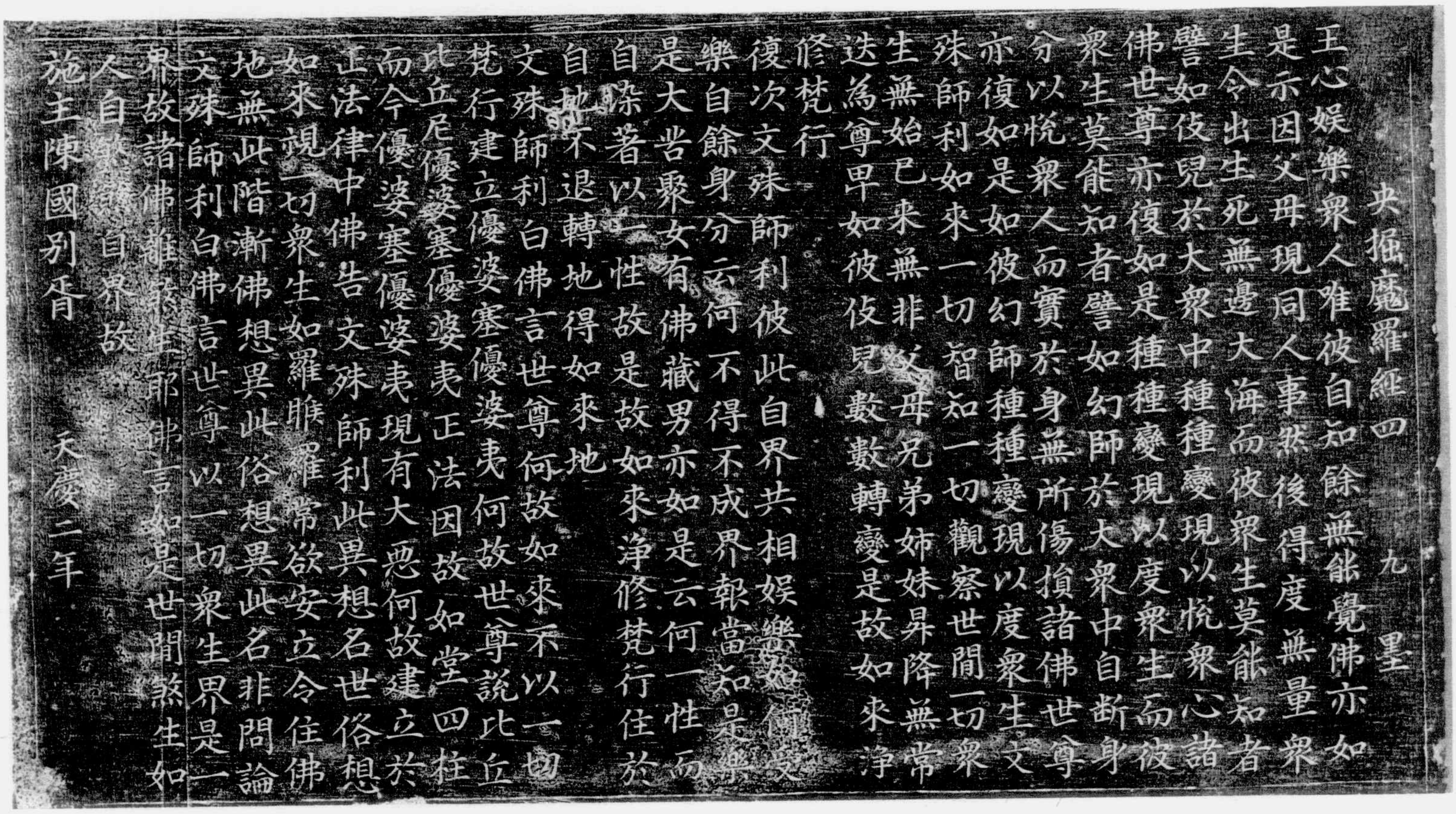


施主陳國別胥　天慶二年
央掘魔羅經四　七　墨
一切衆生皆有如來藏我次第斷諸煩惱得
佛性不動快樂甚可愛樂若不斷者恒輪轉
生死我已稱說道憂悲毒刺拔憂悲者謂煩
惱義拔刺者謂如來我斷除無量煩惱為大
醫王汝等當從我受我當示汝如來之藏汝
等應當作者隱覆說義如來之所說者此生
欺誑汝欺誑汝佛出世間如優曇鉢華得信
猶如恒沙金粟亦如盲龜值浮木孔如是遇
如來應供等正覺如是藏經不以生死壽果
欺誑汝等自度一切有及一切煩惱病是故
言如來之所說
精勤諸菩薩　折伏諸惡心　修福遲緩者　意樂著諸惡
此偈我為聲聞說又如來藏者極為難得世
間無有如是難得譬類如來之藏當疾觀察
如是如是意樂著諸惡者比丘自性淨心心
習惡知識過五垢為首衆多煩惱前後圍遶
云何五垢為本諸煩惱圍遶所謂貪欲瞋恚
睡眠掉疑此五垢壞心欲淨除五垢及諸
煩惱者當勤方便自性清淨心力當勤方便
及未謗脩多羅未成一闡提當勤方便修習
自度以是義故說彼心無量客塵煩惱應當
疾疾拔其根本
意法前行　意勝法生　意法淨信　若說若作
快樂自追　如影隨形
我為聲聞乘說此偈意者謂如來藏義若自
性清淨意是如來藏勝一切法一切法是如
來藏所作及淨信意法斷一切煩惱故見我

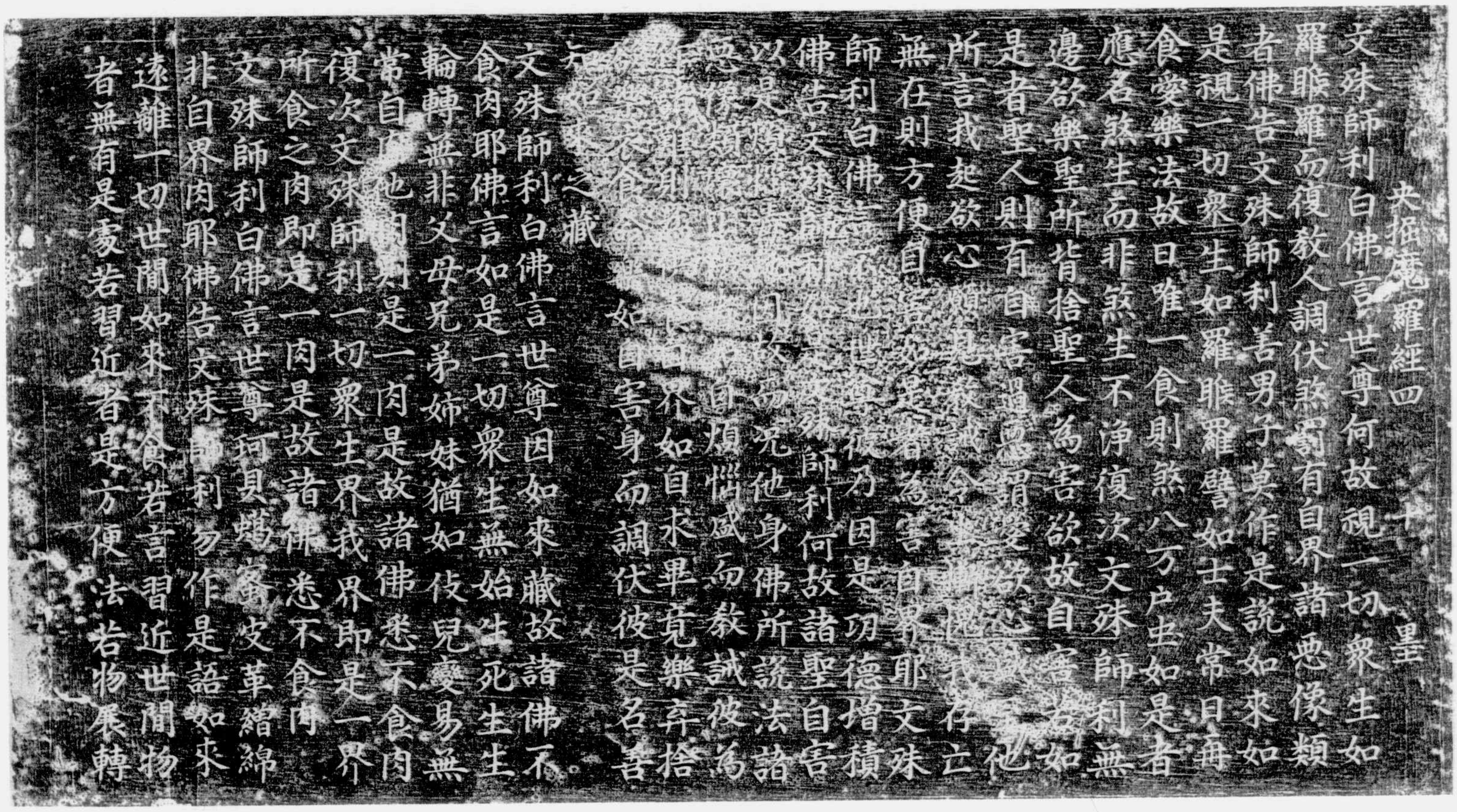


央掘魔羅經四　八　墨
界故若自淨信有如來藏然後若說若作得
滅佛時若說若作度一切世間如人見影見
如來藏亦復如是是故說如影隨形
意法前行　意勝意生　意法為惡　若說若作
衆苦自追　如輪隨跡（謂一輮而輪千牽之故輪隨跡）
此偈說煩惱義意法惡者為無量煩惱所覆
造作諸惡故名為惡不自性心如來藏入無
量煩惱義如是躁濁不息故若說若作一切
衆若常隨不絕如輪隨跡者諸惡積聚生死
輪迴轉一切衆生於三惡趣中如輪隨跡是
故說於福遲緩者心樂於惡法
復次文殊師利如知乳有酥故方便鑽求而
不鑽水以無酥故如是文殊師利衆生知有
如來藏故精勤持戒淨修梵行復次文殊師
利如知山有金故鑿山求金而不鑿樹以無
金故如是文殊師利衆生知有如來藏故精
勤持戒淨修梵行言我必當得成佛道復次
文殊師利若無如來藏者空修梵行如窮劫
鑽水終不得酥文殊師利白佛言世尊梵行
有何義何故如來捨五欲樂央掘魔羅謂文
殊師利言無量天人常知墮法故離諸欲想
佛告央掘魔羅勿作是說一切衆生有如來
藏一切男子皆為兄弟一切女人皆為姊妹
央掘魔羅白佛言世尊云何淨飯王摩耶夫
人兄弟姊妹而作父母佛告央掘魔羅是方
便示現度脫衆生若不如是則不能度譬如
大王有二千力士二人方便現相折伏以悅

塔下五七五

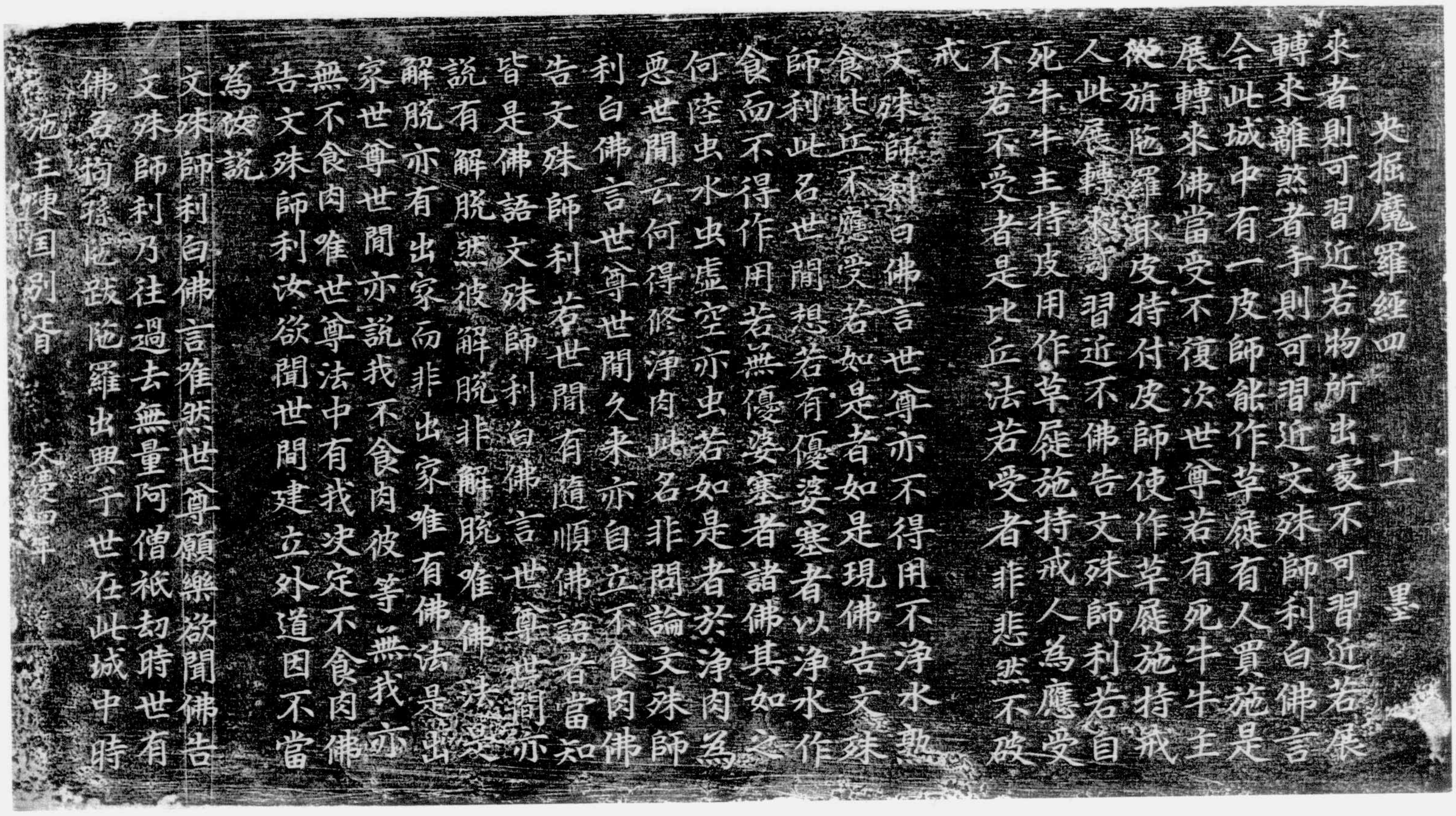


央掘魔羅經四　九　墨
王心娛樂衆人唯彼自知餘無能覺佛亦如
是示因父母現同人事然後得度無量衆
生令出生死無邊大海而彼衆生莫能知者
譬如伎兒於大衆中種種變現以悅衆心諸
佛世尊亦復如是種種變現以度衆生而彼
衆生莫能知者譬如幻師於大衆中自斷身
分以悅衆人而實於身無所傷損諸佛世尊
亦復如是如彼幻師種種變現以度衆生文
殊師利如來一切智知一切觀察世間一切衆
生無始已來無非父母兄弟姊妹昇降無常
迭為尊卑如彼伎兒數數轉變是故如來淨
修梵行
復次文殊師利彼此自界共相娛樂如何受
樂自餘身分云何不得不成界報當知是樂
是大苦聚女有佛藏男亦如是云何一性而
自染著以一性故是故如來淨修梵行住於
自地不退轉地得如來地
文殊師利白佛言世尊何故如來不以一切
梵行建立優婆塞優婆夷何故世尊說比丘
比丘尼優婆塞優婆夷正法因故如堂四柱
而今優婆塞優婆夷現有大惡何故建立於
正法律中佛告文殊師利此異想名世俗想
如來視一切衆生如羅睺羅常欲安立令住佛
地無此階漸佛想異此俗想異此名非問論
文殊師利白佛言世尊以一切衆生界是一
界故諸佛離殺生耶佛言如是世間殺生如
人自殺自界故
施主陳國別胥　天慶二年



央掘魔羅經四　十　墨
文殊師利白佛言世尊何故視一切衆生如
羅睺羅而復教人調伏殺罰有自界諸惡像類
者佛告文殊師利善男子莫作是說如來如
是視一切衆生如羅睺羅譬如士夫常日每
食愛樂法故曰唯一食則殺八万戶虫如是者
應名殺生而非殺生不淨復次文殊師利無
邊欲樂聖所背捨聖人為害欲故自害[illegible]如
是者聖人則有自害過患謂愛欲心[illegible]他
所言我起欲心煩[illegible]我存亡
無在則方便自害是者為害自界耶文殊
師利白佛言[illegible]彼乃因是功德增積
佛告文殊[illegible]師利何故諸聖自害
以是[illegible]因故而況他身佛所說法諸
惡像[illegible]自煩惱盛而教誡彼為
[illegible]界如自求畢竟樂棄捨
[illegible]如自害身而調伏彼是名善
[illegible]如來之藏
文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不
食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生生
輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無
常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉
復次文殊師利一切衆生界我界即是一界
所食之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉
文殊師利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮革繒綿
非自界肉耶佛告文殊師利勿作是語如來
遠離一切世間如來不食若言習近世間物
者無有是處若習近者是方便法若物展轉

塔下五七六



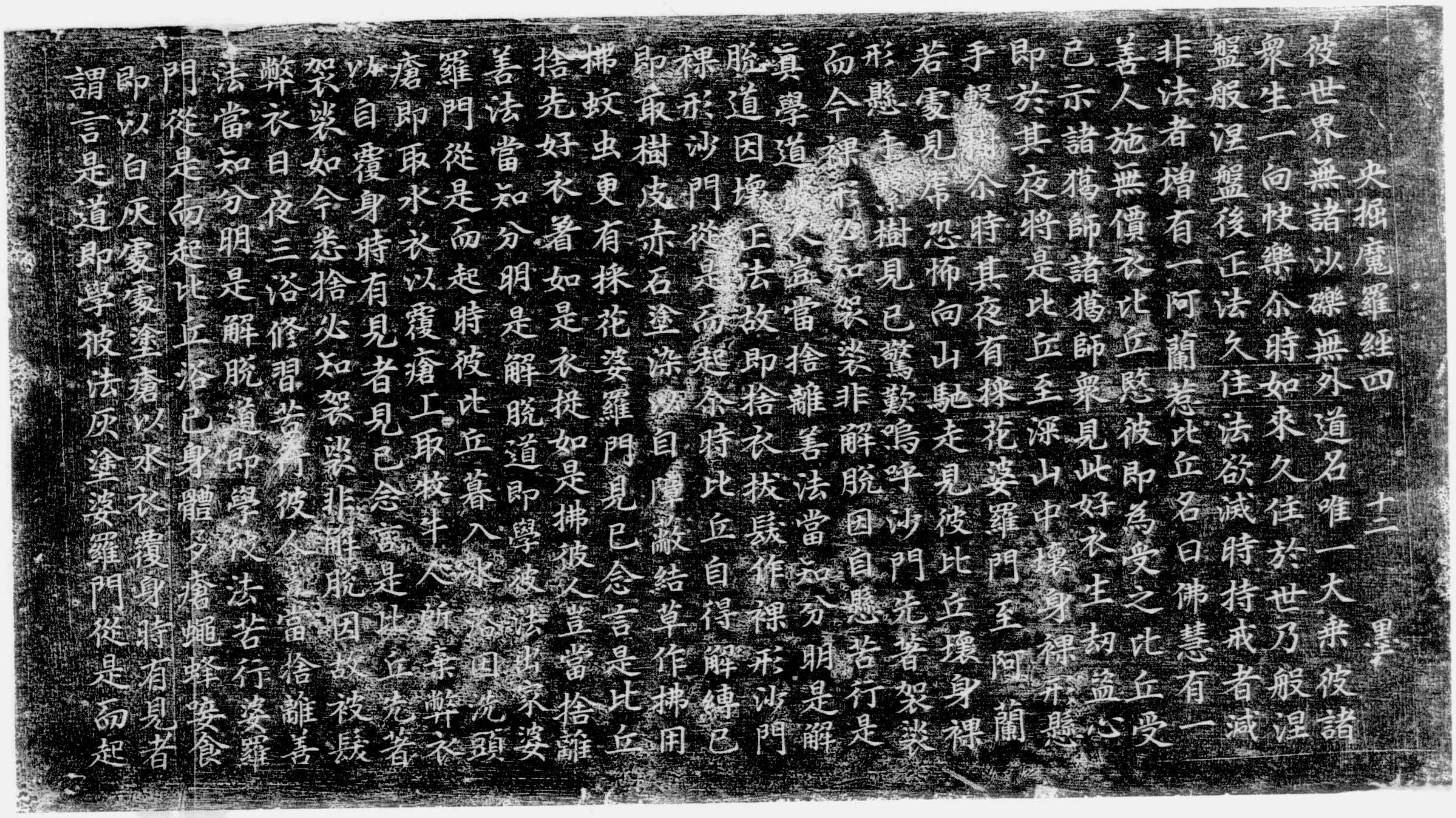
央掘魔羅經四　十一　墨

来者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離慾者手則可習近文殊師利白佛言今此城中有一皮師能作草屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若有死牛牛主從旃陁羅邊皮持付皮師使作草屣施持戒人此展轉來寧習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作草屣施持戒人為應受不若不受者是比丘法若受者非悲然不破戒

文殊師利白佛言世尊亦不得用不淨水熟食比丘不應受若如是者如是現佛告文殊師利此名世間想若有優婆塞者以淨水作食而不得作用若無優婆塞者諸佛其如之何陸虫水虫虛空亦虫若如是者於淨肉為惡世間云何得修淨肉此名非問論文殊師利白佛言世尊世間久來亦自立不食肉佛告文殊師利若世間有隨順佛語者當知皆是佛語文殊師利白佛言世尊世間亦說有解脫然彼解脫非解脫唯佛法是解脫亦有出家而非出家唯有佛法是出家世尊世間亦說我不食肉彼等無我亦無不食肉唯世尊法中有我决定不食肉佛告文殊師利汝欲聞世間建立外道因不當為汝說

文殊師利白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告文殊師利乃往過去無量阿僧祇刼時世有佛名拘孫陁羅出興于世在此城中時

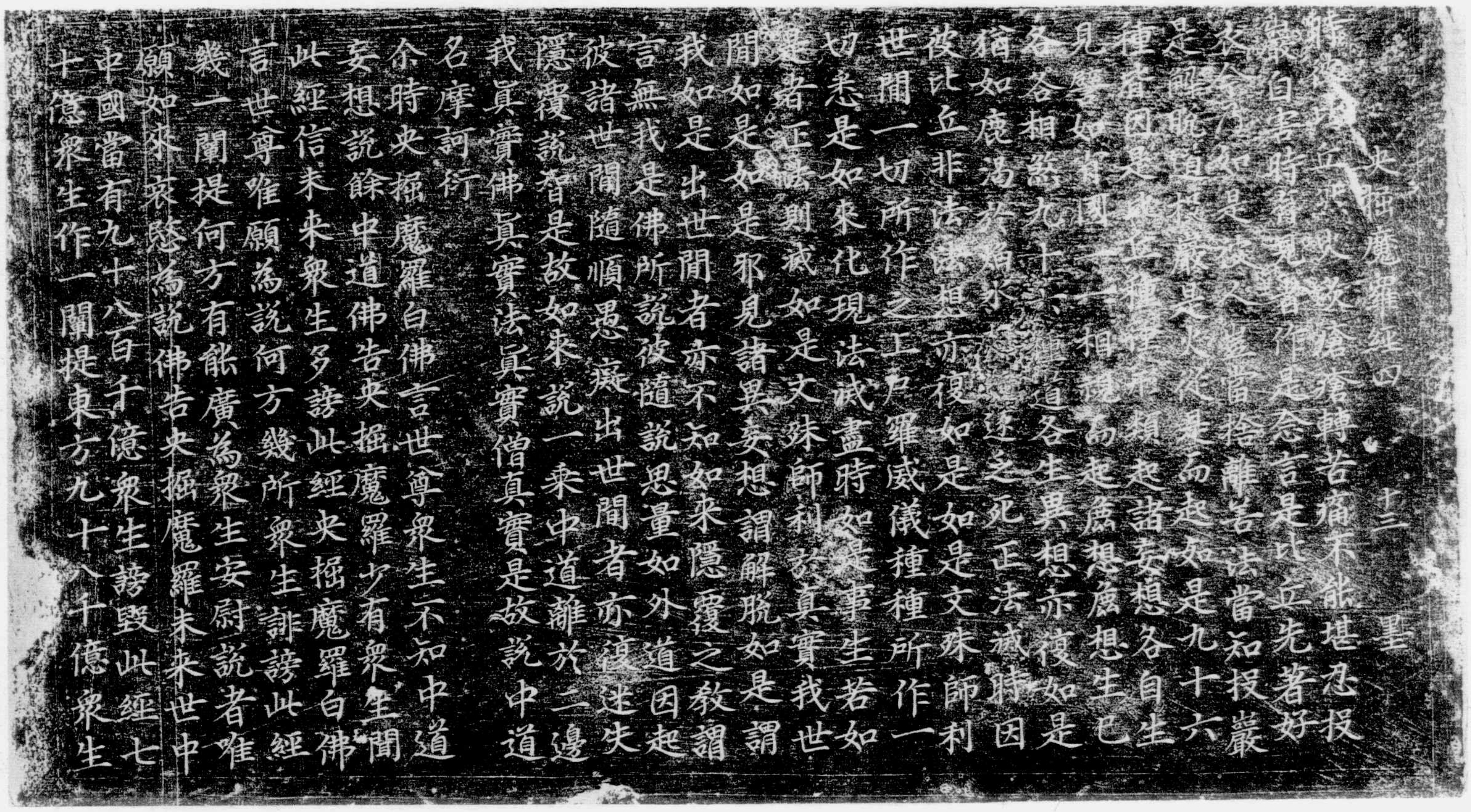
施主陳国别晉　天慶四年



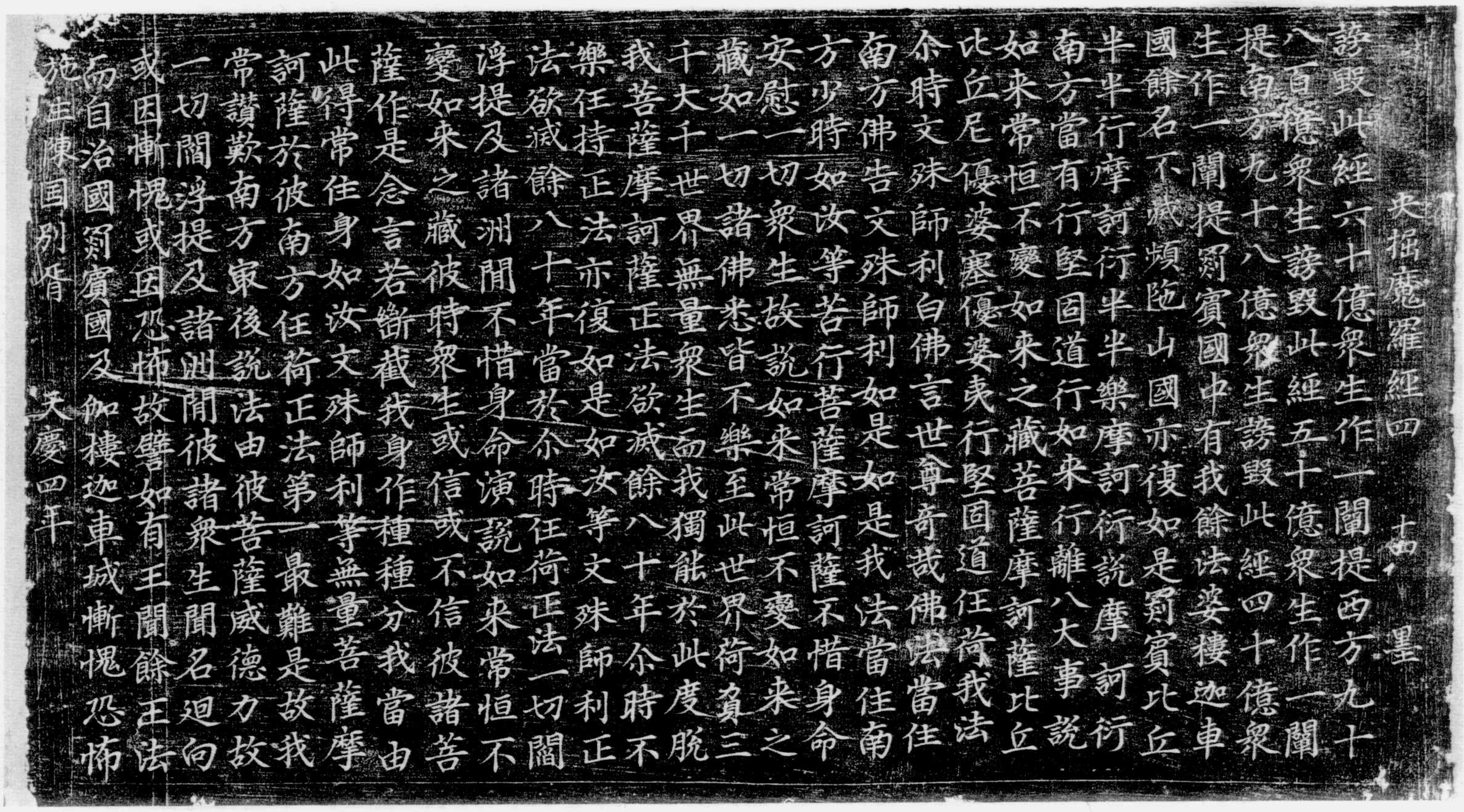
央掘魔羅經四　十二　墨

彼世界無諸沙礫無外道名唯一大乘彼諸衆生一向快樂尒時如來久住於世乃般涅盤般涅盤後正法久住法欲滅時持戒者減非法者增有一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘愍彼即為受之比丘受已示諸獵師諸獵師衆見此好衣生刼盜心即於其夜將是比丘至深山中壞身裸形懸手槃樹尒時其夜有採花婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山馳走見彼比丘壞身裸形懸手樹見已驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今裸形不知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道人豈當捨離善法當知分明是解脫道因壞正法故即捨衣拔髮作裸形沙門裸形沙門從是而起尒時比丘自得解縛已即取樹皮赤石塗染以自障蔽結草作拂用拂蚊虫更有採花婆羅門見已念言是比丘捨先好衣着如是衣提如是拂彼人豈當捨離善法當知分明是解脫道即學彼法出家婆羅門從是而起時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡工取牧牛人所棄弊衣以自覆身時有見者見已念言是比丘先著袈裟如今悉捨必知袈裟非解脫因故被髮弊衣日夜三浴修習苦行彼人豈當捨離善法當知分明是解脫道即學彼法若行婆羅門從是而起比丘浴已身體多瘡蠅蜂唼食即以白灰處處塗瘡以水衣覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起

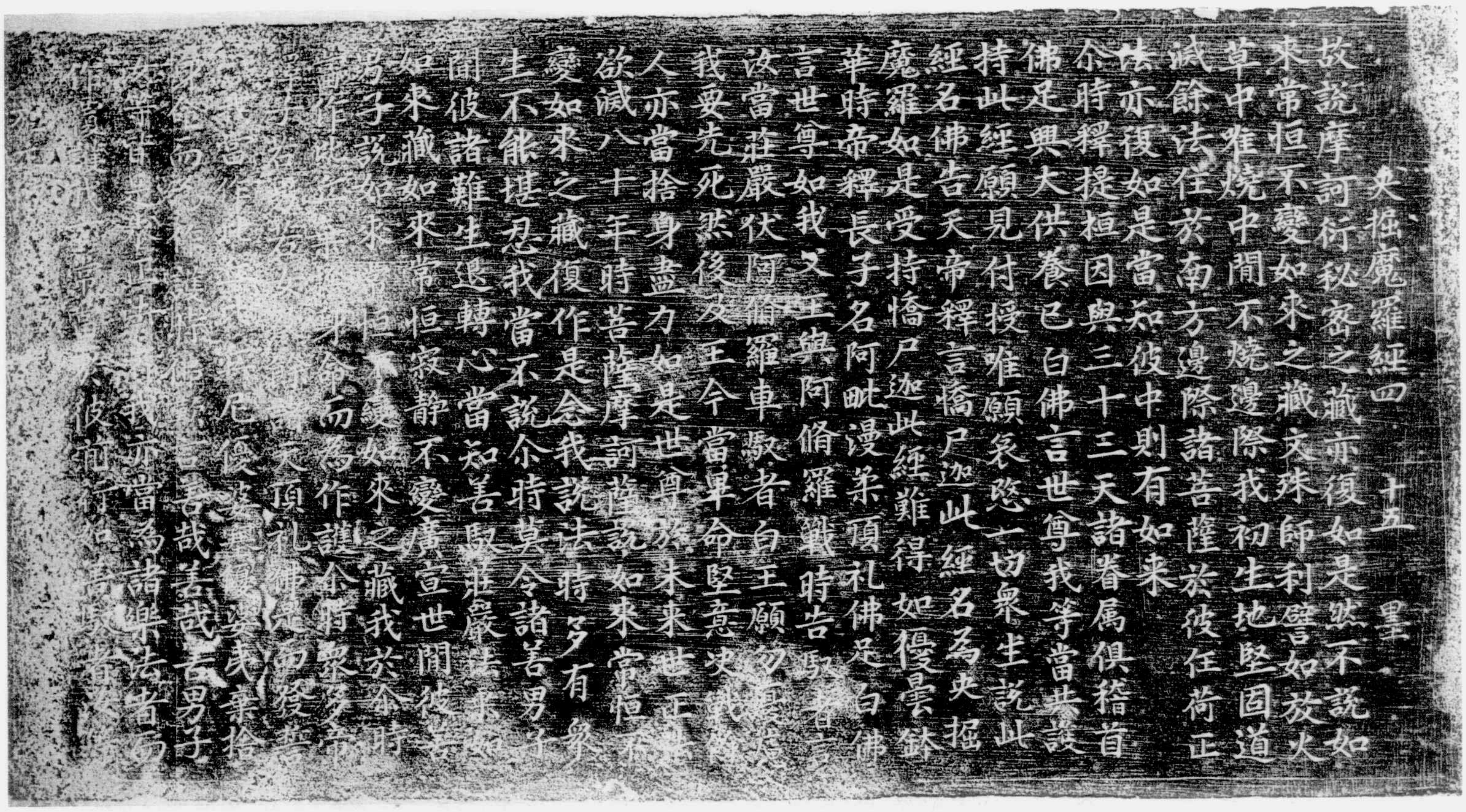
塔下五七七



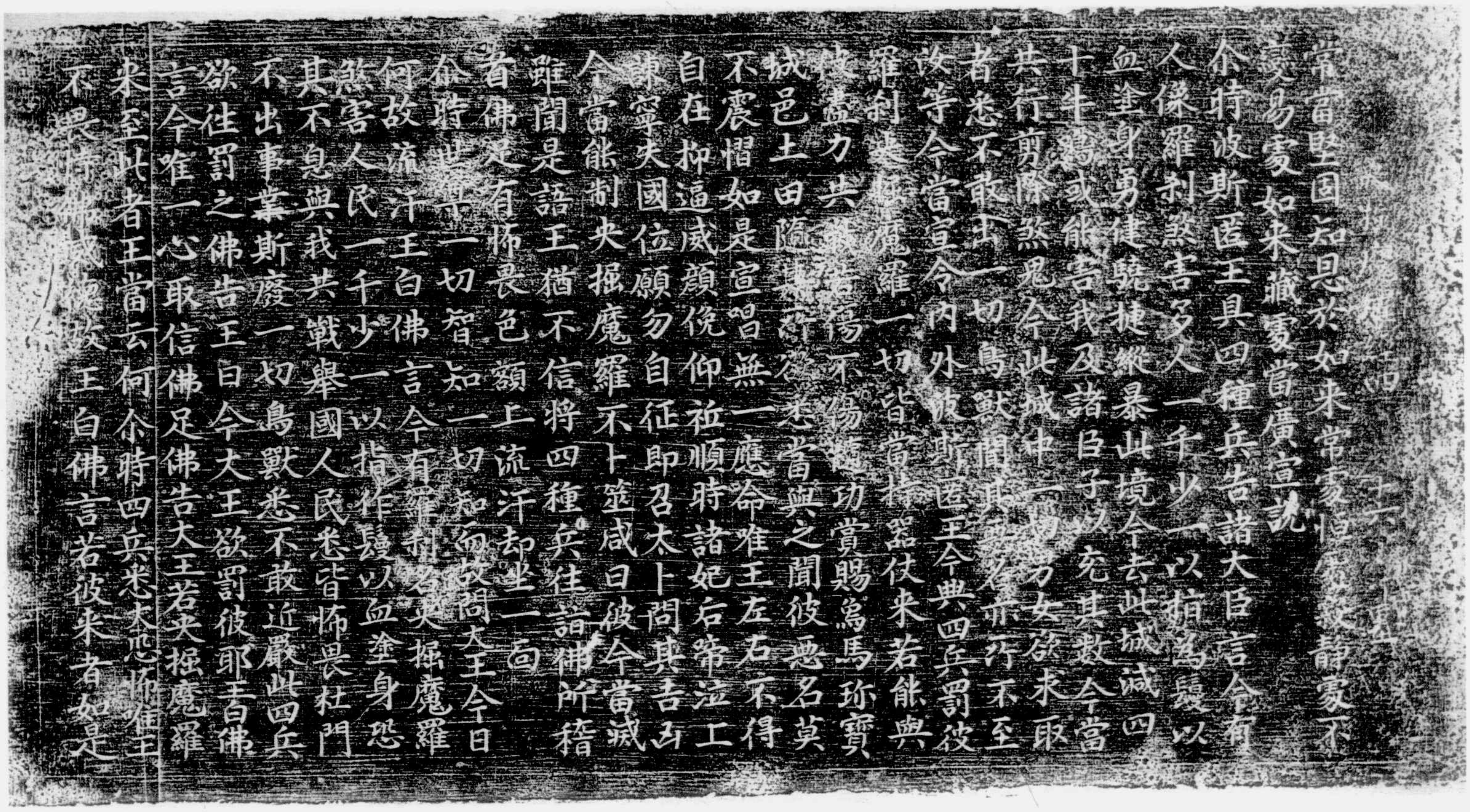
央掘魔羅經四　十三　墨
情從[illegible]丘[illegible]見汝瘡瘡轉若痛不能堪忍拔
嚴自害時有現者作是念言是比丘先著好
衣[illegible][illegible]如是後久[illegible]當捨離善法當知拔嚴
是解脫道枝嚴是火從是而起如是九十六
種[illegible]因是[illegible]丘種[illegible][illegible]類起諸妄想各自生
見譬如有國一一相[illegible]而起麁想麁想生已
各各相然九十六種道各生異想亦復如是
猶如鹿渴於焰求[illegible][illegible]逐之死正法滅時因
彼比丘非法法想亦復如是如是文殊師利
世間一切所作之工尸羅威儀種種所作一
切悉是如來化現法滅盡時如是事生若如
是者正法則滅如是文殊師利於真實我世
聞如是如是邪見諸異妄想謂解脫如是謂
我如是出世間者亦不知如來隱覆之教謂
言無我是佛所說彼隨說思量如外道因起
彼諸世間隨順愚癡出世間者亦復迷失
隱覆說智是故如來說一乘中道離於二邊
我真實佛真實法真實僧真實是故說中道
名摩訶衍
尒時央掘魔羅白佛言世尊衆生不知中道
妄想說餘中道佛告央掘魔羅少有衆生聞
此經信未來衆生多謗此經央掘魔羅白佛
言世尊唯願為說何方幾所衆生誹謗此經
幾一闡提何方有能廣為衆生安慰說者唯
願如來哀愍為說佛告央掘魔羅未來世中
中國當有九十八百千億衆生謗毀此經七
十億衆生作一闡提東方九十八千億衆生



央掘魔羅經四　十四　墨
謗毀此經六十億衆生作一闡提西方九十
八百億衆生謗毀此經五十億衆生作一闡
提南方九十八億衆生謗毀此經四十億衆
生作一闡提罽賓國中有我餘法婆樓迦車
國餘名不滅頻陁山國亦復如是罽賓比丘
半半行摩訶衍半半樂摩訶衍說摩訶衍
南方當有行堅固道行如來行離八大事說
如來常恒不變如來之藏菩薩摩訶薩比丘
比丘尼優婆塞優婆夷行堅固道任荷我法
尒時文殊師利白佛言世尊奇哉佛法當住
南方佛告文殊師利如是如是我法當住南
方少時如汝等苦行菩薩摩訶薩不惜身命
安慰一切衆生故說如來常恒不變如來之
藏如一切諸佛悉皆不樂至此世界荷負三
千大千世界無量衆生而我獨能於此度脫
我菩薩摩訶薩正法欲滅餘八十年尒時不
樂任持正法亦復如是如汝等文殊師利正
法欲滅餘八十年當於尒時任荷正法一切闡
浮提及諸洲間不惜身命演說如來常恒不
變如來之藏彼時衆生或信或不信彼諸菩
薩作是念言若斷截我身作種種分我當由
此得常住身如汝文殊師利等無量菩薩摩
訶薩於彼南方任荷正法第一最難是故我
常讚歎南方家後說法由彼菩薩威德力故
一切閻浮提及諸州間彼諸衆生聞名迴向
或因慚愧或因恐怖故譬如有王聞餘王法
而自治國罽賓國及伽樓迦車城慚愧恐怖
施主陳国別胥　天慶四年

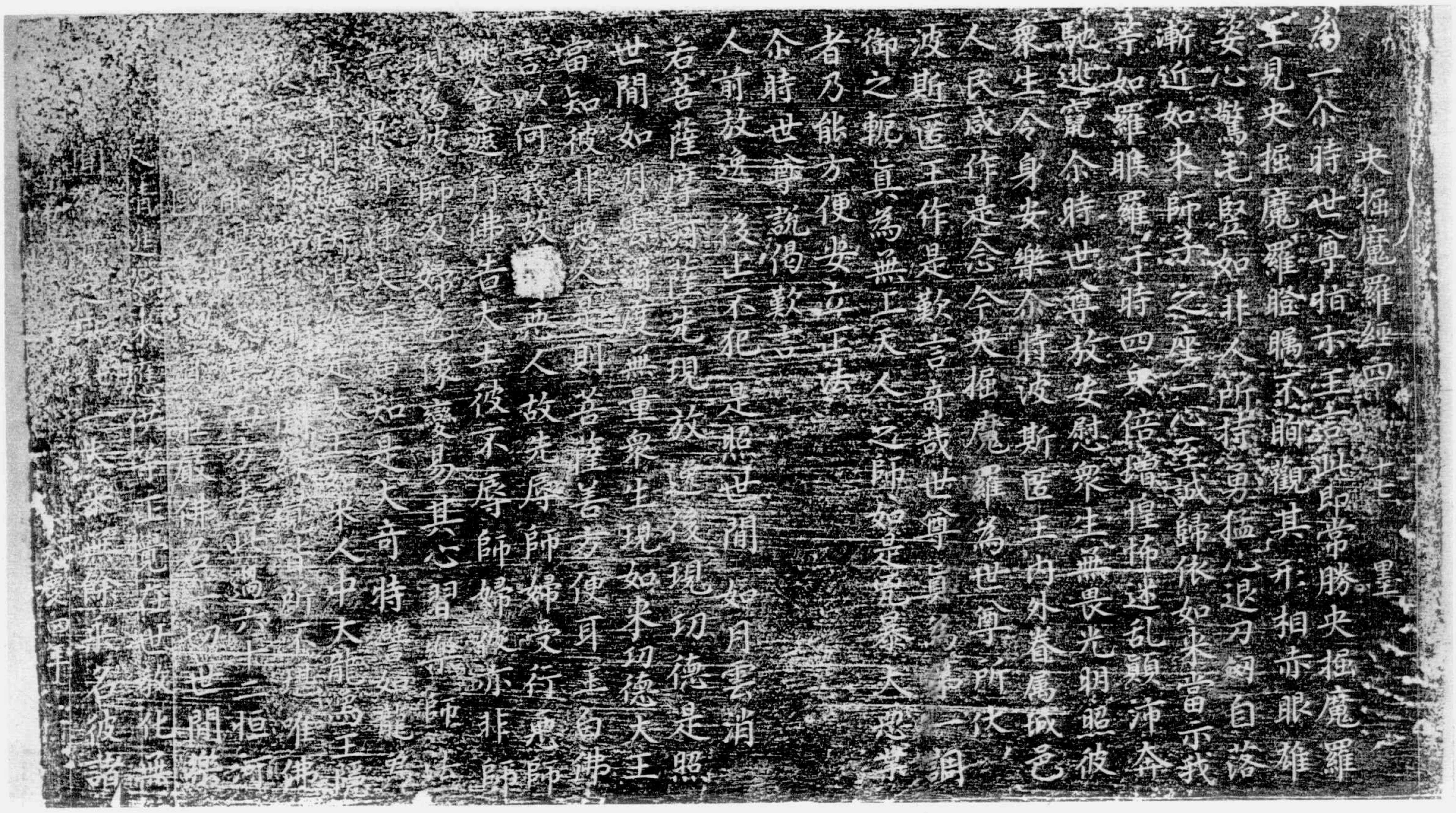


央掘魔羅經四　十五　墨
故說摩訶衍秘密之藏亦復如是然不說如
來常恒不變如來之藏文殊師利譬如放火
草中唯燒中間不燒邊際我初生地堅固道
滅餘法住於南方邊際諸菩薩於彼住荷正
法亦復如是當知彼中則有如来
尒時釋提桓因與三十三天諸眷屬俱稽首
佛足興大供養已白佛言世尊我等當共護
持此經願見付授唯願哀愍一切衆生說此
經名佛告天帝釋言憍尸迦此經名為央掘
魔羅如是受持憍尸迦此經難得如優曇鉢
華時帝釋長子名阿毗漫柔頂礼佛足白佛
言世尊如我又王與阿脩羅戰時告馭者言
汝當莊嚴伏阿脩羅車馭者白王願勿憂慮
我要先死然後及王今當畢命堅意決戰[illegible]
人亦當捨身盡力如是世尊於未来世正法
欲滅八十年時菩薩摩訶薩說如來常恒不
變如來之藏復作是念我說法時多有衆
生不能堪忍我當不說尒時莫令諸善男子
聞彼諸難生退轉心當知善取莊嚴法[illegible]如
如來藏如來常恒寂靜不變廣宣世間彼若
男子說如來常恒不變如來之藏我於尒時
當作此[illegible]命而為作護尒時衆多帝
[illegible]天頂礼佛足而發誓
[illegible]尼優婆塞優婆夷棄捨
[illegible]善哉善哉善男子
[illegible]我亦當為諸樂法者而
[illegible]彼宿行知善馭者
[illegible]

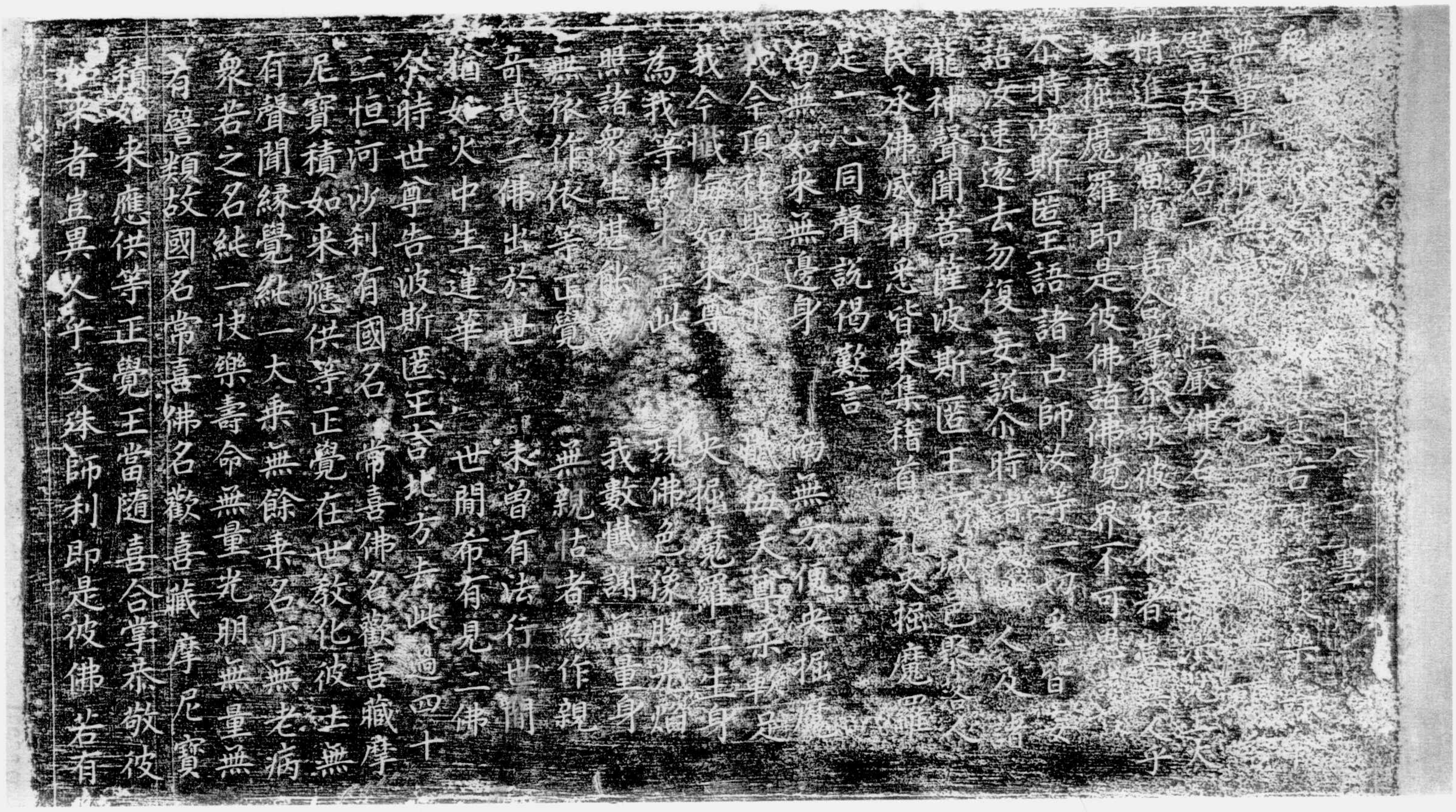


央掘魔羅經四　十六　墨
常當堅固知見於如来常[illegible]靜處不
變易處如来藏處當廣宣說
尒時波斯匿王具四種兵告諸大臣言今有
人保羅剎然害多人一千少一以指為鬘以
血塗身勇健驍捷縱暴此境今去此城減四
十里許或能害我及諸臣子以充其數今當
共行剪除然鬼今此城中一切男女欲求取
者悉不敢出一切鳥獸聞其名亦行不至
汝等今當宣令內外波斯匿王今典四兵罰彼
羅剎央掘魔羅一切皆當持器仗来若能與
彼盡力共戰[illegible]傷不傷[illegible]功賞賜為馬珎寶
城邑土田随其所欲悉當與之聞彼惡名莫
不震慴如是宣唱無一應命唯王左右不得
自在抑逼威顏俛仰祇順時諸妃后啼泣工
諫寧失國位願勿自征即召太卜問其吉凶
今當能制央掘魔羅不卜筮咸曰彼今當滅
雖聞是語王猶不信將四種兵往詣佛所稽
首佛足有怖畏色額上流汗却坐一面
尒時世尊一切智知一切知而故問大王今日
何故流汗王白佛言今有羅剎名央掘魔羅
然害人民一千少一以指作鬘以血塗身恐
其不息與我共戰舉國人民悉皆怖畏杜門
不出事業斯廢一切鳥獸悉不敢近嚴此四兵
欲往罰之佛告王曰今大王欲罰彼耶王白佛
言今唯一心取信佛足佛告大王若央掘魔羅
来至此者王當云何尒時四兵悉大恐怖唯王
不畏[illegible]王白佛言若彼来者如是

塔下五八〇

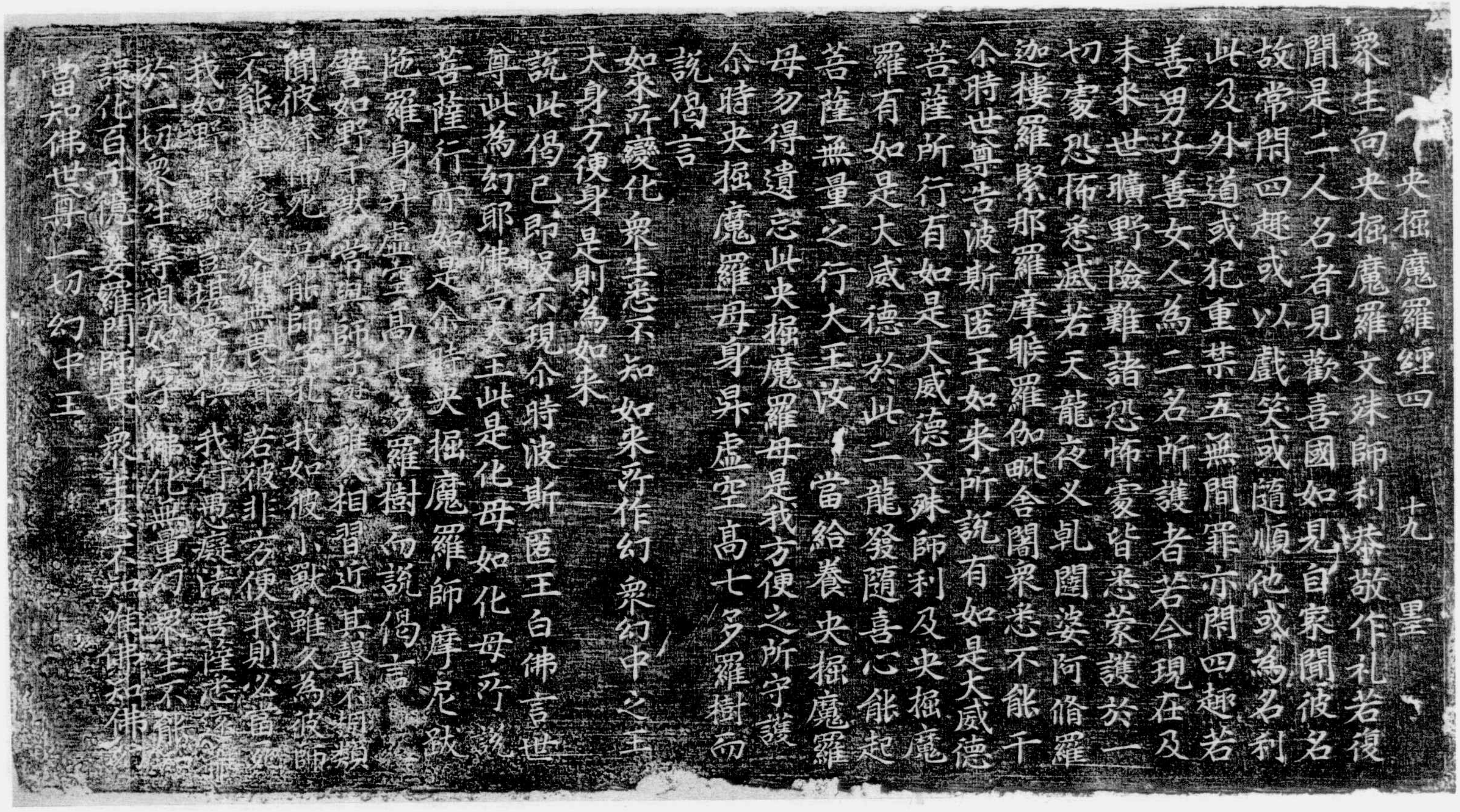


央掘魔羅經四 [illegible]七 星
為一尒時世尊指示王言此即常勝央掘魔羅
王見央掘魔羅瞪矚不眴觀其形相赤眼雄
姿心驚毛竪如非人所持勇猛心退刀劒自落
漸近如來師子之座一心至誠歸依如來當示我
等如羅睺羅子時四兵倍增惶怖迷乱顛沛奔
馳逃竄尒時世尊放安慰衆生無畏光明照彼
衆生令身安樂尒時波斯匿王内外眷屬城邑
人民咸作是念今央掘魔羅為世尊所伏
波斯匿王作是歎言奇哉世尊真為一調
御之輭真為無上天人之師如是兇暴大惡業
者乃能方便安立正法
尒時世尊說偈歎言
人前放逸　後止不犯　是照世間　如月雲消
若菩薩摩訶薩先現放逸後現功德是照
世間如月雲消度無量衆生現如來功德大王
當知彼非惡人是則菩薩善方便耳王白佛
言以何義故無惡人故先辱師婦受行兇師
教令違行佛告大王彼不辱師婦彼亦非師
婦為彼師及婦化像變易其心習學師法
[illegible]大王當知是大奇特[illegible]能[illegible]
[illegible]來人中大能為王[illegible]
[illegible]所不[illegible]佛
[illegible]方去此過六十二恒[illegible]
[illegible]嚴佛名一切世間[illegible]
[illegible]精進如來應供等正覺在世教化無
[illegible]乘無餘乘名彼諸
[illegible]

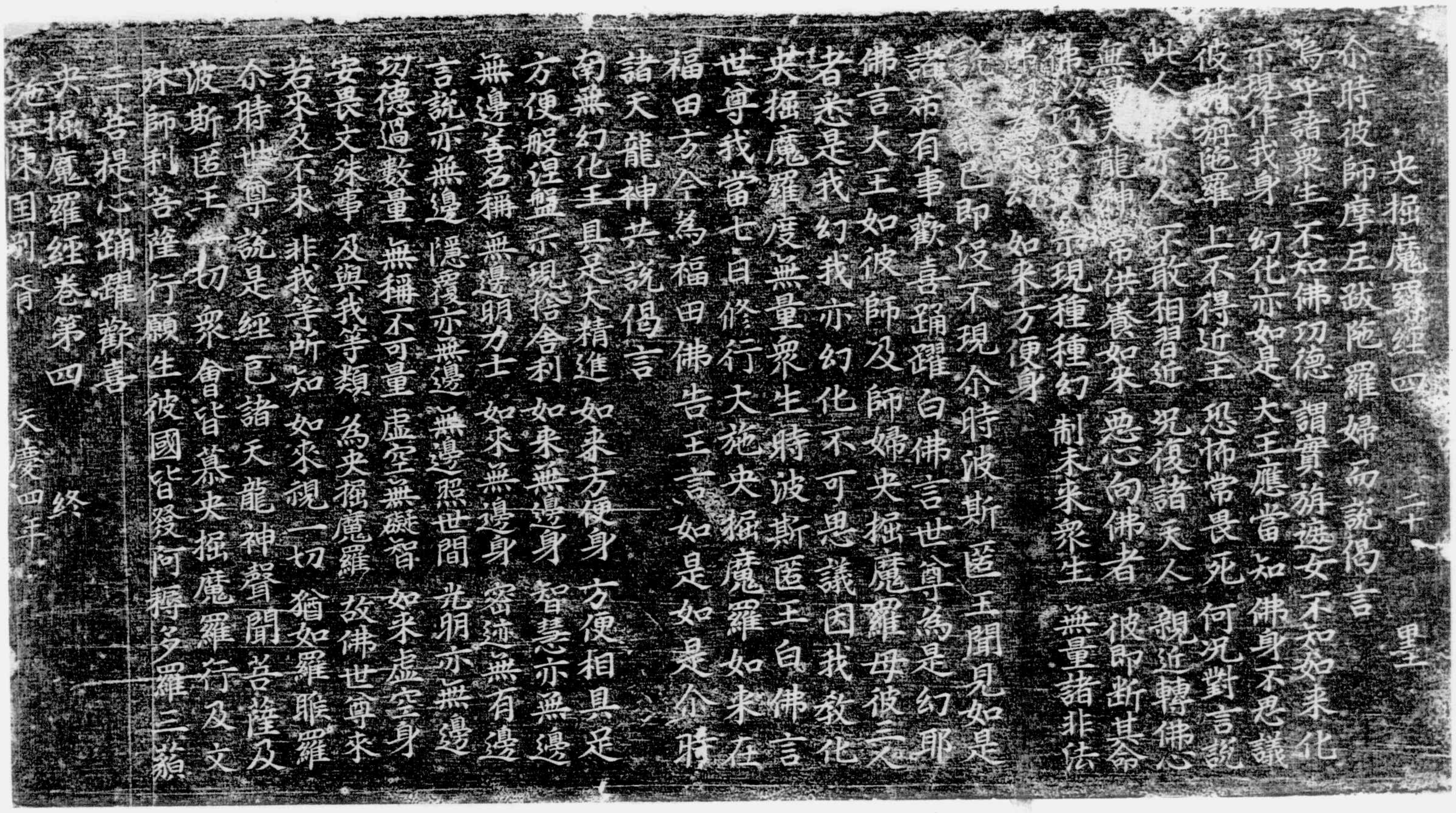


[illegible]
無量[illegible]
譬故國名一[illegible]莊嚴佛名[illegible]
精進王當隨喜合掌恭敬彼如來者[illegible]
央掘魔羅即是彼佛諸佛境界不可思[illegible]
尒時波斯匿王語諸占師汝等一切悉皆[illegible]
語汝速遠去勿復妄說尒時諸[illegible]人之[illegible]
龍神聲聞菩薩波斯匿王[illegible]城邑聚落人
民承佛威神悉皆來集稽首[illegible]央掘魔羅
是一心同聲說偈歎言
南無如來無邊身　南無方便央掘魔
我今頂禮聖足下　懺悔天尊柔軟足
我今懺悔如來尊　央掘魔羅二生身
為我等故來至此　現佛色像勝光焰
照諸衆生堪能[illegible]　我數懺謝無量身
無依作依等正覺　無親怙者為作親
奇哉二佛出於世　未曾有法行世間
猶如火中生蓮華　世間希有見二佛
尒時世尊告波斯匿王言北方去此過四十
二恒河沙刹有國名常喜佛名歡喜藏摩
尼寶積如來應供等正覺在世教化彼土無
有聲聞緣覺純一大乘無餘乘名亦無老病
衆苦之名純一快樂壽命無量光明無量無
有譬類故國名常喜佛名歡喜藏摩尼寶
積如來應供等正覺王當隨喜合掌恭敬彼
如來者豈異人乎文殊師利即是彼佛若有

塔下五八一

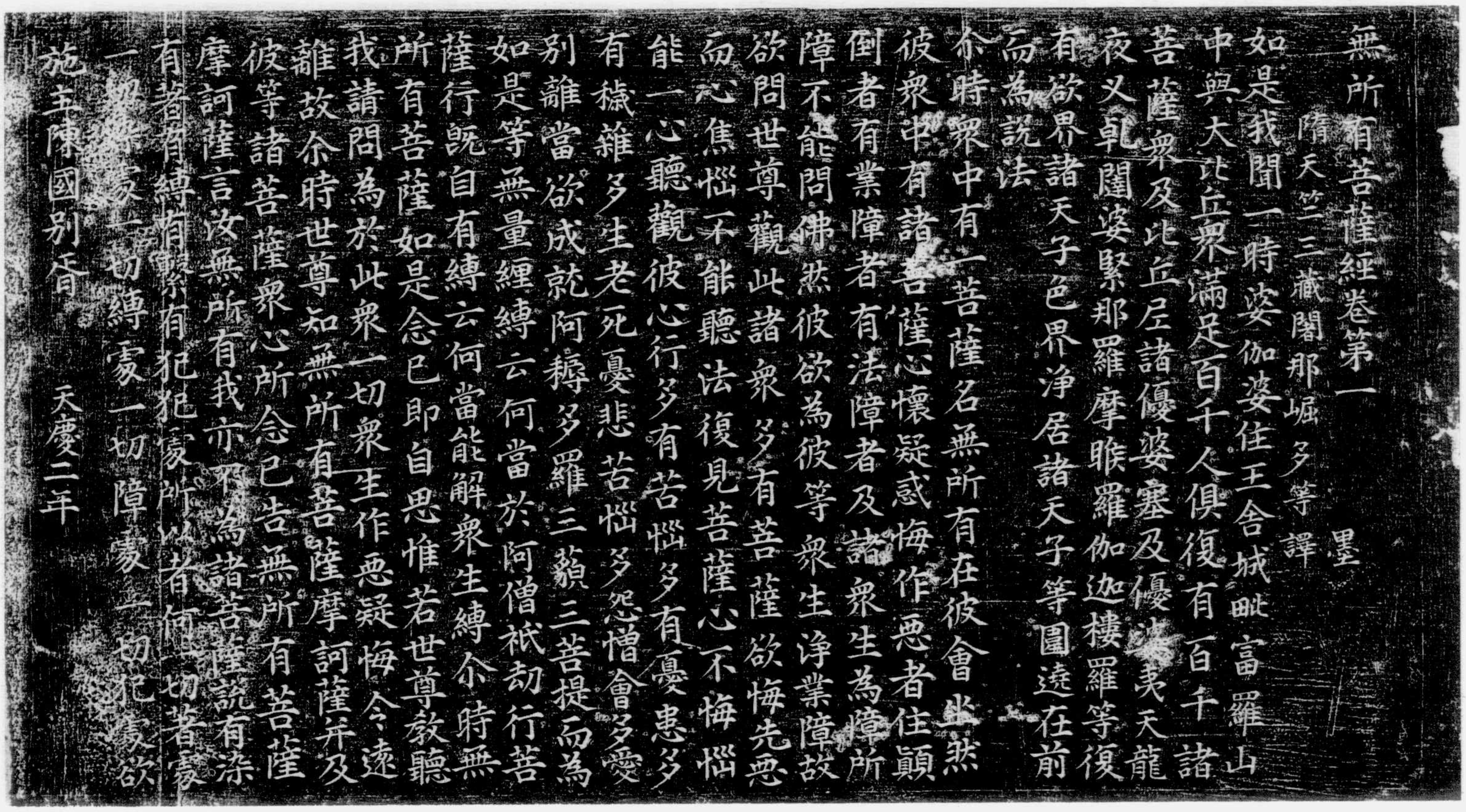

央掘魔羅經四　十九　墨

衆生向央掘魔羅文殊師利恭敬作礼若復
聞是二人名者見歡喜國如見自家聞彼名
故常閉四趣或以戲笑或隨順他或為名利
此及外道或犯重禁五無間罪亦閉四趣若
善男子善女人為二名所護者若今現在及
未來世曠野險難諸恐怖處皆悉蒙護於一
切處恐怖悉滅若天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毗舍闍衆悉不能干
尒時世尊告波斯匿王如來所說有如是大威德
菩薩所行有如是大威德文殊師利及央掘魔
羅有如是大威德於此二龍發隨喜心能起
菩薩無量之行大王汝當給養央掘魔羅
母勿得遺忘此央掘魔羅母是我方便之所守護
尒時央掘魔羅母身昇虛空高七多羅樹而
說偈言
如來所變化　衆生悉不知　如來所作幻　衆幻中之王
大身方便身　是則為如來
說此偈已即沒不現尒時波斯匿王白佛言世
尊此為幻耶佛告大王此是化母如化母所說
菩薩行亦如是尒時央掘魔羅師摩尼跋
陀羅身昇虛空高七多羅樹而說偈言
譬如野干獸常與師子遊雖久相習近其聲不壞類
聞彼[illegible]能師子吼我如彼小獸雖久為彼師
不能[illegible]無畏[illegible]若彼非方便我則必當死
我如野干獸豈堪受彼[illegible]我行愚癡法菩薩悉[illegible]
於一切衆生等視如一子佛化無量幻衆生不能[illegible]
誑化百千億婆羅門師長衆生悉不知唯佛知佛[illegible]
當知佛世尊一切幻中王

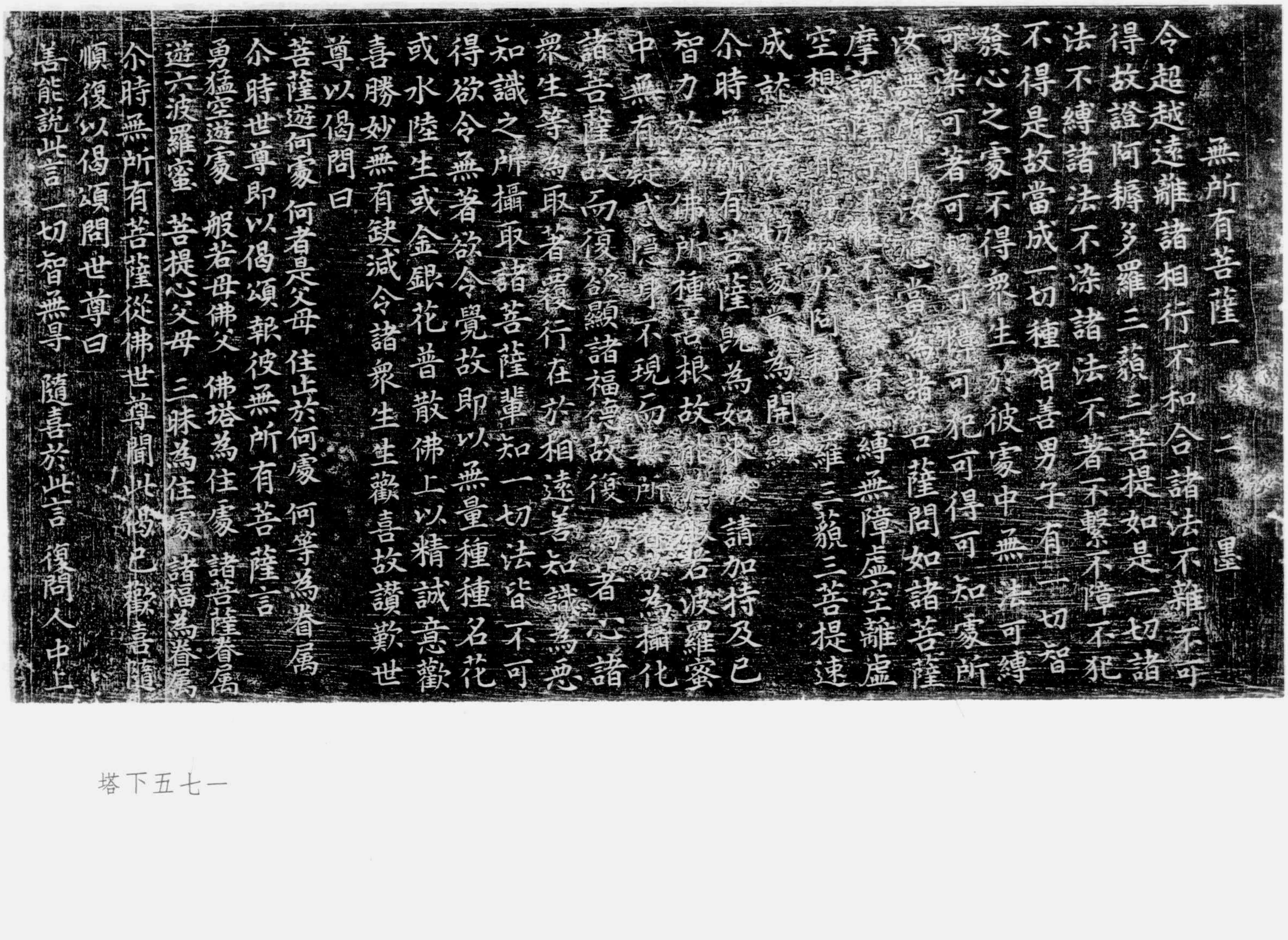

央掘魔羅經四　二十　墨

尒時彼師摩尼跋陀羅婦而說偈言
為乎諸衆生　不知佛功德　謂實旃遮女　不知如來化
亦現作我身　幻化亦如是　大王應當知　佛身不思議
彼[illegible]陀羅　上不得近王　恐怖常畏死　何況對言說
此人[illegible]亦人　不敢相習近　況復諸天人　親近轉佛恩
無量天龍神　常供養如來　惡心向佛者　彼即斷其命
佛[illegible]方便[illegible]　亦現種種幻　制未來衆生　無量諸非法
[illegible]　如來方便身
說[illegible]已即沒不現尒時波斯匿王聞見如是
諸希有事歡喜踊躍白佛言世尊為是幻耶
佛言大王如彼師及師婦央掘魔羅母彼三
者悉是我幻我亦幻化不可思議因我教化
央掘魔羅度無量衆生時波斯匿王白佛言
世尊我當七日修行大施央掘魔羅如來在
福田方今為福田佛告王言如是如是尒時
諸天龍神共說偈言
南無幻化王　具足大精進　如來方便身　方便相具足
方便般涅槃　示現捨舍利　如來無邊身　智慧亦無邊
無邊善名稱　無邊明力士　如來無邊身　密迹無有邊
言說亦無邊　隱覆亦無邊　無邊照世間　光明亦無邊
功德過數量　無稱不可量　虛空無礙智　如來虛空身
安畏文殊事　及與我等類　為央掘魔羅　故佛世尊來
若來及不來　非我等所知　如來觀一切　猶如羅睺羅
尒時世尊說是經已諸天龍神聲聞菩薩及
波斯匿王一切衆會皆慕央掘魔羅行及文
殊師利菩薩行願生彼國皆發阿耨多羅三藐
三菩提心踊躍歡喜
央掘魔羅經卷第四　終
施主陳国[illegible]　天慶四年

塔下六五七

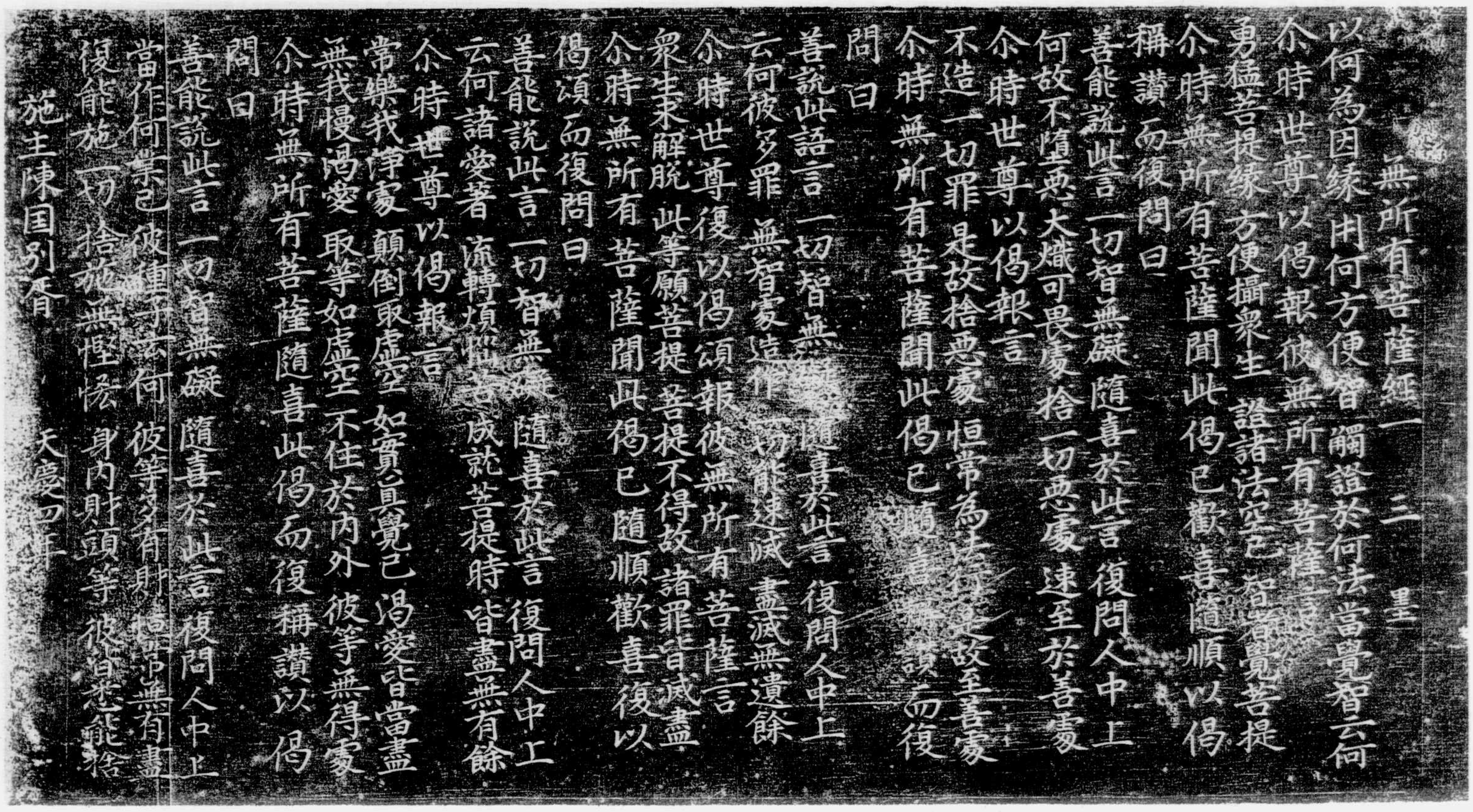


無所有菩薩經卷第一　墨
隋天竺三藏闍那崛多等譯
如是我聞一時婆伽婆住王舍城毗富羅山
中與大比丘衆滿足百千人俱復有百千諸
菩薩衆及比丘尼諸優婆塞及優婆夷天龍
夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅等復
有欲界諸天子色界淨居諸天子等圍遶在前
而為說法
尒時衆中有一菩薩名無所有在彼會坐然
彼衆中有諸菩薩心懷疑惑悔作惡者住顛
倒者有業障者有法障者及諸衆生為障所
障不能問佛然彼欲為彼等衆生淨業障故
欲問世尊觀此諸衆多有菩薩欲悔先惡
而心焦惱不能聽法復見菩薩心不悔惱
能一心聽觀彼心行多有苦惱多有憂患多
有穢雜多生老死憂悲苦惱多怨憎會多愛
別離當欲成就阿耨多羅三藐三菩提而為
如是等無量纏縛云何當於阿僧祇劫行菩
薩行既自有縛云何當能解衆生縛尒時無
所有菩薩如是念已即自思惟若世尊教聽
我請問為於此衆一切衆生作惡疑悔令遠
離故尒時世尊知無所有菩薩摩訶薩幷及
彼等諸菩薩衆心所念已告無所有菩薩
摩訶薩言汝無所有我亦不為諸菩薩說有染
有著有縛有繫有犯犯處所以者何一切著處
一切繫處一切縛處一切障處一切犯處欲
施主陳國別胥　天慶二年



無所有菩薩一　二　墨
令超越遠離諸相行不和合諸法不離不可
得故證阿耨多羅三藐三菩提如是一切諸
法不縛諸法不染諸法不著不繫不障不犯
不得是故當成一切種智善男子有一切智
發心之處不得衆生於彼處中無法可縛
可染可著可繫可障可犯可得可知處所
汝無所有汝應當為諸菩薩問如諸菩薩
摩訶薩等不住不著無縛無障虛空離虛
空想無有障[illegible]阿耨多羅三藐三菩提速
成就故於一切處當為開[illegible]
尒時無所有菩薩既為如來教請加持及已
智力於多佛所種善根故能[illegible]若波羅蜜
中無有疑惑隱身不現而無所[illegible]為攝化
諸菩薩故而復欲顯諸福德故復為著心諸
衆生等為取著覆行在於相遠善知識為惡
知識之所攝取諸菩薩輩知一切法皆不可
得欲令無著欲令覺故即以無量種種名花
或水陸生或金銀花普散佛上以精誠意歡
喜勝妙無有缺減令諸衆生生歡喜故讚歎世
尊以偈問曰
菩薩遊何處　何者是父母　住止於何處　何等為眷屬
尒時世尊即以偈頌報彼無所有菩薩言
勇猛空遊處　般若母佛父　佛塔為住處　諸菩薩眷屬
遊六波羅蜜　菩提心父母　三昧為住處　諸福為眷屬
尒時無所有菩薩從佛世尊聞此偈已歡喜隨
順復以偈頌問世尊曰
善能說此言　一切智無㝵　隨喜於此言　復問人中上

塔下五七一



無所有菩薩經一　三　　里

以何為因緣用何方便智觸證於何法當覺智云何

尒時世尊以偈報彼無所有菩薩言

勇猛菩提緣方便攝衆生　證諸法空已智者覺菩提

尒時無所有菩薩聞此偈已歡喜隨順以偈稱讚而復問曰

善能說此言一切智無礙　隨喜於此言　復問人中上

何故不墮惡大熾可畏處　捨一切惡處　速至於善處

尒時世尊以偈報言

不造一切罪是故捨惡處　恒常為法行是故至善處

尒時無所有菩薩聞此偈已隨喜稱讚而復問曰

善說此語言一切智無礙　隨喜於此言　復問人中上

云何彼多罪　無智處造作　一切能速滅　盡滅無遺餘

尒時世尊復以偈頌報彼無所有菩薩言

衆生求解脫　此等願菩提　菩提不得故　諸罪皆滅盡

尒時無所有菩薩聞此偈已隨順歡喜復以偈頌而復問曰

善能說此言一切智無礙　隨喜於此言　復問人中上

云何諸愛著　流轉煩惱害　成就菩提時　皆盡無有餘

尒時世尊以偈報言

常樂我淨處　顛倒取虛空　如實眞覺已　渴愛皆當盡

無我慢渴愛　取等如虛空　不住於內外　彼等無得處

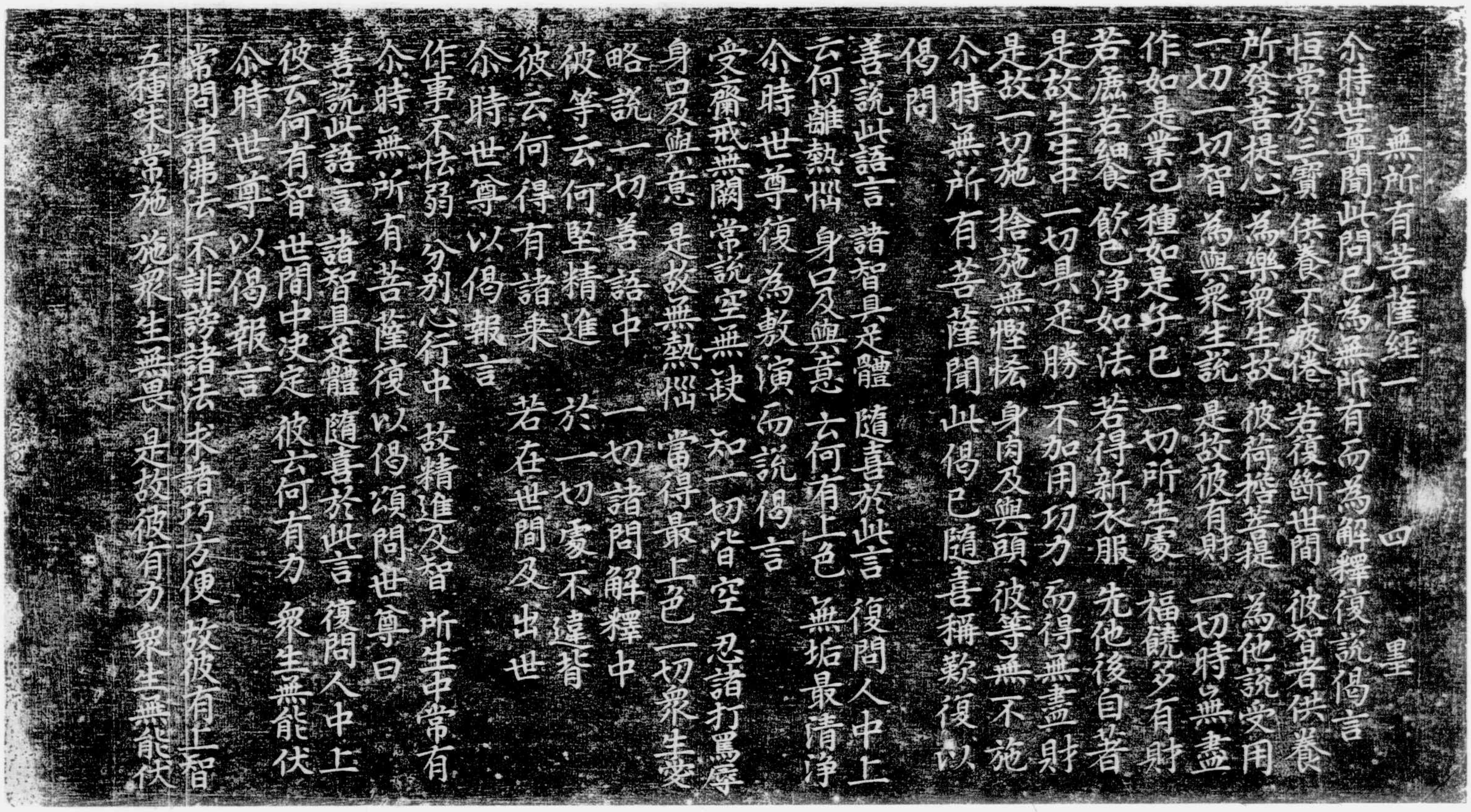
尒時無所有菩薩隨喜此偈而復稱讚以偈問曰

善能說此言一切智無礙　隨喜於此言　復問人中上

當作何業已　彼種子云何　彼等多有財　恒常無有盡

復能施一切　捨施無慳悋　身內財頭等　彼皆悉能捨

施主陳国別香　　天慶四年



無所有菩薩經一　四　　里

尒時世尊聞此問已為無所有而為解釋復說偈言

恒常於三寶　供養不疲倦　若復斷世間　彼智者供養

所發菩提心　為樂衆生故　彼荷擔菩提　為他說受用

一切一切智　為與衆生說　是故彼有財　一切時無盡

作如是業已　種如是子已　一切所生處　福饒多有財

若麁若細食　飲已淨如法　若得新衣服　先他後自著

是故生生中　一切具足勝　不加用功力　而得無盡財

是故一切施　捨施無慳悋　身肉及與頭　彼等無不施

尒時無所有菩薩聞此偈已隨喜稱歎復以偈問

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

云何離熱惱　身口及與意　云何有上色　無垢最清淨

尒時世尊復為敷演而說偈言

受齋戒無闕　常說空無鈌　知一切皆空　忍諸打罵辱

身口及與意　是故無熱惱　當得最上色　一切衆生愛

略說一切善語中　一切諸問解釋中

彼等云何堅精進　於一切處不違背

彼云何得有諸乘　若在世間及出世

尒時世尊以偈報言

作事不怯弱　分別心行中　故精進及智　所生中常有

尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

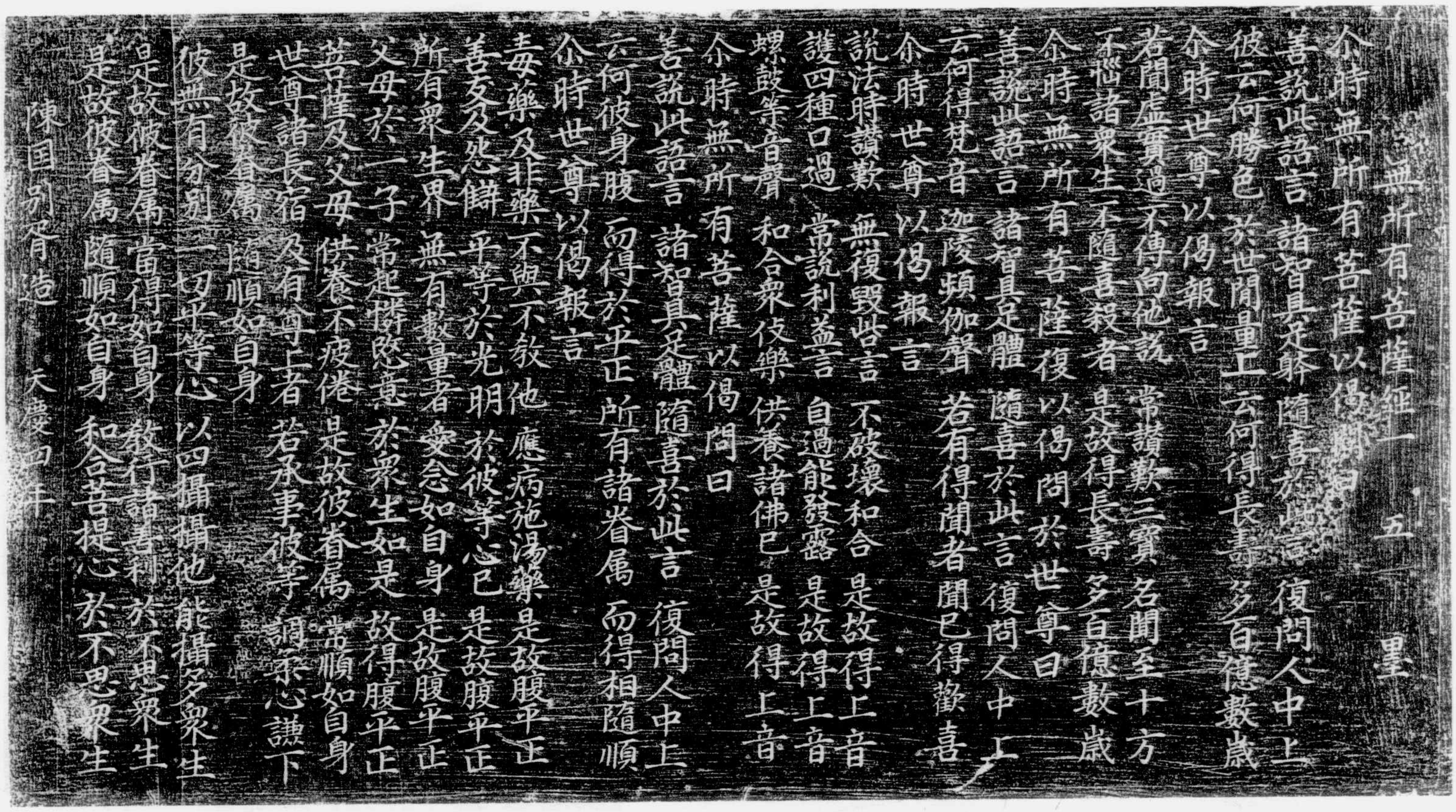
彼云何有智　世間中決定　彼云何有力　衆生無能伏

尒時世尊以偈報言

常問諸佛法　不誹謗諸法　求諸巧方便　故彼有上智

五種未常施　施衆生無畏　是故彼有力　衆生無能伏

塔下四一〇



無所有菩薩經一　五　墨

尒時無所有菩薩以偈問曰

善説此語言　諸智具足軀　隨喜於此言　復問人中上

彼云何勝色　於世間量上　云何得長壽　多百億數歲

尒時世尊以偈報言

若聞虛實過　不傳向他説　常讚歎三寶　名聞至十方

不惱諸衆生　不隨喜殺者　是故得長壽　多百億數歲

尒時無所有菩薩復以偈問於世尊曰

善説此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

云何得梵音　迦陵頻伽聲　若有得聞者　聞已得歡喜

尒時世尊以偈報言

説法時讚歎　無復毀呰言　不破壞和合　是故得上音

護四種口過　常説利益言　自過能發露　是故得上音

螺鼓等音聲　和合衆伎樂　供養諸佛已　是故得上音

尒時無所有菩薩以偈問曰

善説此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

云何彼身腹　而得於平正　所有諸眷屬　而得相隨順

尒時世尊以偈報言

毒藥及非藥　不與不教他　應病施湯藥　是故腹平正

善友及怨讎　平等於光明　於彼等心已　是故腹平正

所有衆生界　無有數量者　愛念如自身　是故腹平正

父母於一子　常起憐愍意　於衆生如是　故得腹平正

菩薩及父母　供養不疲倦　是故彼眷屬　常順如自身

世尊諸長宿　及有尊上者　若承事彼等　調柔心謙下

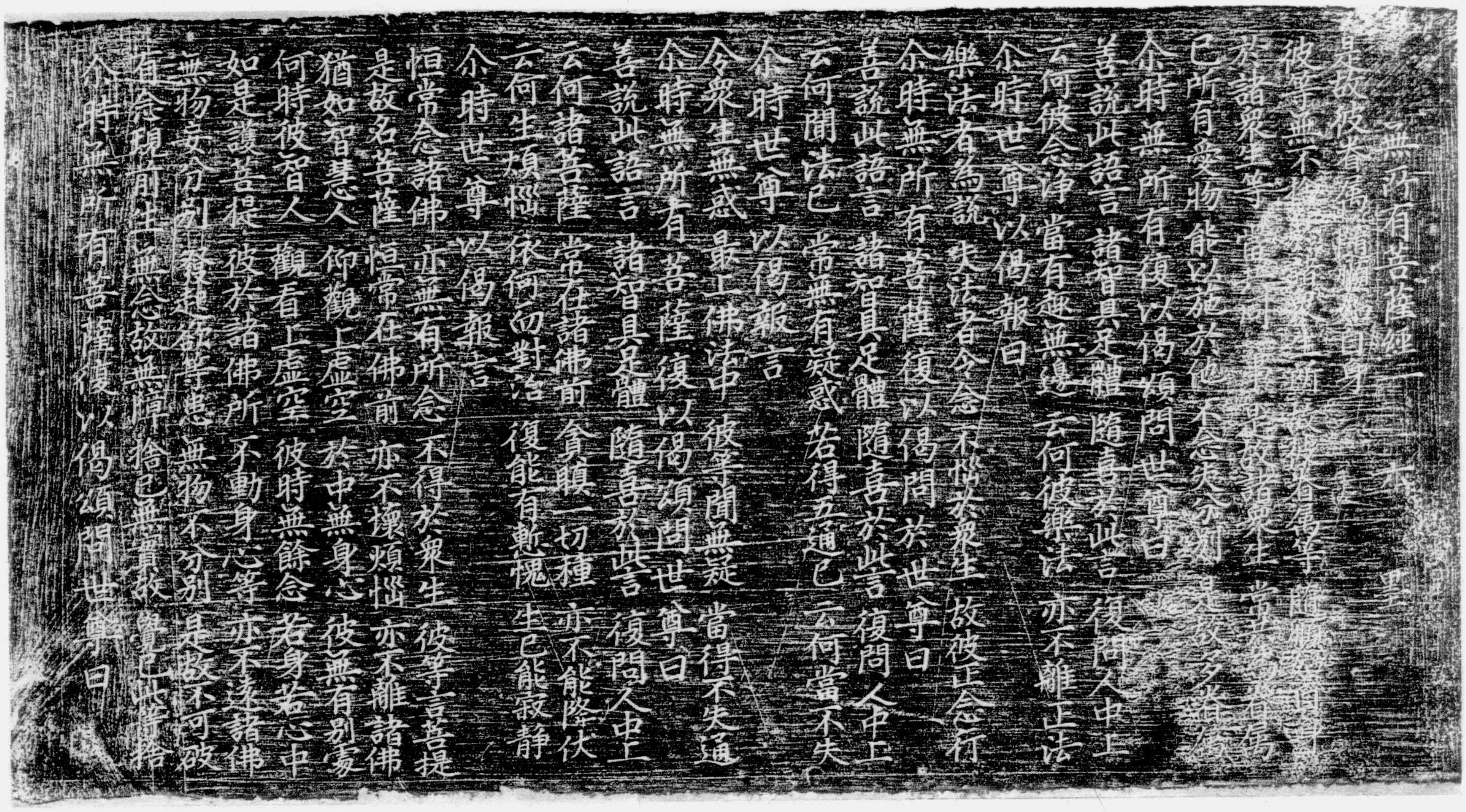
是故彼眷屬　隨順如自身

彼無有分別　一切平等心　以四攝攝他　能攝多衆生

是故彼眷屬　當得如自身　教行諸善利　於不思衆生

是故彼眷屬　隨順如自身　和合菩提心　於不思衆生

陳国别胥造　天慶四年



無所有菩薩經一　六　墨

是故彼眷屬　隨順如自身　[illegible]所[illegible]　是[illegible]多[illegible]

彼等無不[illegible]　[illegible]　[illegible]彼眷屬等　隨順[illegible]

於諸衆生等　[illegible]　是故諸衆生　常[illegible]

已所有愛物　能以施於他　不念失分別　是故多[illegible]

尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰

善説此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

云何彼念淨　當有趣無邊　云何彼樂法　亦不離正法

尒時世尊以偈報曰

樂法者為説　失法者令念　不惱於衆生　故彼正念行

尒時無所有菩薩復以偈問於世尊曰

善説此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

云何聞法已　常無有疑惑　若得五通已　云何當不失

尒時世尊以偈報言

令衆生無惑　最上佛法中　彼等聞無疑　當得不失通

尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰

善説此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上

云何諸菩薩　常在諸佛前　貪瞋一切種　亦不能降伏

云何生煩惱　依何而對治　復能有慚愧　生已能寂靜

尒時世尊以偈報言

恒常念諸佛　亦無有所念　不得於衆生　彼等言菩提

是故名菩薩　恒常在佛前　亦不壞煩惱　亦不離諸佛

猶如智慧人　仰觀上虛空　於中無身心　彼無有別處

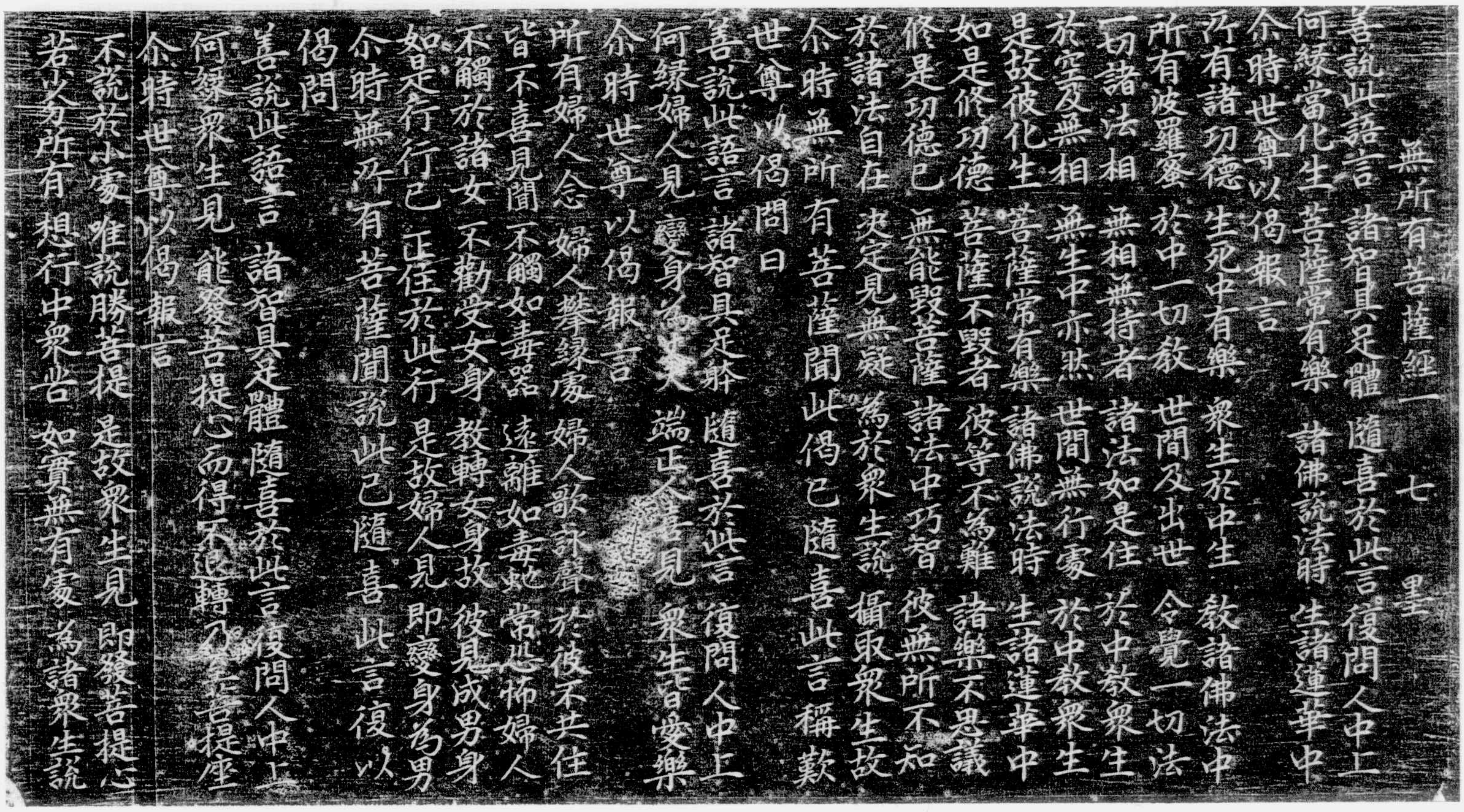
何時彼智人　觀看上虛空　彼時無餘念　若身若心中

如是護菩提　彼於諸佛所　不動身心等　亦不遠諸佛

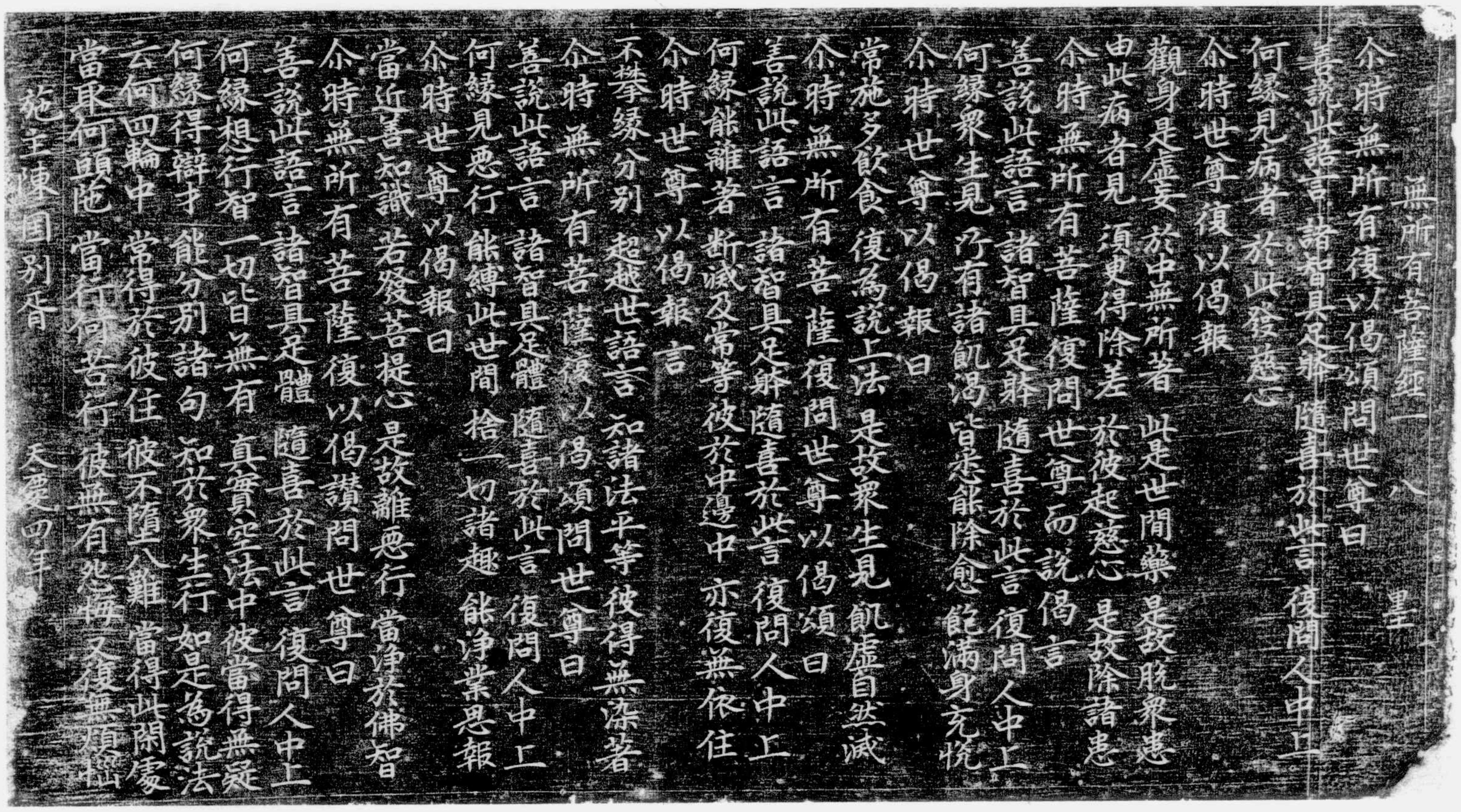
無物妄分別　發起貪等患　無物不分別　是故不可破

有念現前生　無念故無障　捨已無[illegible]　覺已此皆捨

尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰

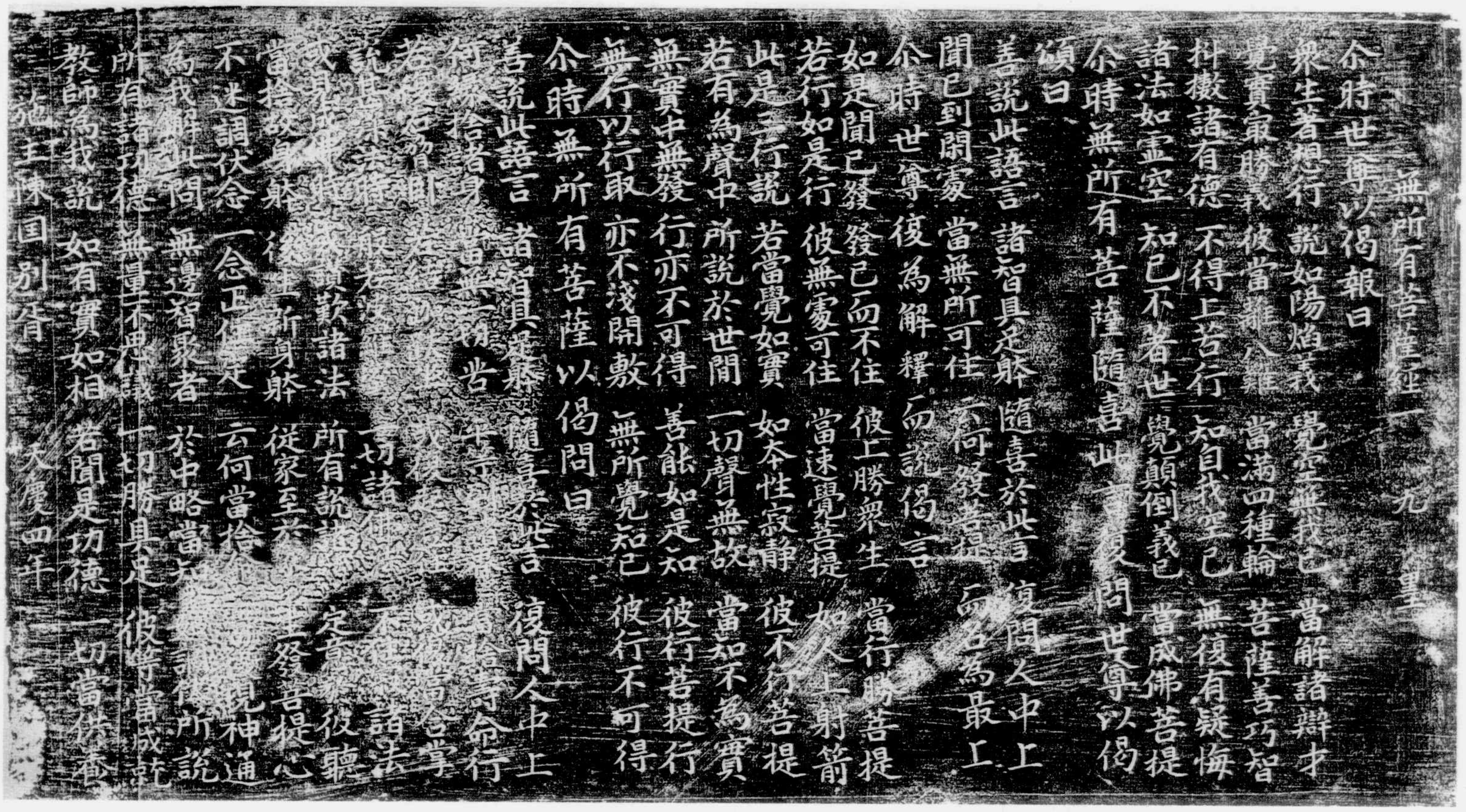


無所有菩薩經一　七　墨
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上
何緣當化生　菩薩常有樂　諸佛說法時　生諸蓮華中
尒時世尊以偈報言
所有諸功德　生死中有樂　衆生於中生　教諸佛法中
所有波羅蜜　於中一切教　世間及出世　令覺一切法
一切諸法相　無相無持者　諸法如是住　於中教衆生
於空及無相　無生中亦然　世間無行處　於中教衆生
是故彼化生　菩薩常有樂　諸佛說法時　生諸蓮華中
如是修功德　菩薩不毀者　彼等不為難　諸樂不思議
修是功德已　無能毀菩薩　諸法中巧智　彼無所不知
於諸法自在　決定見無疑　為於衆生說　攝取衆生故
尒時無所有菩薩聞此偈已隨喜此言稱歎
世尊以偈問曰
善說此語言　諸智具足辭　隨喜於此言　復問人中上
何緣婦人見　變身為丈夫　端正人喜見　衆生皆愛樂
尒時世尊以偈報言
所有婦人念　婦人攀緣處　婦人歌詠聲　於彼不共住
皆不喜見聞　不觸如毒器　遠離如毒蛇　常思怖婦人
不觸於諸女　不勸受女身　教轉女身故　彼見成男身
如是行行已　正住於此行　是故婦人見　即變身為男
尒時無所有菩薩聞說此已隨喜此言復以
偈問
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上
何緣衆生見　能發菩提心　而得不退轉　乃至菩提座
尒時世尊以偈報言
不說於小處　唯說勝菩提　是故衆生見　即發菩提心
若少多所有　想行中衆皆　如實無有處　為諸衆生說



無所有菩薩經一　八　墨
尒時無所有復以偈頌問世尊曰
善說此語言　諸智具足辭　隨喜於此言　復問人中上
何緣見病者　於此發慈心
尒時世尊復以偈報
觀身是虛妄　於中無所著　此是世間藥　是故脫衆患
由此病者見　須臾得除差　於彼起慈心　是故除諸患
尒時無所有菩薩復問世尊而說偈言
善說此語言　諸智具足辭　隨喜於此言　復問人中上
何緣衆生見　所有諸飢渴　皆悉能除愈　飽滿身充悅
尒時世尊以偈報曰
常施多飲食　復為說上法　是故衆生見　飢虛自然滅
尒時無所有菩薩復問世尊以偈頌曰
善說此語言　諸智具足辭　隨喜於此言　復問人中上
何緣能離著　斷滅及常等　彼於中邊中　亦復無依住
尒時世尊以偈報言
不攀緣分別　超越世語言　知諸法平等　彼得無染著
尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上
何緣見惡行　能縛此世間　捨一切諸趣　能淨業惡報
尒時世尊以偈報曰
當近善知識　若發菩提心　是故離惡行　當淨於佛智
尒時無所有菩薩復以偈讚問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言　復問人中上
何緣想行智　一切皆無有　真實空法中　彼當得無疑
何緣得辯才　能分別諸句　知於衆生行　如是為說法
云何四輪中　常得於彼住　彼不墮八難　當得此閑處
當取何頭陀　當行何苦行　彼無有怨悔　又復無煩惱
施主陳国別胥　天慶四年

塔下四〇九



無所有菩薩經一　九

尒時世尊以偈報曰

衆生著想行　說如陽焰義　覺空無我已　當解諸辯才
覺實寂勝義　彼當離八難　當滿四種輪　菩薩善巧智
抖擻諸有德　不得上苦行　知自我空已　無復有疑悔
諸法如虛空　知已不著世　覺顛倒義已　當成佛菩提

尒時無所有菩薩隨喜此言　復問世尊以偈
頌曰

善說此語言　諸智具足躰　隨喜於此言　復問人中上
聞已到閑處　當無所可住　云何發菩提　而名為最工

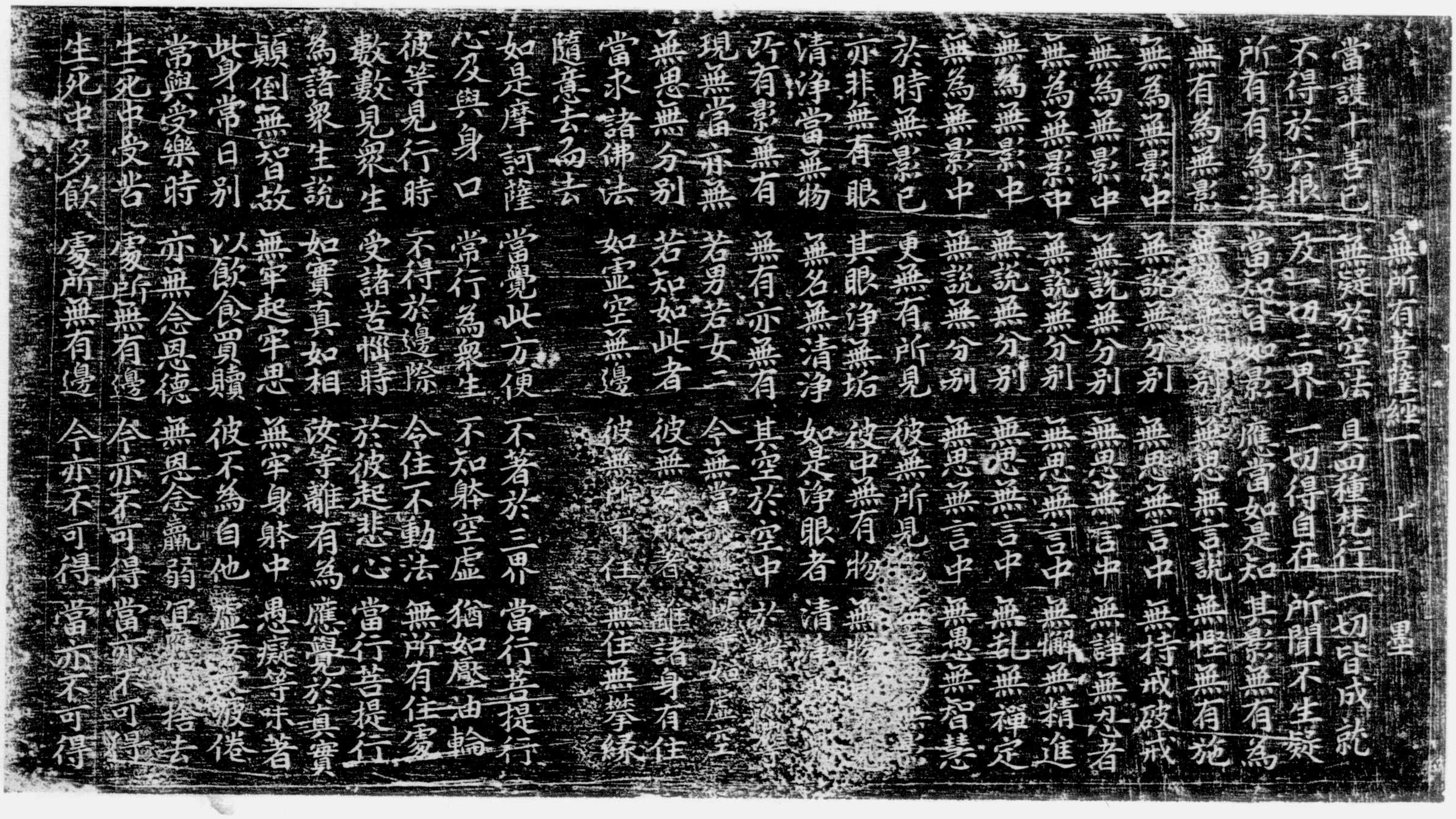
尒時世尊復為解釋而說偈言

如是聞已發　發已而不住　彼上勝衆生　當行勝菩提
若行如是行　彼無處可住　當速覺菩提　如人上射箭
此是三行說　若當覺如實　如本性寂靜　彼不行菩提
若有為聲中　所說於世間　一切聲無故　當知不為實
無實中無發　行亦不可得　善能如是知　彼行菩提行
無行以行取　亦不淺開敷　無所覺知已　彼行不可得

尒時無所有菩薩以偈問曰

善說此語言　諸智具足躰　隨喜於此言　復問人中上
何緣捨諸身　當無一切苦　[illegible]　[illegible]命行
若彼[illegible]　[illegible]　[illegible]合掌
說此[illegible]　[illegible]　一切諸[illegible]　[illegible]諸法
或見[illegible]　讚歎諸法　所有說[illegible]　定音[illegible]彼聽
當捨故身躰　從[illegible]生所身躰　從家至[illegible]　[illegible]發菩提心
不迷調伏念　一念正住定　云何當捨[illegible]　[illegible]現神通
為我解此問　無邊智衆者　於中略當[illegible]　[illegible]所說
所有諸功德　無量不思議　一切勝具足　彼等當成就
教師為我說　如有實如相　若聞是功德　一切當供養

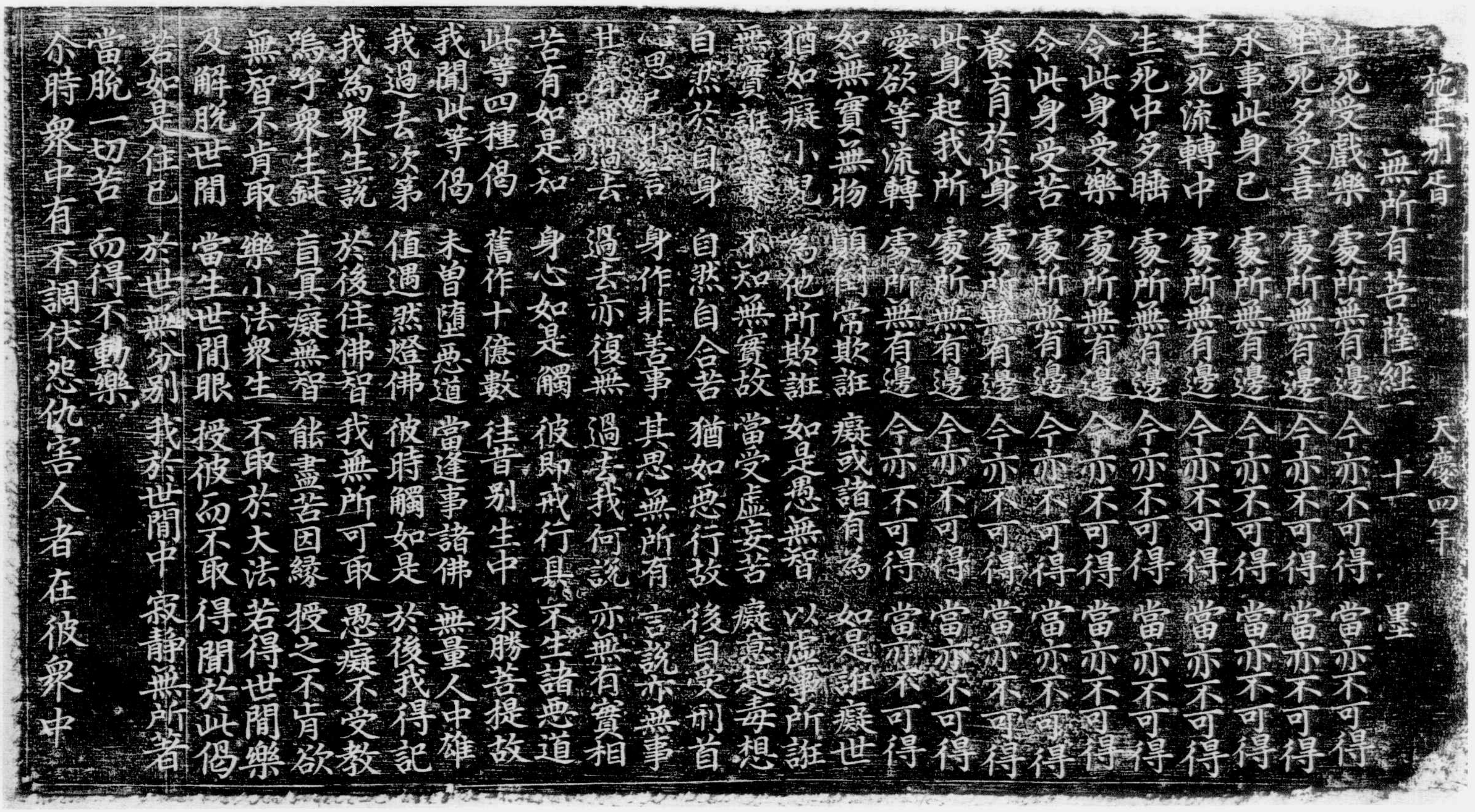
施主陳国別駕　大慶四年



無所有菩薩經一　十　墨

當護十善已　無疑於空法　具四種梵行　一切皆成就
不得於六根　及一切三界　一切得自在　所聞不生疑
所有有為法　當知皆如影　應當如是知　其影無有為
無有為無影　無[illegible]無分別　無思無言說　無慳無有施
無為無影中　無說無分別　無思無言中　無持戒破戒
無為無影中　無說無分別　無思無言中　無諍無忍者
無為無影中　無說無分別　無思無言中　無懈無精進
無為無影中　無說無分別　無思無言中　無亂無禪定
無為無影中　無說無分別　無思無言中　無愚無智慧
於時無影已　更無有所見　彼無所見[illegible]　[illegible]
亦非無有眼　其眼淨無垢　彼中無有物　無[illegible]
清淨當無物　無名無清淨　如是淨眼者　清淨[illegible]
所有影無有　無有亦無有　其空於空中　於[illegible]
現無當亦無　若男若女二　令無當[illegible]　[illegible]如虛空
無思無分別　若知如此者　彼無[illegible]者　離諸身有住
當求諸佛法　如虛空無邊　彼無所可住　無住無攀緣
隨意去而去
如是摩訶薩　當覺此方便　不著於三界　當行菩提行
心及與身口　常行為衆生　不知躰空虛　猶如壓油輪
彼等見行時　不得於邊際　令住不動法　無所有住處
數數見衆生　受諸苦惱時　於彼起悲心　當行菩提行
為諸衆生說　如實真如相　汝等離有為　應覺於真實
顛倒無智故　無牢起牢思　無牢身躰中　愚癡等味著
此身常日別　以飲食買贖　彼不為自他　虛妄疲倦
常與受樂時　亦無念恩德　無恩念羸弱　宜[illegible]捨去
生死中受苦　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
生死中多飲　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得

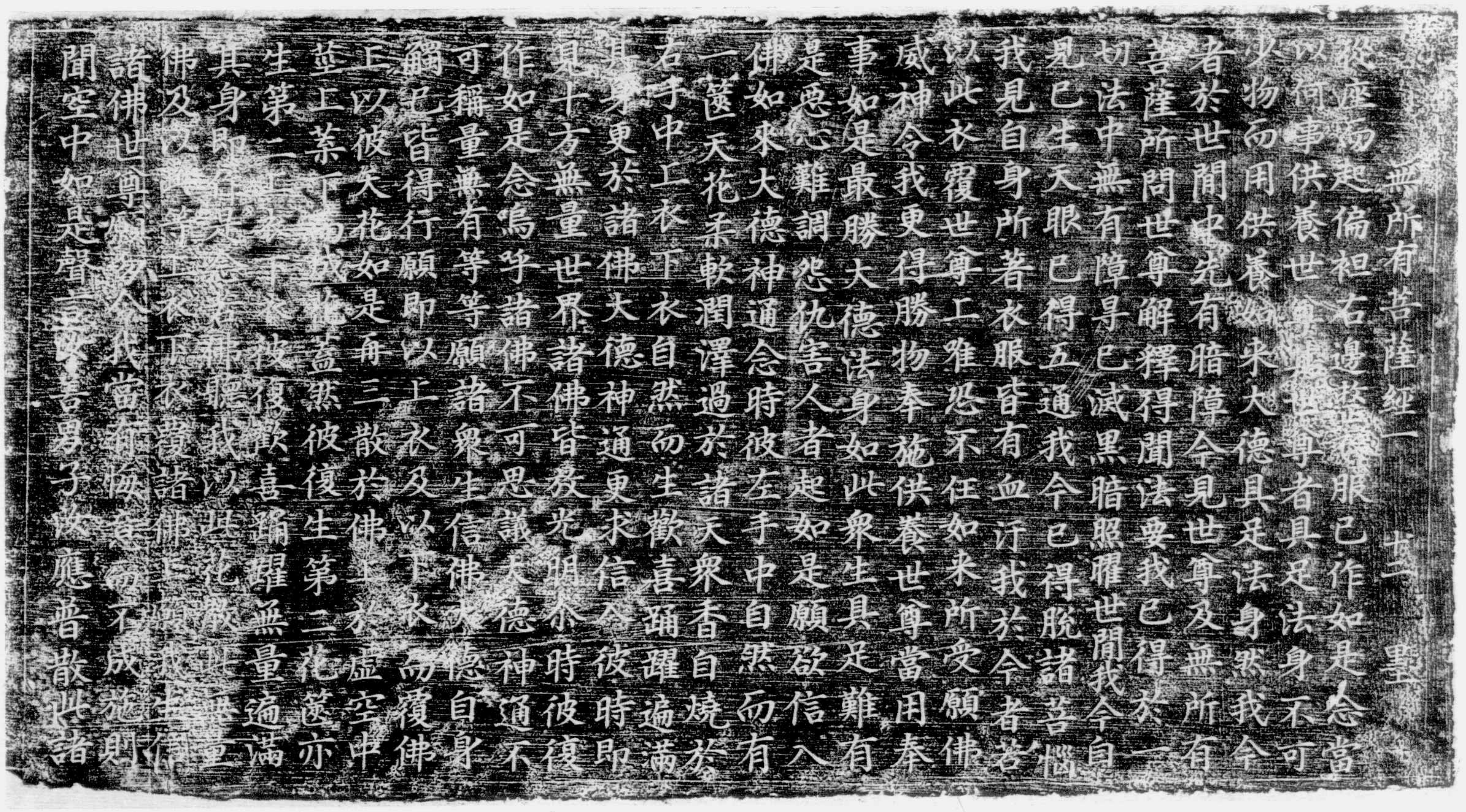
塔下四九六



施主劉晉　無所有菩薩經一　十一　天慶四年　墨

生死受戲樂　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
生死多受喜　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
承事此身已　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
生死流轉中　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
生死中多睡　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
令此身受樂　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
令此身受苦　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
養育於此身　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
此身起我所　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
愛欲等流轉　處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
如無實無物　顛倒常欺誑　癡或諸有為　如是誑癡世
猶如癡小兒　為他所欺誑　如是愚無智　以虛事所誑
無實誑[illegible]　不知無實故　當受虛妄苦　癡意起毒想
自然於自身　自然自合苦　猶如惡行故　後自受刑首
心思口出言　身作非善事　其愚無所有　言說亦無事
其[illegible]無過去　過去亦復無　過去我何說　亦無有實相
若有如是知　身心如是觸　彼即戒行具　不生諸惡道
此等四種偈　舊作十億數　往昔別生中　求勝菩提故
我聞此等偈　未曾墮惡道　當逢事諸佛　無量人中雄
我過去次第　值遇然燈佛　彼時觸如是　於後我得記
我為眾生說　於後住佛智　我無所可取　愚癡不受教
嗚呼眾生鈍　盲冥癡無智　能盡苦因緣　授之不肯欲
無智不肯取　樂小法眾生　不取於大法　若得世間樂
及解脫世間　當生世間眼　授彼而不取　得聞於此偈
若如是住已　於世無分別　我於世間中　寂靜無所著
當脫一切苦　而得不動樂

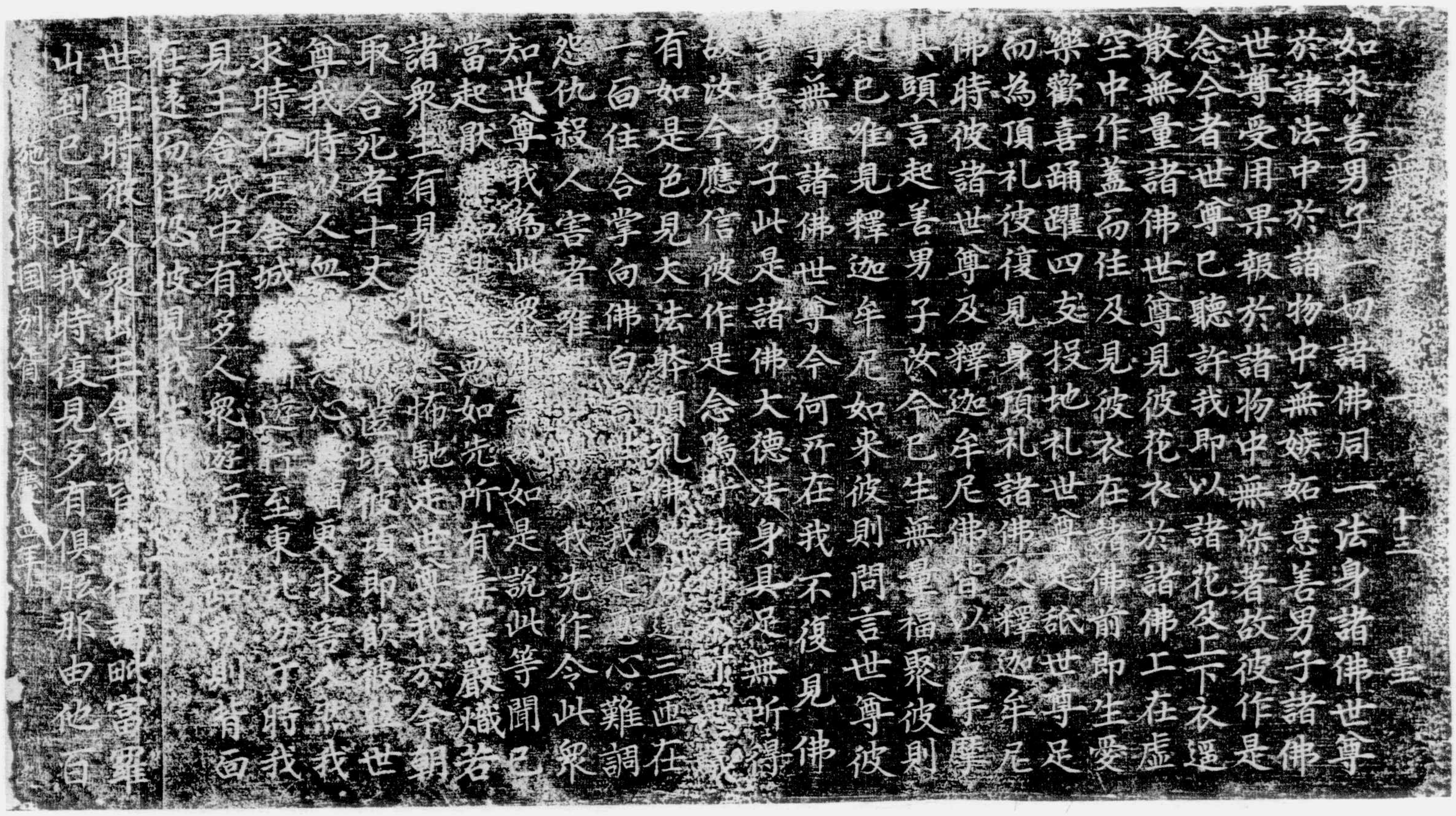
尒時眾中有不調伏怨仇害人者在彼眾中



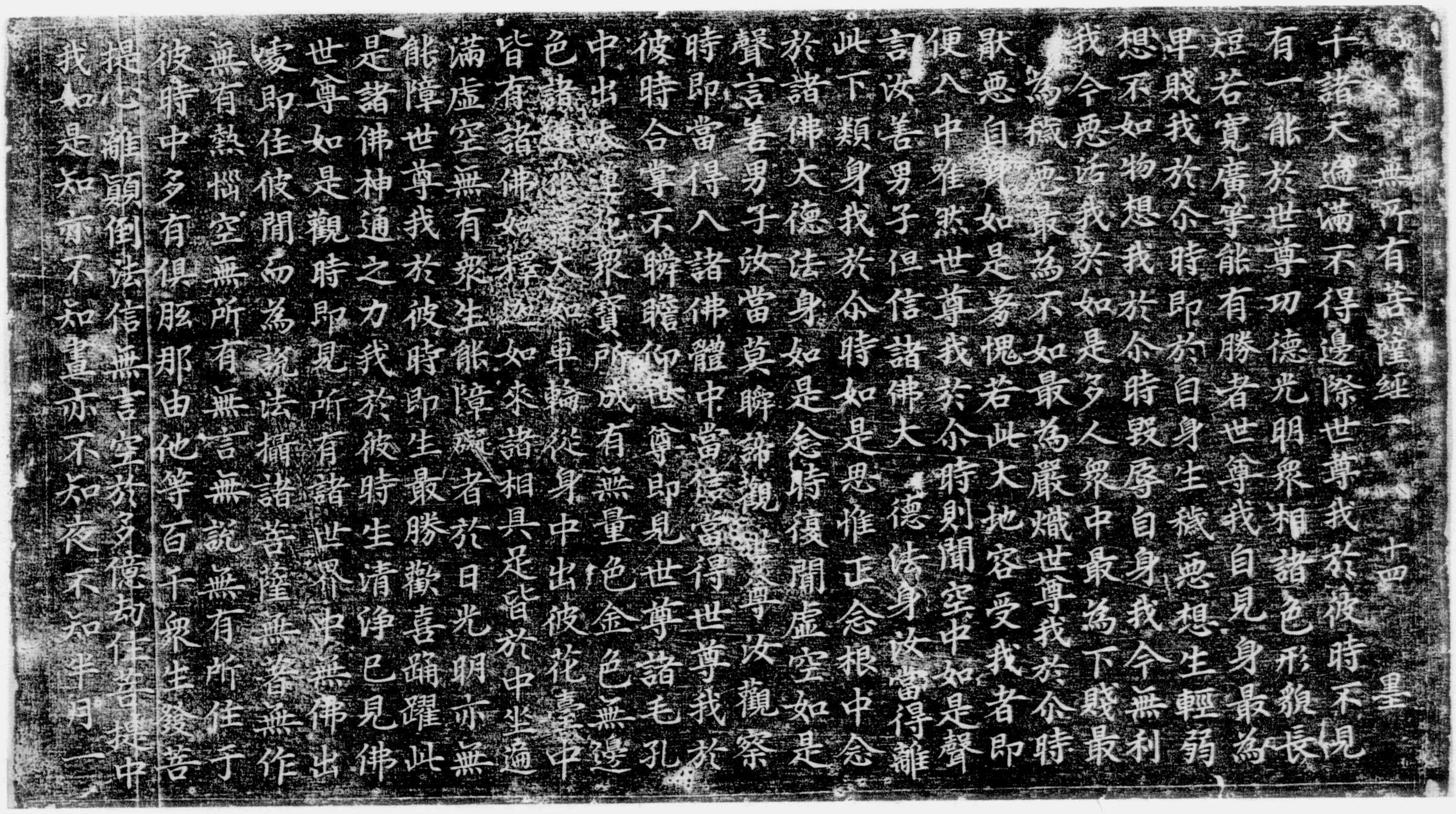
無所有菩薩經一　十二　墨

從座而起偏袒右邊整衣服已作如是念當以何事供養世尊[illegible]尊者具足法身不可少物而用供養如來大德具足法身然我今者於世間中先有暗障令見世尊及無所有菩薩所問世尊解釋得聞法要我已得於一切法中無有障㝵已滅黑暗照耀世間我今自見已生天眼已得五通我今已得脫諸苦惱我見自身所著衣服皆有血汗我於今者若以此衣覆世尊上雅恐不任如來所受願佛威神令我更得勝物奉施供養世尊當用奉事如是最勝大德法身如此眾生具足難有是惡心難調怨仇害人者起如是願敬信入佛如來大德神通念時彼左手中自然而有一篋天花柔軟潤澤過於諸天眾香自燒於右手中上衣下衣自然而生歡喜踊躍遍滿其身更於諸佛大德神通更求信今彼時即見十方無量世界諸佛皆放光明尒時彼復作如是念嗚乎諸佛不可思議大德神通不可稱量無有等等願諸眾生信佛大德自身觸已皆得行願即以上衣及以下衣而覆佛上以彼天花如是再三散於佛上於虛空中並上葉下而成花蓋然彼復生第二花篋亦生第二上衣下衣彼復歡喜踊躍無量遍滿其身即作是念若諸佛聽我以其花散此無量佛及以[illegible]等上衣下衣覆諸佛上[illegible]我生信諸佛世尊[illegible]我當有悔[illegible]而不成施則聞空中如是聲言汝善男子汝應普散此諸

塔下五七二

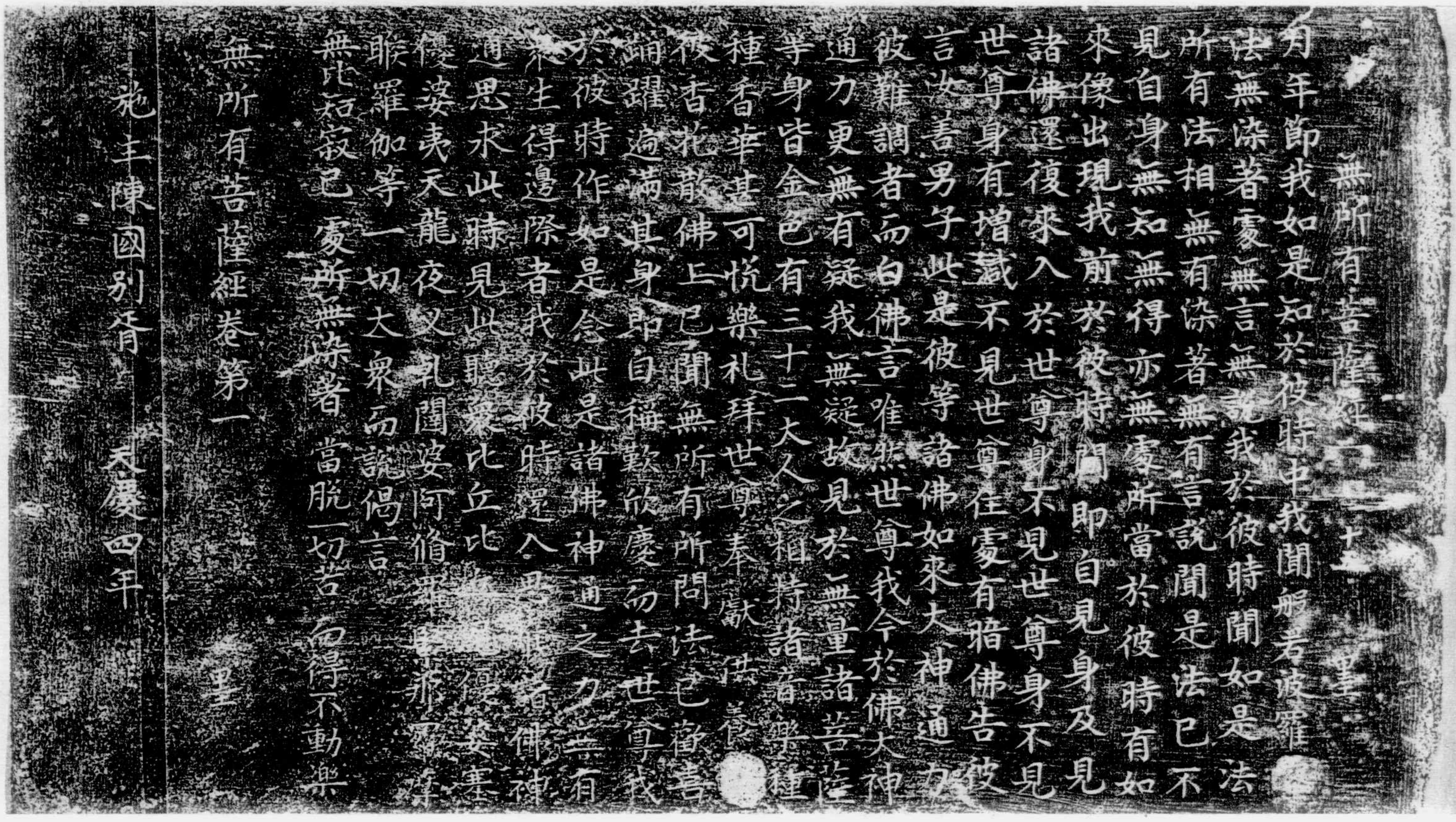


無[illegible]十三　墨
如來善男子一切諸佛同一法身諸佛世尊
於諸法中於諸物中無嫉妬意善男子諸佛
世尊受用果報於諸物中無染著故彼作是
念今者世尊已聽許我即以諸花及上下衣還
散無量諸佛世尊見彼花衣於諸佛上在虛
空中作蓋而住及見彼衣在諸佛前即生愛
樂歡喜踊躍四支投地礼世尊足紙世尊足
而為頂礼彼復見身頂礼諸佛及釋迦牟尼
佛時彼諸世尊及釋迦牟尼佛皆以右手摩
其頭言起善男子汝今已生無量福聚彼則
起已准見釋迦牟尼如來彼則問言世尊彼
等無量諸佛世尊今何所在我不復見佛
言善男子此是諸佛大德法身具足無所得
故汝今應信彼作是念為斗諸佛[illegible]是識
有如是色見大法幹頂礼佛[illegible]三亟在
一面住合掌向佛白[illegible]我[illegible]是心難調
怨仇殺人害者雅[illegible]我先作令此衆
知世尊我為此衆[illegible]如是說此等聞已
當起猒[illegible]如先所有毒害嚴熾若
諸衆生有見[illegible]怖馳走世尊我於今朝
取合死者十丈[illegible]皆壞彼項即欲彼殺世
尊我時時以人血[illegible]心[illegible]更求害[illegible]我
求時在王舍城[illegible]遊行至東北方于時我
見王舍城中有多人衆遊行[illegible]則背面
在遠而住恐彼見我生[illegible]
世尊時彼人衆出王舍城皆往[illegible]毗富羅
山到已上山我時復見多有俱胝那由他百
施主陳國別胥　天慶四年[illegible]



無所有菩薩經一　十四　墨
千諸天遍滿不得邊際世尊我於彼時不見
有一能於世尊功德光明衆相諸色形貌長
短若寬廣等能有勝者世尊我自見身最為
卑賤我於尒時即於自身生穢惡想生輕弱
想不如物想我於尒時毀辱自身我今無利
我今惡活我於如是多人衆中最為下賤最
為穢惡最為不如最為嚴熾世尊我於尒時
猒惡自身如是慚愧若此大地容受我者即
便入中唯然世尊我於尒時則聞空中如是聲
言汝善男子但信諸佛大德法身汝當得離
此下類身我於尒時如是思惟正念根中念
於諸佛大德法身如是念時復聞虛空如是
聲言善男子汝當莫瞬諦觀世尊汝觀察
時即當得入諸佛體中當信當得世尊我於
彼時合掌不瞬瞻仰世尊即見世尊諸毛孔
中出大蓮花衆寶所成有無量色金色無邊
色諸蓮花大如車輪從身中出彼花臺中
皆有諸佛如釋迦如來諸相具足皆於中坐適
滿虛空無有衆生能障礙者於日光明亦無
能障世尊我於彼時即生最勝歡喜踊躍此
是諸佛神通之力我於彼時生清淨已見佛
世尊如是觀時即見所有諸世界中無佛出
處即住彼間而為說法攝諸菩薩無著無作
無有熱惱空無所有無言無說無有所住于
彼時中多有俱胝那由他等百千衆生發菩
提心離顛倒法信無言空於多億劫住菩提中
我如是知亦不知晝亦不知夜不知半月一

塔下四九八



無所有菩薩經一　十五　墨

有年節我如是知於彼時中我聞般若波羅

法無染著處無言無説我於彼時聞如是法

所有法相無有染著無有言説聞是法已不

見自身無知無得亦無處所當於彼時有如

來像出現我前於彼時間即自見身及見

諸佛還復來入於世尊身不見世尊身不見

世尊身有增減不見世尊住處有諸佛告彼

言汝善男子此是彼等諸佛如來大神通力

彼難調者而白佛言唯然世尊我今於佛大神

通力更無有疑我無疑故見於無量諸菩薩

等身皆金色有三十二大人之相特諸菩薩種

種香華甚可悦樂礼拜世尊奉獻供養

彼香花散佛上已聞無所有所問法已歡喜

踊躍遍滿其身即自稱歎欣慶而去世尊我

於彼時作如是念此是諸佛神通之力無有

衆生得邊際者我於彼時還入思惟諸佛神

通思求此時見此聽衆比丘比丘尼優婆塞

優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩

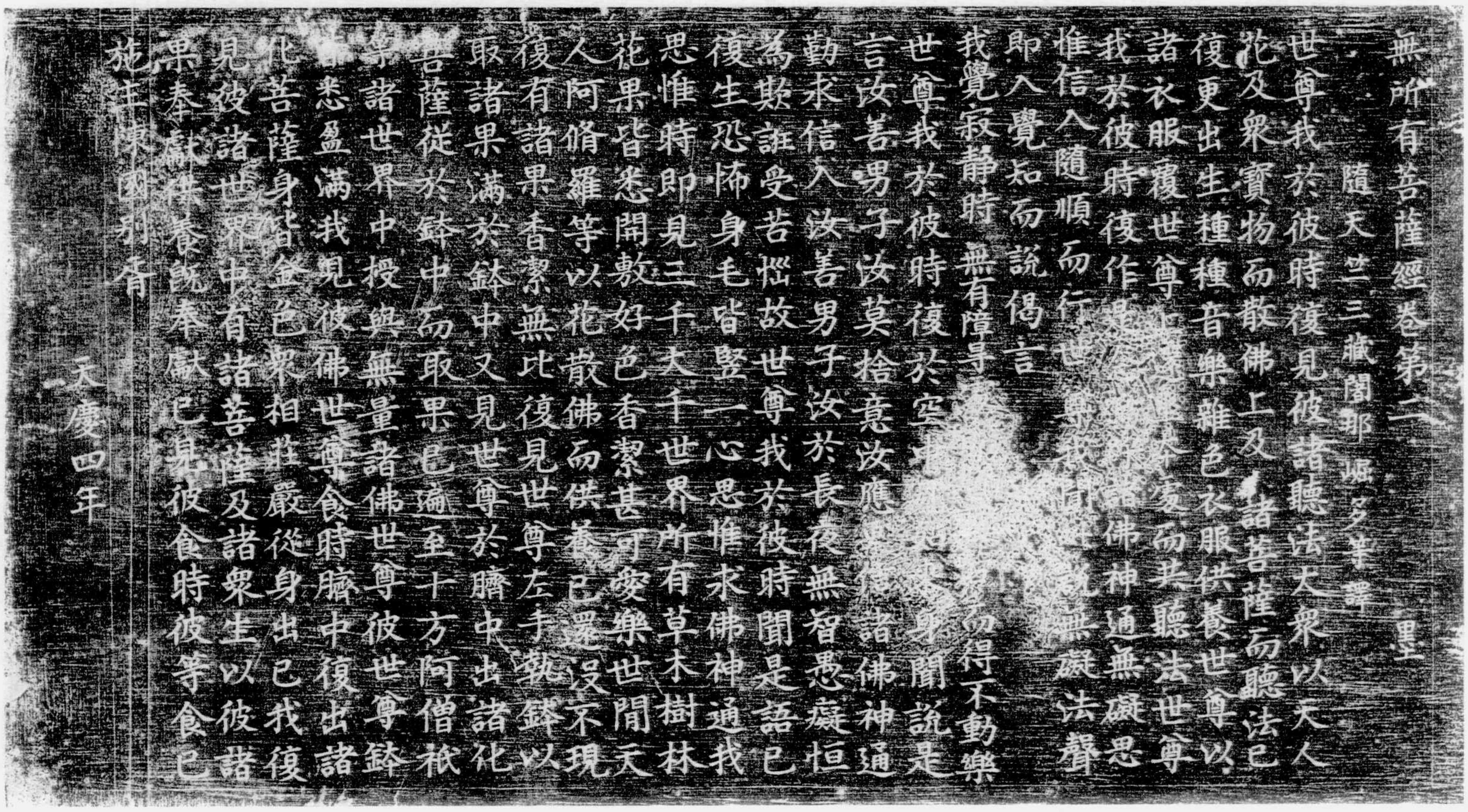
睺羅伽等一切大衆而説偈言

無比寂寂已　處所無染著　當脱一切苦　而得不動樂

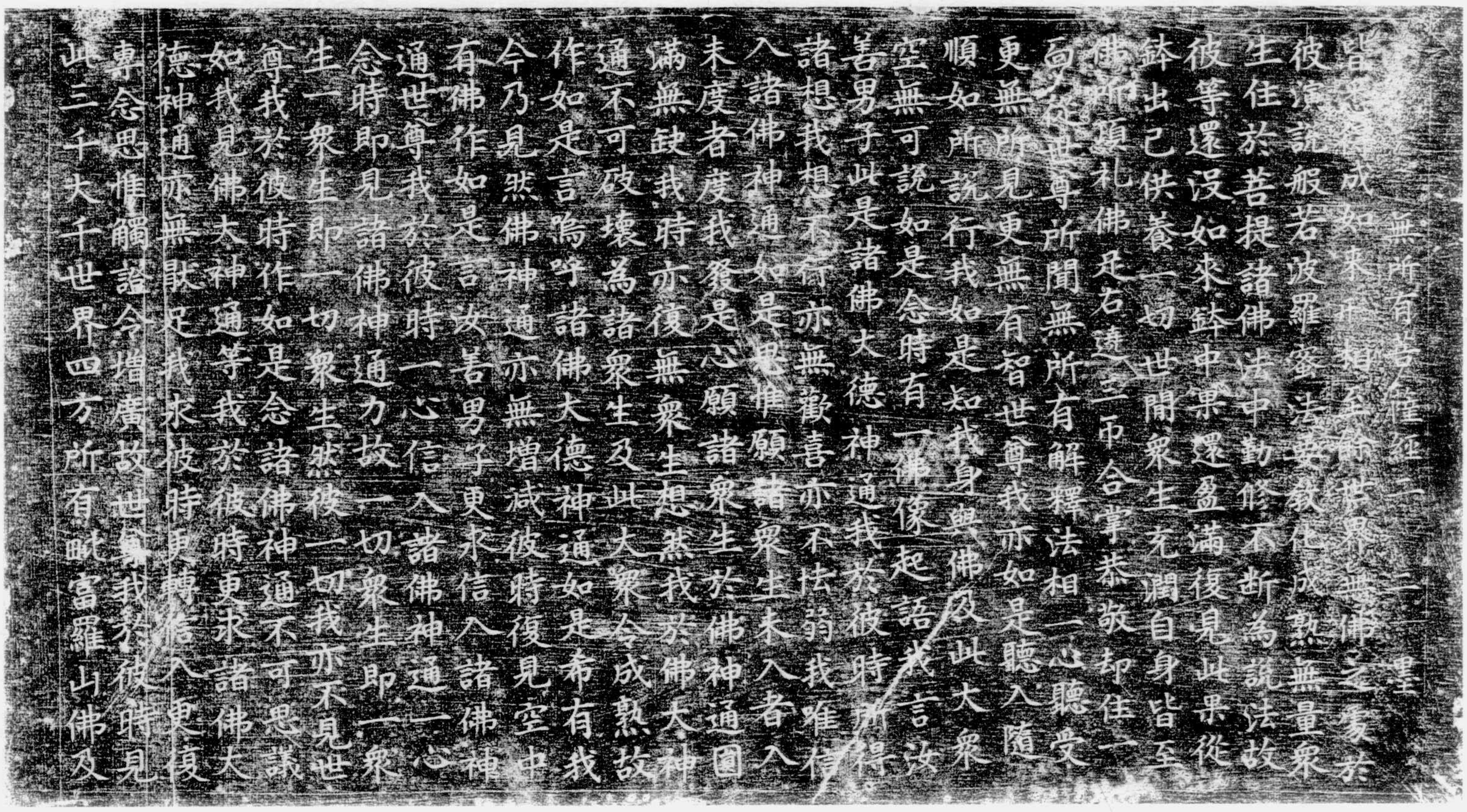
無所有菩薩經卷第一　墨

施主陳國別胥　天慶四年

塔下五七九

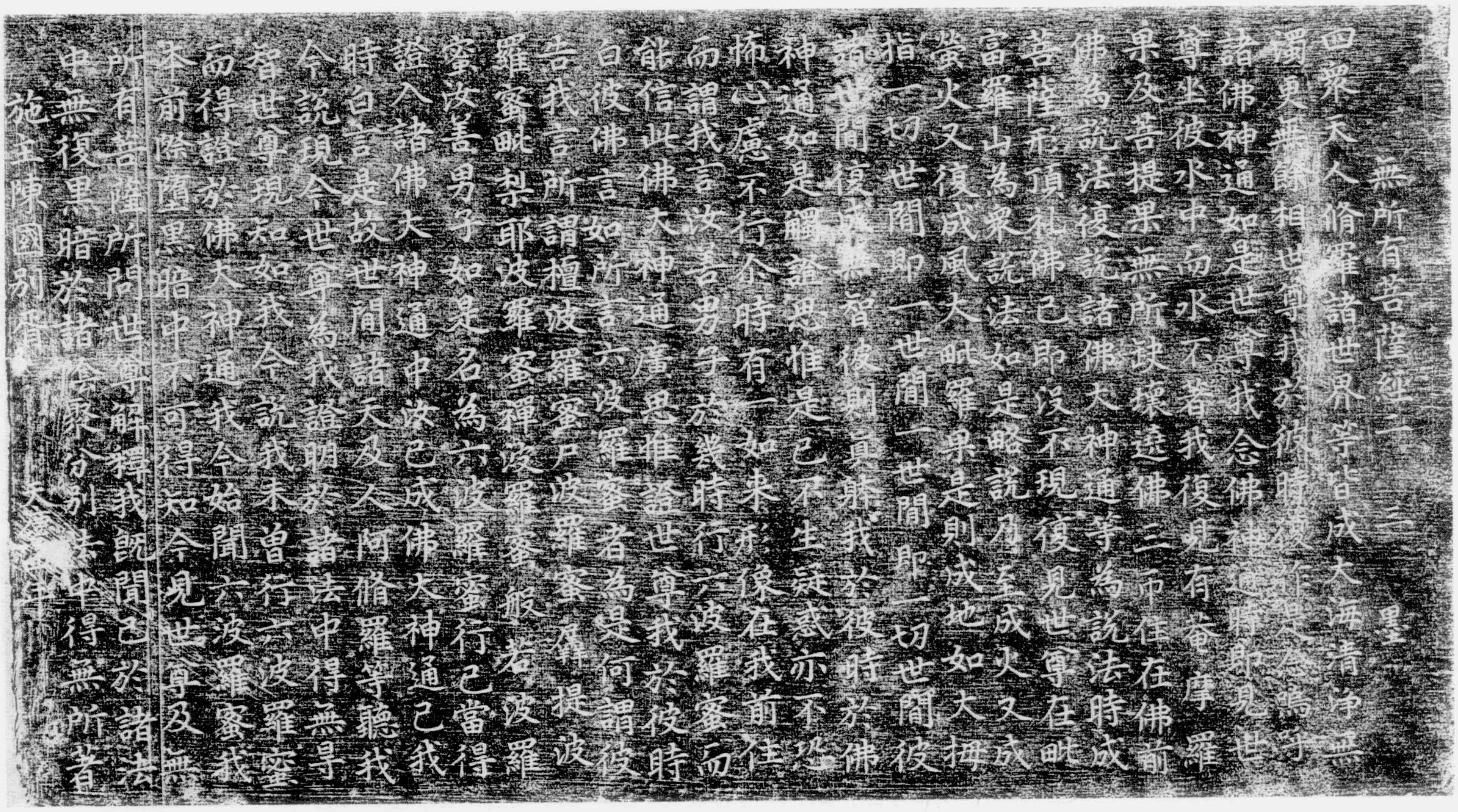


無所有菩薩經卷第二　墨
隨天竺三藏闍那崛多等譯
世尊我於彼時復見彼諸聽法大衆以天人
花及衆寶物而散佛上及諸菩薩而聽法已
復更出生種種音樂雜色衣服供養世尊以
諸衣服覆世尊上[illegible]夲處而共聽法世尊
我於彼時復作是[illegible]聞諸佛神通無礙思
惟信入隨順而行世[illegible]聞[illegible]說無礙法聲
即入覺知而說偈言
我覺寂靜時無有障导[illegible]而得不動樂
世尊我於彼時復於空中[illegible]身聞說是
言汝善男子汝莫捨意汝應[illegible]諸佛神通
勤求信入汝善男子汝於長夜無智愚癡恒
為欺誑受苦惱故世尊我於彼時聞是語已
復生恐怖身毛皆竪一心思惟求佛神通我
思惟時即見三千大千世界所有草木樹林
花果皆悉開敷好色香潔甚可愛樂世間天
人阿脩羅等以花散佛而供養已還没不現
復有諸果香潔無比復見世尊左手執鉢以
取諸果滿於鉢中又見世尊於臍中出諸化
菩薩從於鉢中而取果已遍至十方阿僧祇
[illegible]諸世界中授與無量諸佛世尊彼世尊鉢
[illegible]悉盈滿我見彼佛世尊食時臍中復出諸
化菩薩身皆金色衆相莊嚴從身出已我復
見彼諸世界中有諸菩薩及諸衆生以彼諸
果奉獻供養既奉獻已見彼食時彼等食已
施主陳國別胥
天慶四年



無所有菩薩經二　墨
皆悉得成如來[illegible]相至餘世界無佛之處於
彼演說般若波羅蜜法要教化成熟無量衆
生住於菩提諸佛法中勤修不斷為說法故
彼等還没如來鉢中果還盈滿復見此果從
鉢出已供養一切世間衆生充潤自身皆至
佛所頂礼佛足右遶三帀合掌恭敬却住一
面從世尊所聞無所有解釋法相一心聽受
更無所見更無有智世尊我亦如是聽入隨
順如所說行我如是知我身與佛及此大衆
空無可說如是念時有一佛像起語我言汝
善男子此是諸佛大德神通我於彼時所得
諸想我想不行亦無歡喜亦不怯弱我唯信
入諸佛神通如是思惟願諸衆生未入者入
未度者度我發是心願諸衆生於佛神通圓
滿無缺我時亦復無衆生想然我於佛大神
通不可破壞為諸衆生及此大衆令成熟故
作如是言嗚呼諸佛大德神通如是希有我
今乃見然佛神通亦無增減彼時復見空中
有佛作如是言汝善男子更求信入諸佛神
通世尊我於彼時一心信入諸佛神通一心
念時即見諸佛神通力故一切衆生即一衆
生一衆生即一切衆生然彼一切我亦不見世
尊我於彼時作如是念諸佛神通不可思議
如我見佛大神通等我於彼時更求諸佛大
德神通亦無厭足我求彼時更轉信入更復
專念思惟觸諸令增廣故世尊我於彼時見
此三千大千世界四方所有毗富羅山佛及

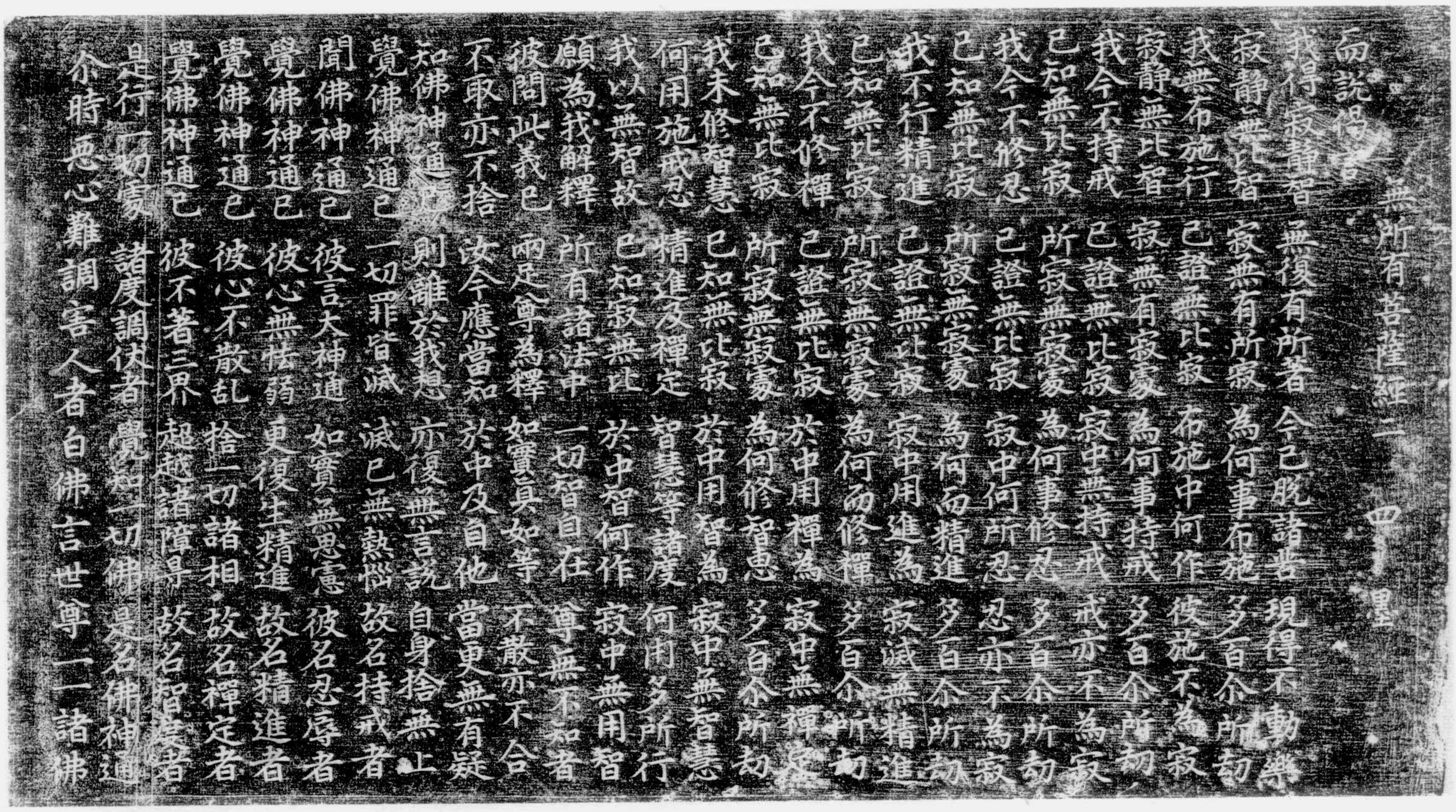
塔下四〇四



無所有菩薩經二　三　墨

四衆天人脩羅諸世界等皆成大海清淨無獨見無餘相世尊於彼時復作是念嗚呼諸佛神通如是世尊我念佛神通時即見世尊坐彼水中而水不著我復見有奄摩羅果及菩提果無所缺壞遶佛三帀在佛前佛為說法復說諸佛大神通等為說法時成菩薩示頂礼佛已即沒不現復見世尊在毗富羅山為衆說法如是略說乃至成火又成螢火又復成風大毗羅果是則成地如大海指一切世間即一世間一世間即一切世間彼諸世間復成無智復則真解我於彼時於佛神通如是觸證思惟是已不生疑惑亦不恐怖心處不行尒時有一如來形像在我前住而謂我言汝善男子於幾時行六波羅蜜而能信此佛大神通廣思惟證世尊我於彼時白彼佛言如所言六波羅蜜者為是何謂彼告我言所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜汝善男子如是名為六波羅蜜行已當得證入諸佛大神通中汝已成佛大神通已我時白言是故世間諸天及人阿脩羅等聽我今說現今世尊為我證明於諸法中得無㝵智世尊現知如我今說我未曾行六波羅蜜而得證於佛大神通我今始聞六波羅蜜我本前際墮黑暗中不可得知今見世尊及無所有菩薩所問世尊解釋我既聞已於諸法中無復黑暗於諸陰聚分別法中得無所著

施主陳國別駕[illegible]天[illegible]年



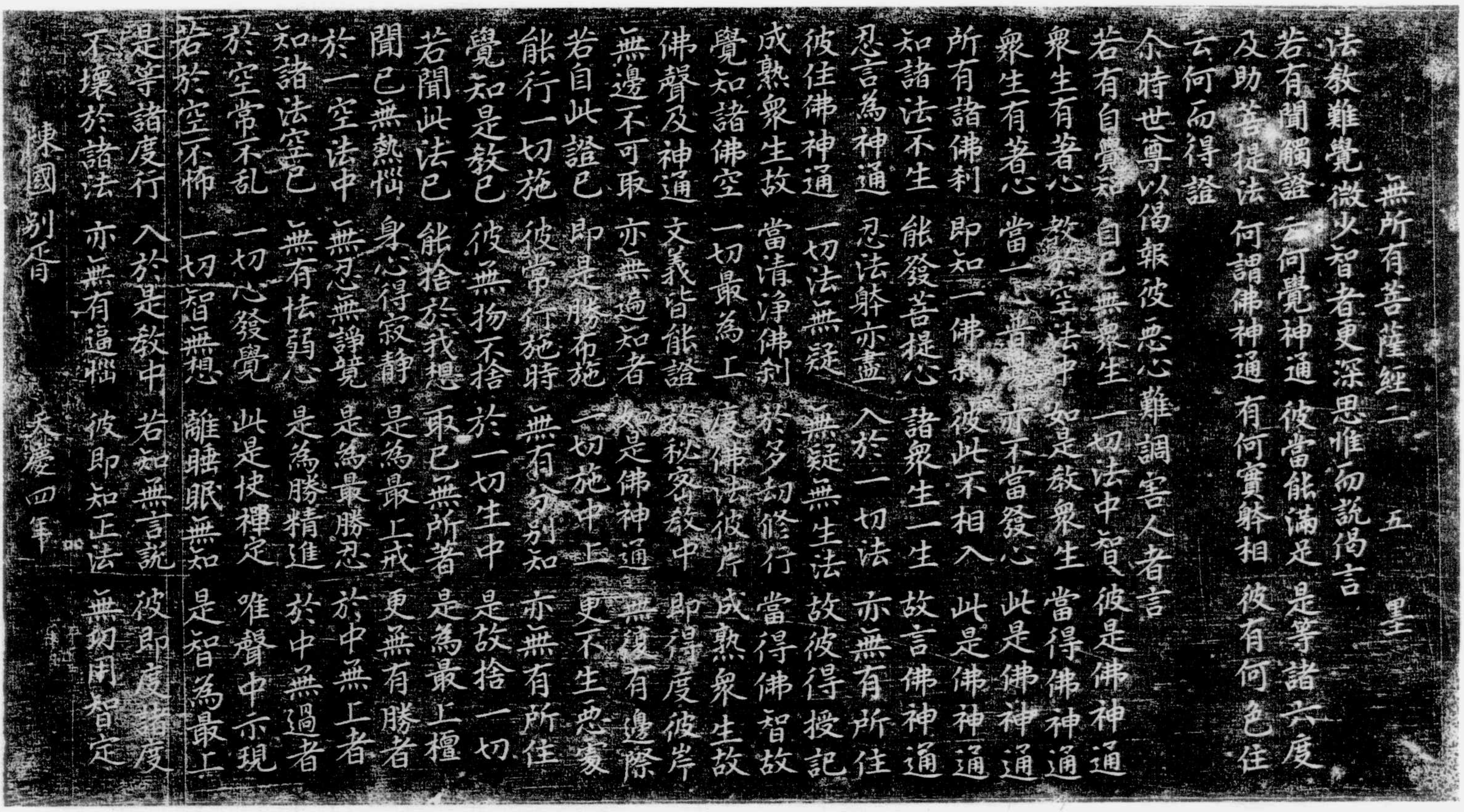
無所有菩薩經二　四　墨

而說偈言

我得寂靜智　無復有所著　今已脫諸苦　現得不動樂
寂靜無比智　寂無有所寂　為何事布施　多百尒所劫
我無布施行　已證無比寂　布施中何作　彼施不為寂
寂靜無比智　寂無有寂處　為何事持戒　多百尒所劫
我今不持戒　已證無比寂　寂中無持戒　戒亦不為寂
已知無比寂　所寂無寂處　為何事修忍　多百尒所劫
我今不修忍　已證無比寂　寂中何所忍　忍亦不為寂
已知無比寂　所寂無寂處　為何而精進　多百尒所劫
我不行精進　已證無比寂　寂中用進為　寂滅無精進
已知無比寂　所寂無寂處　為何而修禪　多百尒所劫
我今不修禪　已證無比寂　於中用禪為　寂中無禪定
已知無比寂　所寂無寂處　為何修智慧　多百尒所劫
我未修智慧　已知無比寂　於中用智為　寂中無智慧
何用施戒忍　精進及禪定　智慧等諸度　何用多所行
我以無智故　已知寂無比　於中智何作　寂中無用智
願為我解釋　所有諸法中　一切智自在　尊無不知者
彼聞此義已　兩足尊為釋　如實具如等　不散亦不合
不取亦不捨　汝今應當知　於中及自他　當更無有疑
知佛神通已　則離於我想　亦復無言說　自身捨無上
覺佛神通已　一切罪皆滅　滅已無熱惱　故名持戒者
聞佛神通已　彼言大神通　如實無思慮　彼名忍辱者
覺佛神通已　彼心無怯弱　更復生精進　故名精進者
覺佛神通已　彼心不散乱　捨一切諸相　故名禪定者
覺佛神通已　彼不著三界　超越諸障㝵　故名智慧者
是行一切處　諸度調伏者　覺知一切佛　是名佛神通

尒時惡心難調害人者白佛言世尊一一諸佛

塔下四〇五



無所有菩薩經二　五　墨

法教難覺微少智者更深思惟而說偈言

若有聞觸證　云何覺神通　彼當能滿足　是等諸六度

及助菩提法　何謂佛神通　有何實躰相　彼有何色住

云何而得證

尒時世尊以偈報彼惡心難調害人者言

若有自覺知　自己無衆生　一切法中覓　彼是佛神通

衆生有著心　教於空法中　如是教衆生　當得佛神通

衆生有著心　當一心普[illegible]　亦不當發心　此是佛神通

所有諸佛剎　即知一佛剎　彼此不相入　此是佛神通

知諸法不生　能發菩提心　諸衆生一生　故言佛神通

忍言為神通　忍法躰亦盡　入於一切法　亦無有所住

彼住佛神通　一切法無疑　無疑無生法　故彼得授記

成熟衆生故　當清淨佛剎　於多劫修行　當得佛智故

覺知諸佛空　一切最為上　度佛法彼岸　成熟衆生故

佛聲及神通　文義皆能證　於秘密教中　即得度彼岸

無邊不可取　亦無遍知者　如是佛神通　無復有邊際

若自此證已　即是勝布施　一切施中上　更不生惡家

能行一切施　彼常行施時　無有分別知　亦無有所住

覺知是教已　彼無物不捨　於一切生中　是故捨一切

若聞此法已　能捨於我想　取已無所著　是為最上檀

聞已無熱惱　身心得寂靜　是為最上戒　更無有勝者

於一空法中　無忍無諍競　是為最勝忍　於中無上者

知諸法空已　無有怯弱心　是為勝精進　於中無過者

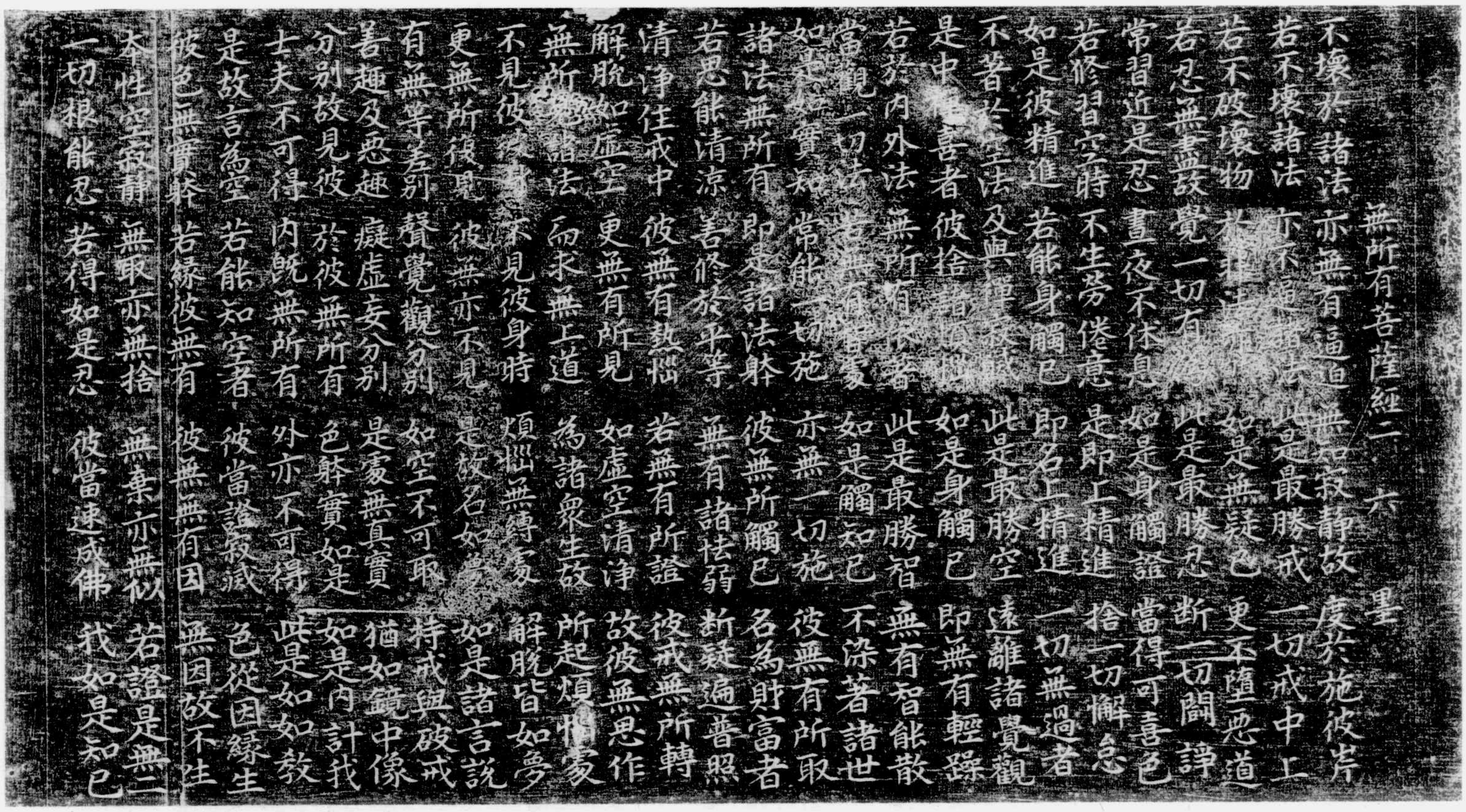
於空常不亂　一切心發覺　此是使禪定　唯聲中亦現

若於空不怖　一切智無想　離睡眠無知　是智為最上

是等諸度行　入於是教中　若知無言說　彼即度諸度

不壞於諸法　亦無有逼惱　彼即知正法　無功用智定

竦國別胥　天慶四年



無所有菩薩經二　六　墨

不壞於諸法　亦無有逼迫　無知寂靜故　度於施彼岸

若不壞諸法　亦不違諸法　此是最勝戒　一切戒中上

若不破壞物　於非[illegible]　如是無疑已　更不墮惡道

若忍無盡故　覺一切有[illegible]　此是最勝忍　斷一切鬪諍

常習近是忍　晝夜不休息　如是身觸證　當得可喜色

若修習空時　不生勞倦意　是即上精進　捨一切懈怠

如是彼精進　若能身觸已　即名上精進　一切無過者

不著於空法　及與禪[illegible]　此是最勝空　遠離諸覺觀

是中[illegible]喜者　彼捨諸[illegible]惱　如是身觸已　即無有輕躁

若於內外法　無所有依著　此是最勝智　無有智能散

當觀一切法　若無有[illegible]　如是觸知已　不染著諸世

如是如實知　常能一切施　亦無一切施　彼無有所取

諸法無所有　即是諸法躰　彼無所觸已　名為財富者

若思能清涼　善修於平等　無有諸怯弱　斷疑遍普照

清淨住戒中　彼無有熱惱　若無有所證　彼戒無所轉

解脫如虛空　更無有所見　如虛空清淨　故彼無思作

無所[illegible]諸法　而求無上道　為諸衆生故　所起煩惱處

不見彼[illegible]　不見彼身時　煩惱無縛處　解脫皆如夢

更無所復見　彼無亦不見　是故名如夢　如是諸言說

有無等差別　發覺觀分別　如空不可取　持戒與破戒

善趣及惡趣　癡虛妄分別　是處無真實　猶如鏡中像

分別故見彼　於彼無所有　色躰實如是　如是內計我

士夫不可得　內既無所有　外亦不可得　此是如如教

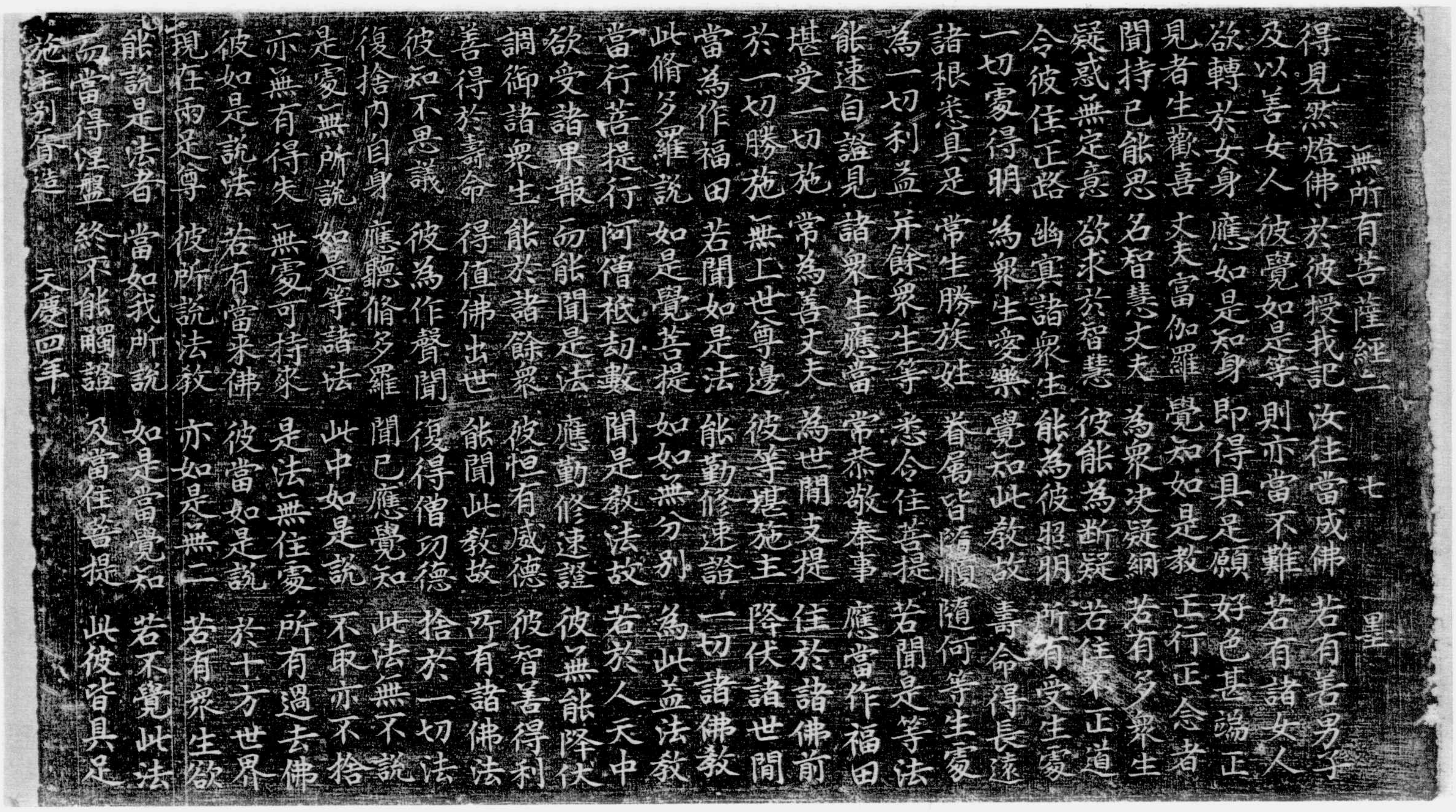
是故言為空　若能知空者　彼當證寂滅　色從因緣生

彼色無實躰　若緣彼無有　彼無無有因　無因故不生

本性空寂靜　無取亦無捨　無棄亦無似　若證是無二

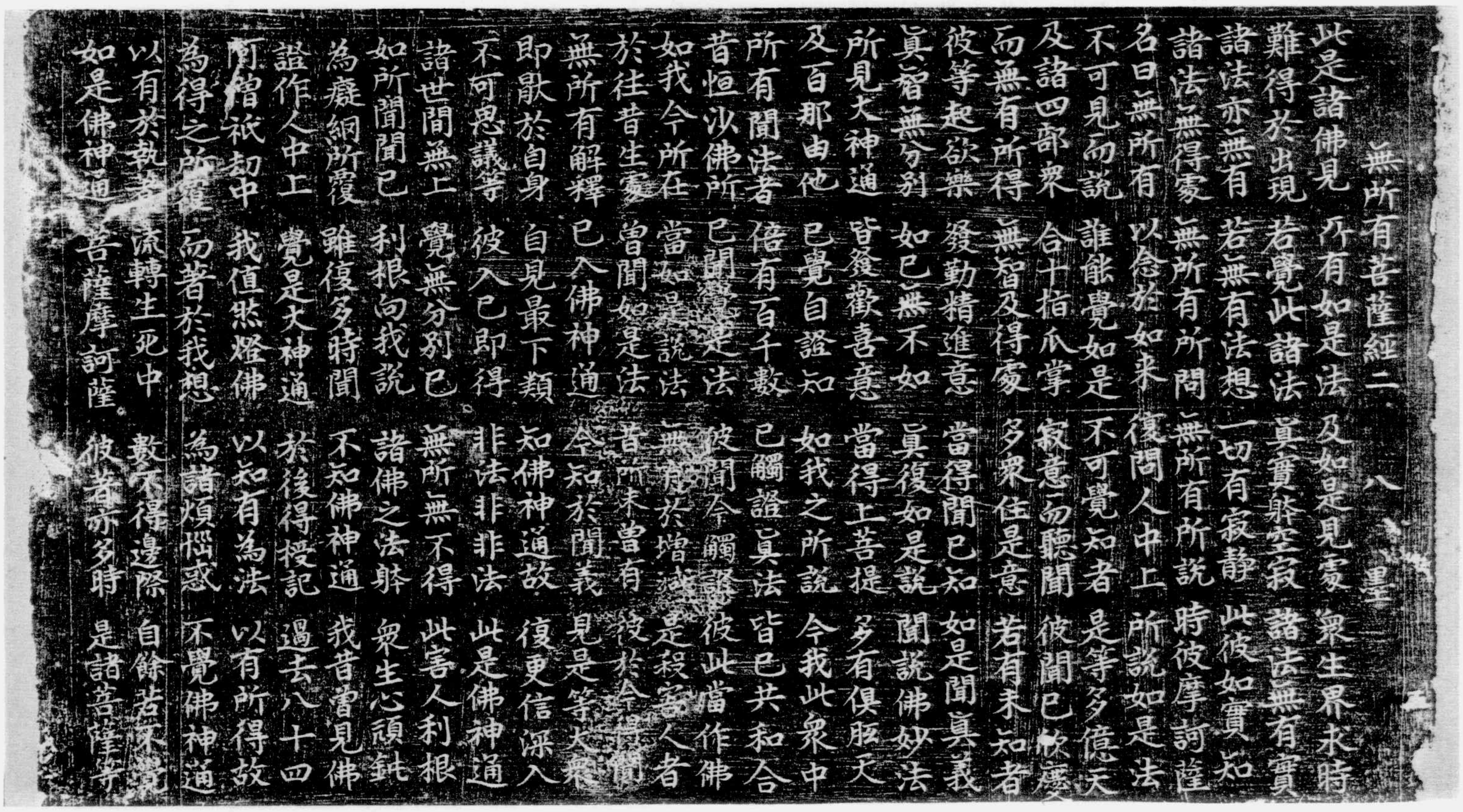
一切根能忍　若得如是忍　彼當速成佛　我如是知已

塔下四九四



無所有菩薩經二　七　星

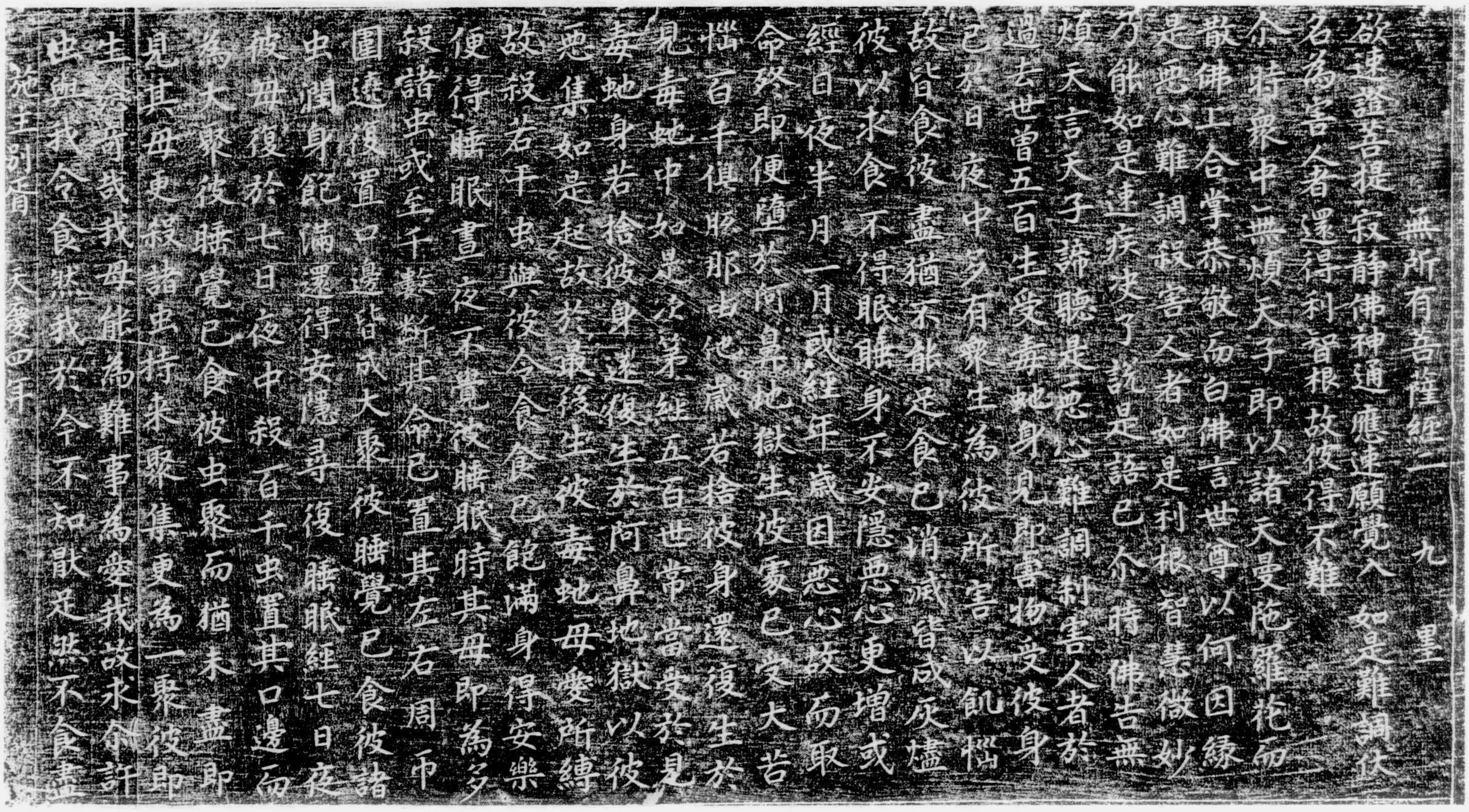
得見然燈佛　於彼授我記　汝往當成佛　若有善男子
及以善女人　彼覺如是等　則亦當不難　若有諸女人
欲轉於女身　應如是知身　即得具足願　好色甚端正
見者生歡喜　丈夫富伽羅　覺知如是教　正行正念者
聞持已能思　名智慧丈夫　為衆決疑網　若有多衆生
疑惑無定意　欲求於智慧　彼能為斷疑　若住不正道
令彼住正路　幽冥諸衆生　能為彼照明　所有受生處
一切處得明　為衆生愛樂　覺知此教故　壽命得長遠
諸根悉具足　常生勝族姓　眷屬皆隨順　隨何等生處
為一切利益　并餘衆生等　悉令住菩提　若聞是等法
能速自證見　諸衆生應當　常恭敬奉事　應當作福田
堪受一切施　常為善丈夫　為世間支提　住於諸佛前
於一切勝施　無上世尊邊　彼等堪施主　降伏諸世間
當為作福田　若聞如是法　能勤修速證　一切諸佛教
此脩多羅說　如是覺菩提　如如無分別　為此益法教
當行菩提行　阿僧祇劫數　聞是教法故　若於人天中
欲受諸果報　而能聞是法　應勤修速證　彼無能降伏
調御諸衆生　能於諸餘衆　彼恒有威德　彼智善得利
善得於壽命　得值佛出世　能聞此教故　乃有諸佛法
彼知不思議　彼為作聲聞　復得僧功德　捨於一切法
復捨內自身　應聽脩多羅　聞已應覺知　此法無不說
是處無所說　如是等諸法　此中如是說　不取亦不捨
亦無有得失　無處可持來　是法無住處　所有過去佛
彼如是說法　若有當來佛　彼當如是說　於十方世界
現在兩足尊　彼所說法教　亦如是無二　若有衆生欲
能說是法者　當如我所說　如是當覺知　若不覺此法
而當得涅槃　終不能觸證　及當住菩提　此彼皆具足
施主別有造　天慶四年



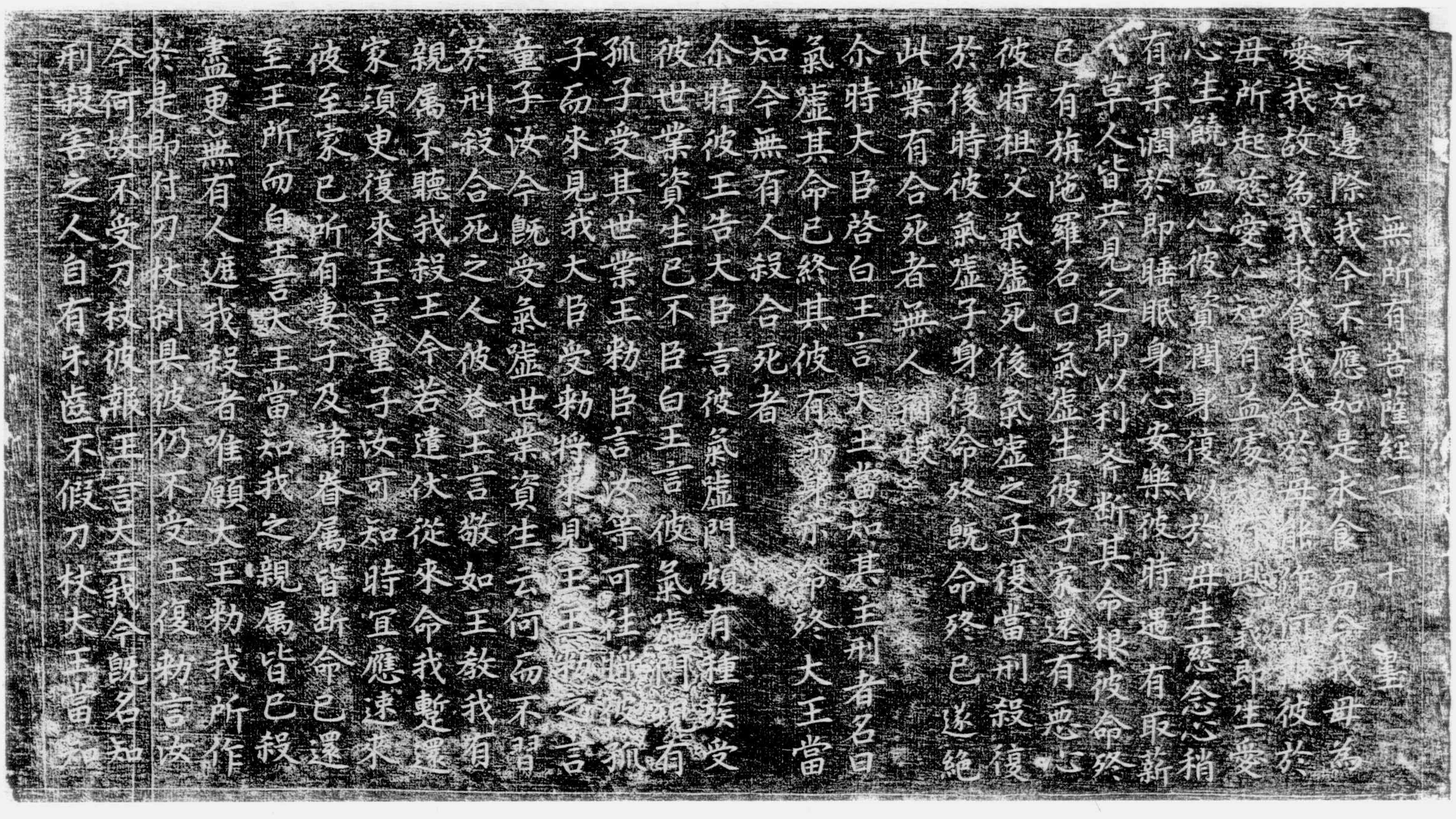
無所有菩薩經二　八　星

此是諸佛見　所有如是法　及如是見處　衆生界求時
難得於出現　若覺此諸法　真實躰空寂　諸法無有實
諸法亦無有　若無有法想　一切有寂靜　此彼如實知
諸法無得處　無所有所問　無所有所說　時彼摩訶薩
名曰無所有　以念於如來　復問人中上　所說如是法
不可見而說　誰能覺如是　不可覺知者　是等多億天
及諸四部衆　合十指爪掌　寂意而聽聞　彼聞已欣慶
而無有所得　無智及得處　多衆住是意　若有未知者
彼等起欲樂　發勤精進意　當得聞已知　如是聞真義
真智無分別　如已無不如　真復如是說　聞說佛妙法
所見大神通　皆發歡喜意　當得上菩提　多有俱胝天
及百那由他　已覺自證知　如我之所說　今我此衆中
所有聞法者　倍有百千數　已觸證真法　皆已共和合
昔恒沙佛所　已聞[illegible]是法　彼聞今觸證　彼此當作佛
如我今所在　當如是說法　無[illegible]於增減　是殺害人者
於往昔生處　曾聞如是法　昔所未曾有　彼於今得聞
無所有解釋　已入佛神通　今知於聞義　見是等大衆
即歡於自身　自見最下類　知佛神通故　復更信深入
不可思議等　彼入已即得　非法非非法　此是佛神通
諸世間無上　覺無分別已　無所無不得　此害人利根
如所聞聞已　利根向我說　諸佛之法躰　衆生心頑鈍
為癡網所覆　雖復多時聞　不知佛神通　我昔曾見佛
證作人中上　覺是大神通　於後得授記　過去八十四
阿僧祇劫中　我值然燈佛　以知有為法　以有所得故
為得之所覆　而著於我想　為諸煩惱惑　不覺佛神通
以有於執著　流轉生死中　數不得邊際　自餘若不覺
如是佛神通　菩薩摩訶薩。　彼著亦多時　是諸菩薩等

塔下四〇七

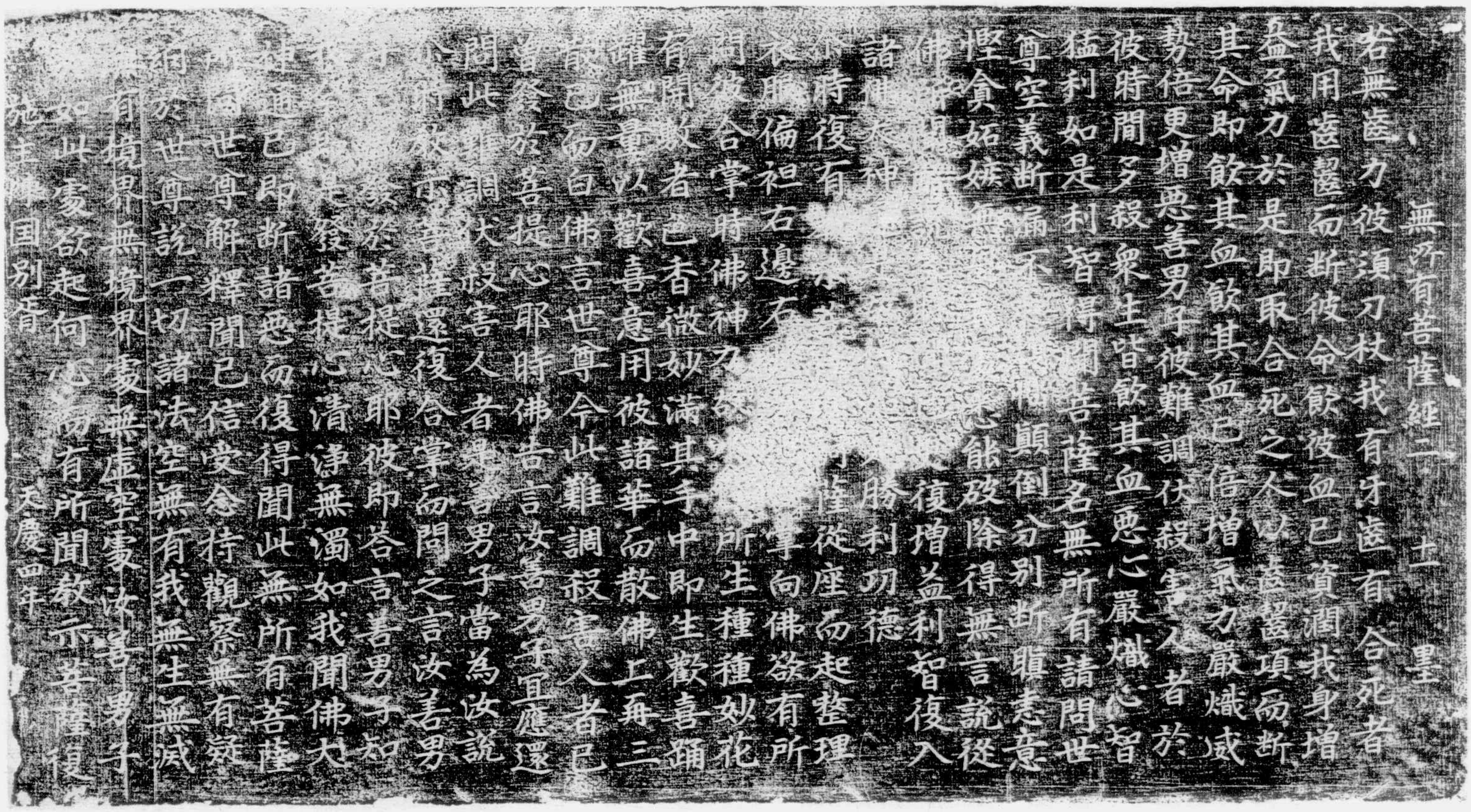


無所有菩薩經二　九　墨
欲速證菩提寂靜佛神通應速覺入如是難調伏
名為害人者還得利智根故彼得不難
尒時衆中無煩天子即以諸天曼陁羅花而
散佛上合掌恭敬而白佛言世尊以何因緣
是惡心難調殺害人者如是利根智慧微妙
乃能如是速疾決了說是語已尒時佛告無
煩天言天子諦聽是惡心難調剎害人者於
過去世曾五百生受毒虵身見即害物受彼身
已於日夜中多有衆生為彼所害以飢惱
故皆食彼盡猶不能足食已消滅皆成灰燼
彼以求食不得眠睡身不安隱惡心更增或
經日夜半月一月或經年歲因惡心故而取
命終即便墮於阿鼻地獄生彼處已受大苦
惱百千俱胝那由他歲若捨彼身還復生於
見毒虵中如是次第經五百世常當受於見
毒虵身若捨彼身還復生於阿鼻地獄以彼
惡集如是起故於最後生彼毒虵母愛所縛
故殺若干虫與彼令食食已飽滿身得安樂
便得睡眠晝夜不覺彼睡眠時其母即為多
殺諸虫或至千數斷其命已置其左右周帀
圍遶復置口邊皆成大聚彼睡覺已食彼諸
虫潤身飽滿還得安隱尋復睡眠經七日夜
彼母復於七日夜中殺百千虫置其口邊而
為大聚彼睡覺已食彼虫聚而猶未盡即
見其母更殺諸虫持來聚集更為一聚彼即
生念奇哉我母能為難事為愛我故求食許
虫與我令食然我於今不知猒足然不食盡
施主别胥　天慶四年

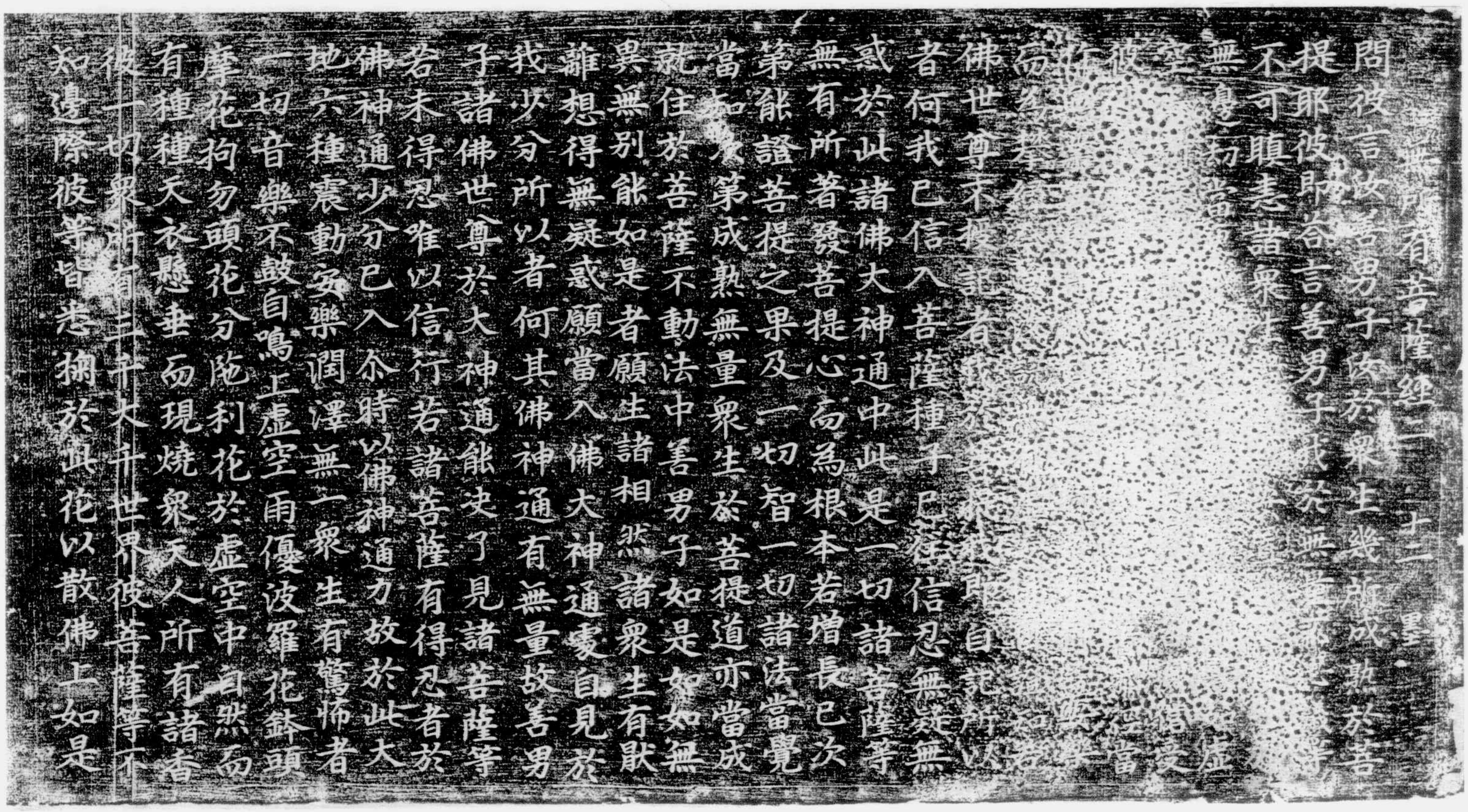


無所有菩薩經二　十　墨
不知邊際我今不應如是求食而令我母為
愛我故為我求食我今於母能作何事彼於
母所起慈愛心知有益處報恩我即生愛
心生饒益心彼資潤身復以於母生慈念心稍
有柔潤於即睡眠身心安樂彼時過有取薪
草人皆共見之即以利斧斷其命根彼命終
已有旃陁羅名曰氣嘘生彼子家遂有惡心
彼時祖父氣嘘死後氣嘘之子復當刑殺復
於後時彼氣嘘子身復命終既命終已遂絕
此業有合死者無人刑殺
尒時大臣啓白王言大王當知其主刑者名曰
氣嘘其命已終其彼有子亦命終大王當
知今無有人殺合死者
尒時彼王告大臣言彼氣嘘門頗有種族受
彼世業資生已不臣白王言彼氣[illegible]有
孫子受其世業王勑臣言汝等可往將彼孤
子而來見我大臣受勑將來見王王勑之言
童子汝今既受氣嘘世業資生云何而不習
於刑殺合死之人彼答王言敬如王教我有
親屬不聽我殺王今若違伏從來命我整還
家須臾復來王言童子汝可知時宜應速來
彼至家已所有妻子及諸眷屬皆斷命已還
至王所而白王言大王當知我之親屬皆已殺
盡更無有人遮我殺者唯願大王勑我所作
於是即付刀杖剣具彼仍不受王復勑言汝
今何故不受刀杖彼報王言大王我今既名知
刑殺害之人自有牙齒不假刀杖大王當知

塔下四九五

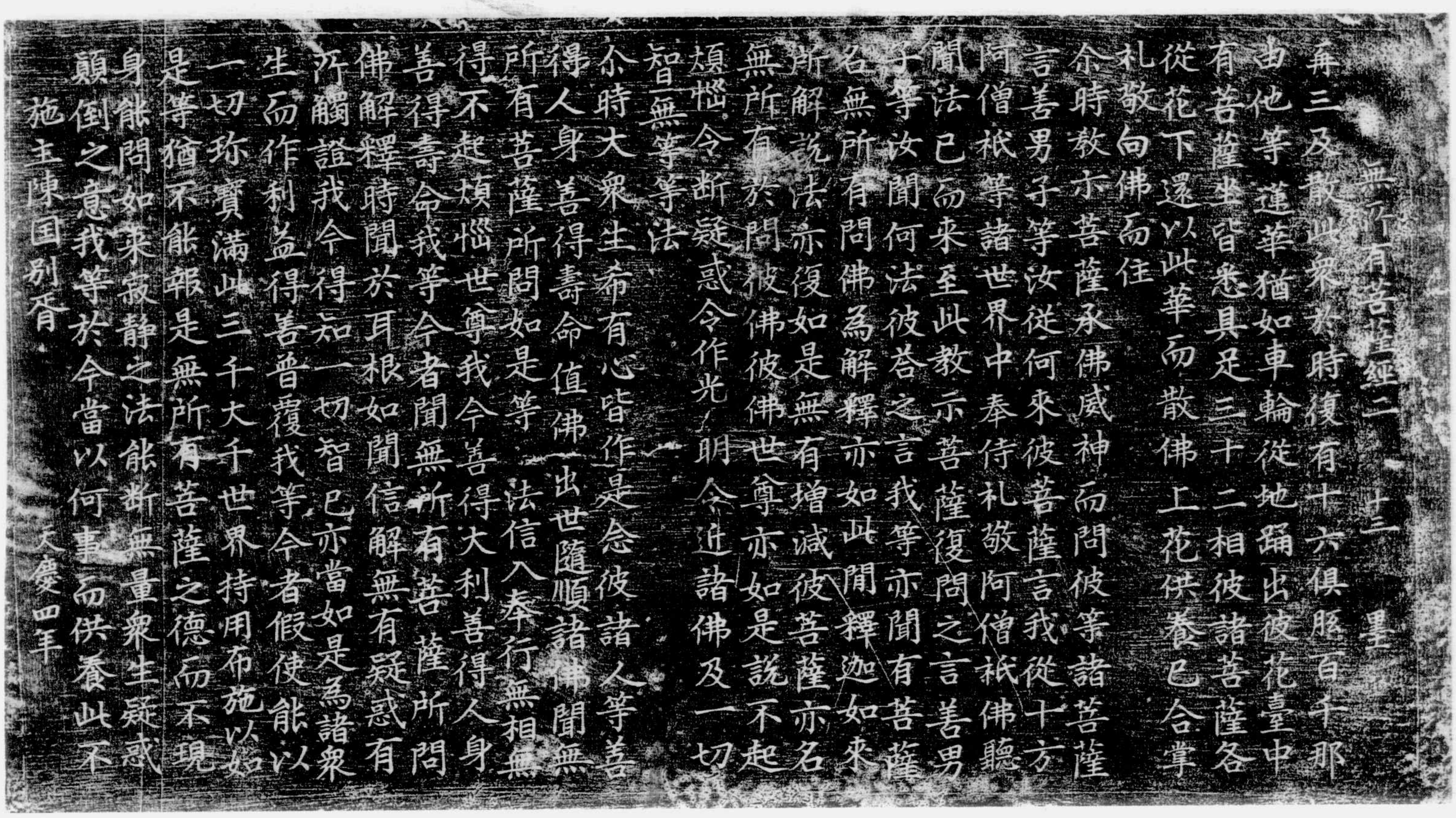


無所有菩薩經二　十一　墨
若無齒力彼須刀杖我有牙齒有合死者
我用齒齧而斷彼命飲彼血已資潤我身增
益氣力於是即取合死之人以齒齧項而斷
其命即飲其血飲其血已倍增氣力嚴熾威
勢倍更增惡善男子彼難調伏殺害人者於
彼時間多殺衆生皆飲其血惡心嚴熾心智
猛利如是利智得聞菩薩名無所有請問世
尊空義斷[illegible]不[illegible]顛倒分別斷瞋恚意
慳貪妬嫉無[illegible]心能破除得無言說從
佛[illegible]復增益利智復入
諸佛大神[illegible]勝利功德
爾時復有[illegible]薩從座而起整理
衣服偏袒右邊右[illegible]掌向佛恭有所
問彼合掌時佛神力故[illegible]所生種種妙花
有聞敬者已香微妙滿其手中即生歡喜踊
躍無量以歡喜意用彼諸華而散佛上再三
散已而白佛言世尊今此難調殺害人者已
曾發於菩提心耶時佛告言汝善男子宜應還
問此難調伏殺害人者善男子當為汝說
心所欲而菩薩還復合掌而問之言汝善男
子[illegible]發於菩提心耶彼即答言善男子知
[illegible]是發菩提心清淨無濁如我聞佛大
神通已即斷諸惡而復得聞此無所有菩薩
所[illegible]世尊解釋聞已信受念持觀察無有疑
網於世尊說一切諸法空無有我無生無滅
無有境界無境界處無虛空處汝善男子
如此處欲起何心而有所聞教示菩薩復
施主[illegible]国別胥　天慶四年



無所有菩薩經二　十二　墨
問彼言汝善男子依於衆生幾劫成熟於菩
提耶彼即答言善男子我於無[illegible]等
不可瞋恚諸衆生[illegible]
無邊劫當[illegible]
空[illegible]虛
彼[illegible]當
[illegible]
而[illegible]若
佛世尊不授記者[illegible]自記所以
者何我已信入菩薩種子已得信忍無疑無
惑於此諸佛大神通中此是一切諸菩薩等
無有所著發菩提心而為根本若增長已次
第能證菩提之果及一切智一切諸法當覺
當知次第成熟無量衆生發菩提道亦當成
就住於菩薩不動法中善男子如是如如無
異無別能如是者願生諸相然諸衆生有猒
離想得無疑惑願當入佛大神通處自見於
我少分所以者何其佛神通有無量故善男
子諸佛世尊於大神通能決了見諸菩薩等
若未得忍唯以信行若諸菩薩有得忍者於
佛神通少分已入尒時以佛神通力故於此大
地六種震動安樂潤澤無一衆生有驚怖者
一切音樂不鼓自鳴上虛空雨優波羅花鉢頭
摩花拘勿頭花分陁利花於虛空中自然而
有種種天衣懸垂而現燒衆天人所有諸香
彼一切衆所有三千大千世界彼菩薩等不
知邊際彼等皆悉擲於其花以散佛上如是

塔下四九七



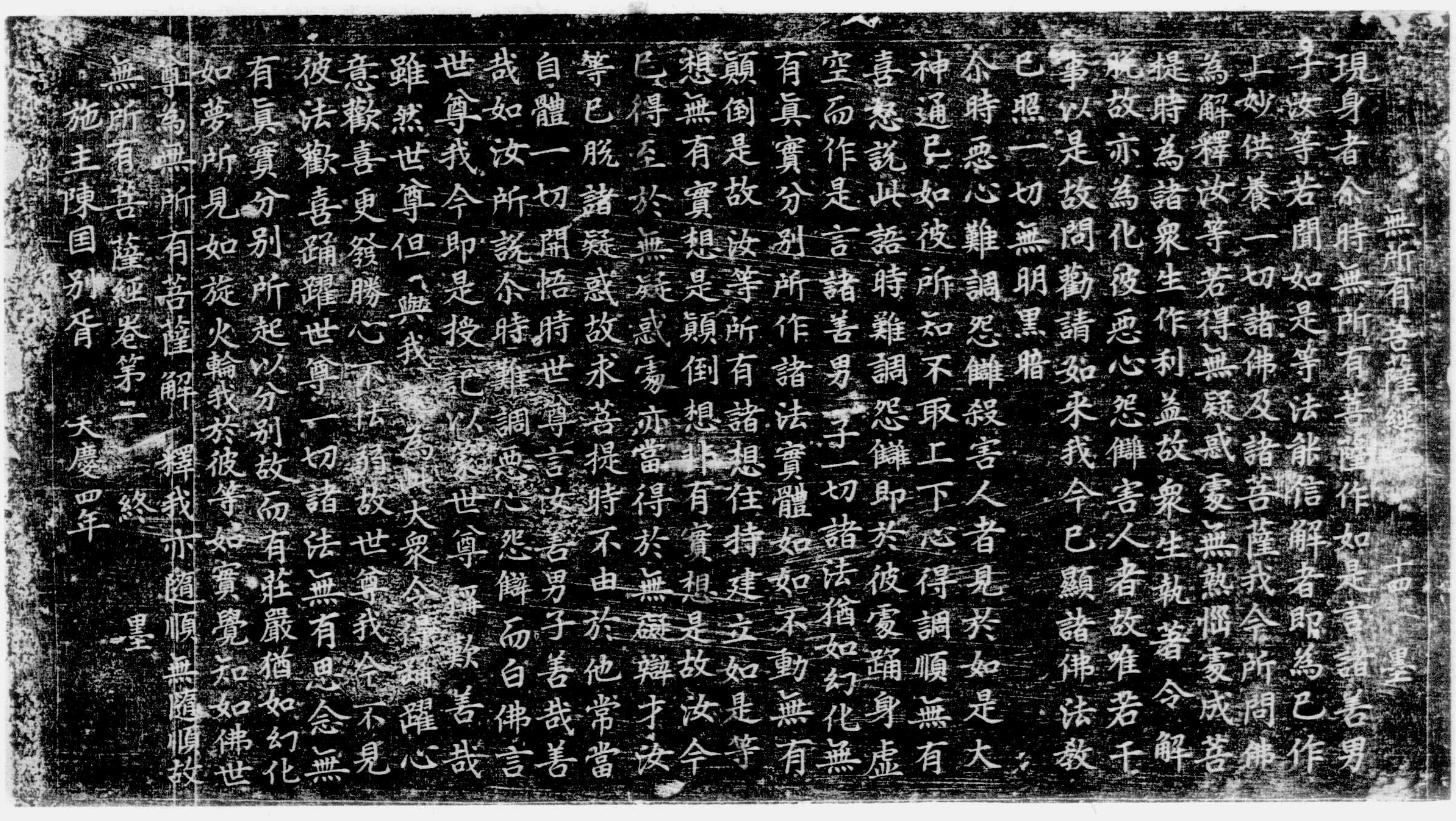
無所有菩薩經二　十三　墨

爯三及散此衆於時復有十六俱胝百千那由他等蓮華猶如車輪從地踊出彼花臺中有菩薩坐皆悉具足三十二相彼諸菩薩各從花下還以此華而散佛上花供養已合掌礼敬向佛而住

尒時教示菩薩承佛威神而問彼等諸菩薩言善男子等汝從何來彼菩薩言我從十方阿僧祇等諸世界中奉侍礼敬阿僧祇佛聽聞法已而来至此教示菩薩復問之言善男子等汝聞何法彼荅之言我等亦聞有菩薩名無所有問佛為解釋亦如此聞釋迦如来所解說法亦復如是無有增減彼菩薩亦名無所有於問彼佛彼佛世尊亦如是說不起煩惱令斷疑惑令作光明令近諸佛及一切智無等等法

尒時大衆生希有心皆作是念彼諸人等善得人身善得壽命值佛出世隨順諸佛聞無所有菩薩所問如是等法信入奉行無相無得不起煩惱世尊我今善得大利善得人身善得壽命我等今者聞無所有菩薩所問佛解釋時聞於耳根如聞信解無有疑惑有所觸證我今得知一切智已亦當如是為諸衆生而作利益得善普覆我等今者假使能以一切珎寶滿此三千大千世界持用布施以如是等猶不能報是無所有菩薩之德而不現身能問如来寂靜之法能斷無量衆生疑惑顛倒之意我等於今當以何事而供養此不

施主陳国别胥　天慶四年



無所有菩薩經二　十四　墨

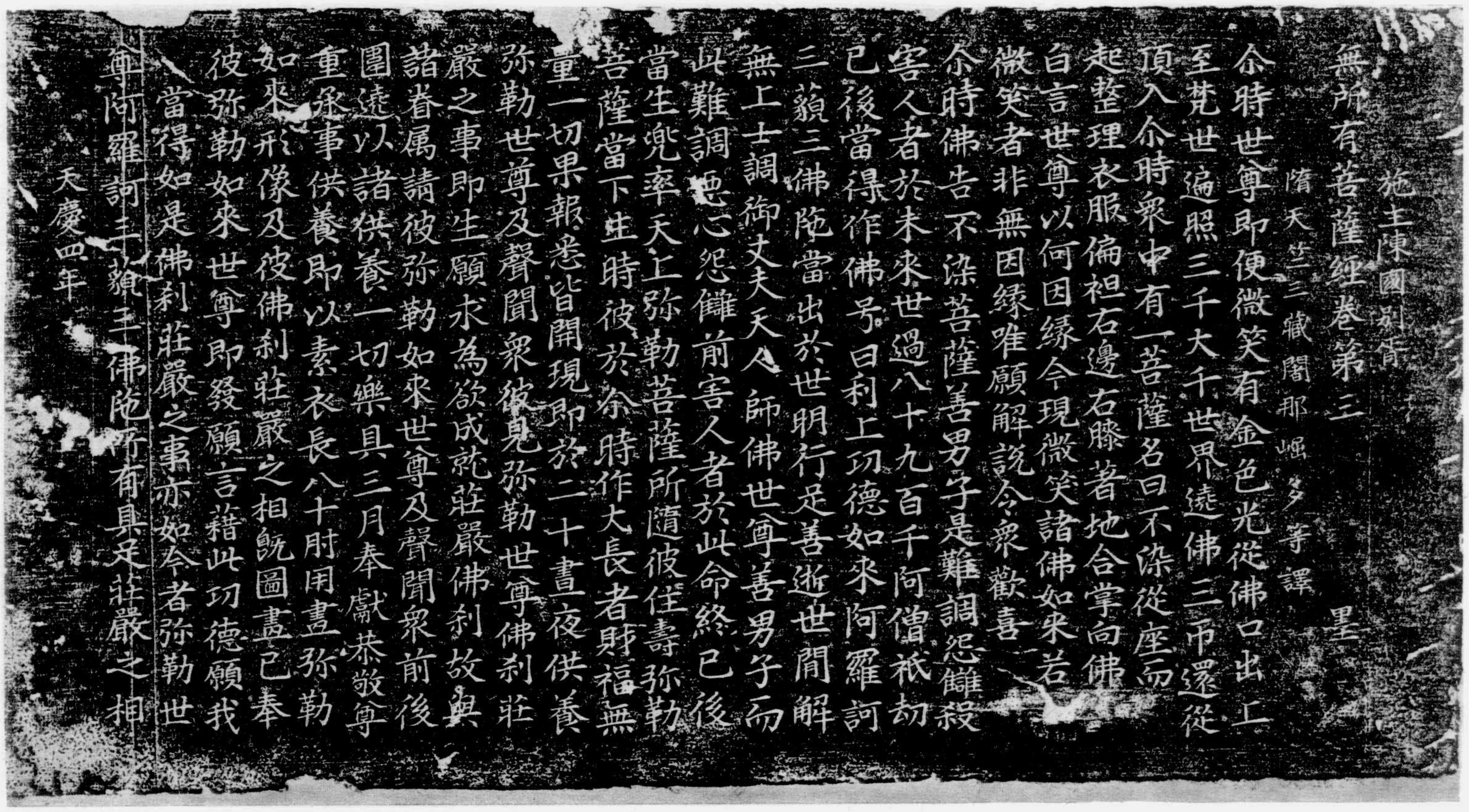
現身者尒時無所有菩薩作如是言諸善男子汝等若聞如是等法能信解者即為已作上妙供養一切諸佛及諸菩薩我今所問佛為解釋汝等若得無疑惑處無熱惱處成菩提時為諸衆生作利益故衆生執著令解脫故亦為化彼惡心怨讎害人者故唯若千事以是故問勸請如来我今已顯諸佛法教已照一切無明黒暗

尒時惡心難調怨讎殺害人者見於如是大神通已如彼所知不取上下心得調順無有喜悉說此語時難調怨讎即於彼處踊身虛空而作是言諸善男子一切諸法猶如幻化無有真實分别所作諸法實體如如不動無有顛倒是故汝等所有諸想住持建立如是等想無有實想是顛倒想非有實想是故汝今已得至於無疑惑處亦當得於無礙辯才汝等已脫諸疑惑故求菩提時不由於他常當自體一切開悟時世尊言汝善男子善哉善哉如汝所說尒時難調惡心怨讎而白佛言世尊我今即是授記以家世尊釋歎善哉雖然世尊但與我者為此大衆今得踊躍心意歡喜更發勝心不怯弱故世尊我今不見彼法歡喜踊躍世尊一切諸法無有思念無有真實分别所起以分别故而有莊嚴猶如幻化如夢所見如旋火輪我於彼等如實覺知如佛世尊為無所有菩薩解釋我亦隨順無隨順故

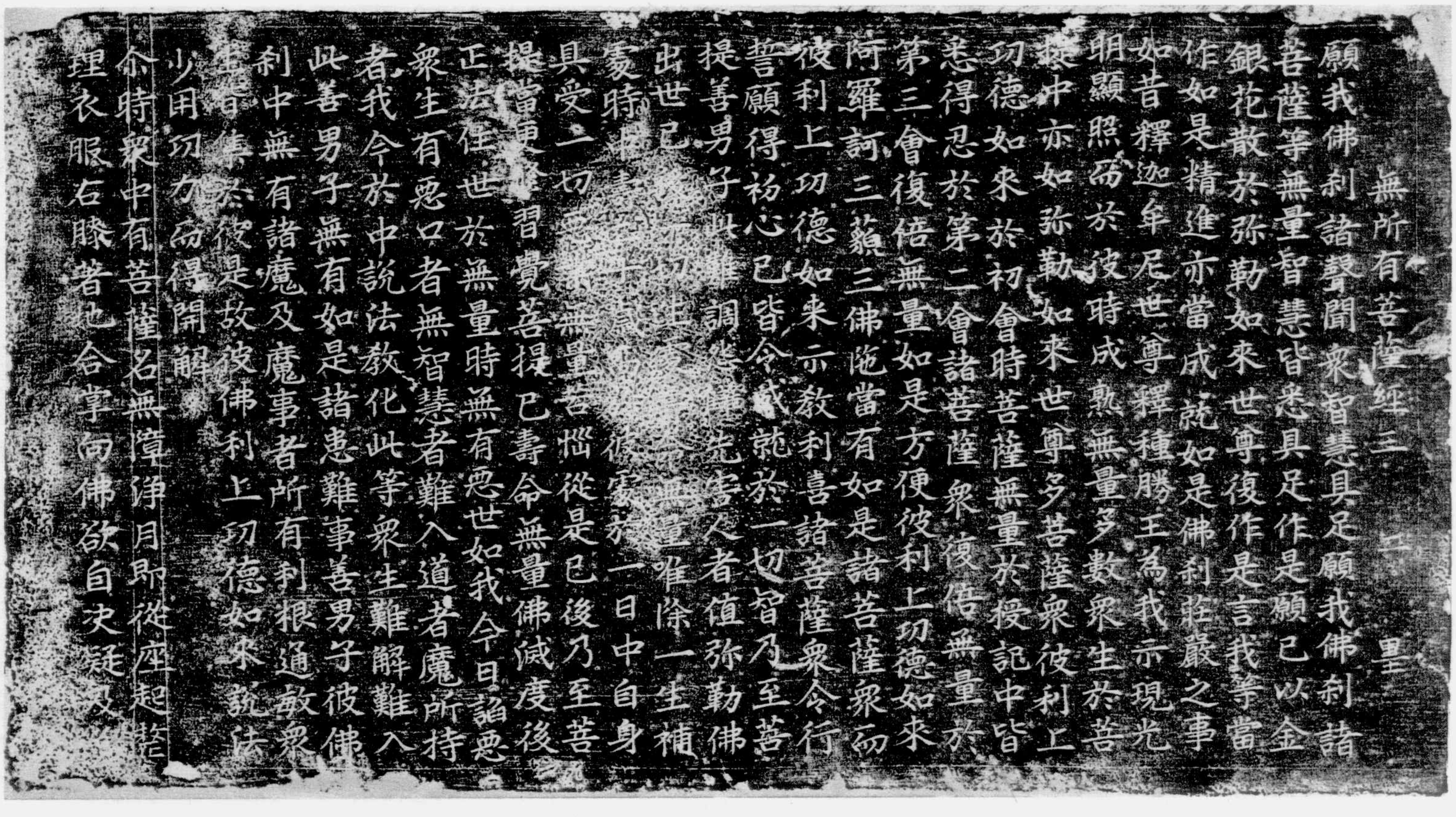
無所有菩薩經卷第二　終　墨

施主陳国别胥　天慶四年

塔下四〇八

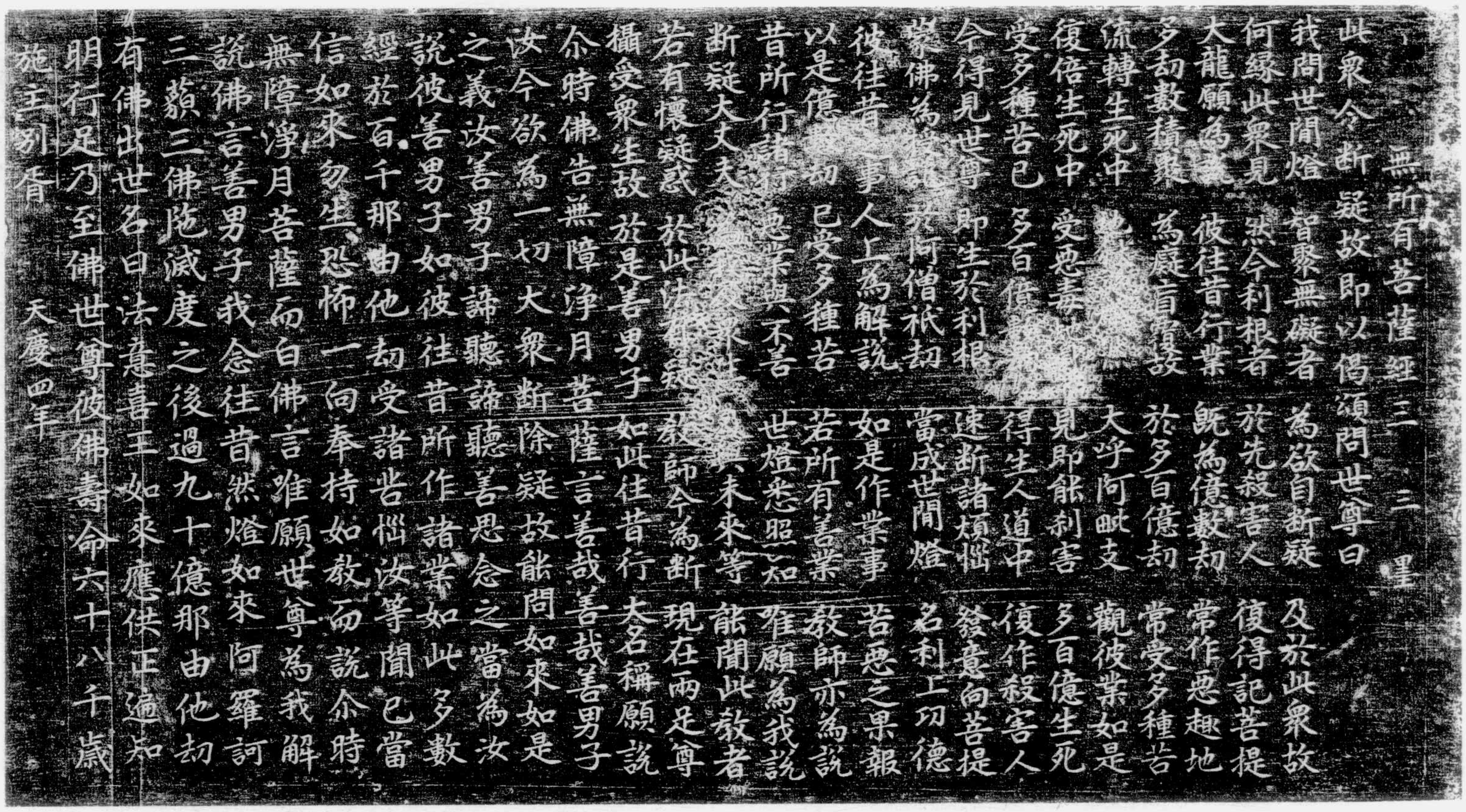


施主陳國別胥　墨
無所有菩薩經卷第三
隋天竺三藏闍那崛多等譯
尒時世尊即便微笑有金色光從佛口出上
至梵世遍照三千大千世界遶佛三帀還從
頂入尒時衆中有一菩薩名曰不染從座而
起整理衣服偏袒右邊右膝著地合掌向佛
白言世尊以何因緣今現微笑諸佛如來若
微笑者非無因緣唯願解說令衆歡喜
尒時佛告不染菩薩善男子是難調怨讎殺
害人者於未來世過八十九百千阿僧祇劫
已後當得作佛号曰利上功德如來阿羅訶
三藐三佛陁當出於世明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子而
此難調惡心怨讎前害人者於此命終已後
當生兜率天上弥勒菩薩所隨彼住壽弥勒
菩薩當下生時彼於尒時作大長者財福無
量一切果報悉皆開現即於二十晝夜供養
弥勒世尊及聲聞衆彼見弥勒世尊佛剎莊
嚴之事即生願求為欲成就莊嚴佛剎故與
諸眷屬請彼弥勒如來世尊及聲聞衆前後
圍遶以諸供養一切樂具三月奉獻恭敬尊
重承事供養即以素衣長八十肘用晝弥勒
如來形像及彼佛剎莊嚴之相既圖晝已奉
彼弥勒如來世尊即發願言藉此功德願我
當得如是佛剎莊嚴之事亦如今者弥勒世
尊阿羅訶三藐三佛陁所有具足莊嚴之相
天慶四年



無所有菩薩経三　二　墨
願我佛剎諸聲聞衆智慧具足作是願我佛剎諸
菩薩等無量智慧皆悉具足作是願已以金
銀花散於弥勒如來世尊復作是言我等當
作如是精進亦當成就如是佛剎莊嚴之事
如昔釋迦牟尼世尊釋種勝王為我示現光
明顯照而於彼時成熟無量多數衆生於菩
提中亦如弥勒如來世尊多菩薩衆彼剎上
功德如來於初會時菩薩無量於授記中皆
悉得忍於第二會諸菩薩衆復倍無量於
第三會復倍無量如是方便彼剎上功德如來
阿羅訶三藐三佛陁當有如是諸菩薩衆而
彼剎上功德如來示教利喜諸菩薩衆令行
誓願得初心已皆令成就於一切智乃至菩
提善男子此難調怨讎先害人者值弥勒佛
出世已[illegible]唯除一生補
處時[illegible]於一日中自身
具受二[illegible]無量苦惱從是已後乃至菩
提當更[illegible]習覺菩提已壽命無量佛滅度後
正法住世於無量時無有惡世如我今日諂惡
衆生有惡口者無智慧者難入道者魔所持
者我今於中說法教化此等衆生難解難入
此善男子無有如是諸患難事善男子彼佛
剎中無有諸魔及魔事者所有利根通敏衆
生[illegible]於彼是故彼佛剎上功德如來說法
少用功力而得開解
尒時衆中有菩薩名無障淨月即從座起整
理衣服右膝著地合掌向佛欲自決疑及

塔下五六九



無所有菩薩經三　三　星

此衆今斷疑故即以偈頌問世尊曰

我問世間燈　智聚無礙者　為欲自斷疑　及於此衆故

何緣此衆見　然今利根者　於先殺害人　復得記菩提

大龍願為說　彼往昔行業　既為億數劫　常作惡趣地

多劫數積聚　為癡盲聾瘂　於多百億劫　常受多種苦

流轉生死中　[illegible]　大呼阿毗支　觀彼業如是

復倍生死中　受惡毒[illegible]　見即能刹害　多百億生死

受多種苦已　多百億[illegible]　得生人道中　復作殺害人

今得見世尊　即生於利根　速斷諸煩惱　發意向菩提

蒙佛為[illegible]　於阿僧祇劫　當成世間燈　名利一切德

彼往昔[illegible]事　人上為解說　如是作業事　苦惡之果報

以是億[illegible]劫　已受多種苦　若所有善業　教師亦為說

昔所行諸行　惡業與不善　世燈悉照知　唯願為我說

斷疑大丈夫　[illegible]衆生[illegible]與未來等　能聞此教者

若有懷疑惑　於此法[illegible]疑　教師今為斷　現在兩足尊

攝受衆生故　於是善男子　如此往昔行　大名稱願說

尒時佛告無障淨月菩薩言善哉善哉善男子

汝今欲為一切大衆斷除疑故能問如來如是

之義汝善男子諦聽諦聽善思念之當為汝

說彼善男子如彼往昔所作諸業如此多數

經於百千那由他劫受諸苦惱汝等聞已當

信如來勿生恐怖一向奉持如教而說尒時

無障淨月菩薩而白佛言唯願世尊為我解

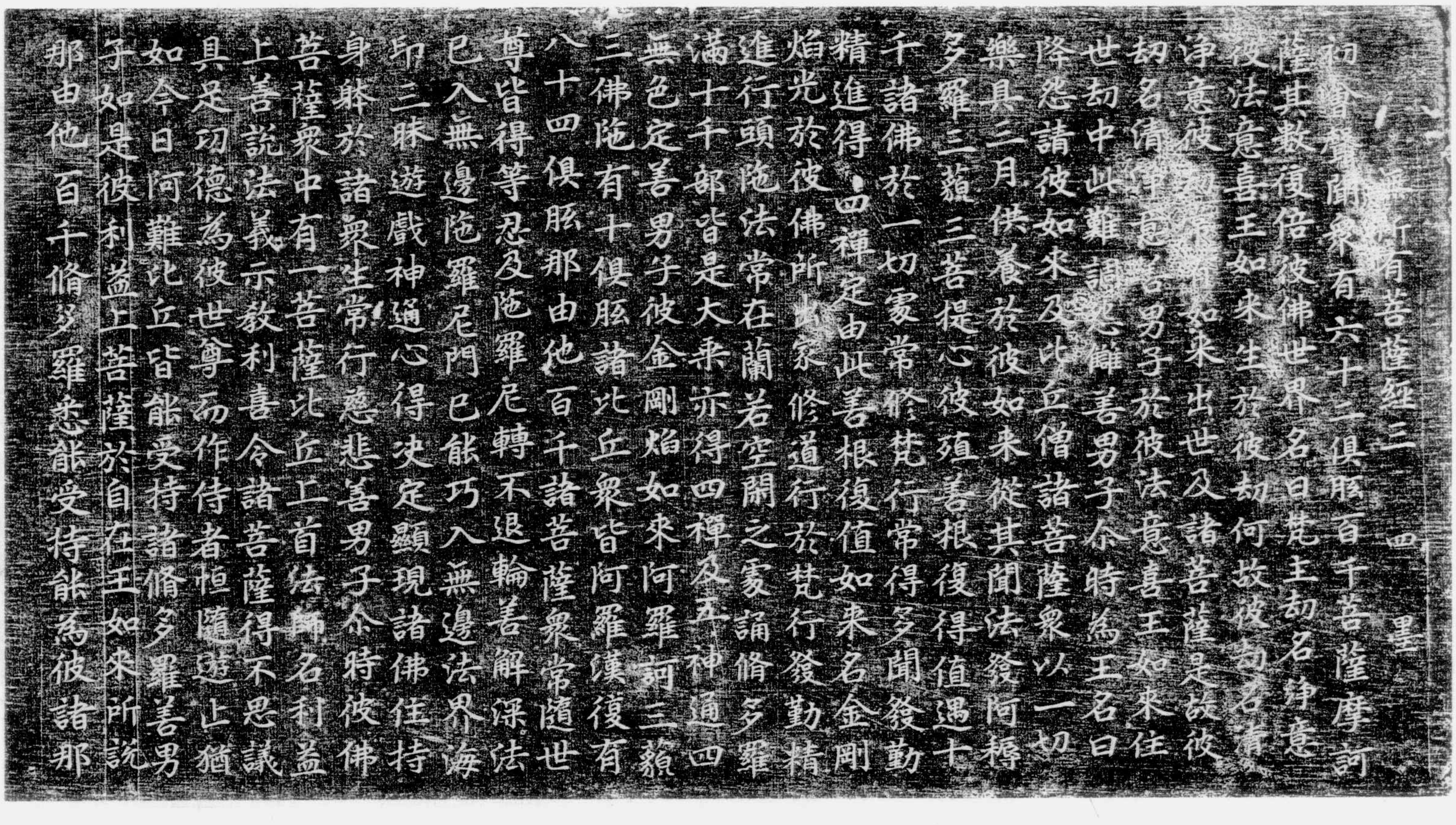
說佛言善男子我念往昔然燈如來阿羅訶

三藐三佛陁滅度之後過九十億那由他劫

有佛出世名曰法意喜王如來應供正遍知

明行足乃至佛世尊彼佛壽命六十八千歲

施主劉晉　天慶四年



無所有菩薩經三　四　星

初會聲聞衆有六十二俱胝百千菩薩摩訶

薩其數復倍彼佛世界名曰梵主劫名淨意

彼法意喜王如來生於彼劫何故彼劫名清

淨意彼[illegible]如來出世及諸菩薩是故彼

劫名清淨意[illegible]男子於彼法意喜王如來往

世劫中此難調[illegible]善男子尒時為王名曰

降怨請彼如來及比丘僧諸菩薩衆以一切

樂具三月供養於彼如來從其聞法發阿耨

多羅三藐三菩提心彼殖善根復得值遇十

千諸佛於一切處常修梵行常得多聞發勤

精進得四禪定由此善根復值如來名金剛

焰光於彼佛所出家修道行於梵行發勤精

進行頭陁法常在蘭若空閑之處誦脩多羅

滿十千部皆是大乘亦得四禪及五神通四

無色定善男子彼金剛焰如來阿羅訶三藐

三佛陁有十俱胝諸比丘衆皆阿羅漢復有

八十四俱胝那由他百千諸菩薩衆常隨世

尊皆得等忍及陁羅尼轉不退輪善解深法

已入無邊陁羅尼門已能巧入無邊法界海

印三昧遊戲神通心得決定顯現諸佛住持

身躰於諸衆生常行慈悲善男子尒時彼佛

菩薩衆中有一菩薩比丘上首法師名利益

上善說法義示教利喜令諸菩薩得不思議

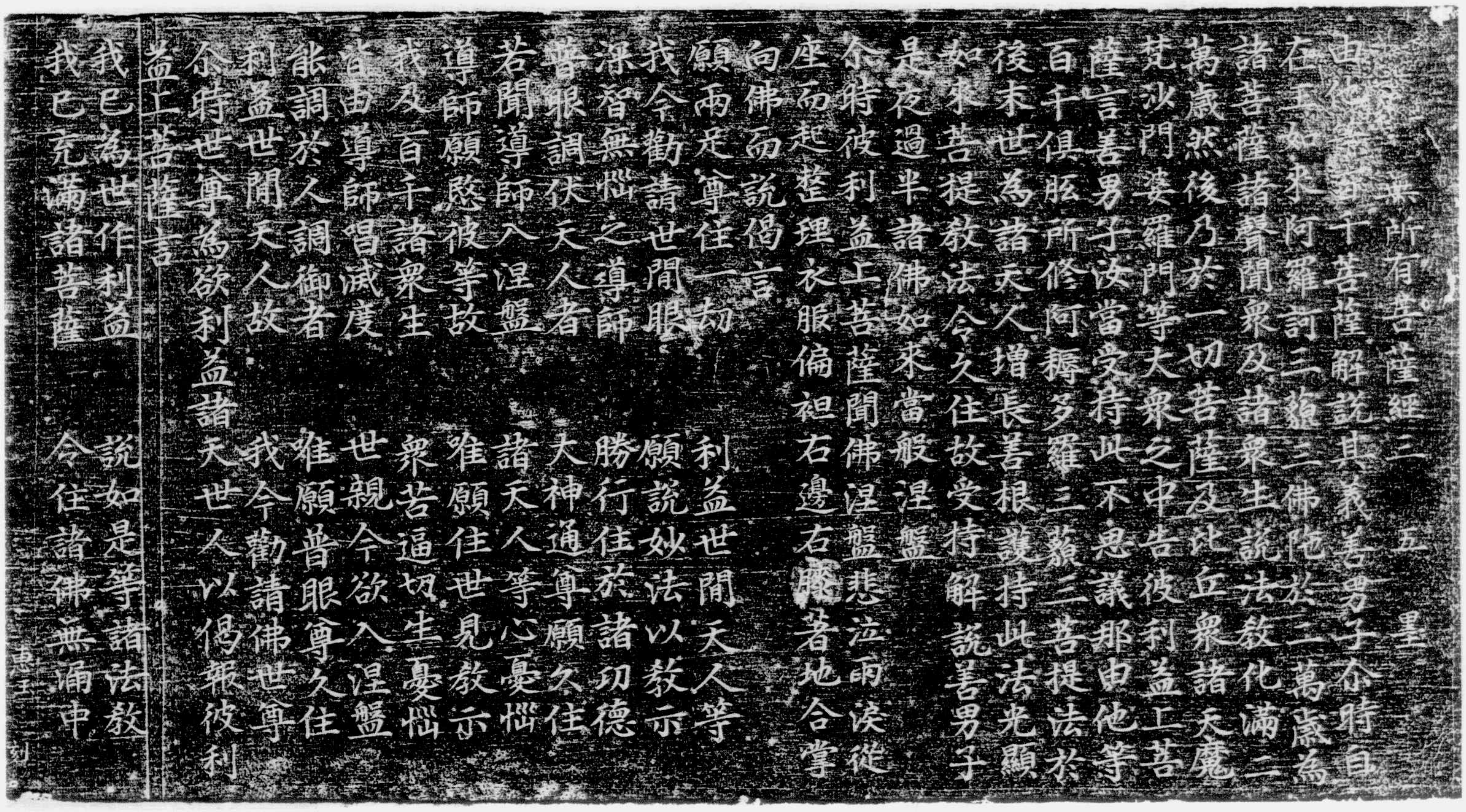
具足功德為彼世尊而作侍者恒隨逐止猶

如今日阿難比丘皆能受持諸脩多羅善男

子如是彼利益上菩薩於自在王如來所說

那由他百千脩多羅悉能受持能為彼諸那

塔下四九二



無所有菩薩經三　五　垦

由他[illegible]百千菩薩解說其義善男子尒時自在天如來阿羅訶三藐三佛陀於二萬歲為諸菩薩諸聲聞衆及諸衆生說法教化滿二萬歲然後乃於一切菩薩及比丘衆諸天魔梵沙門婆羅門等大衆之中告彼利益上菩薩言善男子汝當受持此不思議那由他等百千俱胝所修阿耨多羅三藐三菩提法於後末世為諸天人增長善根護持此法光顯如來菩提教法令久住故受持解說善男子是夜過半諸佛如來當般涅盤

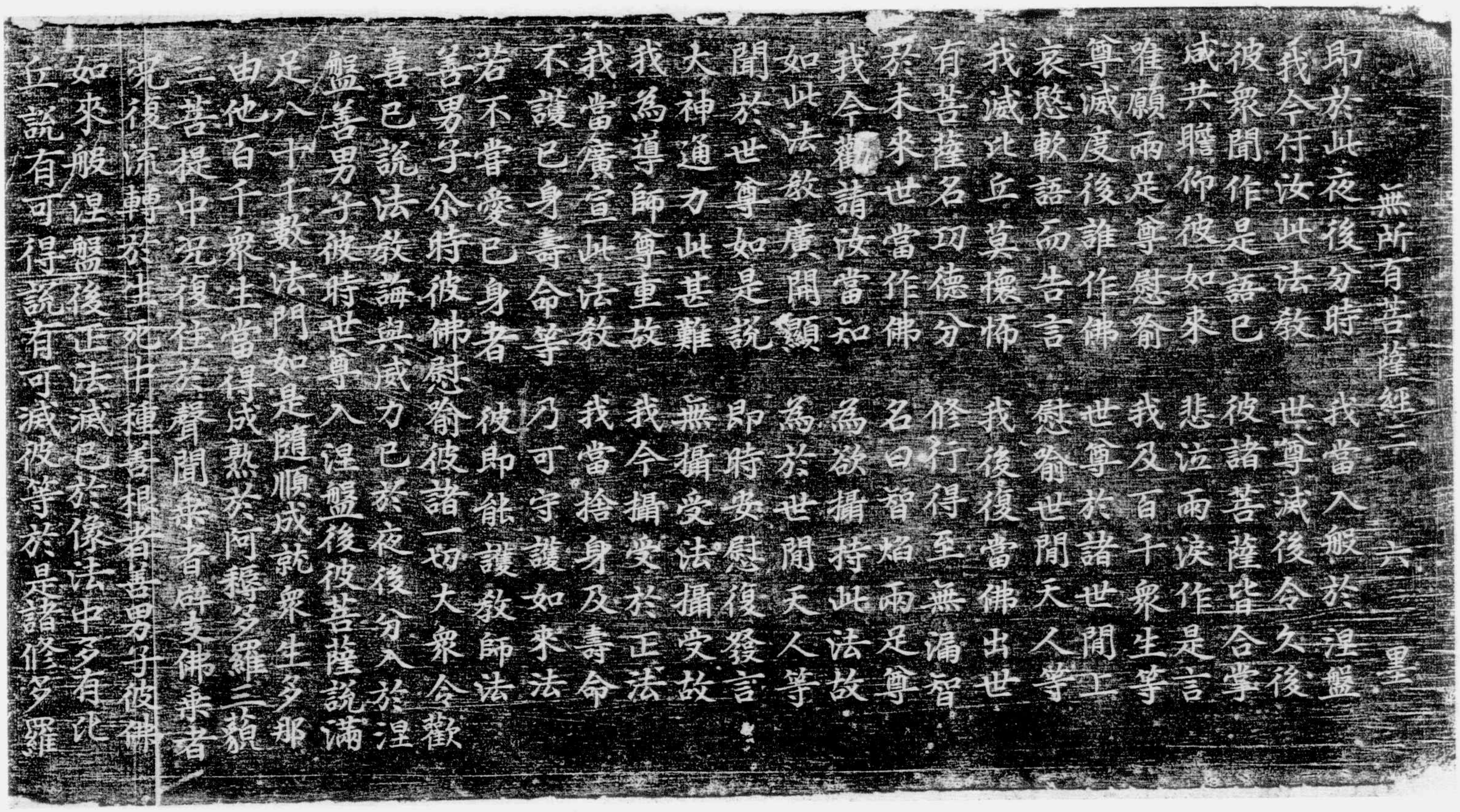
尒時彼利益上菩薩聞佛涅盤悲泣雨淚從座而起整理衣服偏袒右邊右膝著地合掌向佛而說偈言

願兩足尊住一劫　利益世間天人等
我今勸請世間眼　願說妙法以教示
深智無惱之導師　勝行住於諸功德
普眼調伏天人者　大神通尊願久住
若聞導師入涅盤　諸天人等心憂惱
導師願愍彼等故　唯願住世見教示
我及百千諸衆生　衆苦逼切生憂惱
皆由導師唱滅度　世親今欲入涅盤
能調於人調御者　唯願普眼尊久住
利益世間天人故　我今勸請佛世尊

尒時世尊為欲利益諸天世人以偈報彼利益上菩薩言

我已為世作利益　說如是等諸法教
我已充滿諸菩薩　令住諸佛無漏中

惠玉刻

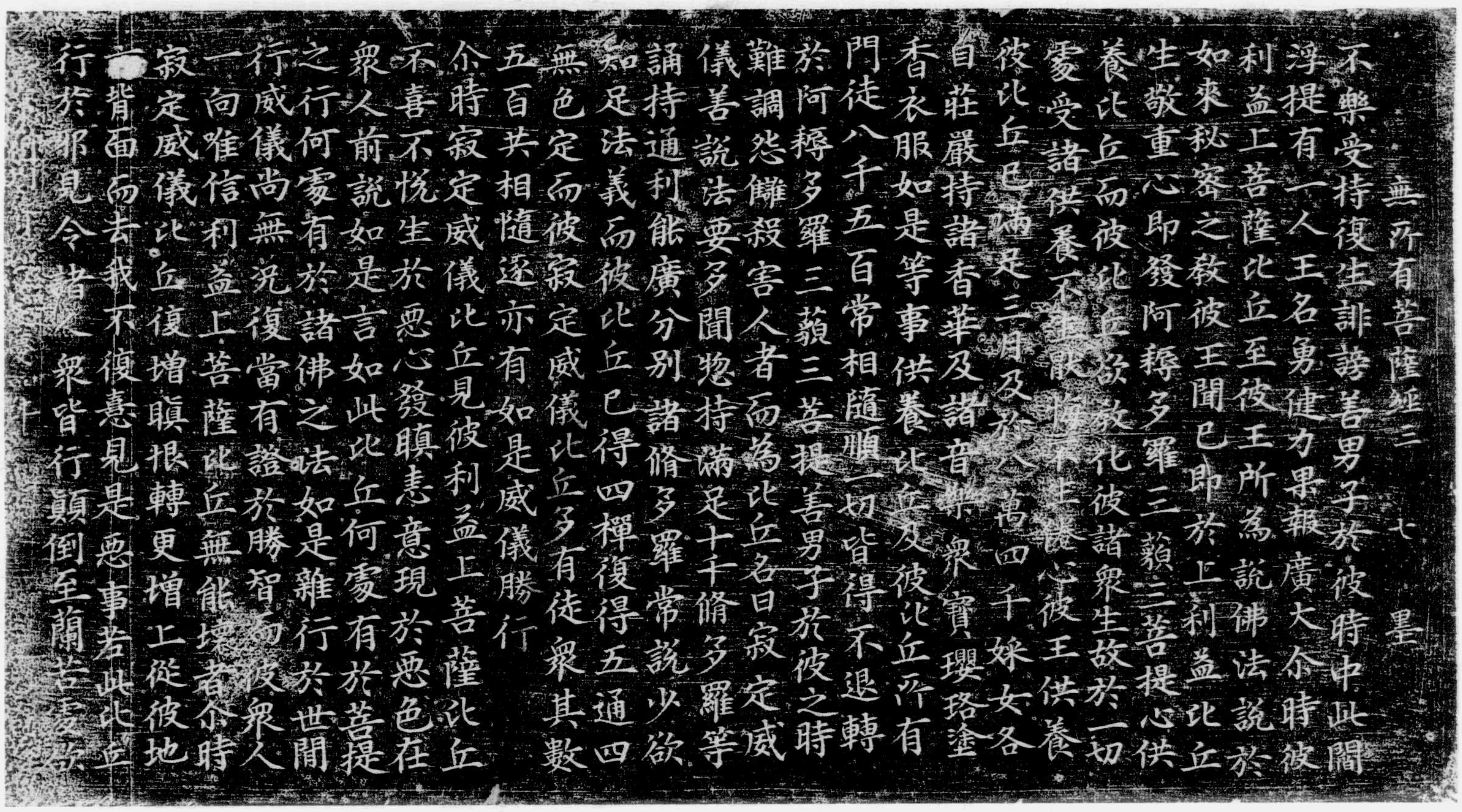


無所有菩薩經三　六　垦

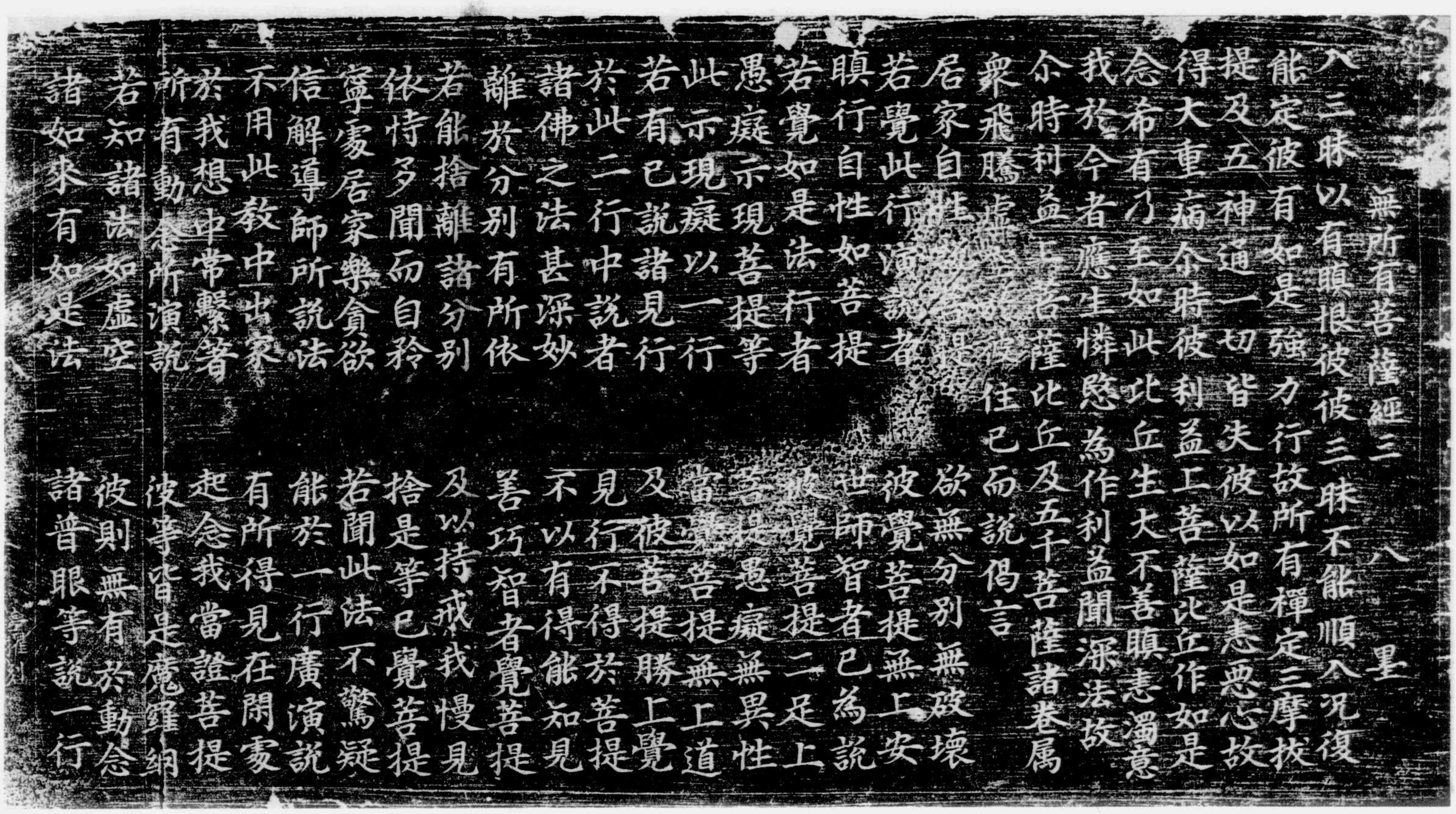
即於此夜後分時　我當入般於涅盤
我今付汝此法教　世尊滅後令久後
彼衆聞作是語已　彼諸菩薩皆合掌
咸共瞻仰彼如來　悲泣雨淚作是言
唯願兩足尊慰喻　我及百千衆生等
尊滅度後誰作佛　世尊於諸世間上
哀愍軟語而告言　慰喻世間天人等
我滅比丘莫懷怖　我後復當佛出世
有菩薩名功德分　修行得至無漏智
於未來世當作佛　名曰智焰雨足尊
我今勸請汝當知　為欲攝持此法故
如此法教廣開顯　為於世間天人等
聞於世尊如是說　即時安慰復發言
大神通力此甚難　無攝受法攝受故
我為導師尊重故　我今攝受於正法
我當廣宣此法教　我當捨身及壽命
不護己身壽命等　乃可守護如來法
若不當愛己身者　彼即能護教師法

善男子尒時彼佛慰喻彼諸一切大衆令歡喜已說法教誨與威力已於夜後分入於涅盤善男子彼時世尊入涅盤後彼菩薩說滿足八十千數法門如是隨順成就衆生多那由他百千衆生當得成熟於阿耨多羅三藐三菩提中況復住於聲聞乘者辟支佛乘者況復流轉於生死中種善根者善男子彼佛如來般涅盤後正法滅已於像法中多有比丘說有可得說有可滅彼等於是諸修多羅

塔下五七〇



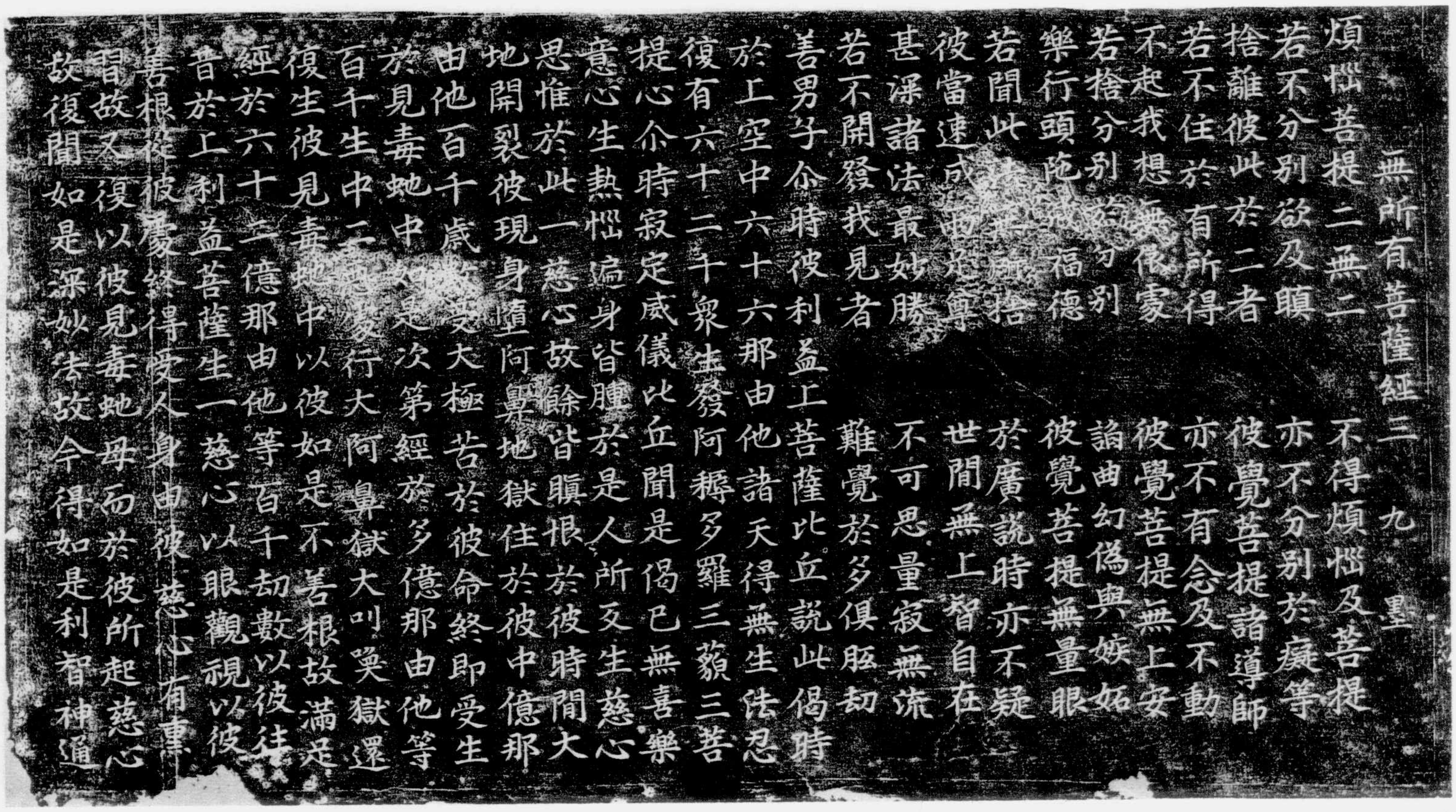
無所有菩薩經三　七　墨
不樂受持復生誹謗善男子於彼時中此閻
浮提有一人王名勇健力果報廣大尒時彼
利益上菩薩比丘至彼王所為說佛法說於
如來秘密之教彼王聞已即於上利益比丘
生敬重心即發阿耨多羅三藐三菩提心供
養比丘而彼比丘欲教化彼諸衆生故於一切
處受諸供養不生散悔不生惓心彼王供養
彼比丘已滿是三月及於八萬四千婇女各
自莊嚴持諸香華及諸音樂衆寶瓔珞塗
香衣服如是等事供養比丘及彼比丘所有
門徒八千五百常相隨順一切皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提善男子於彼之時
難調怨讎殺害人者而為比丘名曰寂定威
儀善說法要多聞揔持滿足十千脩多羅等
誦持通利能廣分別諸脩多羅常說少欲
知足法義而彼比丘已得四禪復得五通四
無色定而彼寂定威儀比丘多有徒衆其數
五百共相隨逐亦有如是威儀勝行
尒時寂定威儀比丘見彼利益上菩薩比丘
不喜不悅生於惡心發瞋恚意現於惡色在
衆人前說如是言如此比丘何處有於菩提
之行何處有於諸佛之法如是雜行於世間
行威儀尚無況復當有證於勝智而彼衆人
一向唯信利益上菩薩比丘無能壞者尒時
寂定威儀比丘復增瞋根轉更增上從彼地
一背面而去我不復憙見是惡事若此比丘
行於邪見令諸[illegible]衆皆行顛倒至蘭若處



無所有菩薩經三　八　墨
入三昧以有瞋根彼彼三昧不能順入況復
能定彼有如是強力行故所有禪定三摩拔
提及五神通一切皆失彼以如是恚惡心故
得大重病尒時彼利益上菩薩比丘作如是
念希有乃至如此比丘生大不善瞋恚濁意
我於今者應生憐愍為作利益聞深法故
尒時利益上菩薩比丘及五千菩薩諸眷屬
衆飛騰虛空[illegible]彼住已而說偈言

居家自性[illegible][illegible]提　欲無分別無破壞
若覺此行演說者　彼覺菩提無上安
瞋行自性如菩提　世師智者已為說
若覺如是法行者　彼覺菩提二足上
愚癡示現菩提等　菩提愚癡無異性
此示現癡以一行　當[illegible]菩提無上道
若有已說諸見行　及彼菩提勝上覺
於此二行中說者　見行不得於菩提
諸佛之法甚深妙　不以有得能知見
離於分別有所依　善巧智者覺菩提
若能捨離諸分別　及以持戒我慢見
依恃多聞而自矜　捨是等已覺菩提
寧處居家樂貪欲　若聞此法不驚疑
信解導師所說法　能於一行廣演說
不用此教中出家　有所得見在閙處
於我想中常繫著　起念我當證菩提
所有動念所演說　彼等皆是魔羅網
若知諸法如虛空　彼則無有於動念
諸如來有如是法　諸普眼等說一行

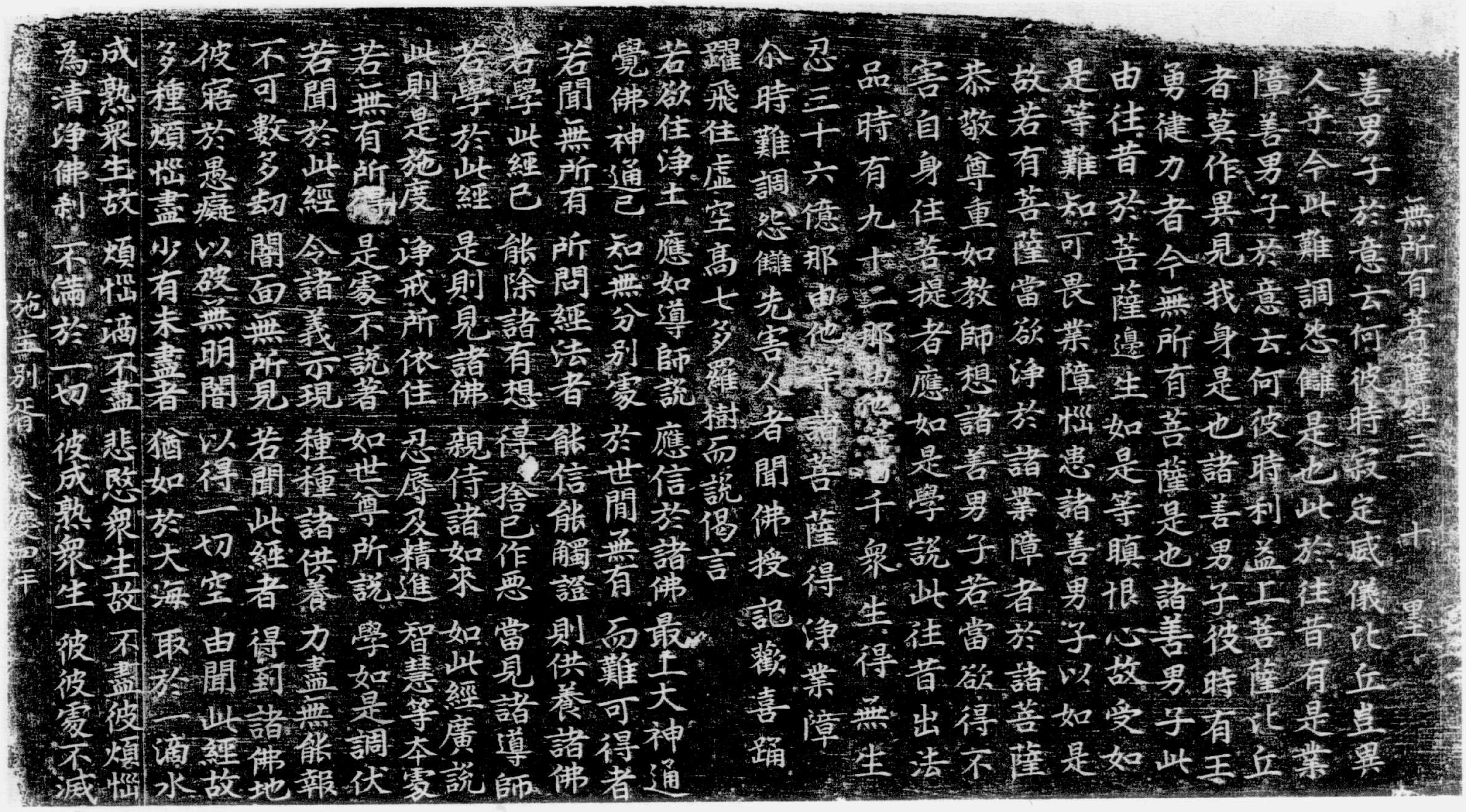
塔下五六八



無所有菩薩經三　九　墨

煩惱菩提二無二　不得煩惱及菩提
若不分別欲及瞋　亦不分別於癡等
捨離彼此於二者　彼覺菩提諸導師
若不住於有所得　亦不有念及不動
不起我想無依處　彼覺菩提無上安
若捨分別[illegible]分別　諂曲幻偽與嫉妒
樂行頭陁[illegible]福德　彼覺菩提無量眼
若聞此[illegible]捨　於廣說時亦不疑
彼當速成[illegible]足尊　世間無上智自在
甚深諸法最妙勝　不可思量寂無流
若不開發我見者　難覺於多俱胝劫

善男子尒時彼利益上菩薩比丘說此偈時於上空中六十六那由他諸天得無生法忍復有六十二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時寂定威儀比丘聞是偈已無喜樂意心生熱惱遍身皆腫於是人所反生慈心思惟於此一慈心故餘皆瞋根於彼時間大地開裂彼現身墮阿鼻地獄住於彼中億那由他百千歲[illegible]受大極苦於彼命終即受生於見毒虵中如是次第經於多億那由他等百千生中二[illegible]處行大阿鼻獄大叫喚獄還復生彼見毒虵中以彼如是不善根故滿足經於六十二億那由他等百千劫數以彼往昔於上利益菩薩生一慈心以眼覩視以彼善根從彼處終得受人身由彼慈心有熏習故又復以彼見毒虵母而於彼所起慈心故復聞如是深妙法故今得如是利智神通



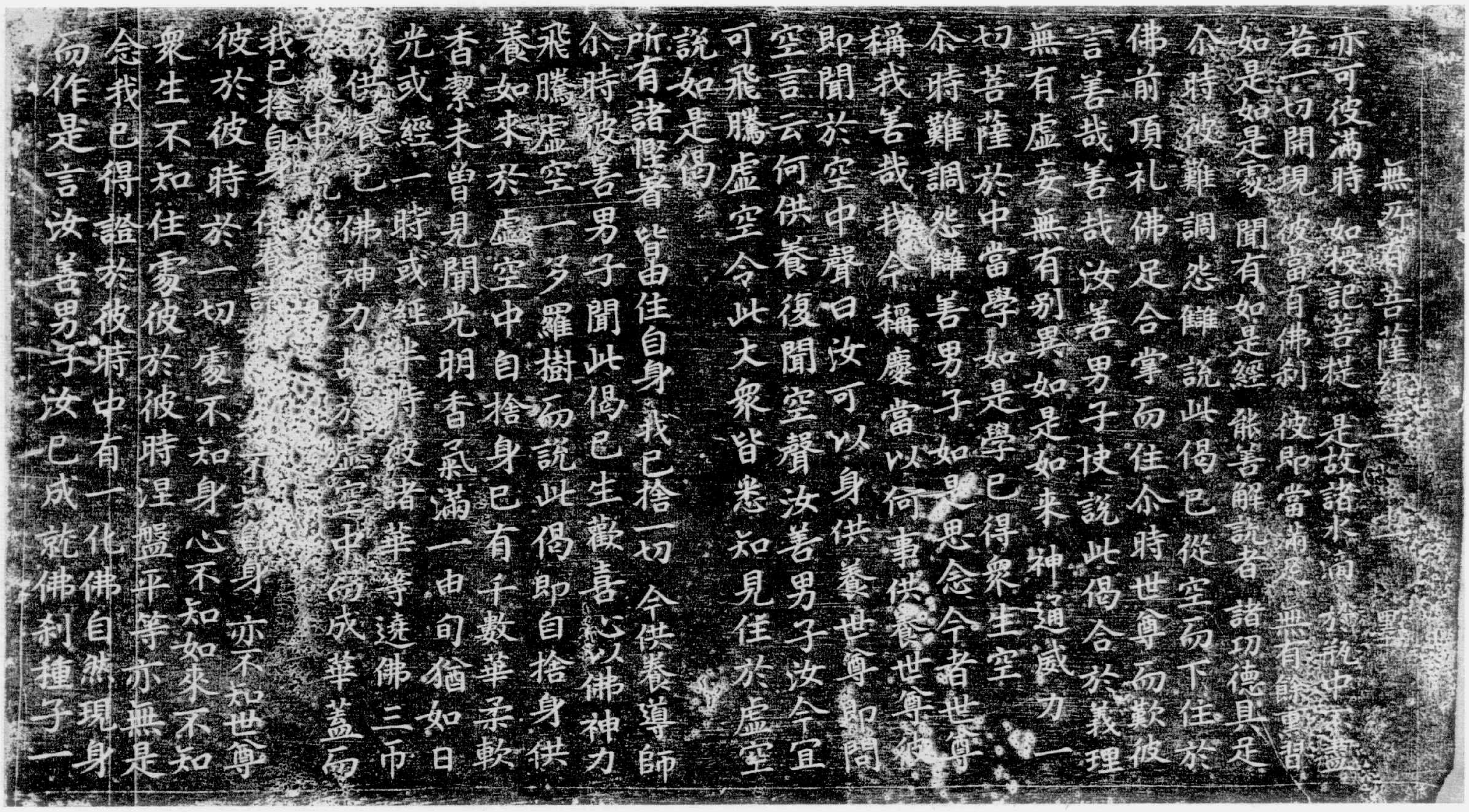
無所有菩薩經三　十　墨

善男子於意云何彼時寂定威儀比丘豈異人乎今此難調怨讎是也此於往昔有是業障善男子於意云何彼時利益上菩薩比丘者莫作異見我身是也諸善男子彼時有王勇健力者今無所有菩薩是也諸善男子此由往昔於菩薩邊生如是等瞋恨心故受如是等難知可畏業障惱患諸善男子以如是故若有菩薩當欲淨於諸業障者於諸菩薩恭敬尊重如教師想諸善男子若當欲得不害自身往菩提者應如是學說此往昔出法品時有九十二那由他[illegible]千衆生得無生忍三十六億那由他等諸菩薩得淨業障尒時難調怨讎先害人者聞佛授記歡喜踊躍飛往虛空高七多羅樹而說偈言

若欲住淨土　應如導師說　應信於諸佛　最上大神通
覺佛神通已　知無分別處　於世間無有　而難可得者
若聞無所有　所問經法者　能信能觸證　則供養諸佛
若學此經已　能除諸有想　得捨已作惡　當見諸導師
若學於此經　是則見諸佛　親侍諸如來　如此經廣說
此則是施度　淨戒所依住　忍辱及精進　智慧等本處
若無有所得　是處不說著　如世尊所說　學如是調伏
若聞於此經　令諸義示現　種種諸供養　力盡無能報
不可數多劫　闇面無所見　若聞此經者　得到諸佛地
彼寤於愚癡　以破無明闇　以得一切空　由聞此經故
多種煩惱盡　少有未盡者　猶如於大海　取於一滴水
成熟衆生故　煩惱滴不盡　悲愍衆生故　不盡彼煩惱
爲清淨佛剎　不滿於一切　彼成熟衆生　彼彼處不減

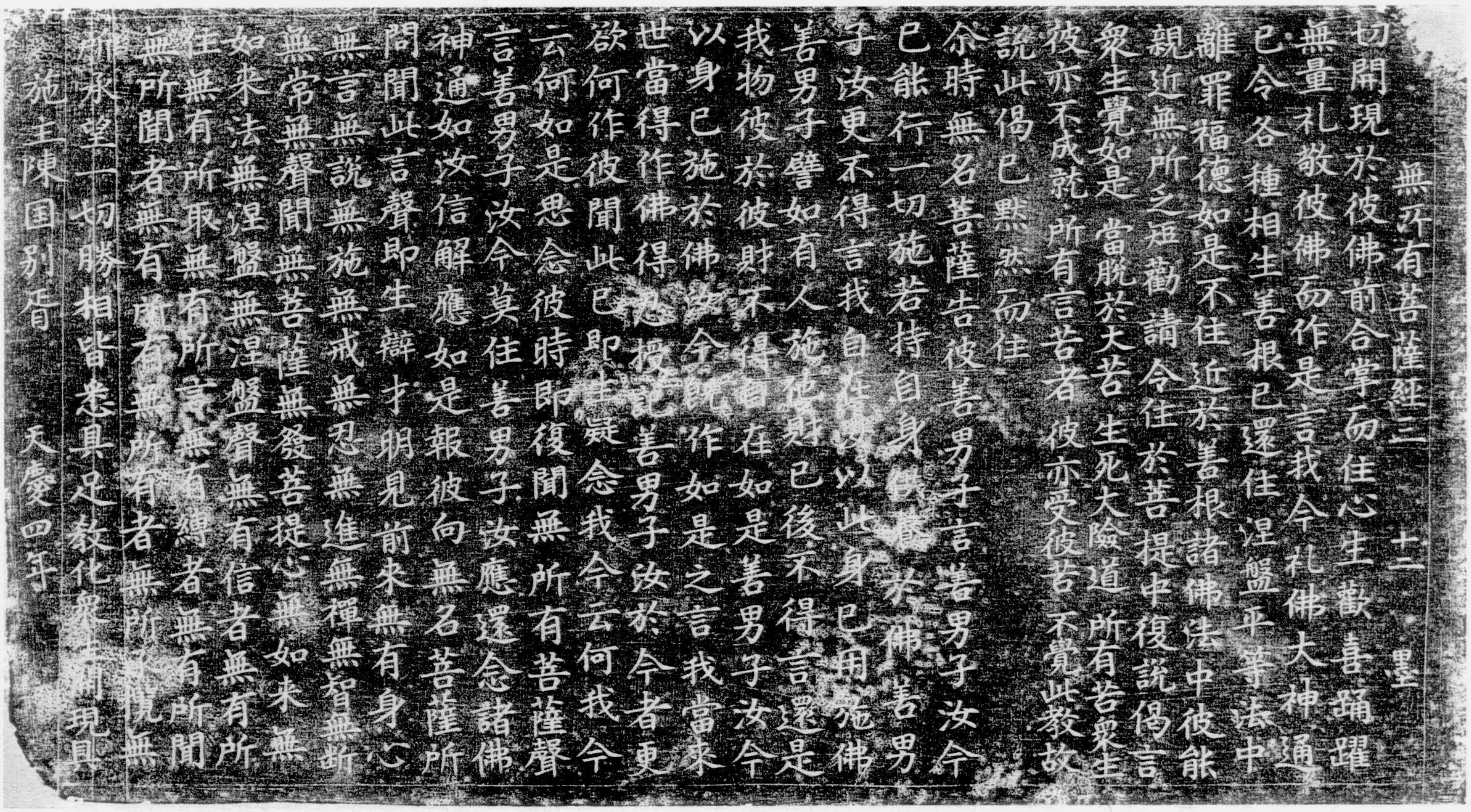
施主別看　天寶四年

塔下四〇二



無所有菩薩經三　十一　墨

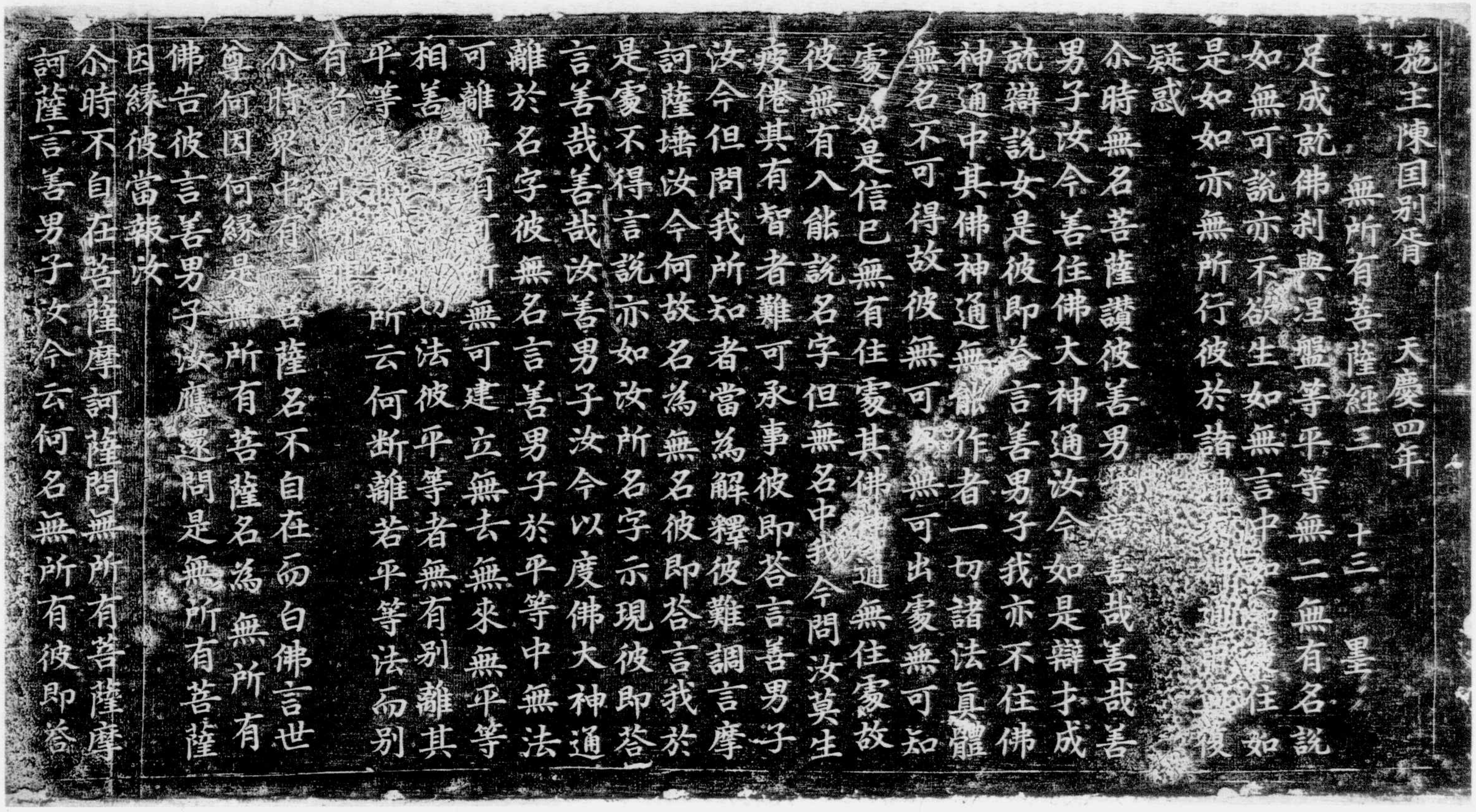
亦可彼滿時如授記菩提是故諸水滴於執中盡
若一切開現彼當有佛剎彼即當滿足無有餘習
如是如是處聞有如是經能善解說者諸功德具足
尒時彼難調悲儺說此偈已從空而下住於
佛前頂礼佛足合掌而住尒時世尊而歎彼
言善哉善哉汝善男子快說此偈合於義理
無有虛妄無有別異如是如來神通威力一
切菩薩於中當學如是學已得衆生空
尒時難調悲儺善男子如是思念今者世尊
稱我善哉我今稱慶當以何事供養世尊彼
即聞於空中聲曰汝可以身供養世尊即問
空言云何供養復聞空聲汝善男子汝今宜
可飛騰虛空令此大衆皆悉知見住於虛空
說如是偈
所有諸慳著皆由住自身我已捨一切今供養導師
尒時彼善男子聞此偈已生歡喜心以佛神力
飛騰虛空一多羅樹而說此偈即自捨身供
養如來於虛空中自捨身已有千數華柔軟
香絜未曾見聞光明香氣滿一由旬猶如日
光或經一時或經半時彼諸華等遶佛三帀
而供養已佛神力故於虛空中而成華蓋而
於彼中說如是偈
我已捨自身供養諸[illegible]不知自身亦不知世尊
彼於彼時於一切處不知身心不知如來不知
衆生不知住處彼於彼時涅盤平等亦無是
念我已得證於彼時中有一化佛自然現身
而作是言汝善男子汝已成就佛剎種子一



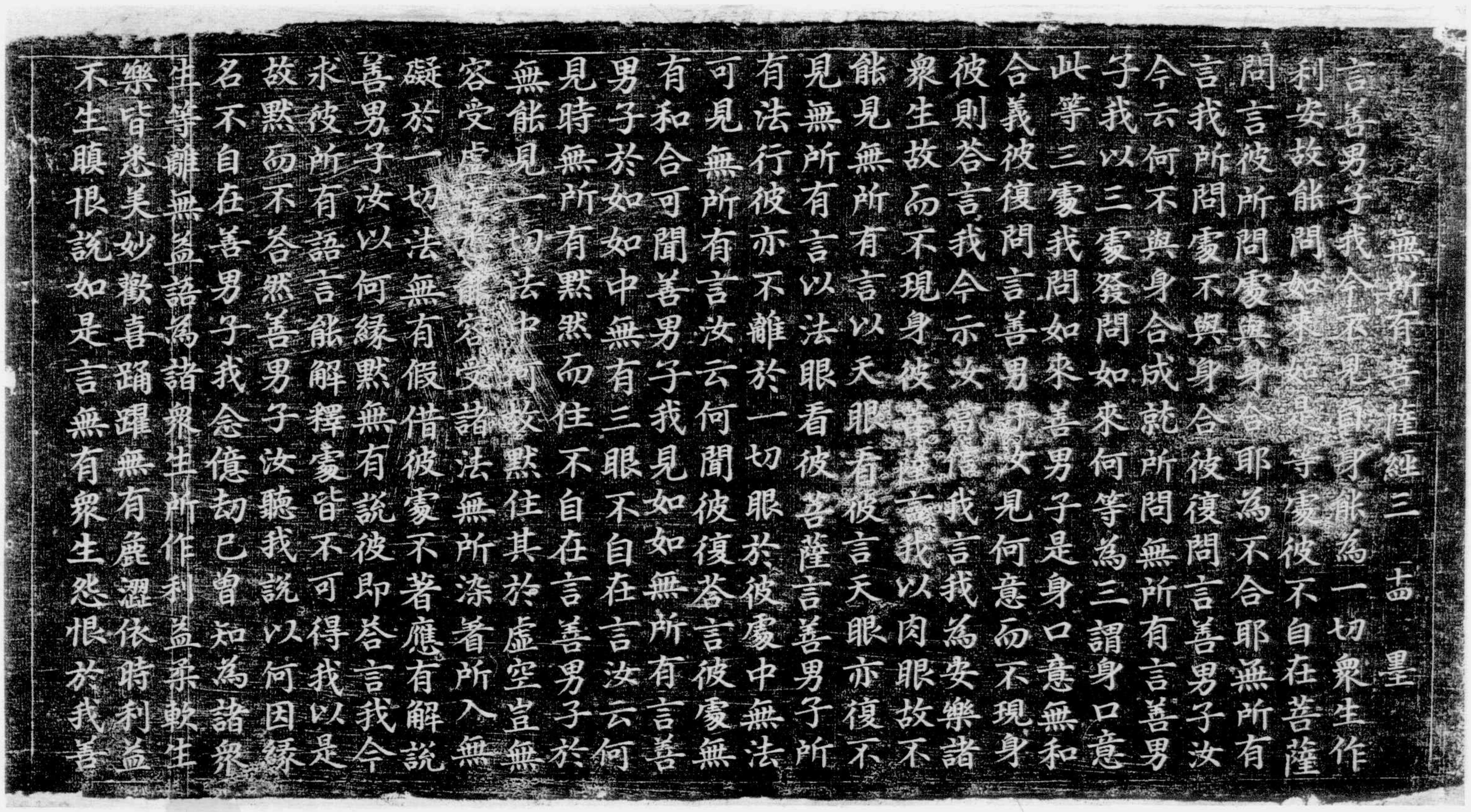
無所有菩薩經三　十二　墨

切開現於彼佛前合掌而住心生歡喜踊躍
無量礼敬彼佛而作是言我今礼佛大神通
已令各種相生善根已還住涅盤平等法中
離罪福德如是不住近於善根諸佛法中彼能
親近無所乏短勸請令住於菩提中復說偈言
衆生覺如是當脫於大苦生死大險道所有苦衆生
彼亦不成就所有言苦者彼亦受彼苦不覺此教故
說此偈已默然而住
尒時無名菩薩告彼善男子言善男子汝今
已能行一切施若持自身供養於佛善男
子汝更不得言我自在汝以此身已用施佛
善男子譬如有人施他財已後不得言還是
我物彼於彼財不得自在如是善男子汝今
以身已施於佛汝今既作如是之言我當來
世當得作佛得受授記善男子汝於今者更
欲何作彼聞此已即生疑念我今云何我今
云何如是思念彼時即復聞無所有菩薩聲
言善男子汝今莫住善男子汝應還念諸佛
神通如汝信解應如是報彼向無名菩薩所
問聞此言聲即生辯才明見前來無有身心
無言無說無施無戒無忍無進無禪無智無断
無常無聲聞無菩薩無發菩提心無如來無
如來法無涅盤無涅盤聲無有信者無有所
住無有所取無有所言無有縛者無有所聞
無所聞者無有所有無所有者無所觀無
所求望一切勝相皆悉具足教化衆生開現具
施主陳国別旮　天慶四年

塔下五六七

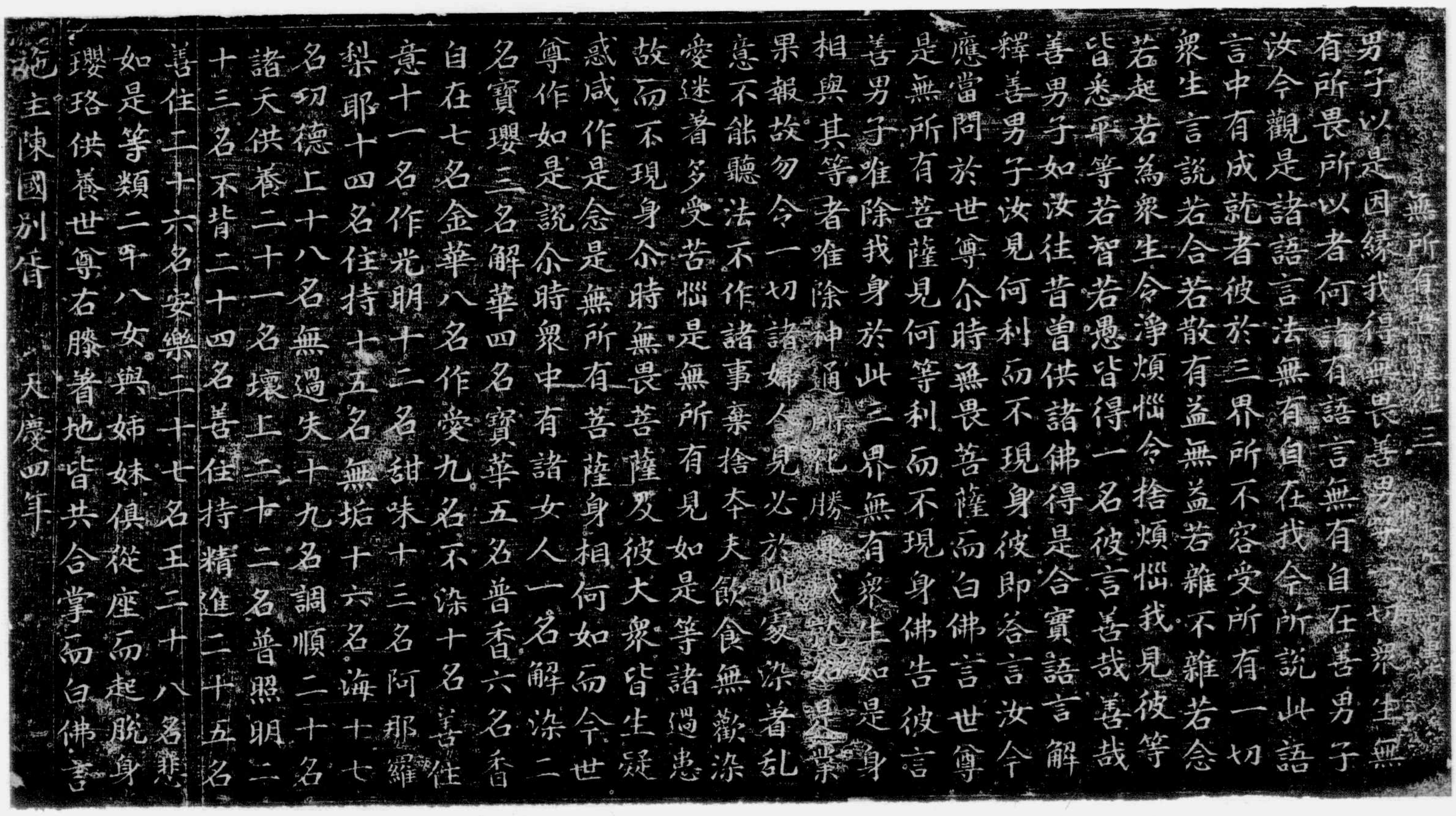


施主陳国别胥　天慶四年
無所有菩薩經三　十三　墨
足成就佛刹與涅盤等平等無二無有名說
如無可說亦不欲生如無言中[illegible]住如
是如如亦無所行彼於諸[illegible]通[illegible]復
疑惑
尒時無名菩薩讚彼善男[illegible]善哉善哉善
男子汝今善住佛大神通汝今如是辯才成
就辯說女是彼即答言善男子我亦不住佛
神通中其佛神通無能作者一切諸法真體
無名不可得故彼無可[illegible]無可出處無可知
處如是信已無有住處其佛[illegible]通無住處故
彼無有入能說名字但無名中我今問汝莫生
疲惓其有智者難可承事彼即答言善男子
汝今但問我所知者當為解釋彼難調言摩
訶薩埵汝今何故名為無名彼即答言我於
是處不得言說亦如汝所名字示現彼即答
言善哉善哉汝善男子汝今以度佛大神通
離於名字彼無名言善男子於平等中無法
可離無有[illegible]所無可建立無去無來無平等
相善男[illegible]切法彼平等者無有别離其
平等[illegible]所云何斷離若平等法而别
有者[illegible]
尒時衆中有[illegible]菩薩名不自在而白佛言世
尊何因何緣是無所有菩薩名為無所有
佛告彼言善男子汝應還問是無所有菩薩
因緣彼當報汝
尒時不自在菩薩摩訶薩問無所有菩薩摩
訶薩言善男子汝今云何名無所有彼即荅

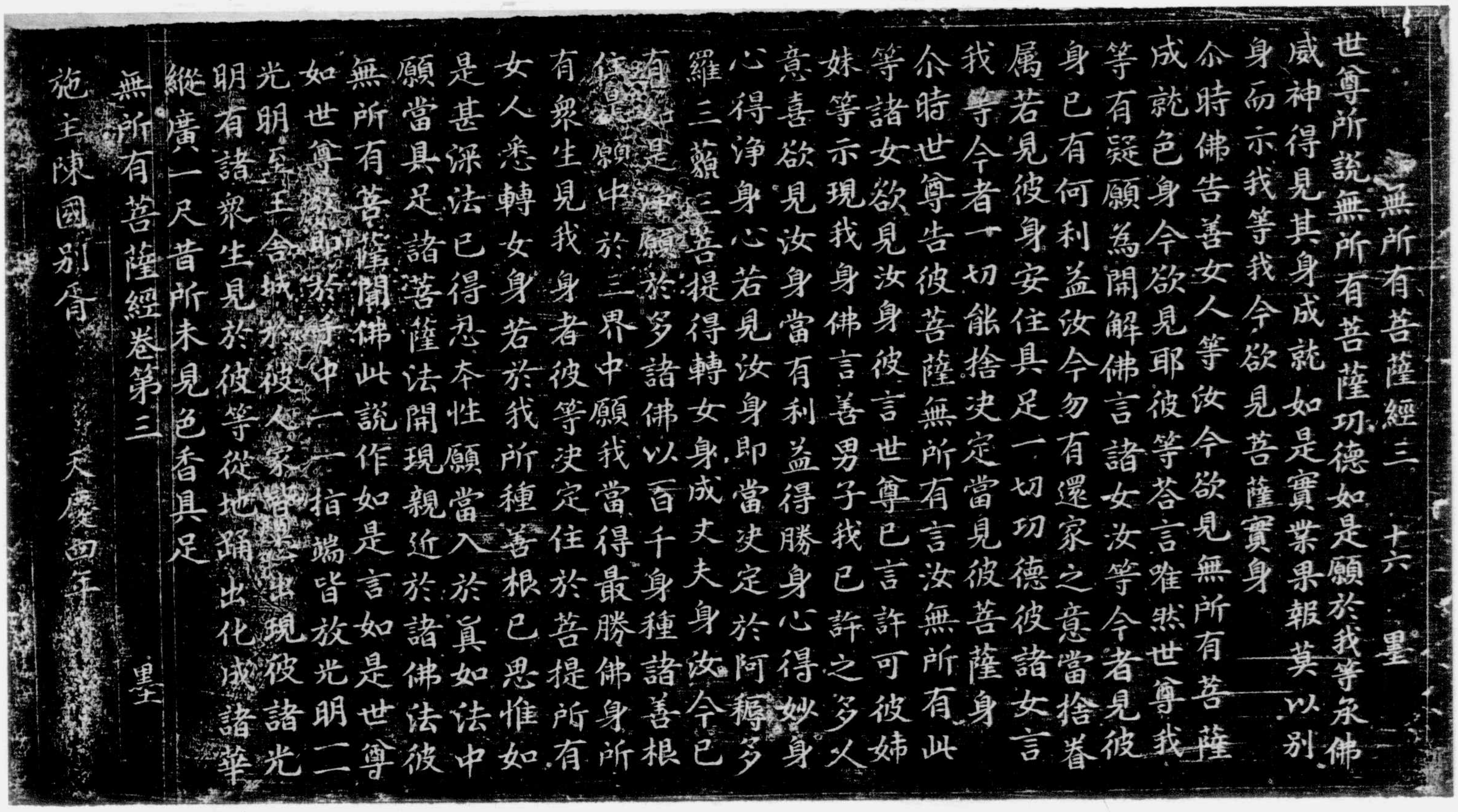


無所有菩薩經三　十四　墨
言善男子我今不見自身能為一切衆生作
利安故能問如來如是等處彼不自在菩薩
問言彼所問處與身合耶為不合耶無所有
言我所問處不與身合彼復問言善男子汝
今云何不與身合成就所問無所有言善男
子我以三處發問如來何等為三謂身口意
此等三處我問如來善男子是身口意無和
合義彼復問言善男子女見何意而不現身
彼則荅言我今示女當信我言我為安樂諸
衆生故而不現身彼菩薩言我以肉眼故不
能見無所有言以天眼看彼言天眼亦復不
見無所有言以法眼看彼菩薩言善男子所
有法行彼亦不離於一切眼於彼處中無法
可見無所有言汝云何聞彼復荅言彼處無
有和合可聞善男子我見如如無所有言善
男子於如如中無有三眼不自在言汝云何
見時無所有默然而住不自在言善男子於
無能見一切法中何故默住其於虛空豈無
容受虛[illegible]容受諸法無所滌著所入無
礙於一切法無有假借彼處不著應有解說
善男子汝以何緣默無有說彼即荅言我今
求彼所有語言能解釋處皆不可得我以是
故默而不荅然善男子汝聽我說以何因緣
名不自在善男子我念億劫已曾知為諸衆
生等離無益語為諸衆生所作利益柔軟生
樂皆悉美妙歡喜踊躍無有麁澀依時利益
不生瞋恨說如是言無有衆生怨恨於我善

塔下四九三

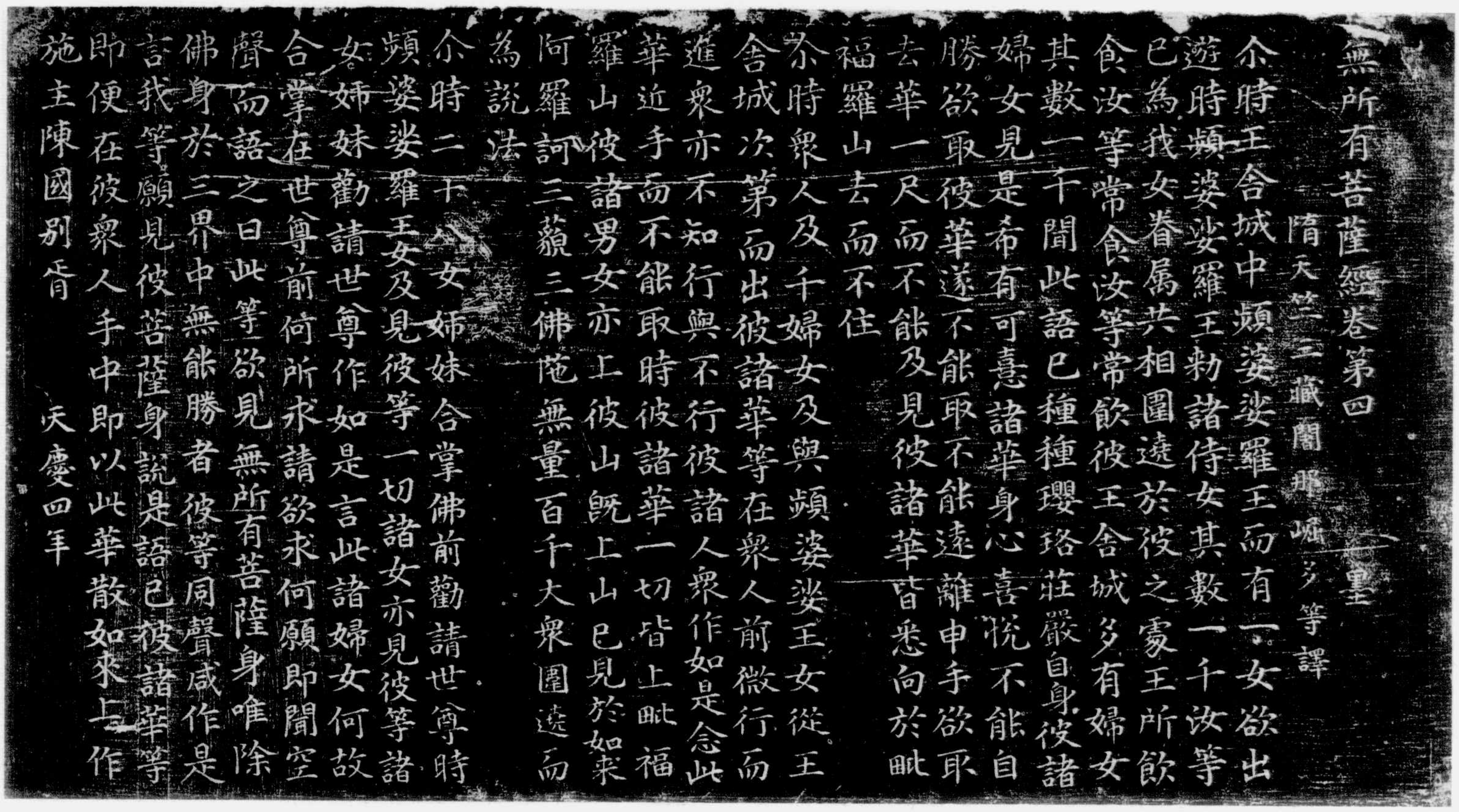


無所有菩薩經三　墨
男子以是因緣我得無畏善男子一切衆生無
有所畏所以者何諸有語言無有自在善男子
汝今觀是諸語言法無有自在我今所說此語
言中有成就者彼於三界所不容受所有一切
衆生言說若合若散有益無益若離不離若念
若起若為衆生令淨煩惱令捨煩惱我見彼等
皆悉平等若智若愚皆得一名彼言善哉善哉
善男子如汝往昔曾供諸佛得是合實語言解
釋善男子汝見何利而不現身彼即荅言汝今
應當問於世尊尒時無畏菩薩而白佛言世尊
是無所有菩薩見何等利而不現身佛告彼言
善男子唯除我身於此三界無有衆生如是身
相與其等者唯除神通所化勝身成就如是業
果報故勿令一切諸婦人見必於[illegible]家染著乱
意不能聽法不作諸事棄捨夲夫飲食無歡染
愛迷著多受苦惱是無所有見如是等諸過患
故而不現身尒時無畏菩薩及彼大衆皆生疑
惑咸作是念是無所有菩薩身相何如而今世
尊作如是說尒時衆中有諸女人一名解染二
名寶瓔三名解華四名寶華五名普香六名香
自在七名金華八名作愛九名不染十名善住
意十一名作光明十二名甜味十三名阿那羅
梨耶十四名住持十五名無垢十六名海十七
名功德上十八名無過失十九名調順二十名
諸天供養二十一名壞上二十二名普照明二
十三名不背二十四名善住持精進二十五名
善住二十六名安樂二十七名王二十八名悲
如是等類二千八女與姊妹俱從座而起脫身
瓔珞供養世尊右膝著地皆共合掌而白佛言
施主陳國別胥　天慶四年

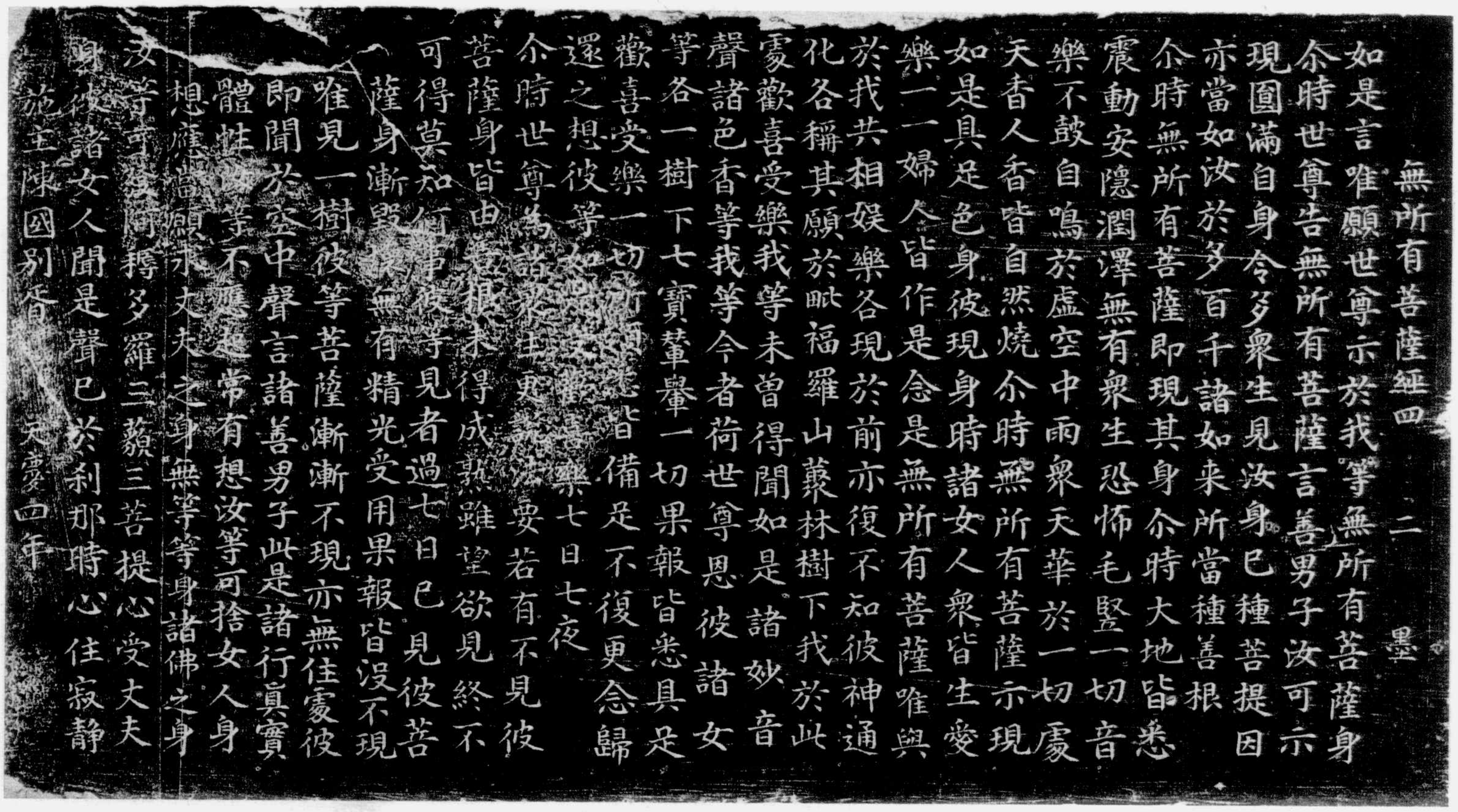


無所有菩薩經三　十六　墨
世尊所說無所有菩薩功德如是願於我等尒佛
威神得見其身成就如是實業果報莫以別
身而示我等我今欲見菩薩實身
尒時佛告善女人等汝今欲見無所有菩薩
成就色身今欲見耶彼等荅言唯然世尊我
等有疑願為開解佛言諸女汝等今者見彼
身已有何利益汝今勿有還家之意當捨眷
屬若見彼身安住具足一切功德彼諸女言
我等今者一切能捨決定當見彼菩薩身
尒時世尊告彼菩薩無所有言汝無所有此
等諸女欲見汝身彼言世尊已許可彼姊
妹等示現我身佛言善男子我已許之多人
意喜欲見汝身當有利益得勝身心得妙身
心得淨身心若見汝身即當決定於阿耨多
羅三藐三菩提得轉女身成丈夫身汝今已
有如是淨願於多諸佛以百千身種諸善根
住是願中於三界中願我當得最勝佛身所
有衆生見我身者彼等決定住於菩提所有
女人悉轉女身若於我所種善根已思惟如
是甚深法已得忍夲性願當入於眞如法中
願當具足諸菩薩法開現親近於諸佛法彼
無所有菩薩聞佛此說作如是言如是世尊
如世尊[illegible]即於手中一一指端皆放光明二
光明至王舍城於彼人家皆悉出現彼諸光
明有諸衆生見於彼等從地踊出化成諸華
縱廣一尺昔所未見色香具足
無所有菩薩經卷第三　墨
施主陳國別胥　天慶四年

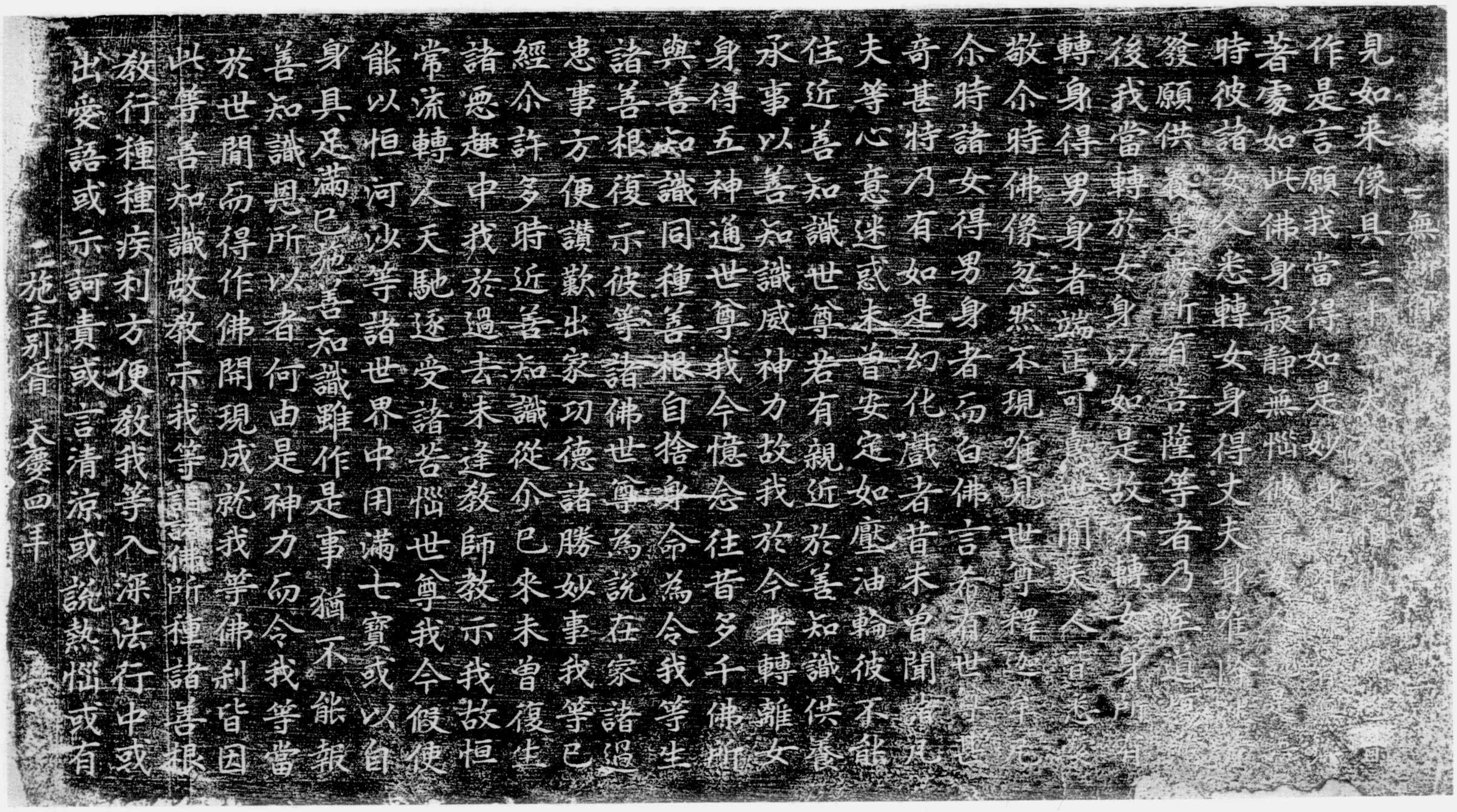
塔下四〇六



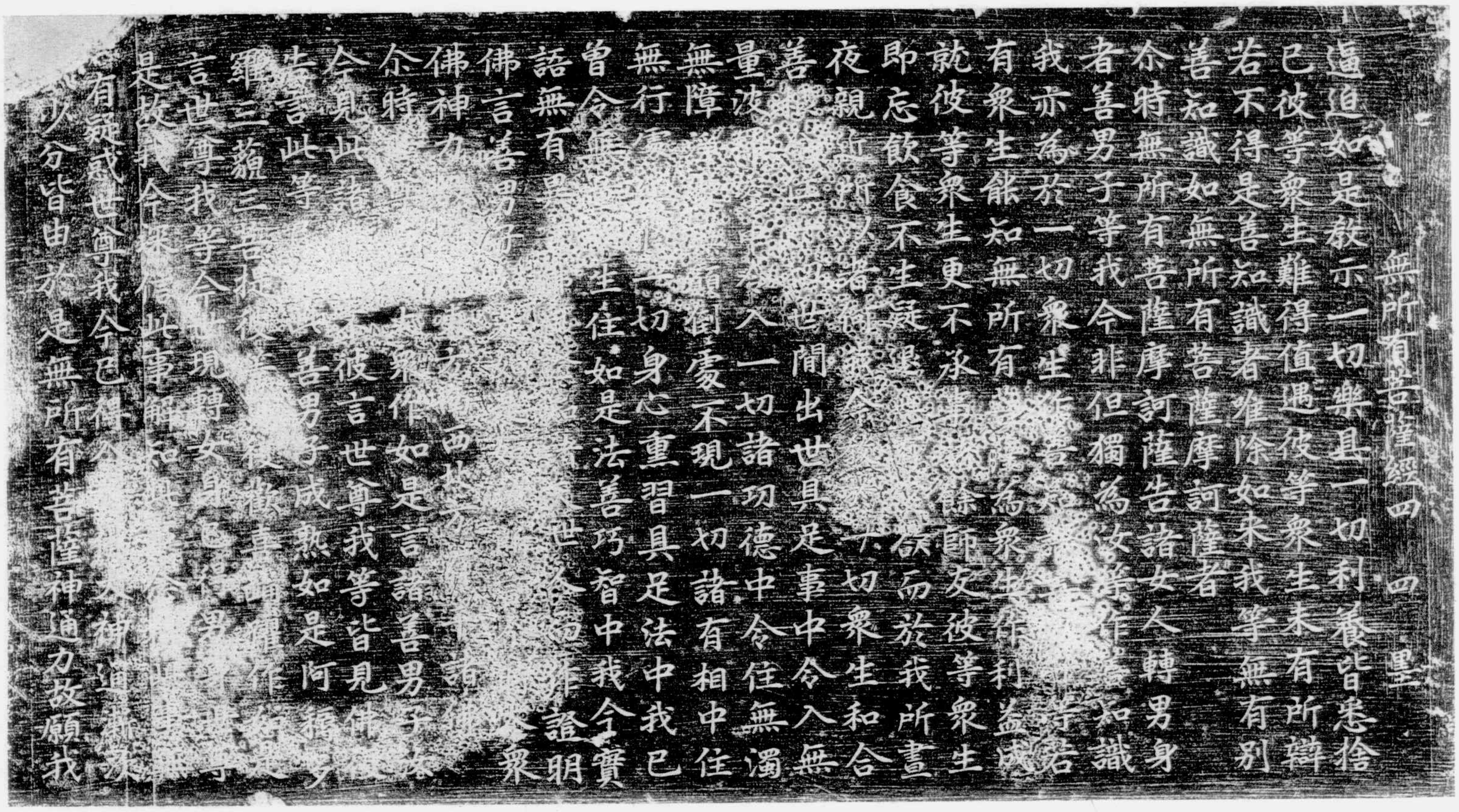
無所有菩薩經卷第四　一　墨
隋天竺三藏闍那崛多等譯
尒時王舍城中頻婆娑羅王而有一女欲出
遊時頻婆娑羅王勑諸侍女其數一千汝等
已為我女眷屬共相圍遶於彼之處王所飲
食汝等常食汝等常飲彼王舍城多有婦女
其數一千聞此語已種種瓔珞莊嚴自身彼諸
婦女見是希有可憙諸華身心喜悅不能自
勝欲取彼華遂不能取不能遠離申手欲取
去華一尺而不能及見彼諸華皆悉向於毗
福羅山去而不住
尒時衆人及千婦女及與頻婆娑王女從王
舍城次第而出彼諸華等在衆人前微行而
進衆亦不知行與不行彼諸人衆作如是念此
華近手而不能取時彼諸華一切皆上毗福
羅山彼諸男女亦上彼山既上山已見於如来
阿羅訶三藐三佛陁無量百千大衆圍遶而
為說法
尒時二十八女姊妹合掌佛前勸請世尊時
頻婆娑羅王女及見彼等一切諸女亦見彼等諸
女姊妹勸請世尊作如是言此諸婦女何故
合掌在世尊前何所求請欲求何願即聞空
聲而語之曰此等欲見無所有菩薩身唯除
佛身於三界中無能勝者彼等同聲咸作是
言我等願見彼菩薩身說是語已彼諸華等
即便在彼衆人手中即以此華散如来上作
施主陳國別胥　天慶四年



無所有菩薩經四　二　墨
如是言唯願世尊示於我等無所有菩薩身
尒時世尊告無所有菩薩言善男子汝可示
現圓滿自身令多衆生見汝身已種菩提因
亦當如汝於多百千諸如来所當種善根
尒時無所有菩薩即現其身尒時大地皆悉
震動安隱潤澤無有衆生恐怖毛竪一切音
樂不鼓自鳴於虛空中雨衆天華於一切處
天香人香皆自然燒尒時無所有菩薩示現
如是具足色身彼現身時諸女人衆皆生愛
樂一一婦人皆作是念是無所有菩薩唯與
於我共相娛樂各現於前亦復不知彼神通
化各稱其願於毗福羅山蘗林樹下我於此
處歡喜受樂我等未曾得聞如是諸妙音
聲諸色香等我等今者荷世尊恩彼諸女
等各一樹下七寶輦轝一切果報皆悉具足
歡喜受樂一切所須悉皆備足不復更念歸
還之想彼等如是歡[illegible][illegible]樂七日七夜
尒時世尊為諸衆生更說法要若有不見彼
菩薩身皆由宿根未得成熟雖望欲見終不
可得莫知何事彼等見者過七日已見彼菩
薩身漸毀壞無有精光受用果報皆沒不現
唯見一樹彼等菩薩漸漸不現亦無住處彼
即聞於空中聲言諸善男子此是諸行眞實
體性汝等不應起常有想汝等可捨女人身
想應當願求丈夫之身無等等身諸佛之身
汝等可發阿耨多羅三藐三菩提心受丈夫
身彼諸女人聞是聲已於刹那時心住寂靜
施主陳國別胥　天慶四年

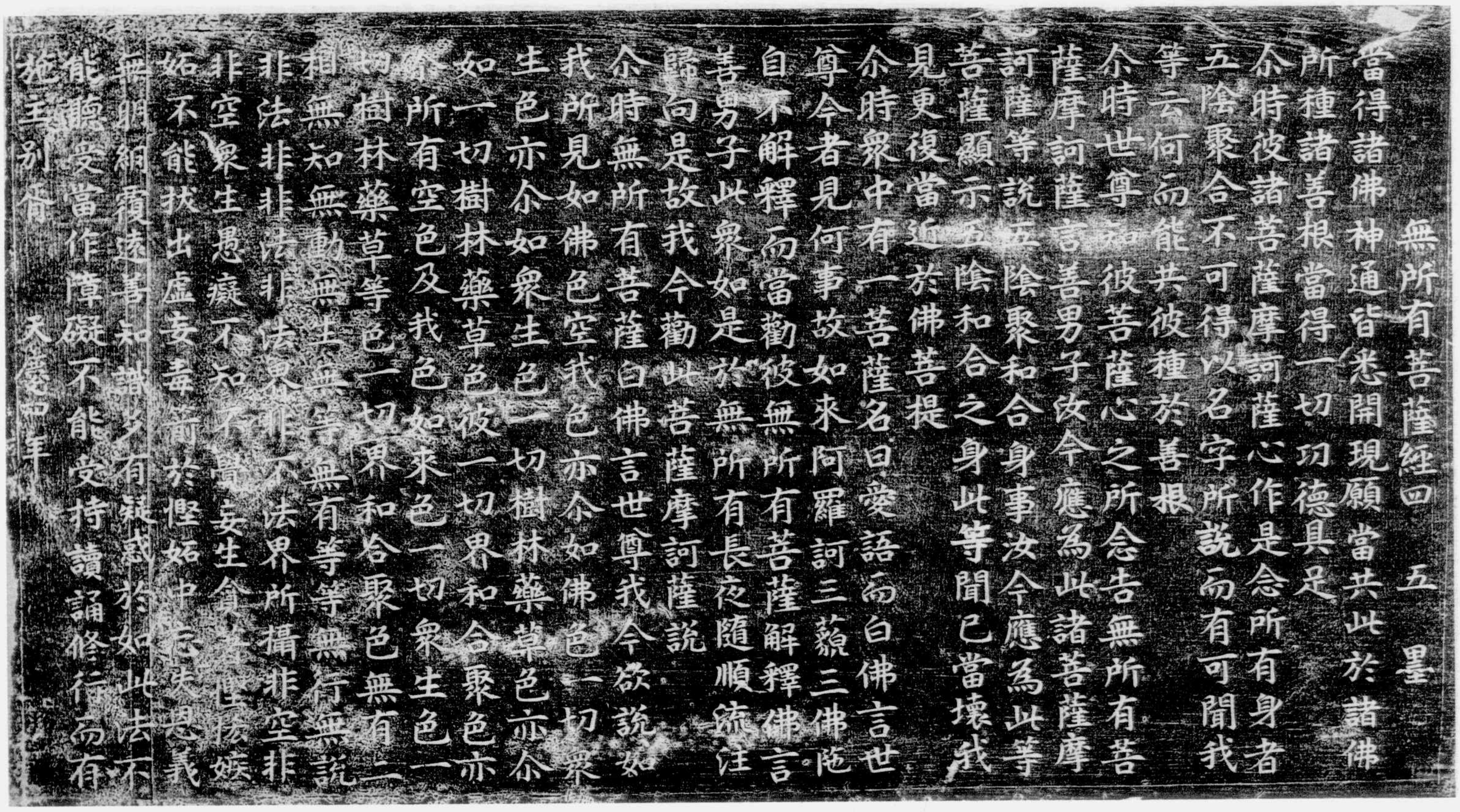


無所有[illegible]
見如来像具三十[illegible]
作是言願我當得如是妙[illegible]
著處如此佛身寂靜無惱彼[illegible]
時彼諸女人悉轉女身得丈夫身[illegible]
發願供養是等所有菩薩等者乃[illegible]
後我當轉於女身以如是故不轉女身所[illegible]
轉身得男身者端正可喜世間天人皆悉[illegible]
敬尒時佛像忽然不現唯見世尊釋迦牟尼
尒時諸女得男身者而白佛言希有世尊
奇甚特乃有如是幻化識者昔未曾聞[illegible]凡
夫等心意迷惑未曾安定如壓油輪彼不能
住近善知識世尊若有親近於善知識供養
承事以善知識威神力故我於今者轉離女
身得五神通世尊我今憶念往昔多千佛所
與善知識同種善根自捨身命為令我等生
諸善根復示彼等諸佛世尊為說在家諸過
患事方便讚歎出家功德諸勝妙事我等已
經尒許多時近善知識從尒已來未曾復生
諸惡趣中我於過去未逢教師教示我故恒
常流轉人天馳逐受諸苦惱世尊我今假使
能以恒河沙等諸世界中用滿七寶或以自
身具足滿已施善知識雖作是事猶不能報
善知識恩所以者何由是神力而令我等當
於世間而得作佛開現成就我等佛刹皆因
此等善知識故教示我等諸佛所種諸善根
教行種種疾利方便教我等入深法行中或
出愛語或示訶責或言清涼或說熱惱或有
施主别胥　天慶四年

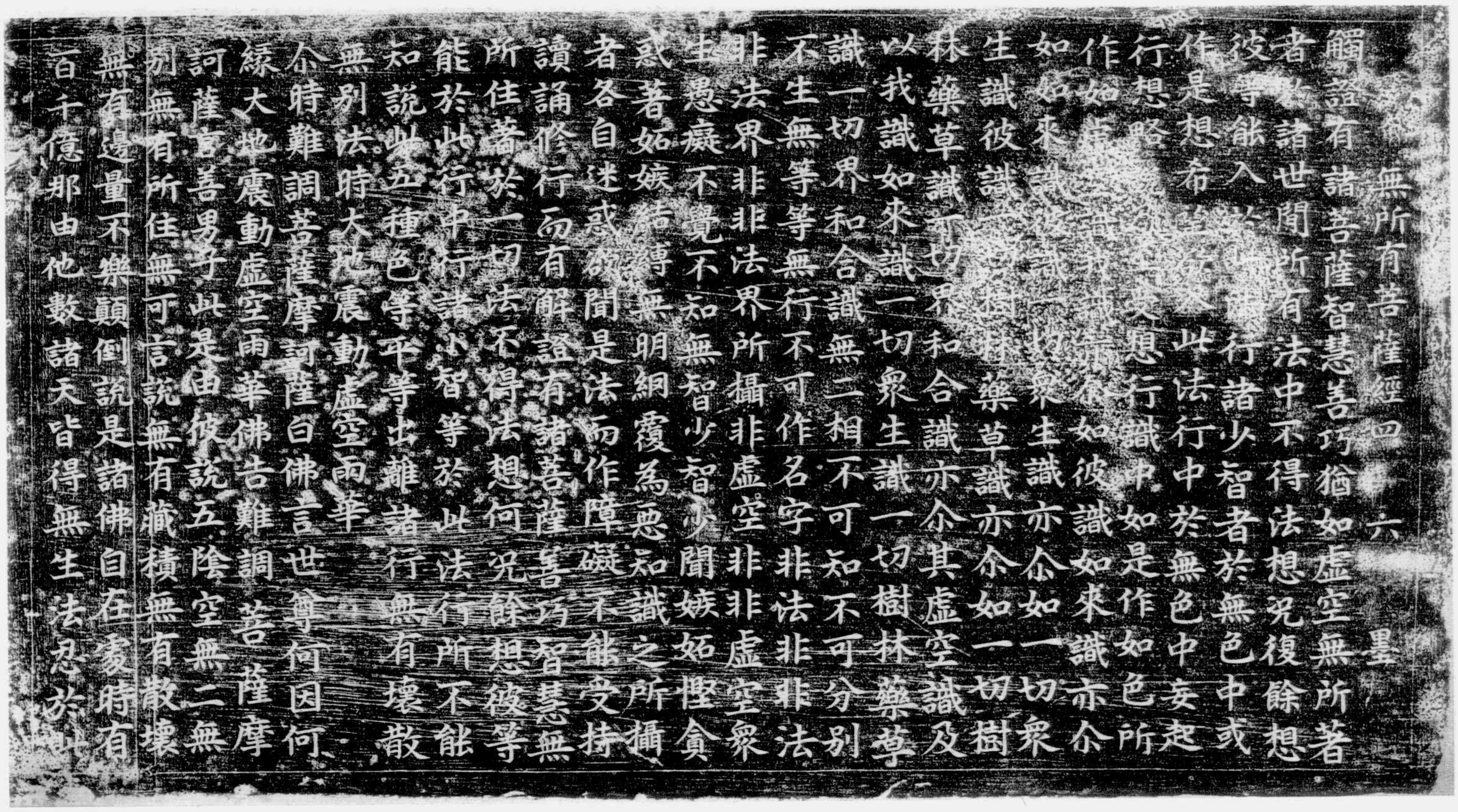


無所有菩薩經四　四　墨
遍追如是教示一切樂具一切利養皆悉捨
已彼等衆生難得值遇彼等衆生未有所辯
若不得是善知識者唯除如来我等無有别
善知識如無所有菩薩摩訶薩者
尒時無所有菩薩摩訶薩告諸女人轉男身
者善男子等我今非但獨為汝等作[illegible]知識
我亦為於一切衆生[illegible]若
有衆生能知無所有[illegible]為衆生作利益成
就彼等衆生更不永[illegible]餘師友彼等衆生
即忘飲食不生疑退[illegible]而放我所晝
夜親近所以者[illegible]一切衆生和合
善[illegible]世間出世具是事中令入無
量波[illegible]入一切諸功德中令住無濁
無障[illegible]倒處不現一切諸有相中住
無行處[illegible]一切身心熏習具是法中我已
曾令無[illegible]生住如是法善巧智中我今實
語無有[illegible]世[illegible]證明
佛言善男子[illegible]衆
佛神力[illegible]
尒時[illegible]衆作如是言諸善男子[illegible]
今見此諸[illegible]彼言世尊我等皆見[illegible]
去言此等[illegible]善男子成熟如是阿耨多
羅三藐三菩提[illegible]歡喜踊躍作[illegible]
言世尊我等今[illegible]現轉女身[illegible]
是故我今深信此事解知[illegible]
有疑惑世尊我今已得[illegible]神通[illegible]
以分皆由於是無所有菩薩神通力故願我

塔下四八八

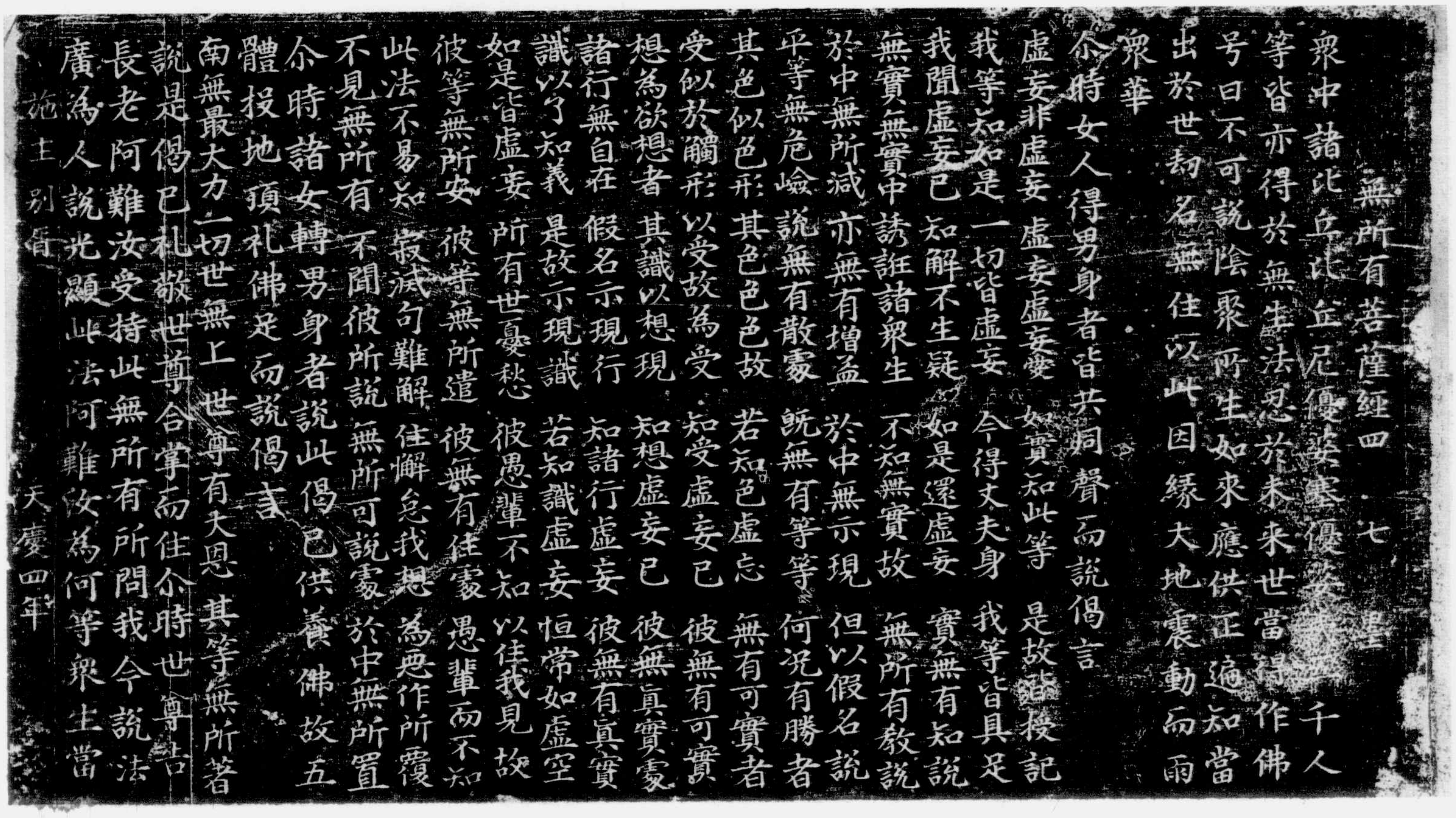


無所有菩薩經四　五　墨
當得諸佛神通皆悉開現願當共此於諸佛
所種諸善根當得一切功德具足
尒時彼諸菩薩摩訶薩心作是念所有身者
五陰聚合不可得以名字所說而有可聞我
等云何而能共彼種於善根
尒時世尊知彼菩薩心之所念告無所有菩
薩摩訶薩言善男子汝今應為此諸菩薩摩
訶薩等說五陰聚和合身事汝今應為此等
菩薩顯示五陰和合之身此等聞已當壞我
見更復當近於佛菩提
尒時衆中有一菩薩名曰愛語而白佛言世
尊今者見何事故如來阿羅訶三藐三佛陁
自不解釋而當勸彼無所有菩薩解釋佛言
善男子此衆如是於無所有長夜隨順流注
歸向是故我今勸此菩薩摩訶薩說
尒時無所有菩薩白佛言世尊我今欲說如
我所見如佛色空我色亦尒如佛色一切衆
生色亦尒如衆生色一切樹林藥草色亦尒
如一切樹林藥草色彼一切界和合聚色亦
尒所有空色及我色如來色一切衆生色一
切樹林藥草等色一切界和合聚色無有二
相無知無動無生無等無有等等無行無說
非法非非法非法界非不法界所攝非空非
非空衆生愚癡不知不覺妄生貪著慳嫉
妬不能拔出虛妄毒箭於慳妬中忘失恩義
無明網覆遠善知識少有疑惑於如此法不
能聽受當作障礙不能受持讀誦修行而有
施主別胥　天慶四年



無所有菩薩經四　六　墨
觸證有諸菩薩智慧善巧猶如虛空無所著
者於諸世間所有法中不得法想況復餘想
彼等能入[illegible]行諸少智者於無色中或
作是想布[illegible]此法行中於無色中妄起
行想略[illegible]及想行識中如是作如色所
作如[illegible]尒如彼識如來識亦尒
如如來識[illegible]衆生識亦尒如一切衆
生識彼識[illegible]樹林藥草識亦尒如一切樹
林藥草識一切界和合識亦尒其虛空識及
以我識如來識一切衆生識一切樹林藥草
識一切界和合識無二相不可知不可分別
不生無等等無行不可作名字非法非非法
非法界非非法界所攝非虛空非非虛空衆
生愚癡不覺不知無智少智少闇嫉妬慳貪
惑著妬嫉結縛無明網覆為惡知識之所攝
者各自迷惑故聞是法而作障礙不能受持
讀誦修行而有解證有諸菩薩善巧智慧無
所住著於一切法不得法想何況餘想彼等
能於此行中行諸小智等於此法行所不能
知說此五種色等平等出離諸行無有壞散
無別法時大地震動虛空雨華
尒時難調菩薩摩訶薩白佛言世尊何因何
緣大地震動虛空雨華佛告難調菩薩摩
訶薩言善男子此是由彼說五陰空無二無
別無有所住無可言說無有藏積無有散壞
無有邊量不樂顛倒說是諸佛自在處時有
百千億那由他數諸天皆得無生法忍於此

塔下四八九



無所有菩薩經四　七　星

衆中諸比丘比丘尼優婆塞優婆[illegible]千人等皆亦得於無生法忍於未來世當得作佛号曰不可說陰聚所生如來應供正遍知當出於世劫名無住以此因緣大地震動雨衆華

尒時女人得男身者皆共同聲而說偈言

虛妄非虛妄　虛妄虛妄變　如實知此等　是故[illegible]授記
我等知如是　一切皆虛妄　今得丈夫身　我等皆具足
我聞虛妄已　知解不生疑　如是還虛妄　實無有知說
無實無實中　誘誑諸衆生　不知無實故　無所有教說
於中無所減　亦無有增益　於中無示現　但以假名說
平等無危嶮　說無有散處　既無有等等　何況有勝者
其色似色形　其色色色故　若知色虛忘　無有可實者
受似於觸形　以受故為受　知受虛妄已　彼無有可實
想為欲想者　其識以想現　知想虛妄已　彼無真實處
諸行無自在　假名示現行　知諸行虛妄　彼無有真實
識以了知義　是故示現識　若知識虛妄　恒常如虛空
如是皆虛妄　所有世憂愁　彼愚輩不知　以住我見故
彼等無所安　彼等無所遣　彼無有住處　愚輩而不知
此法不易知　寂滅句難解　住懈怠我想　為惡作所覆
不見無所有　不聞彼所說　無所可說處　於中無所置

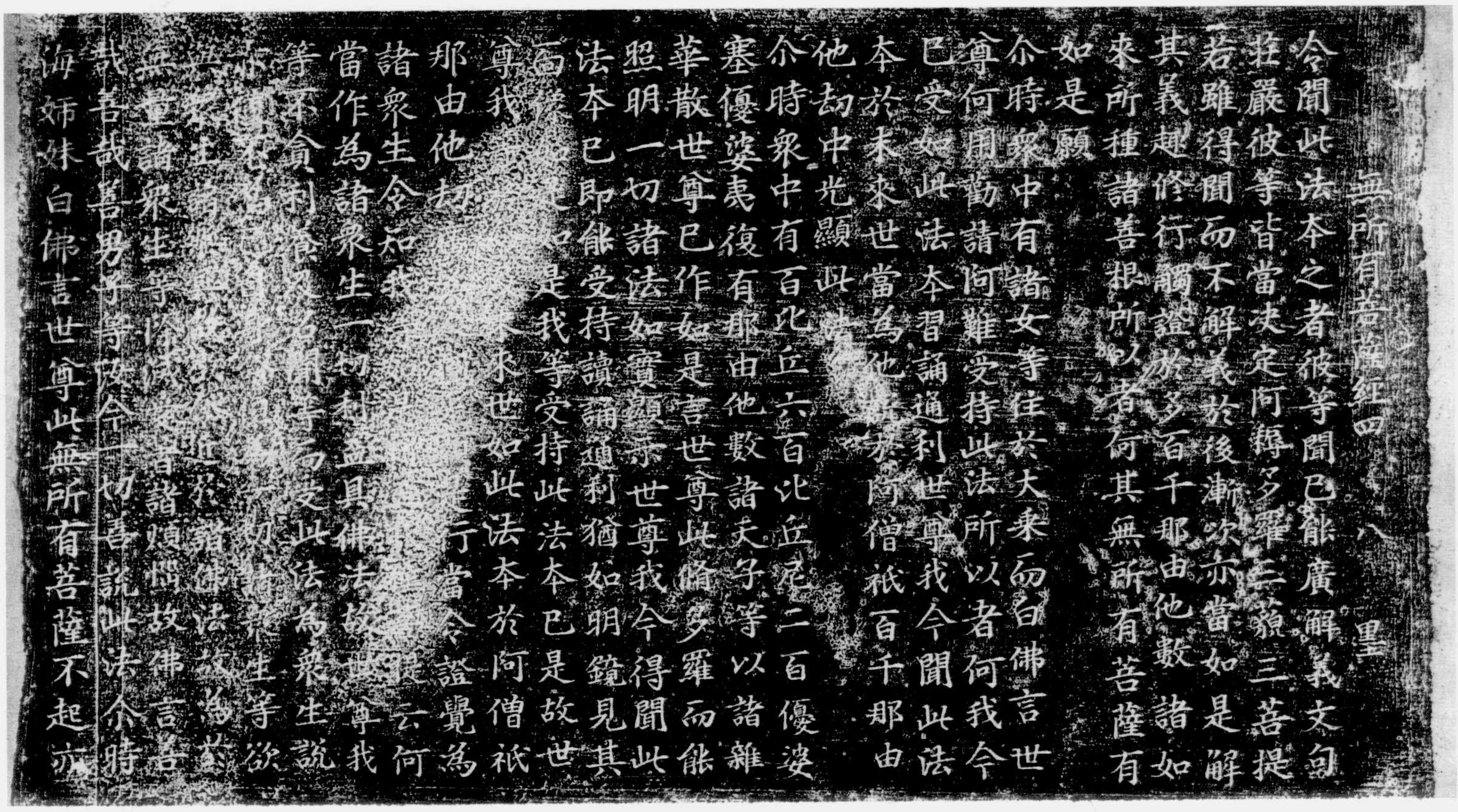
尒時諸女轉男身者說此偈已供養佛故五體投地頂礼佛足而說偈言

南無最大力　一切世無上　世尊有大恩　其等無所著

說是偈已礼敬世尊合掌而住尒時世尊告長老阿難汝受持此無所有所問我今說法廣為人說光顯此法阿難汝為何等衆生當

施主別胥

天慶四年



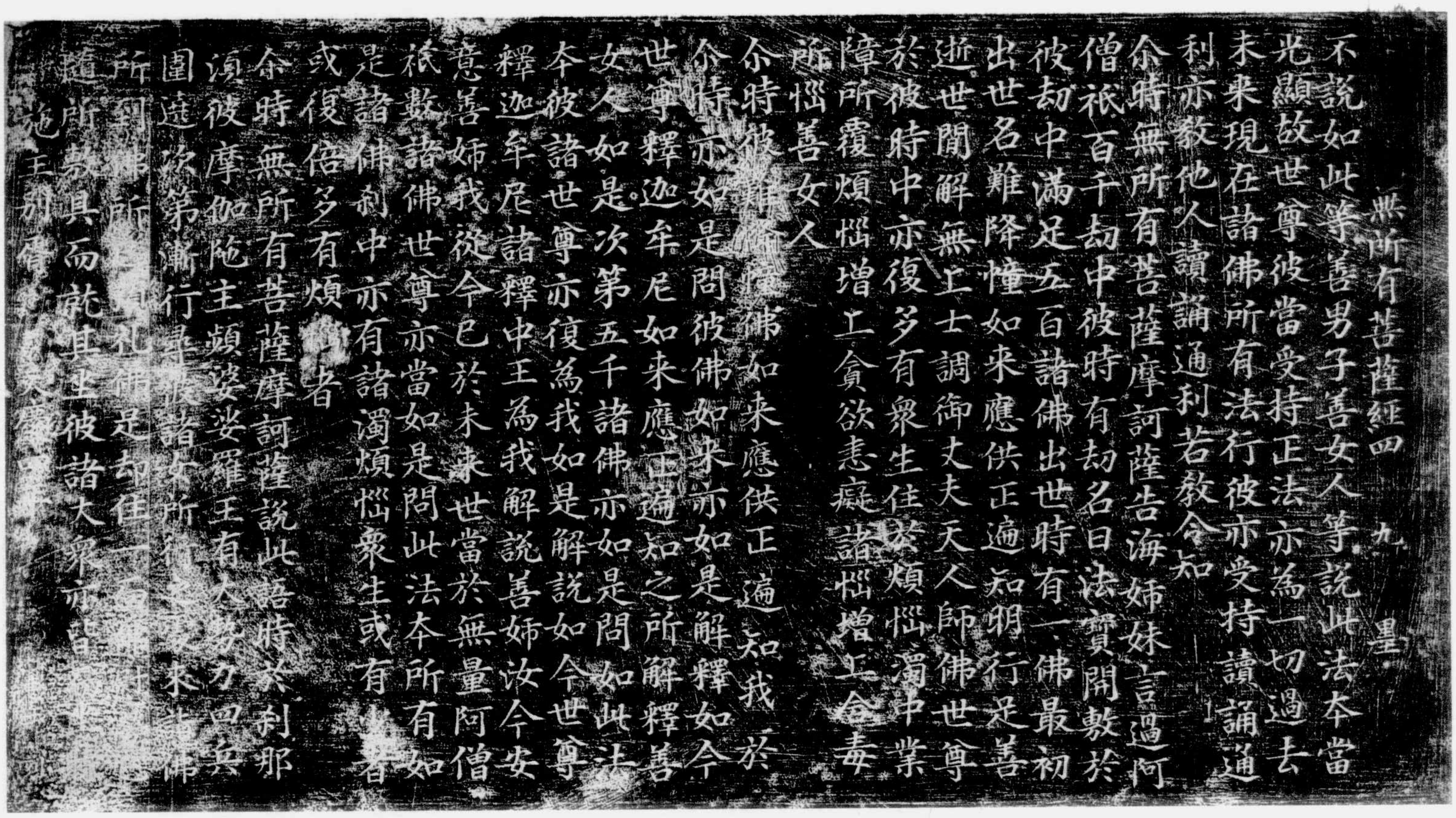
無所有菩薩經四　八　星

今聞此法本之者彼等聞已能廣解義文句莊嚴彼等皆當決定阿耨多羅三藐三菩提若雖得聞而不解義於後漸次亦當如是解其義趣修行觸證於多百千那由他數諸如來所種諸善根所以者何其無所有菩薩有如是願

尒時衆中有諸女等住於大乘而白佛言世尊何用勸請阿難受持此法所以者何我今已受如此法本習誦通利世尊我今聞此法本於未來世當為他說[illegible]阿僧祇百千那由他劫中光顯此法

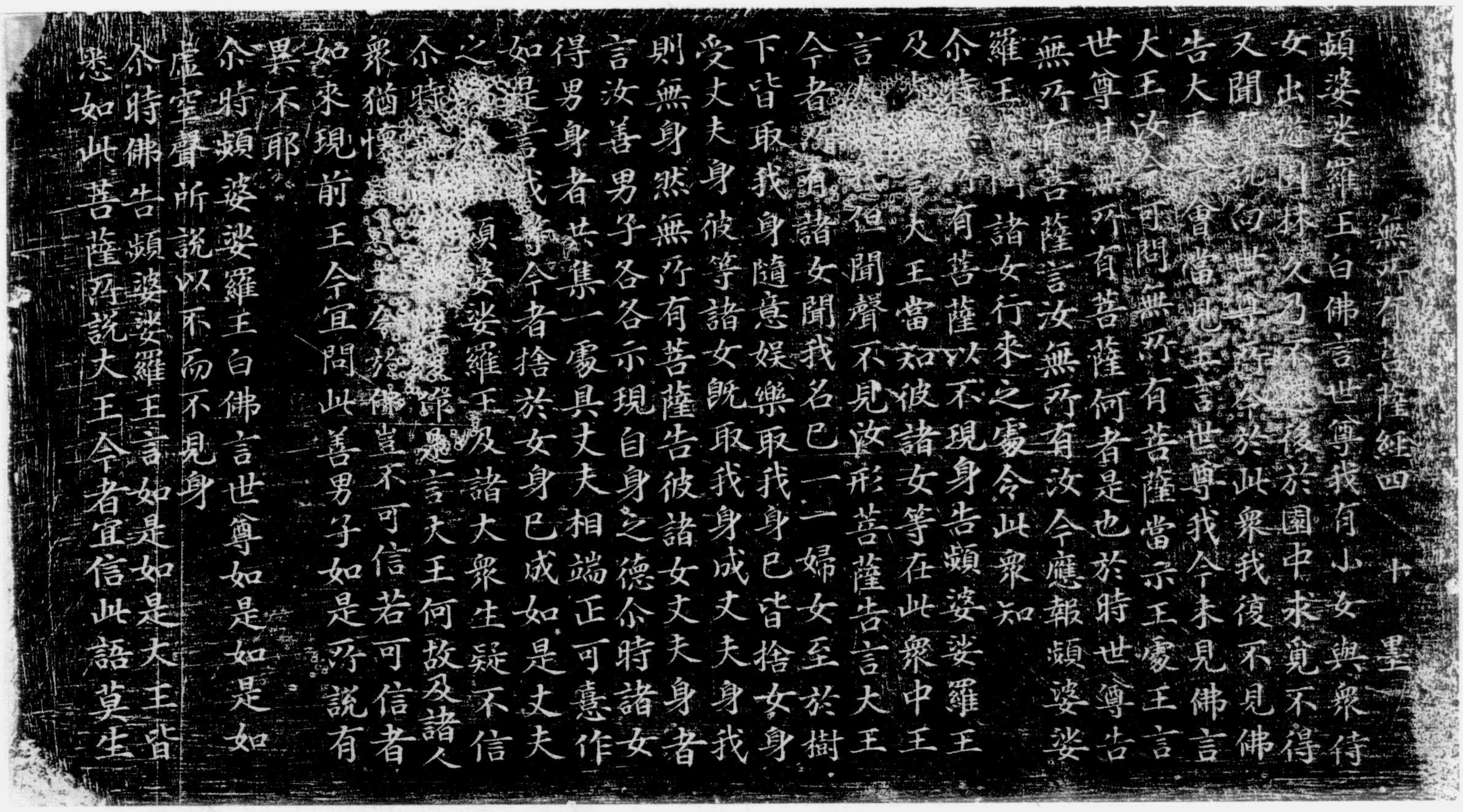
尒時衆中有百比丘六百比丘尼二百優婆塞優婆夷復有那由他數諸天子等以諸雜華散世尊已作如是言世尊此脩多羅而能照明一切諸法如實顯示世尊我今得聞此法本已即能受持讀誦通利猶如明鏡見其而後[illegible]如是我等受持此法本已是故世尊我[illegible]未來世如此法本於阿僧祇那由他劫[illegible]行當令證覺為諸衆生令知我[illegible]提云何當作為諸衆生一切利益具佛法故世尊我等不貪利養名聞等而受此法為衆生說亦[illegible]切[illegible]生等欲無[illegible]近於諸佛法故為菩無量諸衆生等[illegible]諸煩惱故佛言善哉善哉善男子等汝今一切善說此法尒時海姉妹白佛言世尊此無所有菩薩不起亦

塔下五六六



無所有菩薩經四　九　墨

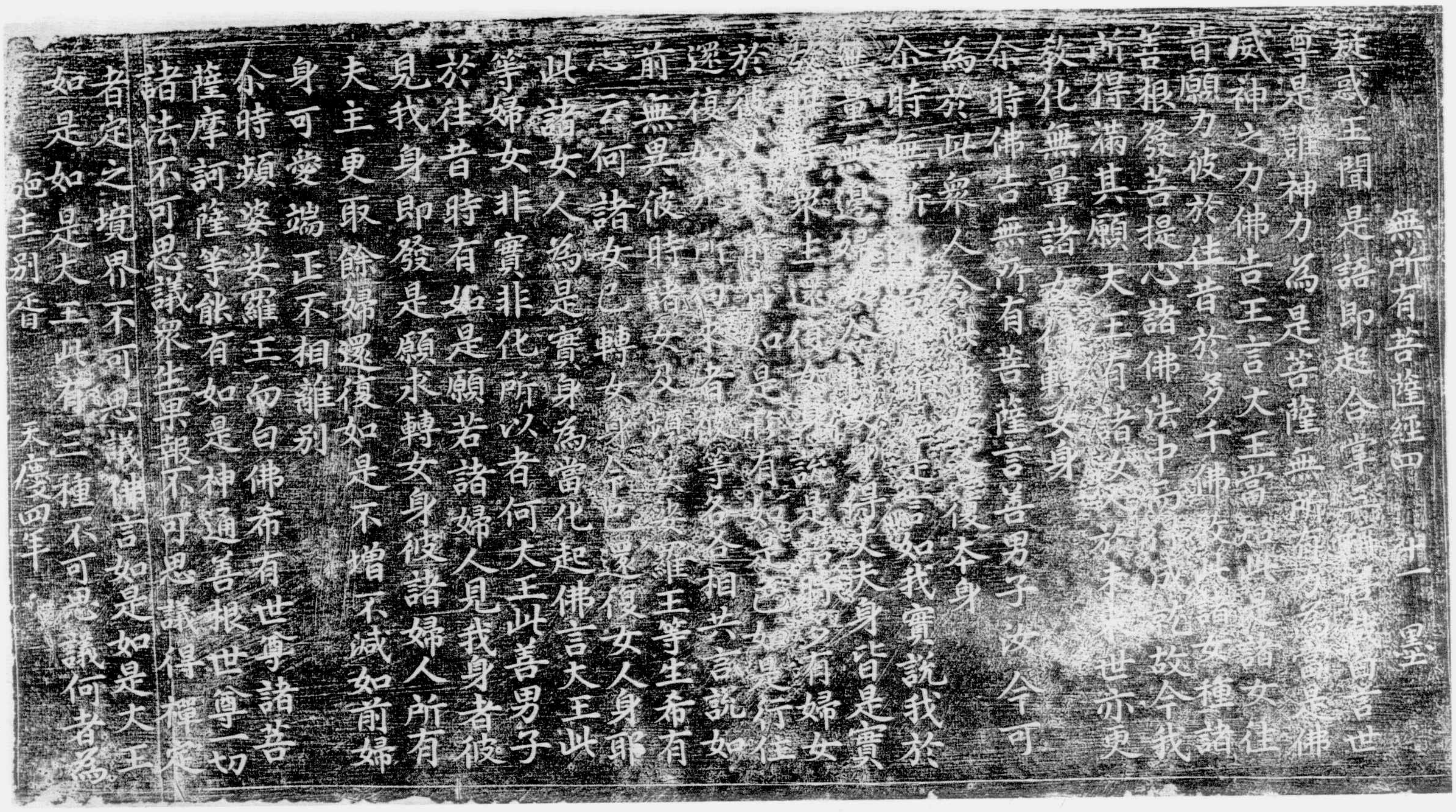
不說如此等善男子善女人等說此法本當
光顯故世尊彼當受持正法亦為一切過去
未来現在諸佛所有法行彼亦受持讀誦通
利亦教他人讀誦通利若教令知
尒時無所有菩薩摩訶薩告海㛂妹言過阿
僧祇百千劫中彼時有劫名曰法寶開敷於
彼劫中滿足五百諸佛出世時有一佛最初
出世名難降幢如来應供正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
於彼時中亦復多有衆生住於煩惱濁中業
障所覆煩惱增上貪欲恚癡諸惱增上含毒
所惱善女人
尒時彼難降幢佛如来應供正遍知我於
尒時亦如是問彼佛如来亦如是解釋如今
世尊釋迦牟尼如来應正遍知之所解釋善
女人如是次第五千諸佛亦如是問如此法
本彼諸世尊亦復為我如是解說如今世尊
釋迦牟尼諸釋中王為我解說善㛂汝今安
意善㛂我從今已於未来世當於無量阿僧
祇數諸佛世尊亦當如是問此法本所有如
是諸佛剎中亦有諸濁煩惱衆生或有[illegible]者
或復倍多有煩[illegible]者
尒時無所有菩薩摩訶薩說此語時於剎那
頃彼摩伽陁主頻婆娑羅王有大勢力四兵
圍遶次第漸行尋彼諸女所行之處来詣佛
所到佛所[illegible]礼佛足却住一面[illegible]
遶所敷具而就其坐彼諸大衆亦皆[illegible]
施王別[illegible]



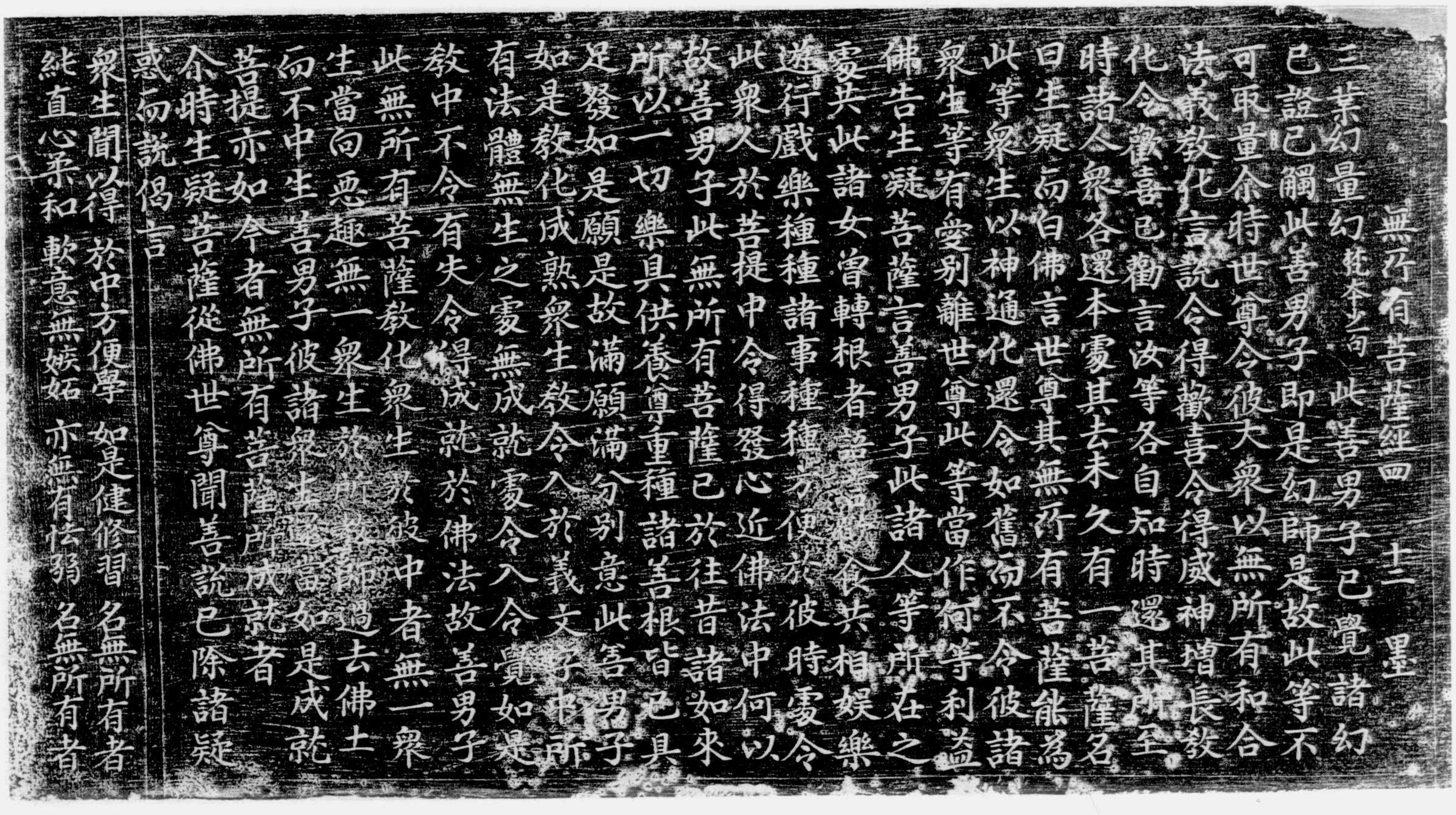
無所有菩薩經四　十　墨

頻婆娑羅王白佛言世尊我有小女與衆侍
女出遊園林久乃不[illegible]復於園中求覓不得
又聞[illegible]向世尊所今於此衆我復不見佛言
告大王[illegible]會當見王言世尊我今未見佛言
大王汝今可問無所有菩薩當示王處王言
世尊其無所有菩薩何者是也於時世尊告
無所有菩薩言汝無所有汝今應報頻婆娑
羅王諸女行来之處令此衆知
尒時[illegible]有菩薩以不現身告頻婆娑羅王
及[illegible]大王當知彼諸女等在此衆中王
言[illegible]但聞聲不見汝形菩薩告言大王
今者所[illegible]諸女聞我名已一一婦女至於樹
下皆取我身隨意娛樂取我身已皆捨女身
受丈夫身彼等諸女既取我身成丈夫身我
則無身然無所有菩薩告彼諸女丈夫身者
言汝善男子各各示現自身之德尒時諸女
得男身者共集一處具丈夫相端正可憙作
如是言我等今者捨於女身已成如是丈夫
之[illegible]頻婆娑羅王及諸大衆生疑不信
尒時[illegible]說是言大王何故及諸人
衆猶懷[illegible]於佛豈不可信若可信者
如来現前王今宜問此善男子如是所說有
異不耶
尒時頻婆娑羅王白佛言世尊如是如是如
虛空聲所說以不而不見身
尒時佛告頻婆娑羅王言如是如是大王皆
悉如此菩薩所說大王今者宜信此語莫生

塔下四七五

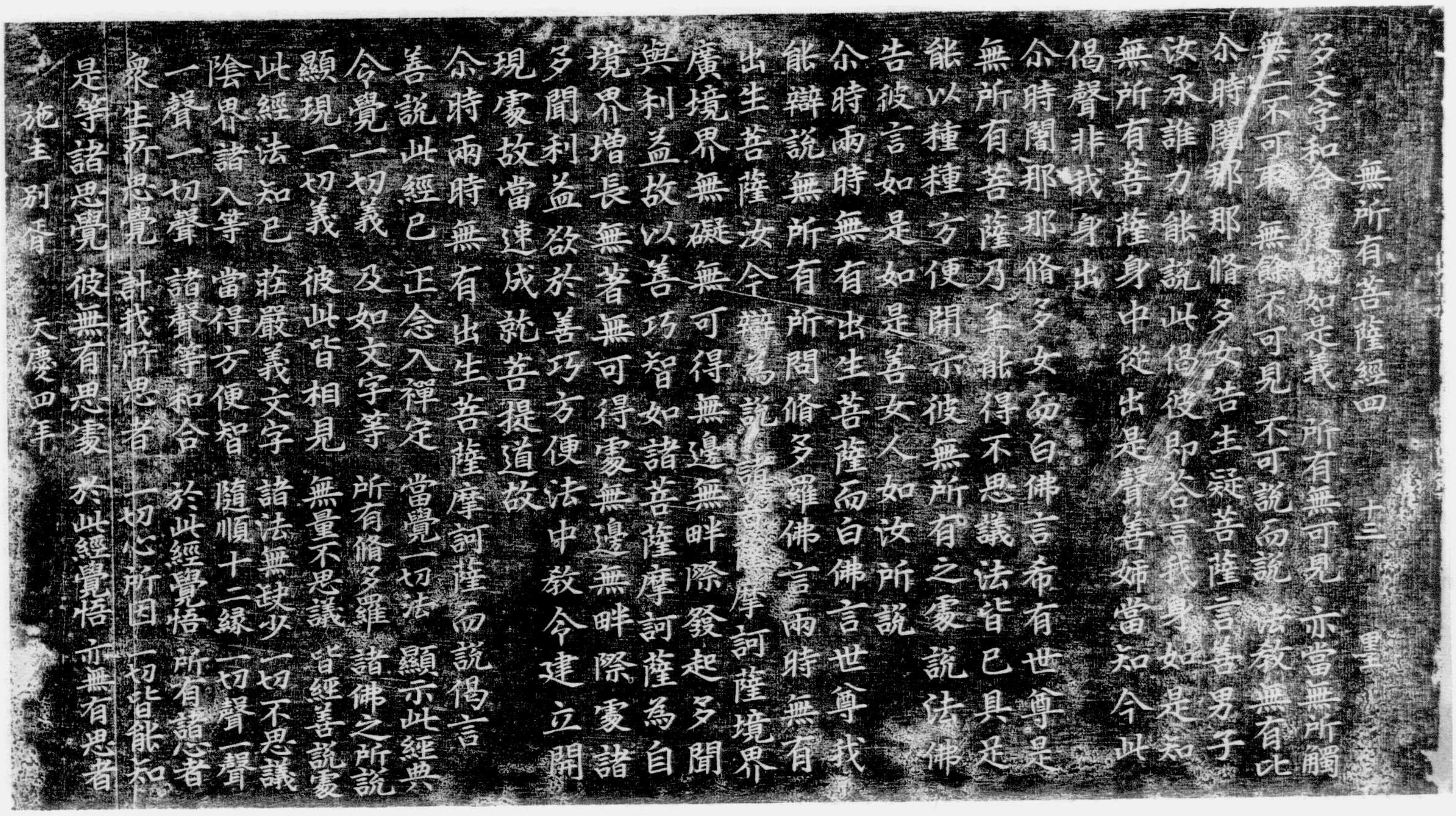


無所有菩薩經四　廿一　墨
疑惑王聞是語即起合掌[illegible]白言世
尊是誰神力為是菩薩無所有力為是佛
威神之力佛告王言大王當知此諸女往
昔願力彼於往昔於多千佛[illegible]諸女種諸
善根發菩提心諸佛法中而[illegible]成就故今我
所得滿其願天王有諸女於未來世亦更
教化無量諸女[illegible]轉女身
尒時佛告無所有菩薩言善男子汝今可
為於此眾人令[illegible]復本身
尒時無所[illegible]是言如我實說我於
無量無邊[illegible]得丈夫身皆是實
女[illegible]眾生還復[illegible]說是[illegible]多有婦女
於彼[illegible]如是[illegible]有如是已女是行往
還復[illegible]所向來者彼等各各相共言說如
前無異彼時諸女及頻婆娑羅王等生希有
心云何諸女已轉女身今已還復女人身耶
此諸女人為是實身為當化起佛言大王此
等婦女非實非化所以者何大王此善男子
於往昔時有如是願若諸婦人見我身者彼
見我身即發是願求轉女身彼諸婦人所有
夫主更取餘婦還復如是不增不減如前婦
身可愛端正不相離別
尒時頻婆娑羅王而白佛希有世尊諸菩
薩摩訶薩等能有如是神通善根世尊一切
諸法不可思議眾生果報不可思議得禪定
者定之境界不可思議佛言如是如是大王
如是如是大王此有三種不可思議何者為
施主別昏　天慶四年

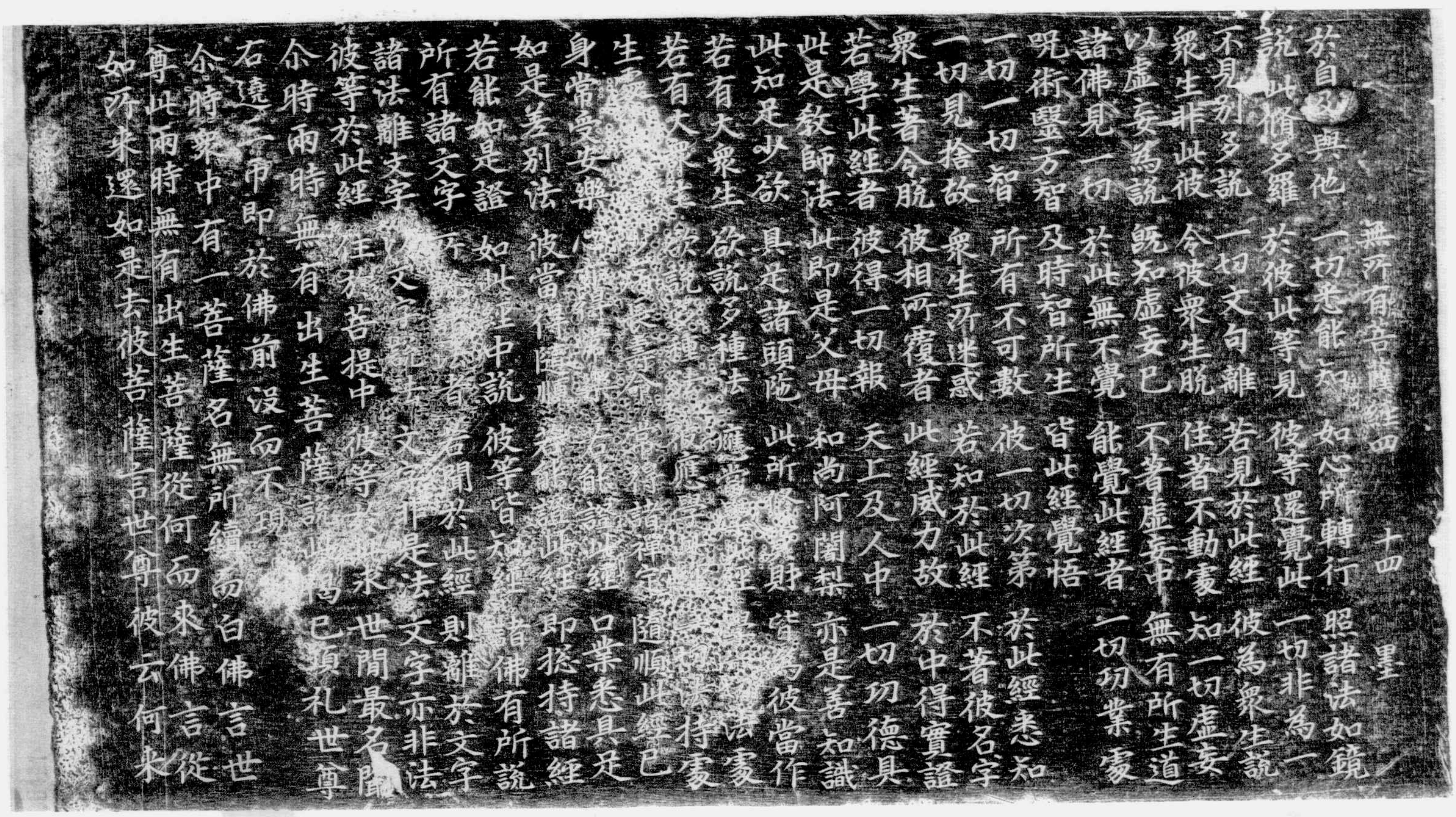


無所有菩薩經四　十二　墨
三業幻量幻（梵本少句）此善男子已覺諸幻
已證已觸此善男子即是幻師是故此等不
可取量尒時世尊令彼大眾以無所有和合
法義教化言說令得歡喜令得威神增長教
化令歡喜已勸言汝等各自知時還其所至
時諸人眾各各還本處其去未久有一菩薩名
曰生疑而白佛言世尊其無所有菩薩能為
此等眾生以神通化還令如舊而不令彼諸
眾生等有愛別離世尊此等當作何等利益
佛告生疑菩薩言善男子此諸人等所在之
處共此諸女曾轉根者[illegible]食共相娛樂
遊行戲樂種種諸事種種方便於彼時處令
此眾人於菩提中令得發心近佛法中何以
故善男子此無所有菩薩已於往昔諸如來
所以一切樂具供養尊重種諸善根皆已具
足發如是願是故滿願滿分別意此善男子
如是教化成熟眾生教令入於義文字中所
有法體無生之處無成就處令入令覺如是
教中不令有失令得成就於佛法故善男子
此無所有菩薩教化眾生於彼中者無一眾
生當向惡趣無一眾生於所教[illegible]過去佛土
而不中生善男子彼諸眾生當如是成就
菩提亦如今者無所有菩薩所成就者
尒時生疑菩薩從佛世尊聞善說已除諸疑
惑而說偈言
眾生聞以得　於中方便學　如是健修習　名無所有者
純直心柔和　軟意無嫉妬　亦無有怯弱　名無所有者

塔下四九〇

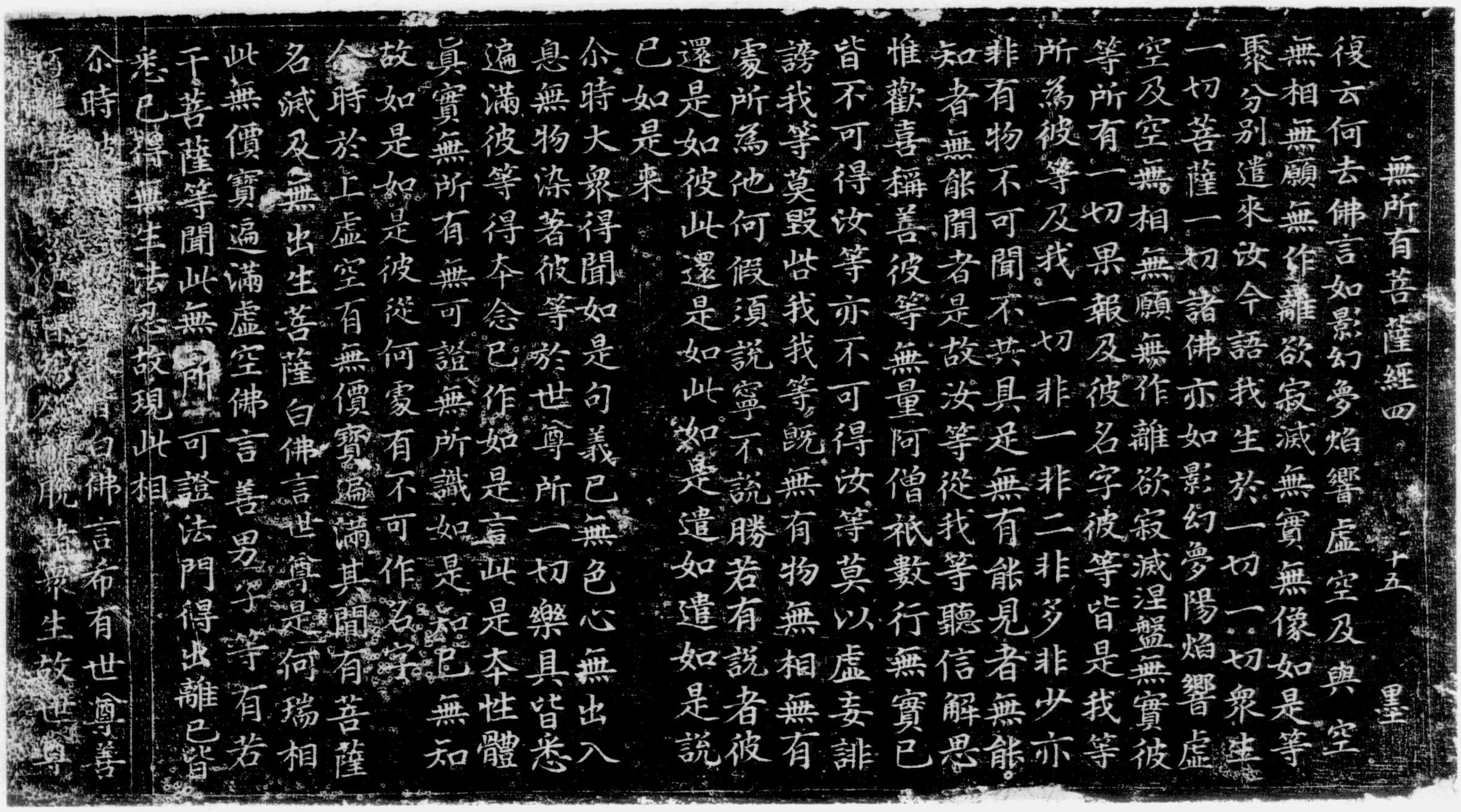


無所有菩薩經四　十三　墨
多文字和合　[illegible][illegible]如是義　所有無可見　亦當無所觸
無二不可說　無餘不可見　不可說而說　法教無有比
尒時闍那耶那脩多女告生疑菩薩言善男子
汝承誰力能說此偈彼即荅言我身如是知
無所有菩薩身中從出是聲善姊當知今此
偈聲非我身出
尒時闍那耶那脩多女而白佛言希有世尊是
無所有菩薩乃至能得不思議法皆已具足
能以種種方便開示彼無所有之處說法佛
告彼言如是如是善女人如汝所說
尒時雨時無有出生菩薩而白佛言世尊我
能辯說無所有所問脩多羅佛言雨時無有
出生菩薩汝今辯為說諸菩薩摩訶薩境界
廣境界無礙無可得無邊無畔際發起多聞
與利益故以善巧智如諸菩薩摩訶薩為自
境界增長無著無可得處無邊無畔際處諸
多聞利益欲於善巧方便法中敎令建立開
現處故當速成就菩提道故
尒時雨時無有出生菩薩摩訶薩而說偈言
善說此經已　正念入禪定　當覺一切法　顯示此經典
令覺一切義　及如文字等　所有脩多羅　諸佛之所說
顯現一切義　彼此皆相見　無量不思議　皆經善說處
此經法知已　莊嚴義文字　諸法無缺少　一切不思議
陰界諸入等　當得方便智　隨順十二緣　一切聲一聲
一聲一切聲　諸聲等和合　於此經覺悟　所有諸思者
衆生所思覺　計我所思者　一切心所因　一切皆能知
是等諸思覺　彼無有思處　於此經覺悟　亦無有思者
施主別胥　天慶四年



無所有菩薩經四　十四　墨
於自及與他　一切悉能知　如心所轉行　照諸法如鏡
說此脩多羅　於彼此等見　彼等還覺此　一切非為一
不見別多說　一切文句離　若見於此經　彼為衆生說
衆生非此彼　令彼衆生脫　住著不動處　知一切虛妄
以虛妄為說　既知虛妄已　不著虛妄中　無有所生道
諸佛見一切　於此無不覺　能覺此經者　一切功業處
呪術豎方智　及時智所生　皆此經覺悟
一切一切智　所有不可數　彼一切次第　於此經悉知
一切見捨故　衆生所迷惑　若知於此經　不著彼名字
衆生著令脫　彼相所覆者　此經威力故　於中得實證
若學此經者　彼得一切報　天上及人中　一切功德具
此是教師法　此即是父母　和尚阿闍梨　亦是善知識
此知是少欲　具是諸頭陀　此所[illegible][illegible]財　皆為彼當作
若有大衆生　欲說多種法　應[illegible][illegible][illegible]經　[illegible][illegible][illegible]法處
若有大衆生　[illegible]欲說[illegible]種　[illegible][illegible]彼應學　[illegible][illegible][illegible]持處
生[illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　常得諸禪定　隨順此經已
身常受安樂　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible]能證此經　口業悉具足
如是差別法　彼當得隨順　若能證此經　即捴持諸經
若能如是證　如此經中說　彼等皆知經　諸佛有所說
所有諸文字　所[illegible][illegible]者　若聞於此經　則離於文字
諸法離文字　[illegible]文[illegible][illegible][illegible]　[illegible]非是法　文字亦非法
彼等於此經　往於菩提中　彼等[illegible][illegible]來　世間最名聞
尒時雨時無有出生菩薩說此偈已頂礼世尊
右遶三帀即於佛前沒而不現
尒時衆中有一菩薩名無所續而白佛言世
尊此雨時無有出生菩薩從何而來佛言從
如所來還如是去彼菩薩言世尊彼云何來

塔下四九一



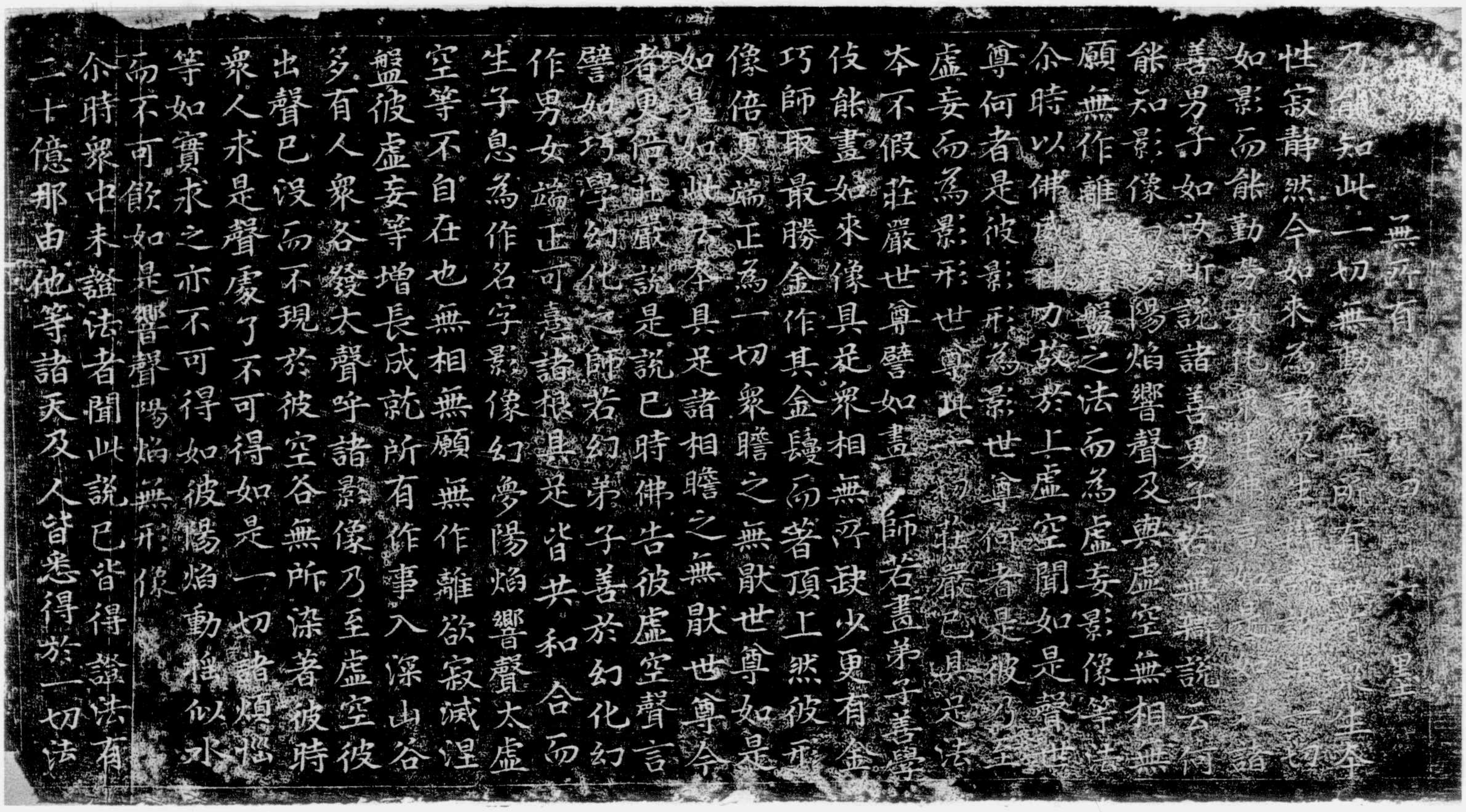
無所有菩薩經四　二十五　墨

復云何去佛言如影幻夢焰響虛空及與空無相無願無作離欲寂滅無實無像如是等聚分別遣來汝今語我生於一切一切衆生一切菩薩一切諸佛亦如影幻夢陽焰響虛空及空無相無願無作離欲寂滅涅盤無實彼等所有一切果報及彼名字彼等皆是我等所為彼等及我一切非一非二非多非少亦非有物不可聞不共具足無有能見者無能知者無能聞者是故汝等從我等聽信解思惟歡喜稱善彼等無量阿僧祇數行無實已皆不可得汝等亦不可得汝等莫以虛妄誹謗我等莫毀呰我我等既無有物無相無有處所為他何假須說寧不說勝若有說者彼還是如彼此還是如此如是遣如遣如是說已如是來

尒時大衆得聞如是句義已無色心無出入息無物染著彼等於世尊所一切樂具皆悉遍滿彼等得本念已作如是言此是本性體眞實無所有無可證無所識如是知已無知故如是如是彼從何處有不可作名字

尒時於上虛空有無價寶遍滿其聞有菩薩名滅及無出生菩薩白佛言世尊是何瑞相此無價寶遍滿虛空佛言善男子等有若干菩薩等聞此無所可證法門得出離已皆悉已得無生法忍故現此相

尒時彼[illegible]皆白佛言希有世尊善[illegible]脫諸衆生故世尊



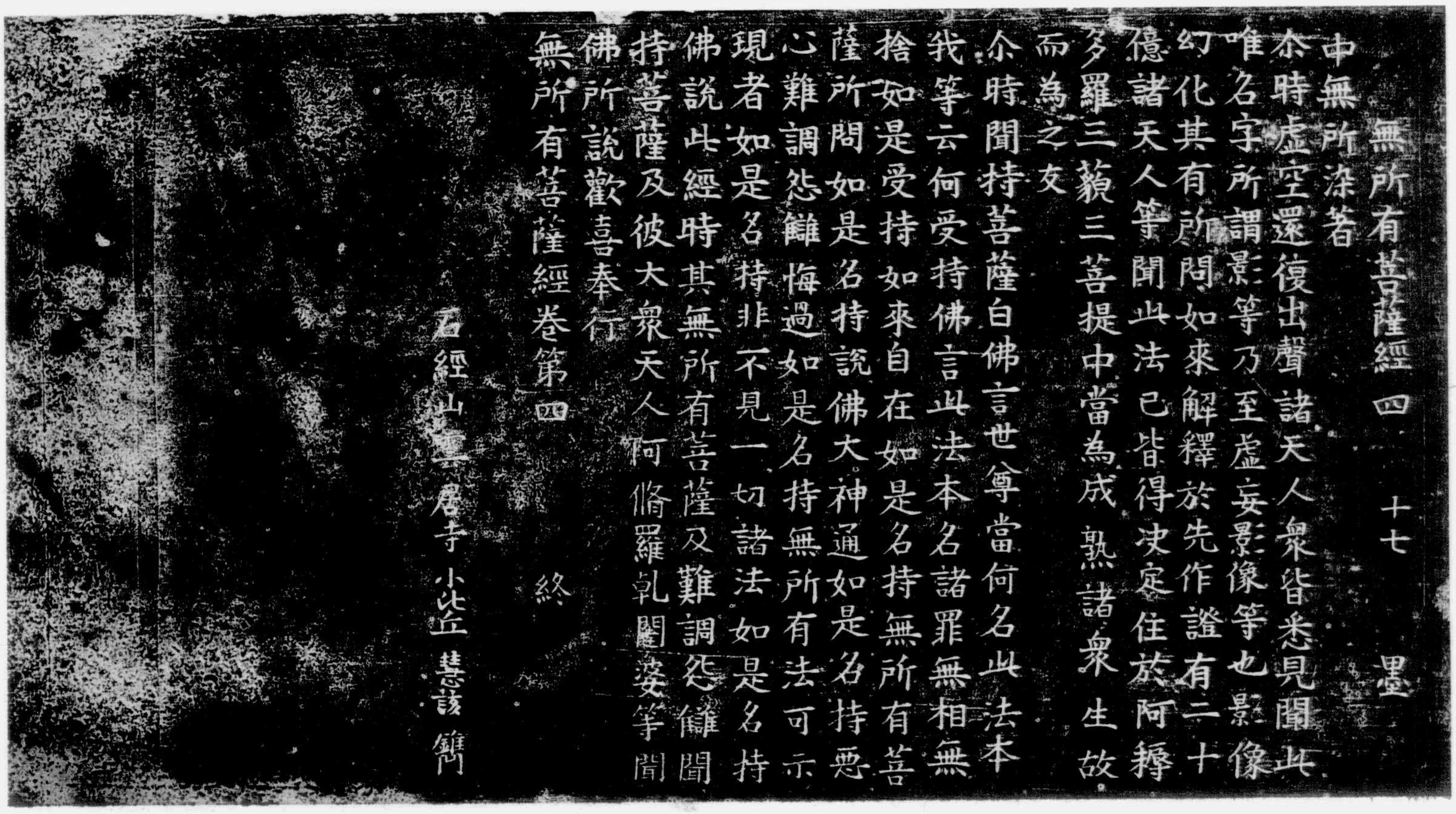
無所有[illegible]　墨

乃能知此一切無動無所有諸衆生本性寂靜然今如來為諸衆生[illegible]一切如影而能勤勞教化衆生[illegible]諸善男子如汝所說諸善男子若無[illegible]說云何能知影像幻夢陽焰響聲及與虛空無相無願無作離[illegible]盤之法而為虛妄影像等法

尒時以佛威神力故於上虛空聞如是聲世尊何者是彼影形為影世尊何者是彼乃至虛妄而為影形世尊與一切莊嚴已具足法本不假莊嚴世尊譬如畫師若畫弟子善學彼能畫如來像具足衆相無所缺少更有金巧師取最勝金作其金鬘而著頂上然彼形像倍更端正為一切衆瞻之無猒世尊如是如是如此去本具足諸相瞻之無猒世尊今者更倍莊嚴說是說已時佛告彼虛空聲言譬如巧學幻化之師若幻弟子善於幻化幻作男女端正可喜諸根具足皆共和合而生子息為作名字影像幻夢陽焰響聲太虛空等不自在也無相無願無作離欲寂滅涅盤彼虛妄等增長成就所有作事入深山谷多有人衆各發大聲呼諸影像乃至虛空彼出聲已沒而不現於彼空谷無所染著彼時衆人求是聲處了不可得如是一切諸煩惱等如實求之亦不可得如彼陽焰動搖似水而不可飲如是響聲陽焰無形像

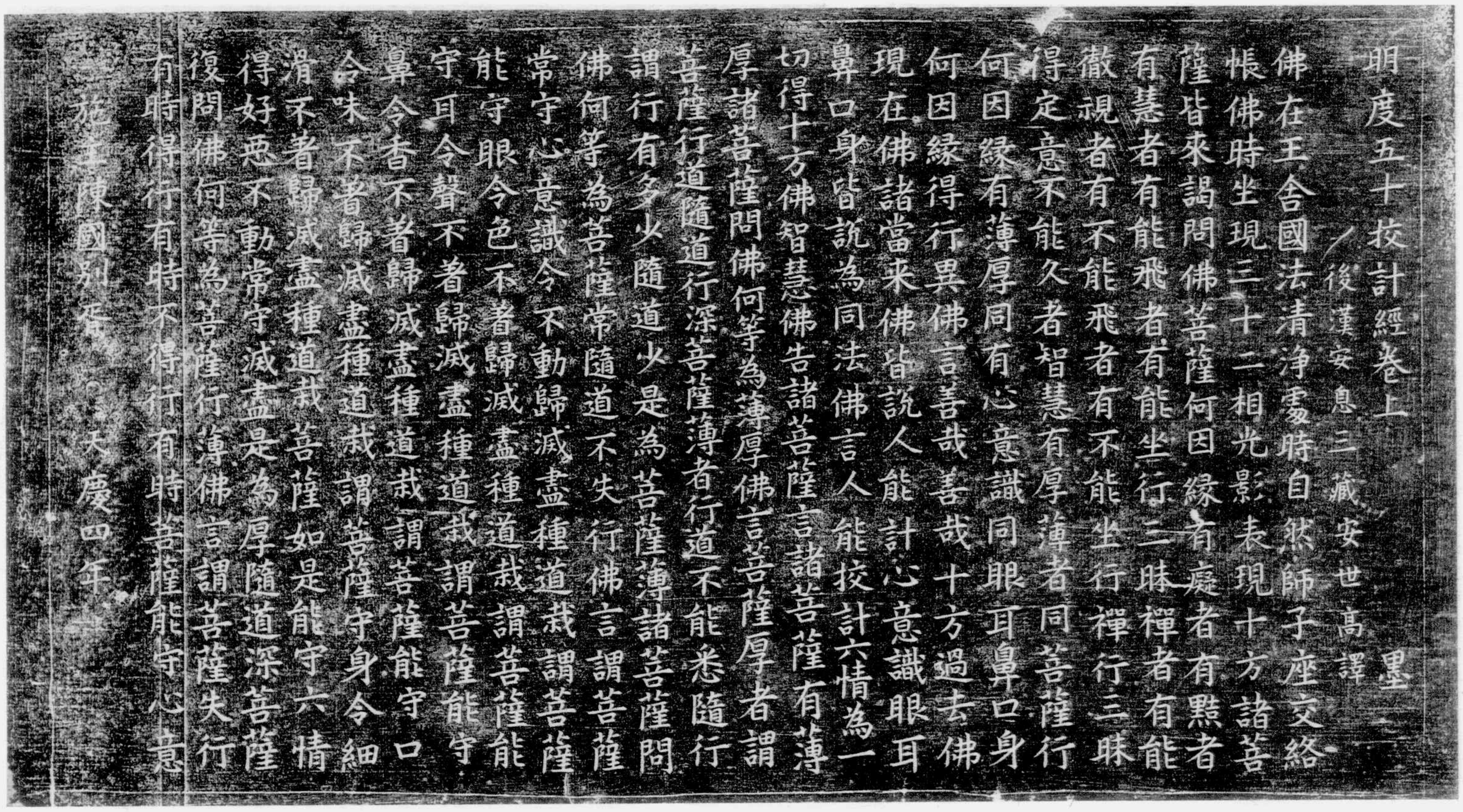
尒時衆中未證法者聞此說已皆得證法有二十億那由他等諸天及人皆悉得於一切法

塔下四七七



無所有菩薩經　四　十七　墨
中無所涂著
尒時虛空還復出聲諸天人衆皆悉見聞此
唯名字所謂影等乃至虛妄影像等也影像
幻化其有所問如來解釋於先作證有二十
億諸天人等聞此法已皆得決定住於阿耨
多羅三藐三菩提中當為成熟諸衆生故
而為之友
尒時聞持菩薩白佛言世尊當何名此法本
我等云何受持佛言此法本名諸罪無相無
捨如是受持如來自在如是名持無所有菩
薩所問如是名持說佛大神通如是名持惡
心難調恣離悔過如是名持無所有法可示
現者如是名持非不見一切諸法如是名持
佛說此經時其無所有菩薩及難調恣離闇
持菩薩及彼大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞
佛所說歡喜奉行
無所有菩薩經卷第四　終
石經山雲居寺小比丘慧該鐫

塔下一二三五

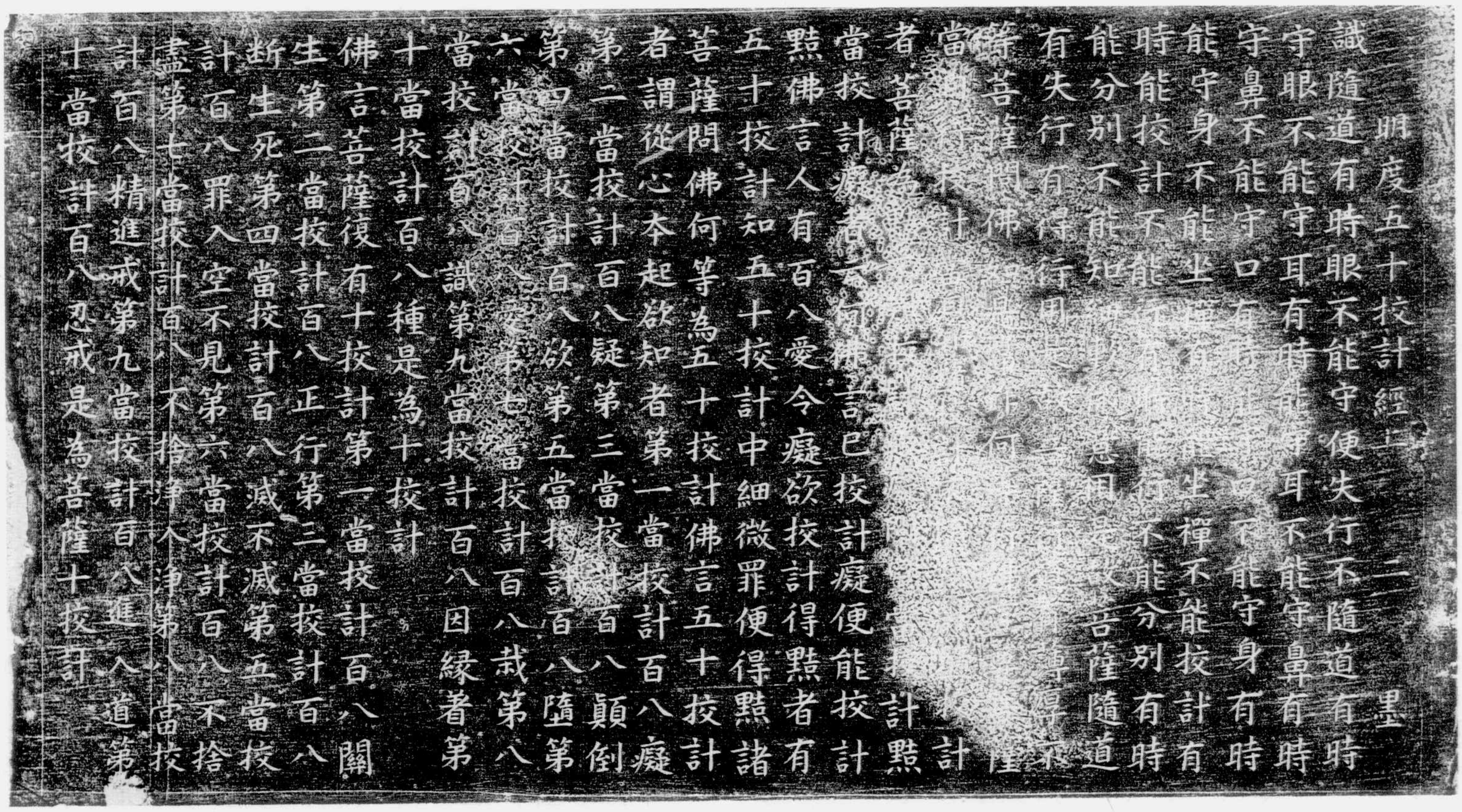


明度五十挍計經卷上　墨一

後漢安息三藏安世高譯

佛在王舍國法清淨處時自然師子座交絡帳佛時坐現三十二相光影表現十方諸菩薩皆來詣問佛菩薩何因緣有癡者有黠者有慧者有能飛者有能坐行三昧禪者有能徹視者有不能飛者有不能坐行禪行三昧得定意不能久者智慧有厚薄者同菩薩行何因緣有薄厚同有心意識同眼耳鼻口身何因緣得行異佛言善哉善哉十方過去佛現在佛諸當来佛皆說人能計心意識眼耳鼻口身皆說為同法佛言人能挍計六情為一切得十方佛智慧佛告諸菩薩言諸菩薩有薄厚諸菩薩問佛何等為薄厚佛言菩薩厚者謂菩薩行道隨道行深菩薩薄者行道不能悉隨行謂行有多少隨道少是為菩薩薄諸菩薩問佛何等為菩薩常隨道不失行佛言謂菩薩常守心意識令不動歸滅盡種道栽謂菩薩能守眼令色不著歸滅盡種道栽謂菩薩能守耳令聲不著歸滅盡種道栽謂菩薩能守鼻令香不著歸滅盡種道栽謂菩薩能守口令味不著歸滅盡種道栽謂菩薩守身令細滑不著歸滅盡種道栽菩薩如是能守六情得好惡不動常守滅盡是為厚隨道深菩薩復問佛何等為菩薩行薄佛言謂菩薩失行有時得行有時不得行有時菩薩能守心意

施主陳國別駕　天慶四年

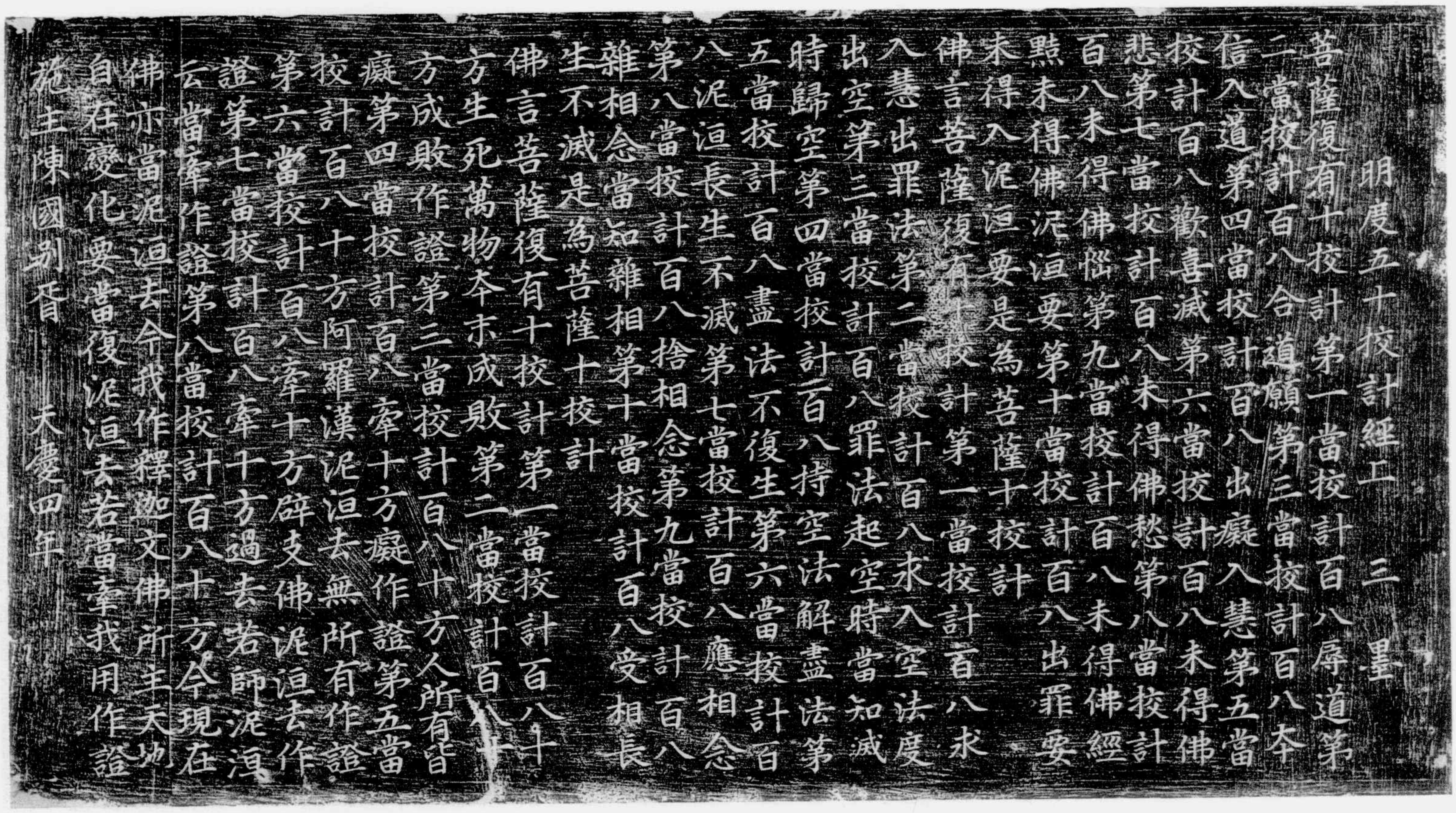


明度五十挍計經上　二　墨

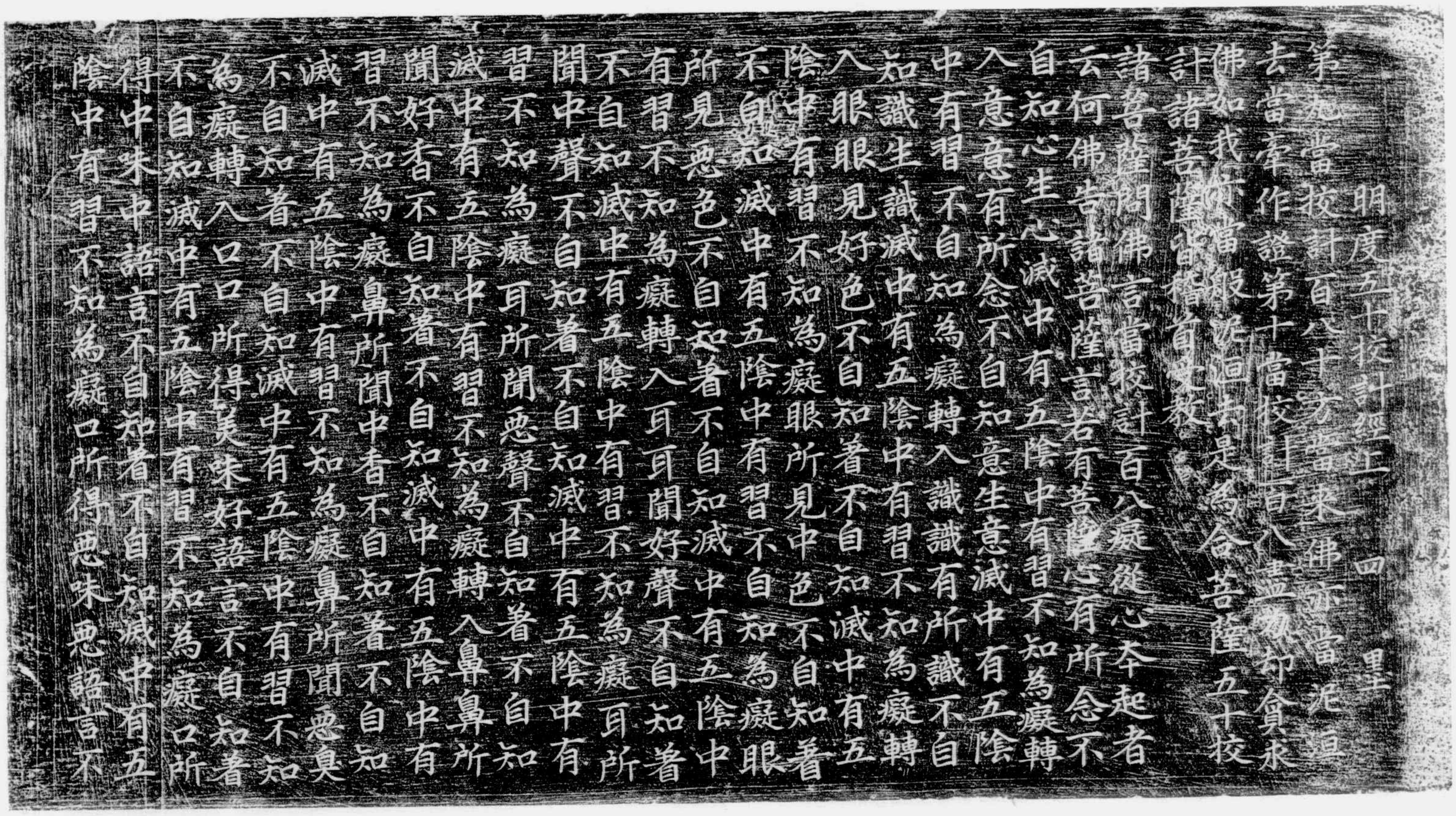
識隨道有時眼不能守便失行不隨道有時守眼不能守耳有時能守耳不能守鼻有時守鼻不能守口有時能守口不能守身有時能守身不能坐[illegible]禪不能挍計有時能挍計不能[illegible]行不能分別有時能分別不能知[illegible]意因是故菩薩隨道有失行有得行用[illegible]薄得[illegible]等菩薩問佛[illegible]何[illegible]薩當[illegible]計者菩薩為[illegible]計黠當挍計癡者云何佛言已挍計癡便能挍計黠佛言人有百八愛令癡欲挍計得黠者有五十挍計知五十挍計中細微罪便得黠諸菩薩問佛何等為五十挍計佛言五十挍計者謂從心本起欲知者第一當挍計百八癡第二當挍計百八疑第三當挍計百八顛倒第四當挍計百八欲第五當挍計百八墮第六當挍計百八愛第七當挍計百八栽第八當挍計百八識第九當挍計百八因緣著第十當挍計百八種是為十挍計

佛言菩薩復有十挍計第一當挍計百八關生第二當挍計百八正行第三當挍計百八斷生死第四當挍計百八滅不滅第五當挍計百八罪入空不見第六當挍計百八不捨盡第七當挍計百八不捨淨不淨第八當挍計百八精進戒第九當挍計百八進八道第十當挍計百八忍戒是為菩薩十挍計

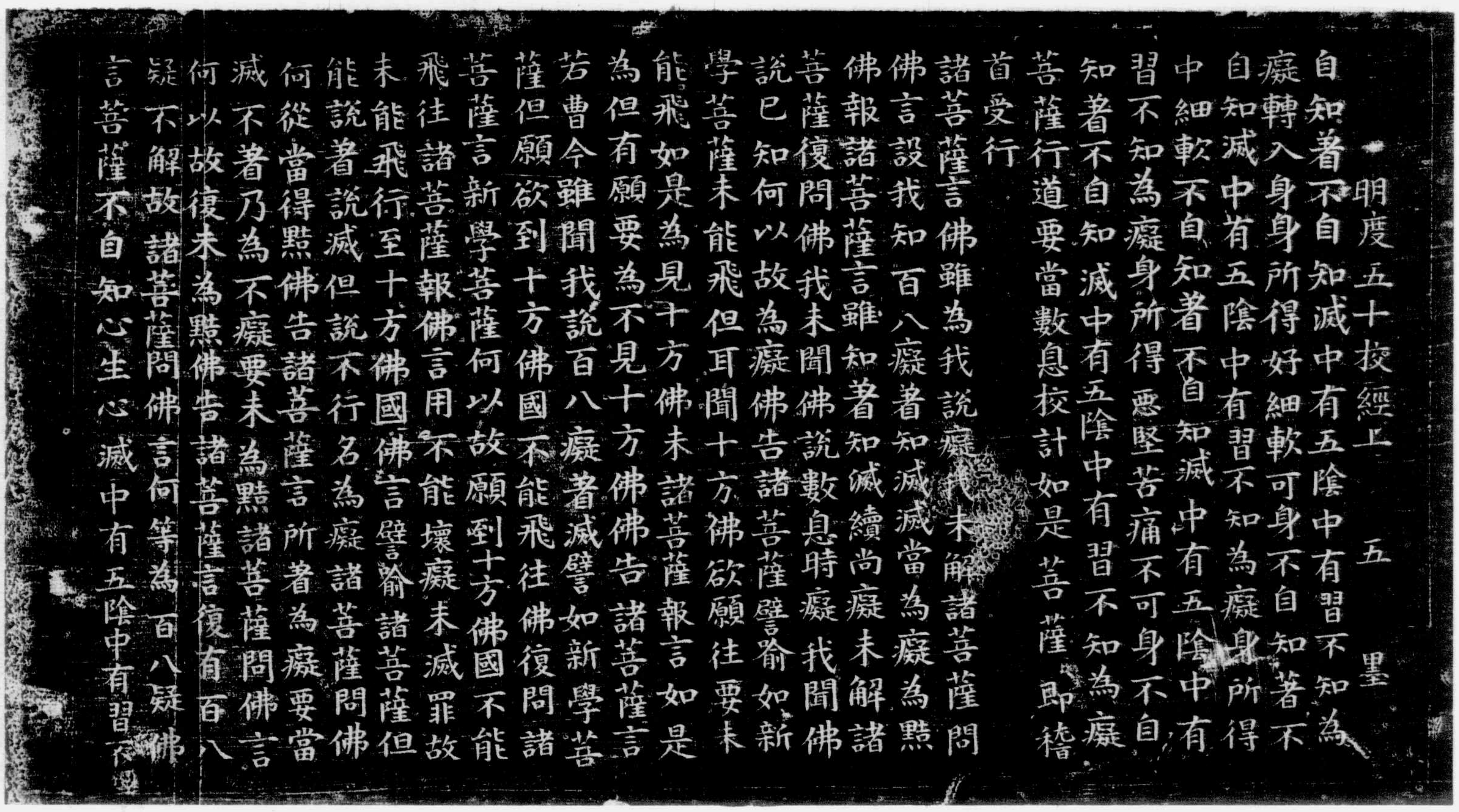
塔下三九四



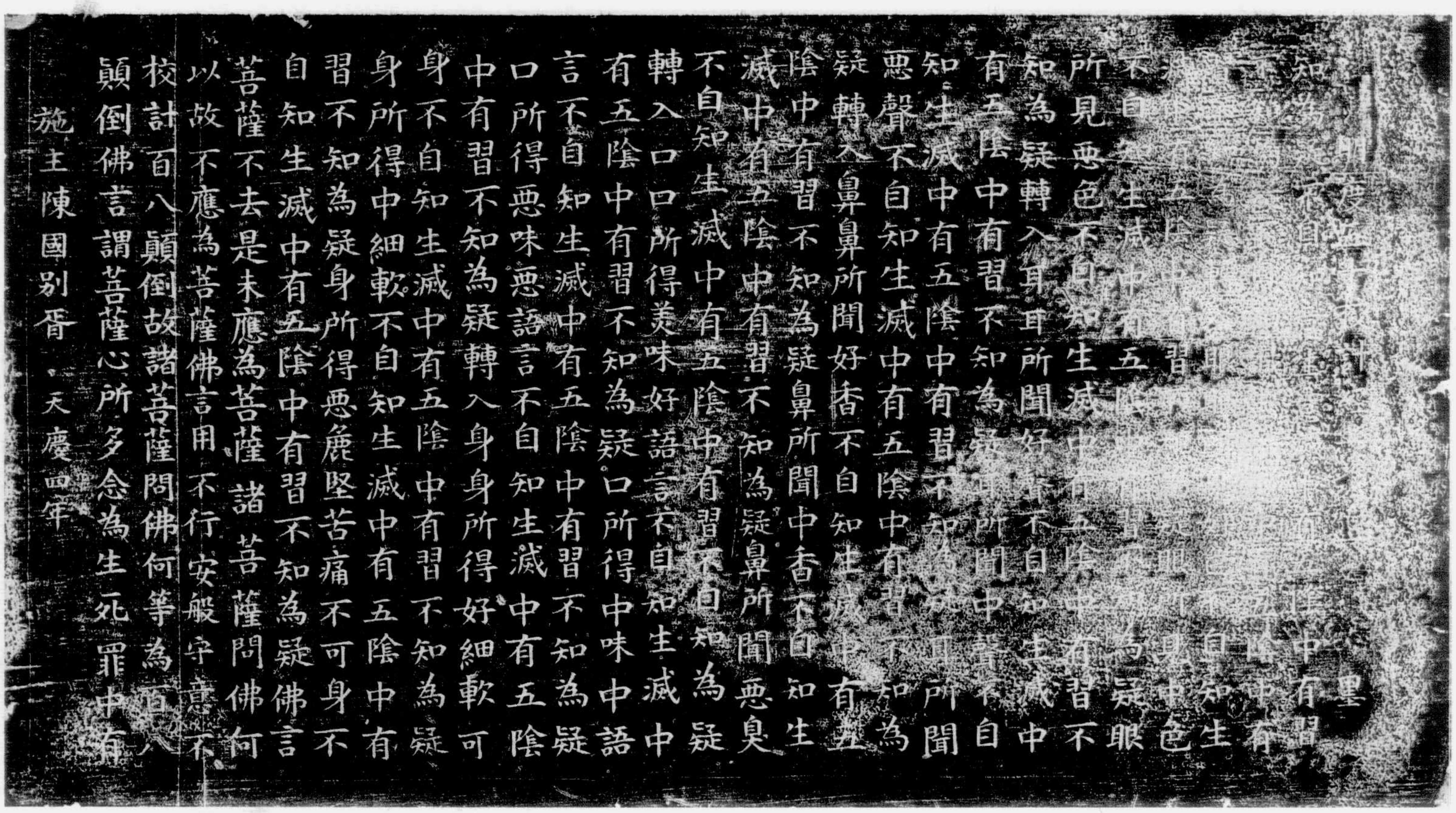
明度五十校計經上　三　墨
菩薩復有十校計第一當校計百八辱道第
二當校計百八合道願第三當校計百八本
信入道第四當校計百八出癡入慧第五當
校計百八歡喜滅第六當校計百八未得佛
悲第七當校計百八未得佛愁第八當校計
百八未得佛惱第九當校計百八未得佛經
點未得佛泥洹要第十當校計百八出罪要
未得入泥洹要是為菩薩十校計
佛言菩薩復有十校計第一當校計百八求
入慧出罪法第二當校計百八求入空法度
出空第三當校計百八罪法起空時當知滅
時歸空第四當校計百八持空法解盡法第
五當校計百八盡法不復生第六當校計百
八泥洹長生不滅第七當校計百八應相念
第八當校計百八捨相念第九當校計百八
雜相念當知雜相第十當校計百八受相長
生不滅是為菩薩十校計
佛言菩薩復有十校計第一當校計百八十
方生死萬物本末成敗第二當校計百八十
方成敗作證第三當校計百八十方人所有皆
癡第四當校計百八牽十方癡作證第五當
校計百八十方阿羅漢泥洹去無所有作證
第六當校計百八牽十方辟支佛泥洹去作
證第七當校計百八牽十方過去若師泥洹
云當牽作證第八當校計百八十方今現在
佛亦當泥洹去令我作釋迦文佛所主天地
自在變化要當復泥洹去若當牽我用作證
施主陳國剔晉　天慶四年



明度五十校計經上　四　里
第九當校計百八十方當來佛亦當泥洹
去當牽作證第十當校計百八盡滅却貪求
佛如我亦當般泥洹却是為合菩薩五十校
計諸菩薩當稽首受教
諸菩薩聞佛言當校計百八癡從心本起者
云何佛告諸菩薩言若有菩薩心有所念不
自知心生心滅中有五陰中有習不知為癡轉
入意意有所念不自知意生意滅中有五陰
中有習不自知為癡轉入識識有所識不自
知識生識滅中有五陰中有習不知為癡轉
入眼眼見好色不自知著不自知滅中有五
陰中有習不知為癡眼所見中色不自知著
不自知滅中有五陰中有習不自知為癡眼
所見惡色不自知著不自知滅中有五陰中
有習不知為癡轉入耳耳聞好聲不自知著
不自知滅中有五陰中有習不知為癡耳所
聞中聲不自知著不自知滅中有五陰中有
習不知為癡耳所聞惡聲不自知著不自知
滅中有五陰中有習不知為癡轉入鼻鼻所
聞好香不自知著不自知滅中有五陰中有
習不知為癡鼻所聞中香不自知著不自知
滅中有五陰中有習不知為癡鼻所聞惡臭
不自知著不自知滅中有五陰中有習不知
為癡轉入口口所得美味好語言不自知著
不自知滅中有五陰中有習不知為癡口所
得中味中語言不自知著不自知滅中有五
陰中有習不知為癡口所得惡味惡語言不

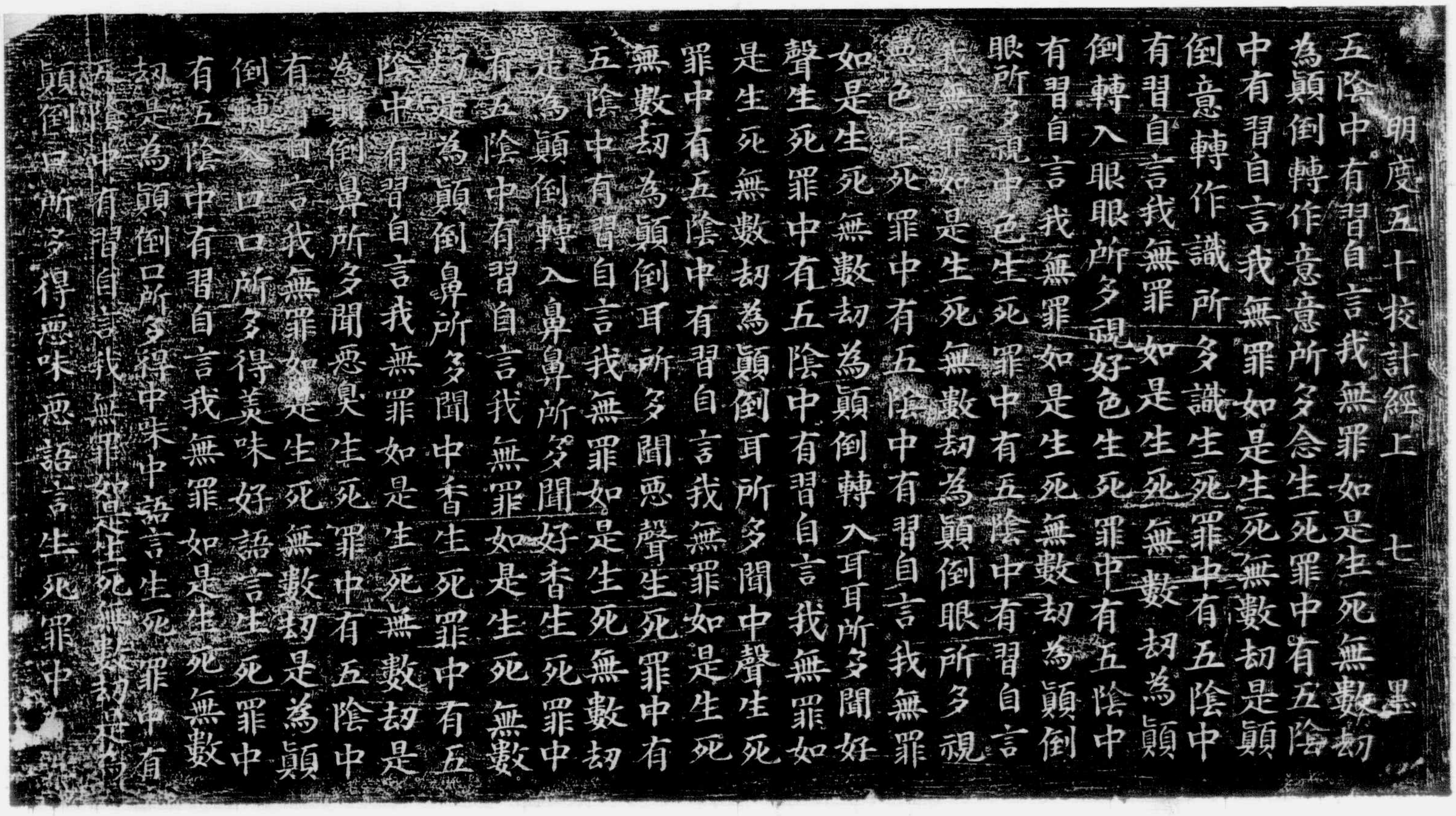


明度五十挍經上　五　墨
自知著不自知滅中有五陰中有習不知為
癡轉入身身所得好細軟可身不自知著不
自知滅中有五陰中有習不知為癡身所得
中細軟不自知著不自知滅中有五陰中有
習不知為癡身所得惡堅苦痛不可身不自
知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡
菩薩行道要當數息挍計如是菩薩即稽
首受行
諸菩薩言佛雖為我說癡我未解諸菩薩問
佛言設我知百八癡著知滅滅當為癡為黠
佛報諸菩薩言雖知著知滅續尚癡未解諸
菩薩復問佛我未聞佛說數息時癡我聞佛
說已知何以故為癡佛告諸菩薩譬喻如新
學菩薩未能飛但耳聞十方佛欲願往要未
能飛如是為見十方佛未諸菩薩報言如是
為但有願要為不見十方佛佛告諸菩薩言
若曹今雖聞我說百八癡著滅譬如新學菩
薩但願欲到十方佛國不能飛往佛復問諸
菩薩言新學菩薩何以故願到十方佛國不能
飛往諸菩薩報佛言用不能壞癡未滅罪故
未能飛行至十方佛國佛言譬喻諸菩薩但
能說著說滅但說不行名為癡諸菩薩問佛
何從當得黠佛告諸菩薩言所著為癡要當
滅不著乃為不癡要未為黠諸菩薩問佛言
何以故復未為黠佛告諸菩薩言復有百八
疑不解故諸菩薩問佛言何等為百八疑佛
言菩薩不自知心生心滅中有五陰中有習不

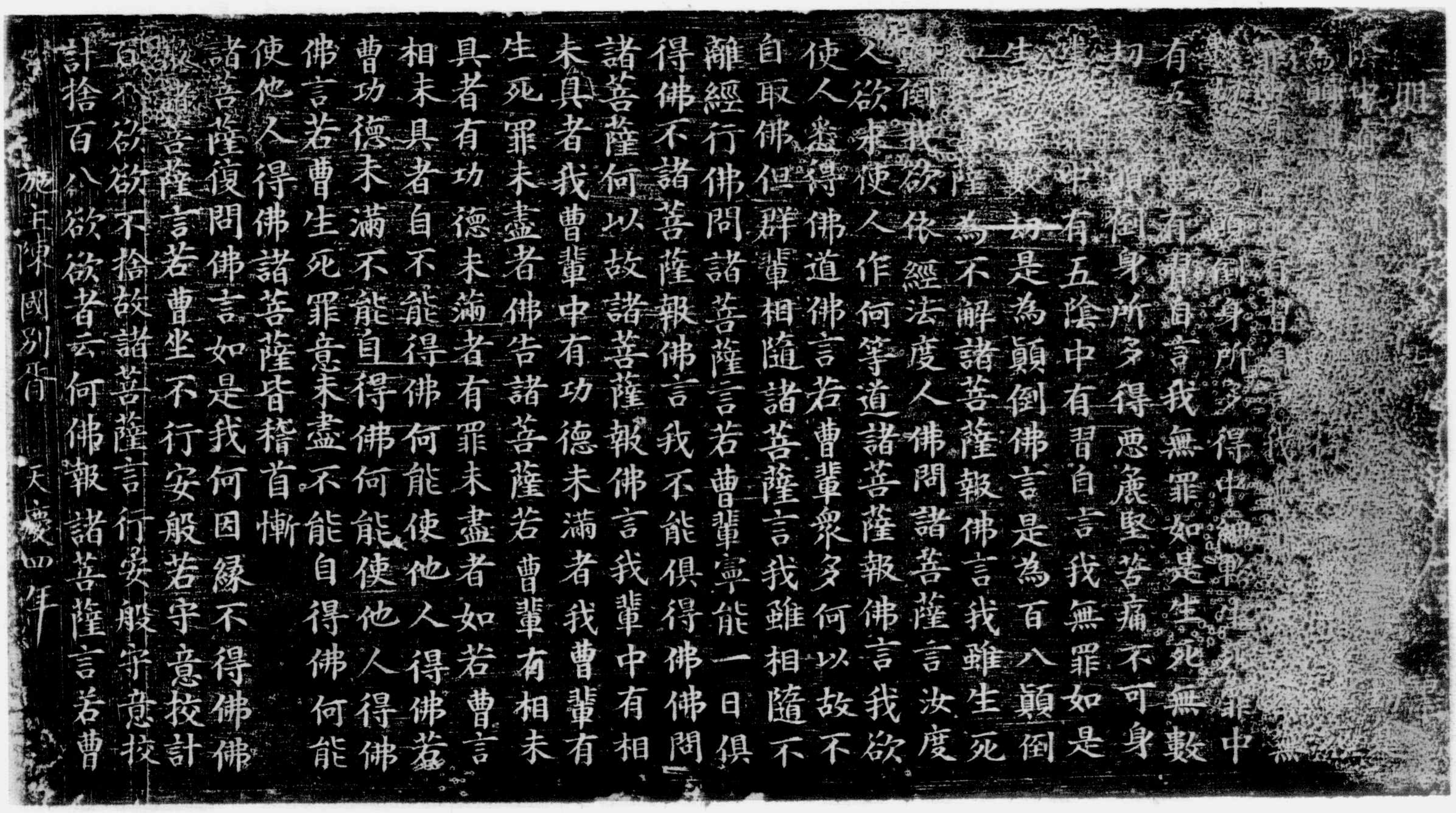


明度五十校計[illegible]墨
知為[illegible]中有習
[illegible]陰中有
[illegible]自知生
[illegible]中色
[illegible]為疑眼
不自知生滅中有五陰中有習不知為疑眼
所見惡色不自知生滅中有五陰中有習不
知為疑轉入耳耳所聞好聲不自知生滅中
有五陰中有習不知為疑耳所聞中習不自
知生滅中有五陰中有習不知為疑耳所聞
惡聲不自知生滅中有五陰中有習不知為
疑轉入鼻鼻所聞好香不自知生滅中有五
陰中有習不知為疑鼻所聞中香不自知生
滅中有五陰中有習不知為疑鼻所聞惡臭
不自知生滅中有五陰中有習不自知為疑
轉入口口所得美味好語言不自知生滅中
有五陰中有習不知為疑口所得中味中語
言不自知生滅中有五陰中有習不知為疑
口所得惡味惡語言不自知生滅中有五陰
中有習不知為疑轉入身身所得好細軟可
身不自知生滅中有五陰中有習不知為疑
身所得中細軟不自知生滅中有五陰中有
習不知為疑身所得惡麁堅苦痛不可身不
自知生滅中有五陰中有習不知為疑佛言
菩薩不去是未應為菩薩諸菩薩問佛何
以故不應為菩薩佛言用不行安般守意不
校計百八顛倒故諸菩薩問佛何等為百八
顛倒佛言謂菩薩心所多念為生死罪中有
施主陳國別胥．天慶四年

塔下四七三

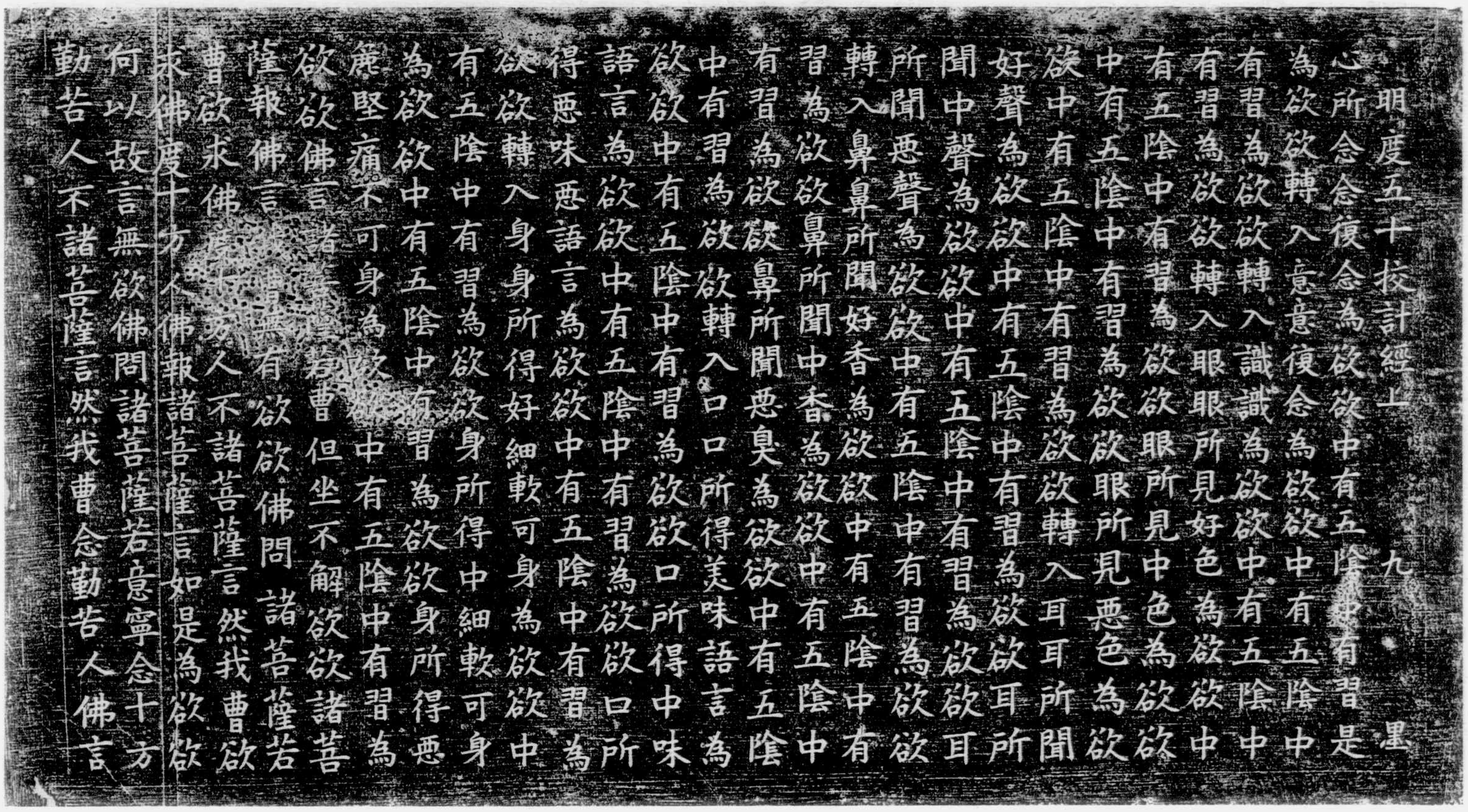


明度五十挍計經上　七　墨
五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫
為顛倒轉作意意所多念生死罪中有五陰
中有習自言我無罪如是生死無數劫是顛
倒意轉作識所多識生死罪中有五陰中
有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒
倒轉入眼眼所多視好色生死罪中有五陰中
有習自言我無罪如是生死無數劫為顛倒
眼所多視中色生死罪中有五陰中有習自言
我無罪如是生死無數劫為顛倒眼所多視
惡色生死罪中有五陰中有習自言我無罪
如是生死無數劫為顛倒轉入耳耳所多聞好
聲生死罪中有五陰中有習自言我無罪如
是生死無數劫為顛倒耳所多聞中聲生死
罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死
無數劫為顛倒耳所多聞惡聲生死罪中有
五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫
是為顛倒轉入鼻鼻所多聞好香生死罪中
有五陰中有習自言我無罪如是生死無數
劫是為顛倒鼻所多聞中香生死罪中有五
陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是
為顛倒鼻所多聞惡臭生死罪中有五陰中
有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛
倒轉入口口所多得美味好語言生死罪中
有五陰中有習自言我無罪如是生死無數
劫是為顛倒口所多得中味中語言生死罪中有
五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為
顛倒口所多得惡味惡語言生死罪中

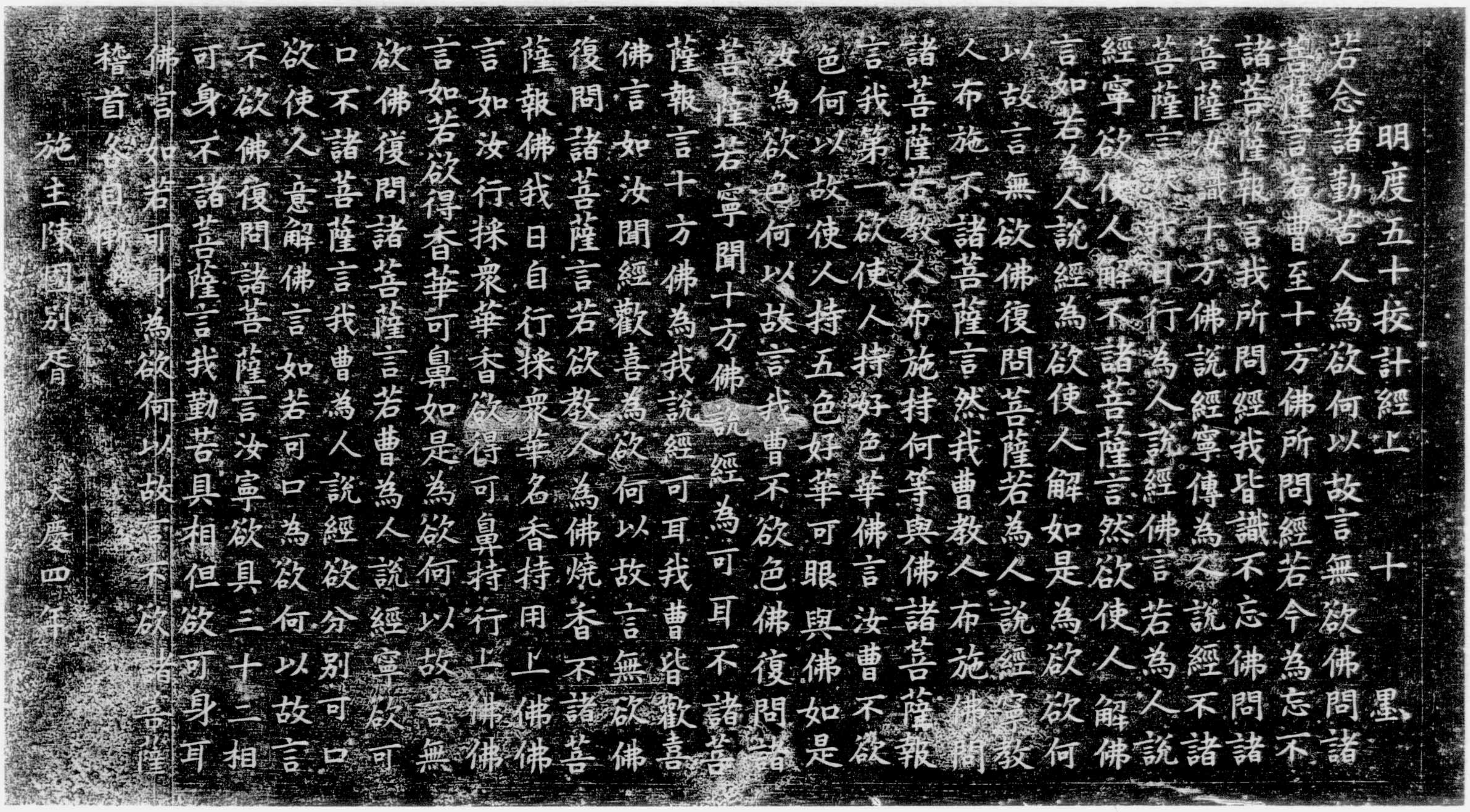


[illegible]
陰[illegible]
[illegible]
[illegible]有習自[illegible]無
[illegible]倒身所多得中細軟生死罪中
有五[illegible]有習自言我無罪如是生死無數
劫[illegible]倒身所多得惡麁堅苦痛不可身
[illegible]有五陰中有習自言我無罪如是
生[illegible]劫是為顛倒佛言是為百八顛倒
[illegible]薩為不解諸菩薩報佛言我雖生死
倒我欲依經法度人佛問諸菩薩言汝度
人欲求使人作何等道諸菩薩報佛言我欲
使人盡得佛道佛言若曹輩衆多何以故不
自取佛但群輩相隨諸菩薩言我雖相隨不
離經行佛問諸菩薩言若曹輩寧能一日俱
得佛不諸菩薩報佛言我不能俱得佛佛問
諸菩薩何以故諸菩薩報佛言我輩中有相
未具者我曹輩中有功德未滿者我曹輩有
生死罪未盡者佛告諸菩薩若曹輩有相未
具者有功德未滿者有罪未盡者如若曹言
相未具者自不能得佛何能使他人得佛若
曹功德未滿不能自得佛何能使他人得佛
佛言若曹生死罪意未盡不能自得佛何能
使他人得佛諸菩薩皆稽首懺
諸菩薩復問佛言如是我何因緣不得佛佛
[illegible]菩薩言若曹坐不行安般若守意挍計
百不欲欲不捨故諸菩薩言行安般守意挍
計捨百八欲欲者云何佛報諸菩薩言若曹
施主陳國別胥　天慶四年

塔下四七四

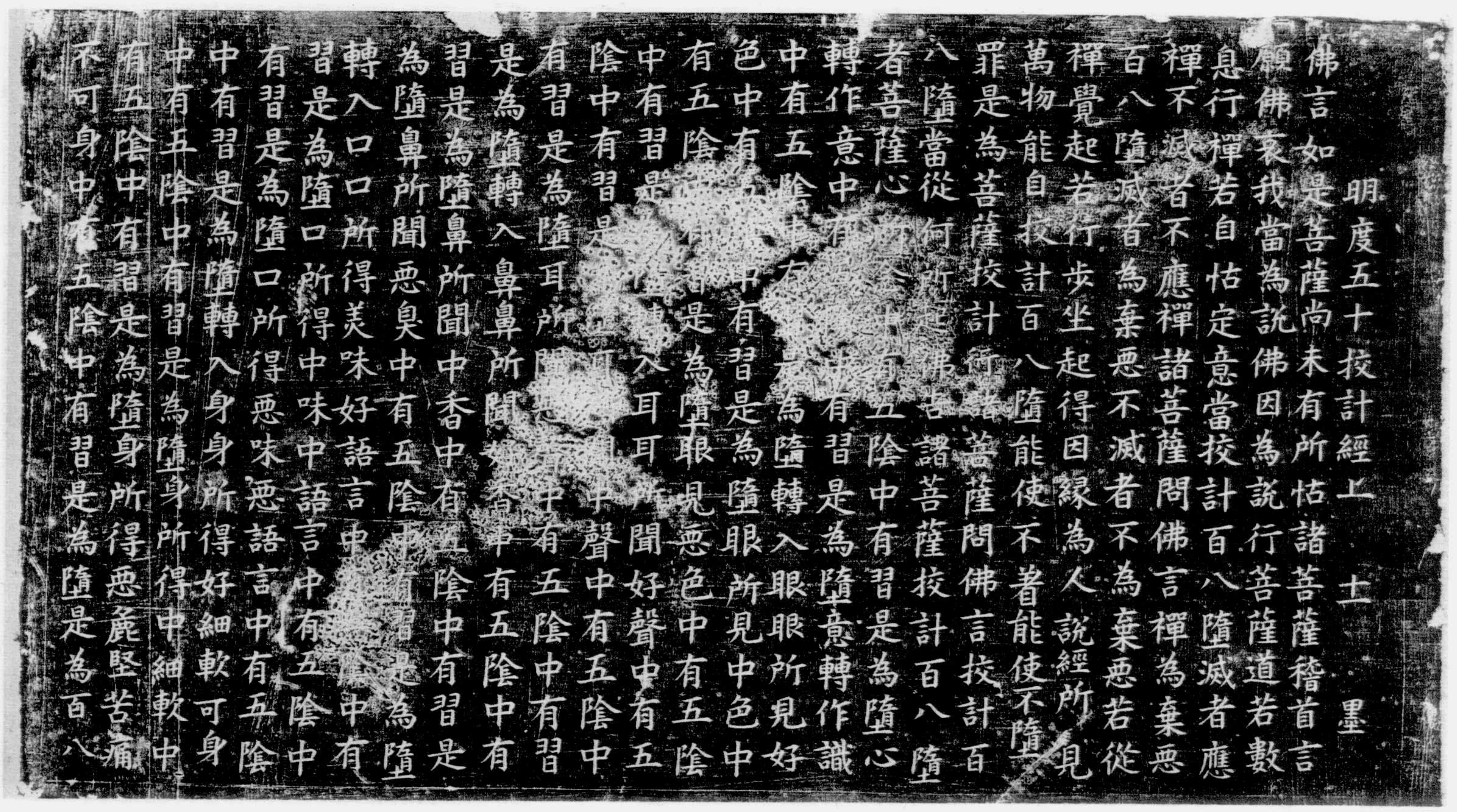


明度五十挍計經上　九　墨
心所念念復念為欲欲中有五陰中有習是
為欲欲轉入意意復念為欲欲中有五陰中
有習為欲欲轉入識識為欲欲中有五陰中
有習為欲欲轉入眼眼所見好色為欲欲中
有五陰中有習為欲欲眼所見中色為欲欲
中有五陰中有習為欲欲眼所見惡色為欲
欲中有五陰中有習為欲欲轉入耳耳所聞
好聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲耳所
聞中聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲耳
所聞惡聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲
轉入鼻鼻所聞好香為欲欲中有五陰中有
習為欲欲鼻所聞中香為欲欲中有五陰中
有習為欲欲鼻所聞惡臭為欲欲中有五陰
中有習為欲欲轉入口口所得美味語言為
欲欲中有五陰中有習為欲欲口所得中味
語言為欲欲中有五陰中有習為欲欲口所
得惡味惡語言為欲欲中有五陰中有習為
欲欲轉入身身所得好細軟可身為欲欲中
有五陰中有習為欲欲身所得中細軟可身
為欲欲中有五陰中有習為欲欲身所得惡
麁堅痛不可身為欲欲中有五陰中有習為
欲欲佛言諸菩薩若曹但坐不解欲欲諸菩
薩報佛言我曹無有欲欲佛問　諸菩薩若
曹欲求佛度十方人不諸菩薩言然我曹欲
求佛度十方人佛報諸菩薩言如是為欲欲
何以故言無欲佛問諸菩薩若意寧念十方
勤苦人不諸菩薩言然我曹念勤苦人佛言

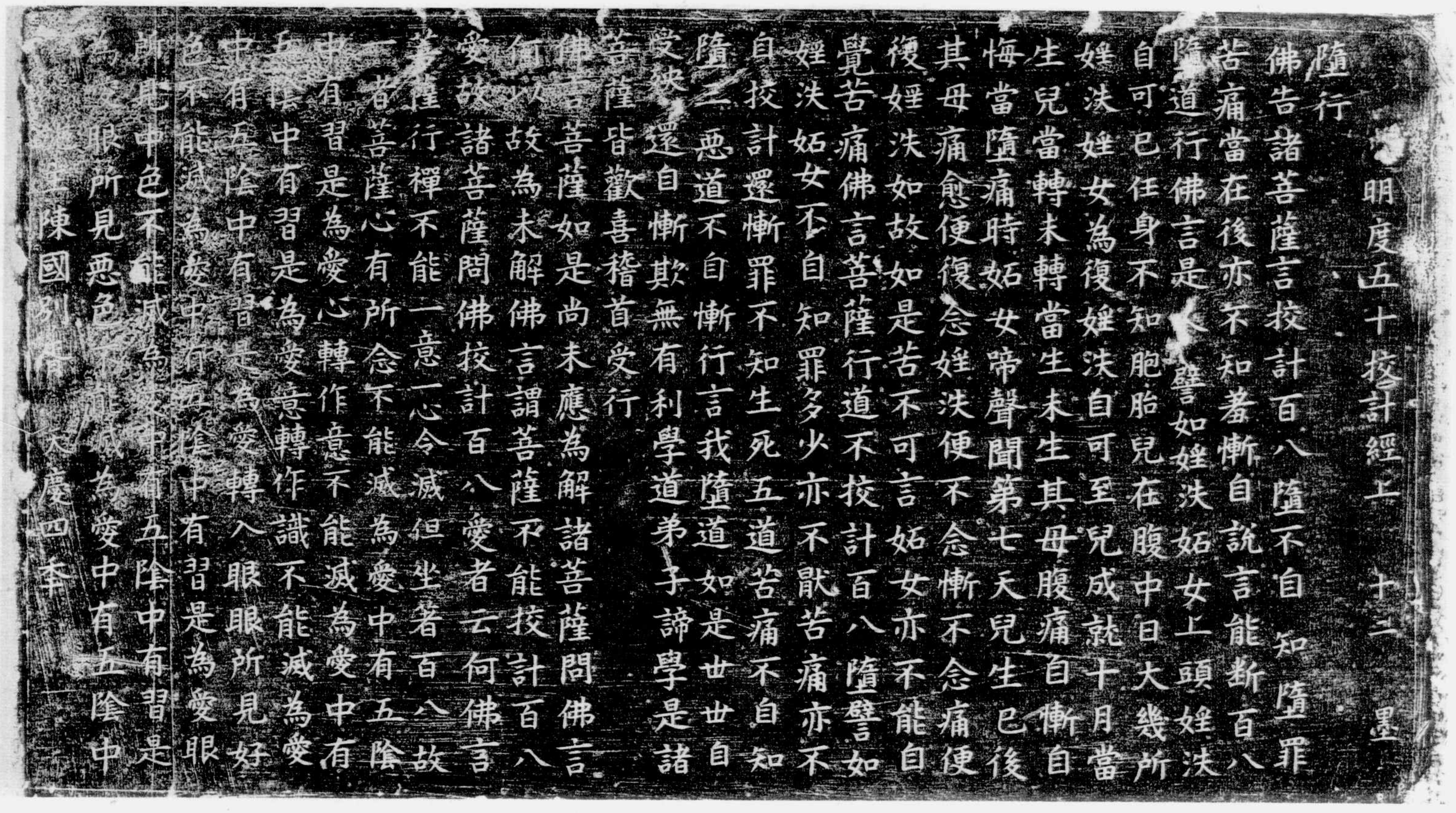


明度五十挍計經上　十　墨
若念諸勤苦人為欲何以故言無欲佛問諸
菩薩言若曹至十方佛所問經若今為忘不
諸菩薩報言我所問經我皆識不忘佛問諸
菩薩汝識十方佛說經寧傳為人說經不諸
菩薩言然我日行為人說經佛言若為人說
經寧欲使人解不諸菩薩言然欲使人解佛
言如若為人說經為欲使人解如是為欲何
以故言無欲佛復問菩薩若為人說經寧教
人布施不諸菩薩言然我曹教人布施佛問
諸菩薩若教人布施持何等與佛諸菩薩報
言我第一欲使人持好色華佛言汝曹不欲
色何以故使人持五色好華可眼與佛如是
汝為欲色何以故言我曹不欲色佛復問諸
菩薩若寧聞十方佛說經為可耳不諸菩
薩報言十方佛為我說經可耳我曹皆歡喜
佛言如汝聞經歡喜為欲何以故言無欲佛
復問諸菩薩言若欲教人為佛燒香不諸菩
薩報佛我日自行採衆華名香持用上佛佛
言如汝行採衆華香欲得可鼻持行上佛佛
言如若欲得香華可鼻如是為欲何以故言無
欲佛復問諸菩薩言若曹為人說經寧欲可
口不諸菩薩言我曹為人說經欲分別可口
欲使人意解佛言如若可口為欲何以故言
不欲佛復問諸菩薩言汝寧欲具三十二相
可身不諸菩薩言我勤苦具相但欲可身耳
佛言如若可身為欲何以故言不欲諸菩薩
稽首各自懺悔
施主陳國別胥　天慶四年

塔下五六〇

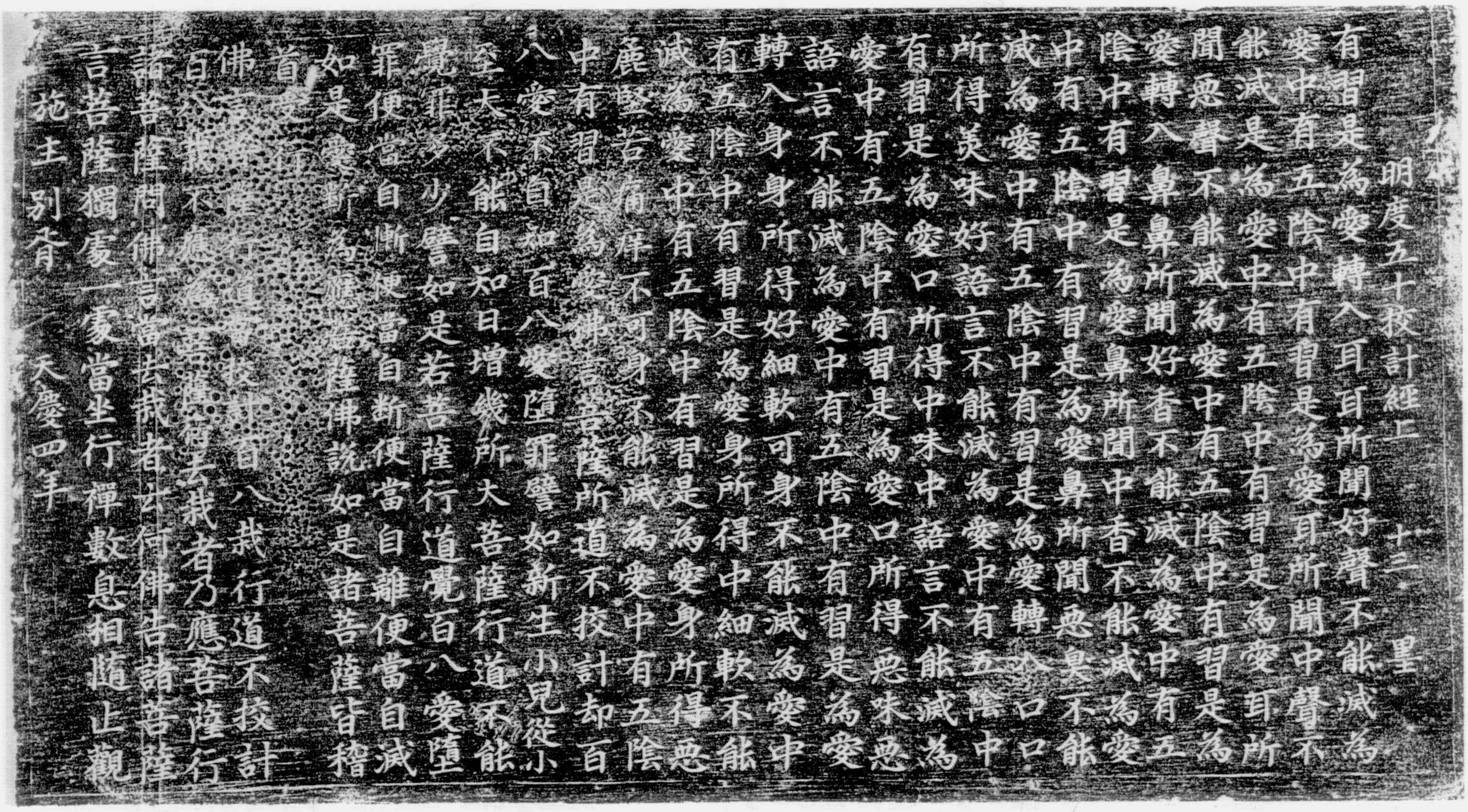


明度五十挍計經上　十一　墨
佛言如是菩薩尚未有所怙諸菩薩稽首言
願佛哀我當為說佛因為說行菩薩道若數
息行禪若自怙定意當挍計百八墮滅者應
禪不滅者不應禪諸菩薩問佛言禪為棄惡
百八墮滅者為棄惡不滅者不為棄惡若從
禪覺起若行步坐起得因緣為人說經所見
萬物能自挍計百八墮能使不著能使不墮
罪是為菩薩挍計行諸菩薩問佛言挍計百
八墮當從何所起佛告諸菩薩挍計百八墮
者菩薩心所念中有五陰中有習是為墮心
轉作意中有[illegible]有習是為墮意轉作識
中有五陰中有[illegible]為墮轉入眼眼所見好
色中有[illegible]中有習是為墮眼所見中色中
有五陰中有習是為墮眼見惡色中有五陰
中有習是為墮轉入耳耳所聞好聲中有五
陰中有習是[illegible]墮耳[illegible]中聲中有五陰中
有習是為墮耳所聞[illegible]中有五陰中有習
是為墮轉入鼻鼻所聞好香中有五陰中有
習是為墮鼻所聞中香中有五陰中有習是
為墮鼻所聞惡臭中有五陰中有習是為墮
轉入口口所得美味好語言中有五陰中有
習是為墮口所得中味中語言中有五陰中
有習是為墮口所得惡味惡語言中有五陰
中有習是為墮轉入身身所得好細軟可身
中有五陰中有習是為墮身所得中細軟中
有五陰中有習是為墮身所得惡麁堅苦痛
不可身中有五陰中有習是為墮是為百八

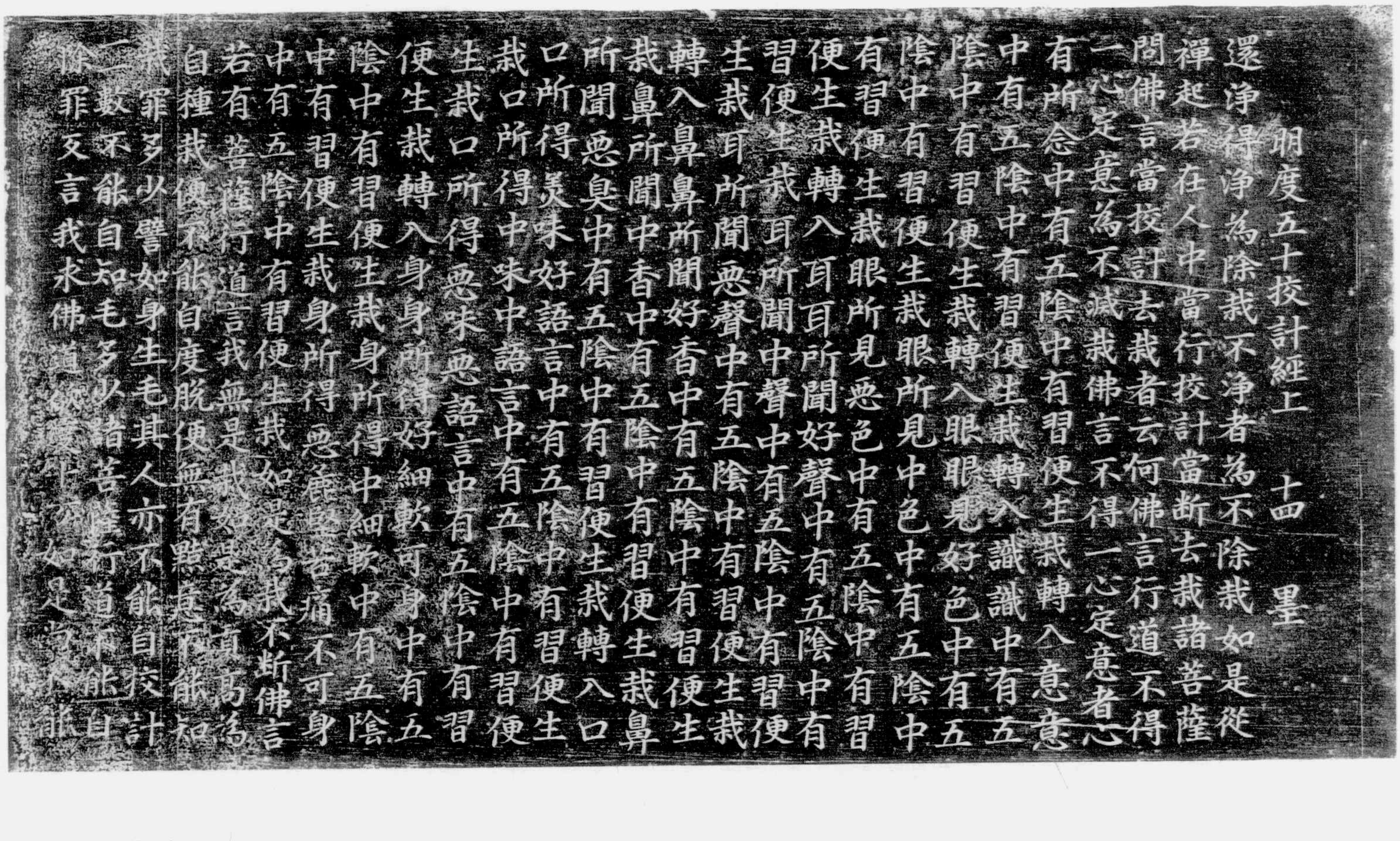


明度五十挍計經上　十二　墨
墮行
佛告諸菩薩言挍計百八墮不自知墮罪
苦痛當在後亦不知羞慚自說言能斷百八
墮道行佛言是人譬如婬泆姤女上頭婬泆
自可已任身不知胞胎兒在腹中日大幾所
婬泆婬女為復婬泆自可至兒成就十月當
生兒當轉未轉當生未生其母腹痛自慚自
悔當墮痛時姤女啼聲聞第七天兒生已後
其母痛愈便復念婬泆便不念慚不念痛便
復婬泆如故如是苦不可言姤女亦不能自
覺苦痛佛言菩薩行道不挍計百八墮譬如
婬泆姤女不自知罪多少亦不猒苦痛亦不
自挍計還慚罪不知生死五道苦痛不自知
墮三惡道不自慚行言我墮道如是世世自
受殃還自慚欺無有利學道弟子諦學是諸
菩薩皆歡喜稽首受行
佛言菩薩如是尚未應為解諸菩薩問佛言
何以故為未解佛言謂菩薩不能挍計百八
愛故諸菩薩問佛挍計百八愛者云何佛言
菩薩行禪不能一意一心令滅但坐著百八
一者菩薩心有所念不能滅為愛中有五陰
中有習是為愛心轉作意不能滅為愛中有
五陰中有習是為愛意轉作識不能滅為愛
中有五陰中有習是為愛轉入眼眼所見好
色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛眼
所見中色不能滅為愛中有五陰中有習是
為愛眼所見惡色不能滅為愛中有五陰中
[illegible]施主陳國別胥　天慶四季

塔下三九五

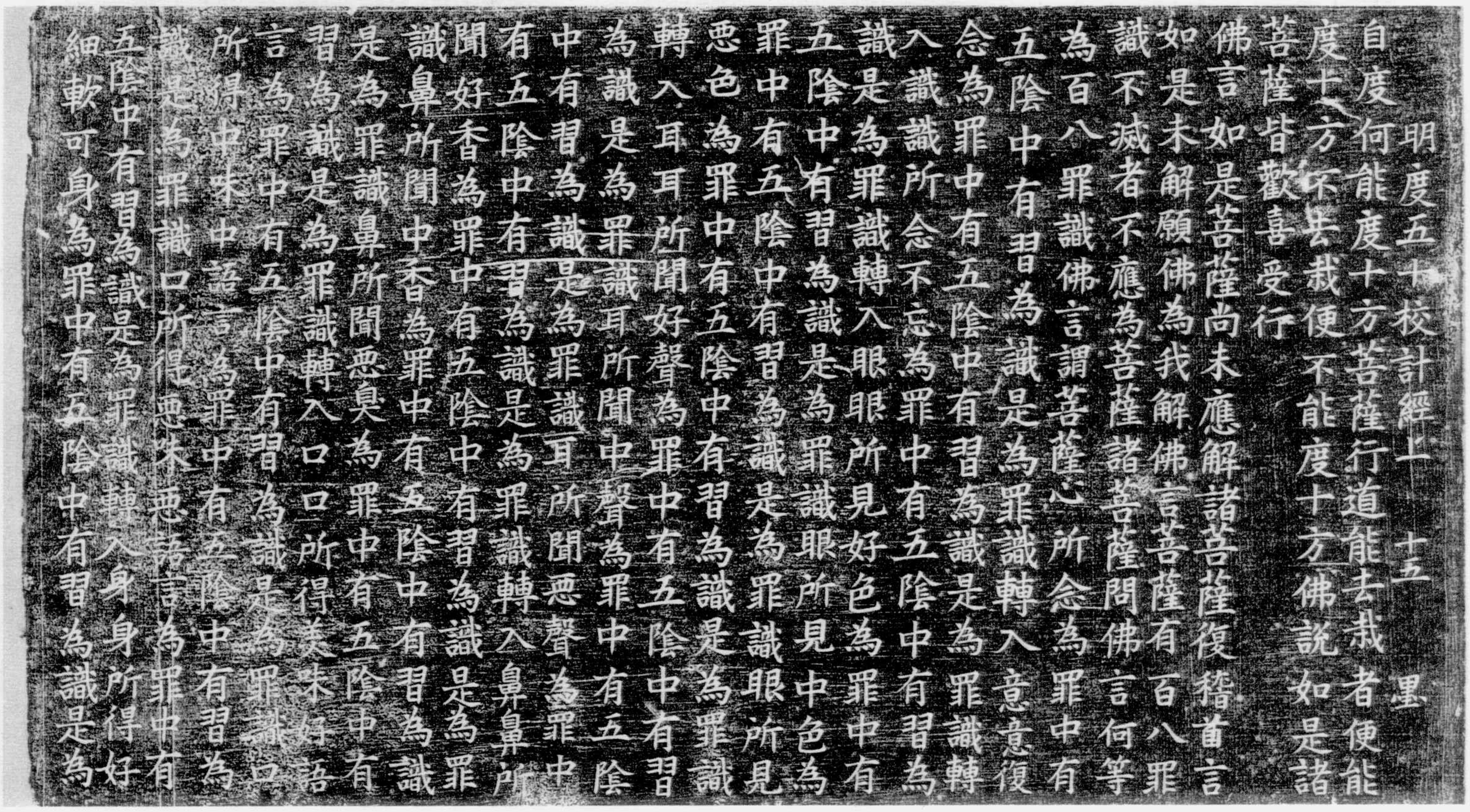


明度五十挍計經上　十三　墨
有習是為愛轉入耳耳所聞好聲不能減為
愛中有五陰中有習是為愛耳所聞中聲不
能減是為愛中有五陰中有習是為愛耳所
聞惡聲不能減為愛中有五陰中有習是為
愛轉入鼻鼻所聞好香不能減為愛中有五
陰中有習是為愛鼻所聞中香不能減為愛
中有五陰中有習是為愛鼻所聞惡臭不能
減為愛中有五陰中有習是為愛轉入口口
所得羙味好語言不能減為愛中有五陰中
有習是為愛口所得中味中語言不能減為
愛中有五陰中有習是為愛口所得惡味惡
語言不能減為愛中有五陰中有習是為愛
轉入身身所得好細軟可身不能減為愛中
有五陰中有習是為愛身所得中細軟不能
減為愛中有五陰中有習是為愛身所得惡
麁堅若痛痒不可身不能減為愛中有五陰
中有習是為愛佛言菩薩所道不挍計却百
八愛不自知百八愛墮罪譬如新生小兒從小
至大不能自知日增幾所大菩薩行道不能
覺罪多少譬如是若菩薩行道覺百八愛墮
罪便當自斷便當自斷便當自離便當自滅
如是愛斷為癡菩薩佛說如是諸菩薩皆稽
首受行[illegible]
佛言菩薩行道當挍計百八栽行道不挍計
百八栽不應為菩薩何去栽者乃應菩薩行
諸菩薩問佛言當去栽者云何佛告諸菩薩
言菩薩獨處一處當坐行禪數息相隨止觀
施主別胥　天慶四年

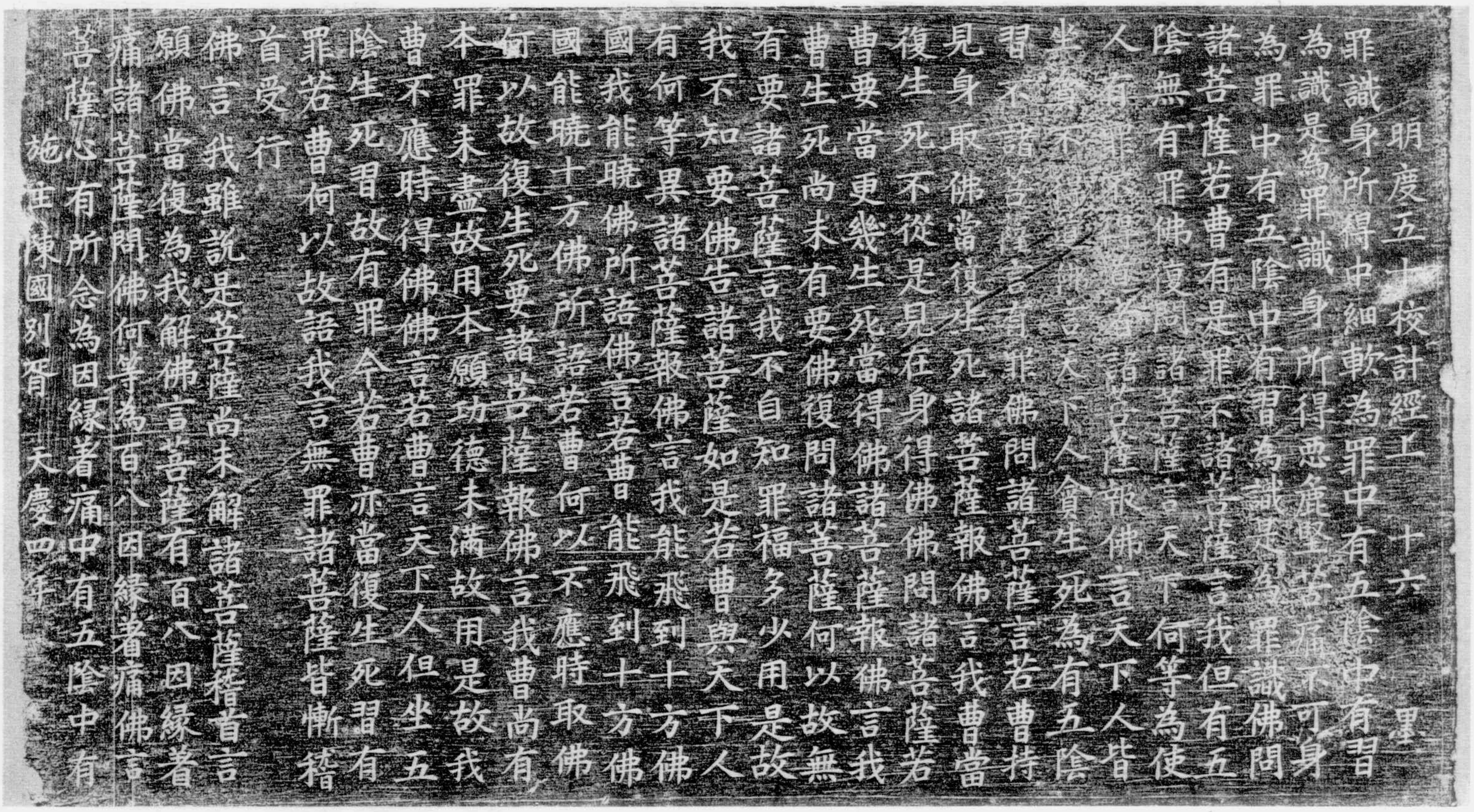


明度五十挍計經上　十四　墨
還淨得淨為除栽不淨者為不除栽如是從
禪起若在人中當行挍計當斷去栽諸菩薩
問佛言當挍計去栽者云何佛言行道不得
一心定意為不減栽佛言不得一心定意者心
有所念中有五陰中有習便生栽轉入意意
中有五陰中有習便生栽轉入識識中有五
陰中有習便生栽轉入眼眼見好色中有五
陰中有習便生栽眼所見中色中有五陰中
有習便生栽眼所見惡色中有五陰中有習
便生栽轉入耳耳所聞好聲中有五陰中有
習便生栽耳所聞中聲中有五陰中有習便
生栽耳所聞惡聲中有五陰中有習便生栽
轉入鼻鼻所聞好香中有五陰中有習便生
栽鼻所聞中香中有五陰中有習便生栽鼻
所聞惡臭中有五陰中有習便生栽轉入口
口所得羙味好語言中有五陰中有習便生
栽口所得中味中語言中有五陰中有習便
生栽口所得惡味惡語言中有五陰中有習
便生栽轉入身身所得好細軟可身中有五
陰中有習便生栽身所得中細軟中有五陰
中有習便生栽身所得惡麁堅若痛不可身
中有五陰中有習便生栽如是為栽不斷佛言
若有菩薩行道言我無是栽如是為貢高為
自種栽便不能自度脫便無有黠慧不能知
栽罪多少譬如身生毛其人亦不能自挍計
一數不能自知毛多少諸菩薩行道不能自
除罪反言我求佛道欲[illegible]上[illegible]如是當不能

塔下五六一

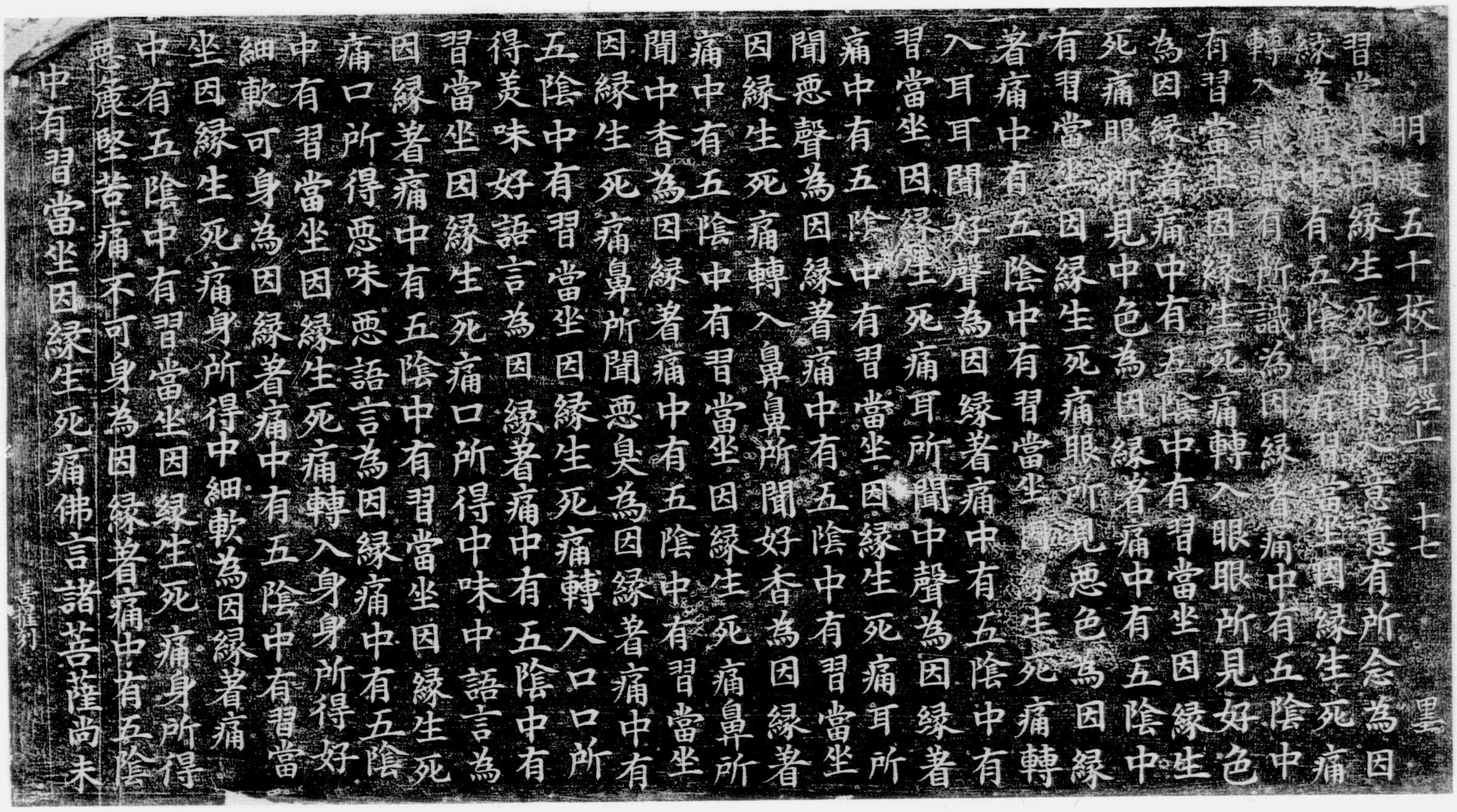


明度五十校計經上　十五　墨
自度何能度十方菩薩行道能去栽者便能
度十方不去栽便不能度十方佛說如是諸
菩薩皆歡喜受行
佛言如是菩薩尚未應解諸菩薩復稽首言
如是未解願佛為我解佛言菩薩有百八罪
識不滅者不應為菩薩諸菩薩問佛言何等
為百八罪識佛言謂菩薩心所念為罪中有
五陰中有習為識是為罪識轉入意意復
念為罪中有五陰中有習為識是為罪識轉
入識識所念不忘為罪中有五陰中有習為
識是為罪識轉入眼眼所見好色為罪中有
五陰中有習為識是為罪識眼所見中色為
罪中有五陰中有習為識是為罪識眼所見
惡色為罪中有五陰中有習為識是為罪識
轉入耳耳所聞好聲為罪中有五陰中有習
為識是為罪識耳所聞中聲為罪中有五陰
中有習為識是為罪識耳所聞惡聲為罪中
有五陰中有習為識是為罪識轉入鼻鼻所
聞好香為罪中有五陰中有習為識是為罪
識鼻所聞中香為罪中有五陰中有習為識
是為罪識鼻所聞惡臭為罪中有五陰中有
習為識是為罪識轉入口口所得美味好語
言為罪中有五陰中有習為識是為罪識口
所得中味中語言為罪中有五陰中有習為
識是為罪識口所得惡味惡語言為罪中有
五陰中有習為識是為罪識轉入身身所得好
細軟可身為罪中有五陰中有習為識是為



明度五十校計經上　十六　墨
罪識身所得中細軟為罪中有五陰中有習
為識是為罪識身所得惡麁堅苦痛不可身
為罪中有五陰中有習為識是為罪識佛問
諸菩薩若曹有是罪不諸菩薩言我但有五
陰無有罪佛復問諸菩薩言天下何等為使
人有罪不得道[illegible]諸菩薩報佛言天下人皆
坐貪不得道佛言天下人貪生死為有五陰
習不諸菩薩言有罪佛問諸菩薩言若曹持
見身取佛當復生死諸菩薩報佛言我曹當
復生死不從是見在身得佛佛問諸菩薩若
曹要當更幾生死當得佛諸菩薩報佛言我
曹生死尚未有要佛復問諸菩薩何以故無
有要諸菩薩言我不自知罪福多少用是故
我不知要佛告諸菩薩如是若曹與天下人
有何等異諸菩薩報佛言我能飛到十方佛
國我能曉佛所語佛言若曹能飛到十方佛
國能曉十方佛所語若曹何以不應時取佛
何以故復生死要諸菩薩報佛言我曹尚有
本罪未盡故用本願功德未滿故用是故我
曹不應時得佛佛言若曹言天下人但坐五
陰生死習故有罪今若曹亦當復生死習有
罪若曹何以故語我言無罪諸菩薩皆慚稽
首受行
佛言我雖說是菩薩尚未解諸菩薩稽首言
願佛當復為我解佛言菩薩有百八因緣著
痛諸菩薩問佛何等為百八因緣著痛佛言
菩薩心有所念為因緣著痛中有五陰中有
施主陳國別胥　天慶四年

塔下三九七

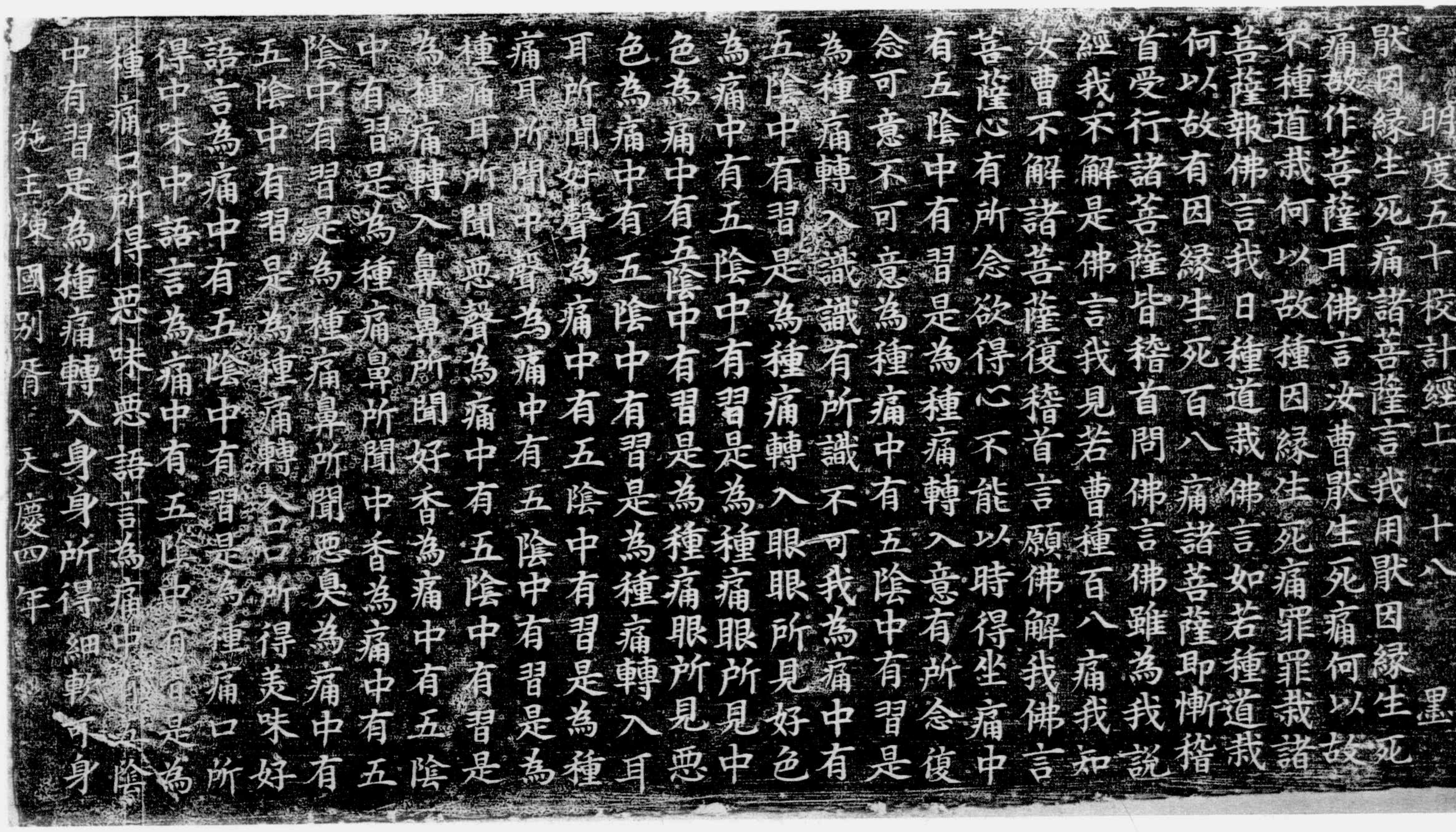


墨

明度五十校計經上　十七

習當坐因緣生死痛轉入意意有所念為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入識識有所識為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入眼眼所見好色為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛眼所見中色為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛眼所見惡色為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入耳耳聞好聲為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛耳所聞中聲為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛耳所聞惡聲為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入鼻鼻所聞好香為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛鼻所聞中香為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛鼻所聞惡臭為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入口口所得美味好語言為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛口所得中味中語言為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛口所得惡味惡語言為因緣痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入身身所得好細軟可身為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛身所得中細軟為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛身所得惡麤堅苦痛不可身為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛佛言諸菩薩尚未

善推刻



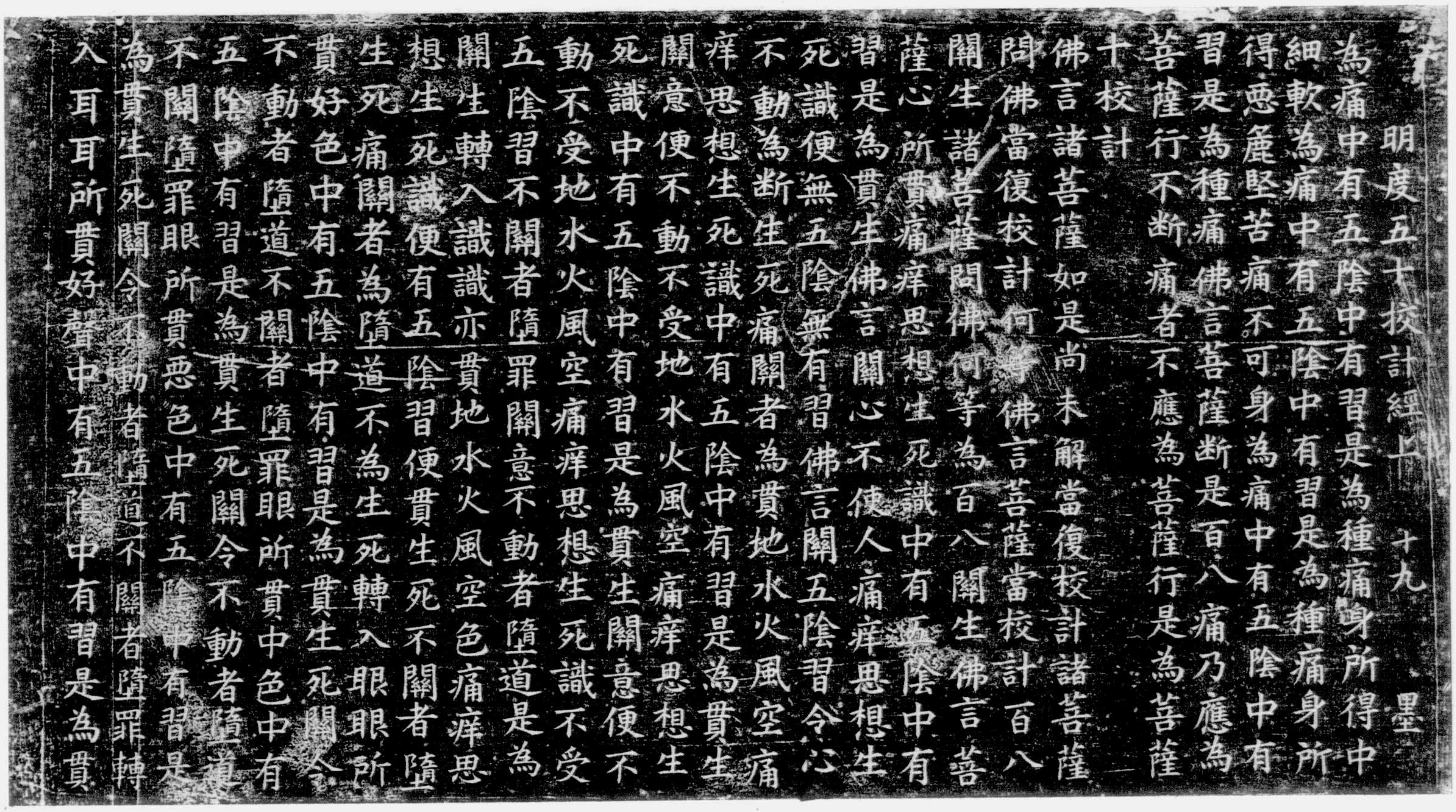
墨

明度五十校計經上　十八

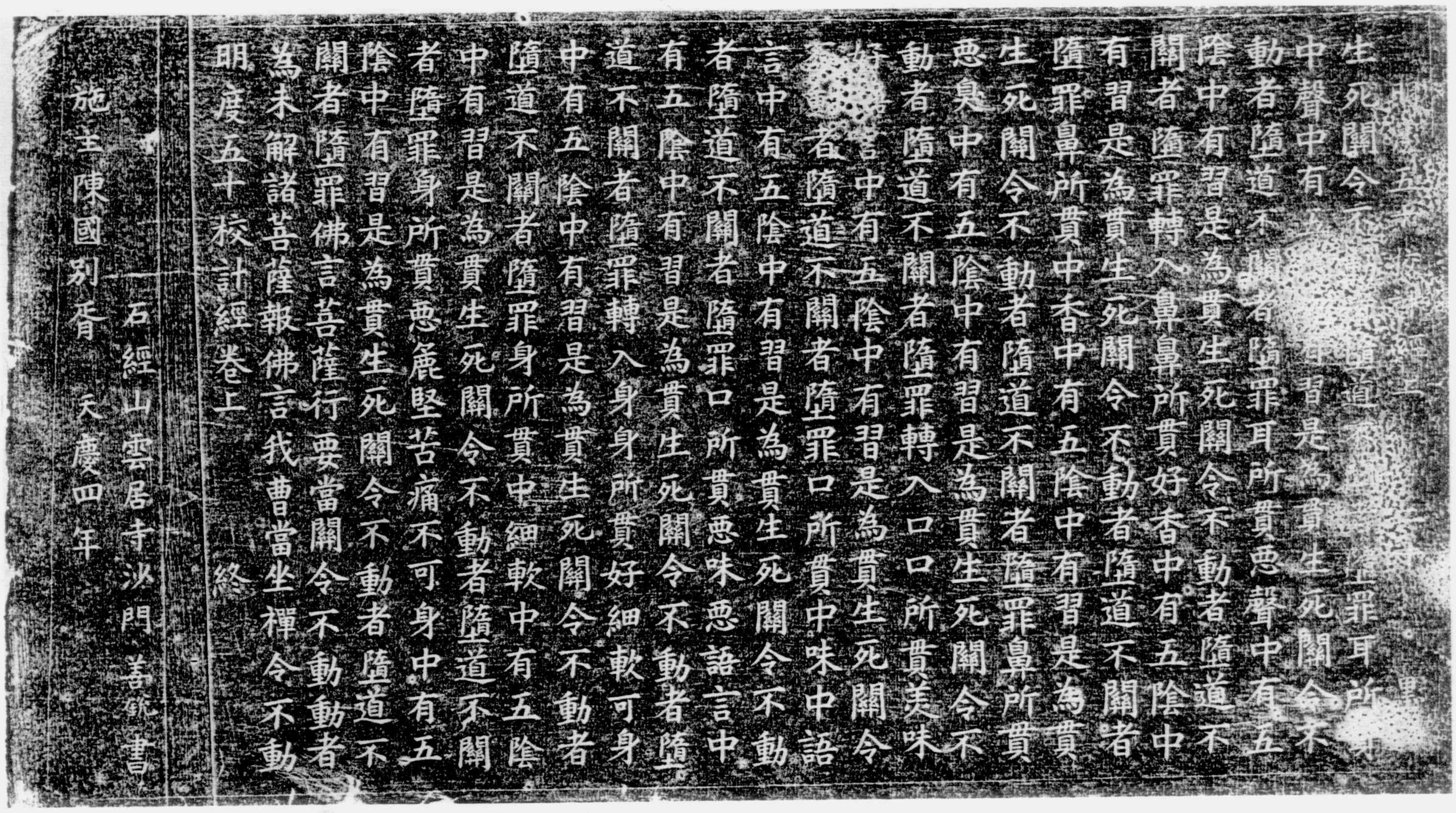
猒因緣生死痛諸菩薩言我用猒因緣生死痛故作菩薩耳佛言汝曹猒生死痛何以故求種道裁何以故種因緣生死痛罪罪裁諸菩薩報佛言我日種道裁佛言如若種道裁何以故有因緣生死百八痛諸菩薩即慚稽首受行諸菩薩皆稽首問佛言佛雖為我說經我求解是佛言我見若曹種百八痛我知汝曹不解諸菩薩復稽首言願佛解我佛言菩薩心有所念欲得心不能以時得坐痛中有五陰中有習是為種痛轉入意有所念復念可意不可意為種痛中有五陰中有習是為種痛轉入識識有所識不可我為痛中有五陰中有習是為種痛轉入眼眼所見好色為痛中有五陰中有習是為種痛眼所見中色為痛中有五陰中有習是為種痛眼所見惡色為痛中有五陰中有習是為種痛轉入耳耳所聞好聲為痛中有五陰中有習是為種痛耳所聞中聲為痛中有五陰中有習是為種痛耳所聞惡聲為痛中有五陰中有習是為種痛轉入鼻鼻所聞好香為痛中有五陰中有習是為種痛鼻所聞中香為痛中有五陰中有習是為種痛鼻所聞惡臭為痛中有五陰中有習是為種痛轉入口所得美味好語言為痛中有五陰中有習是為種痛口所得中味中語言為痛中有五陰中有習是為種痛口所得惡味惡語言為痛中有五陰中有習是為種痛轉入身身所得細軟可身

施主陳國別胥　天慶四年

塔下三九六

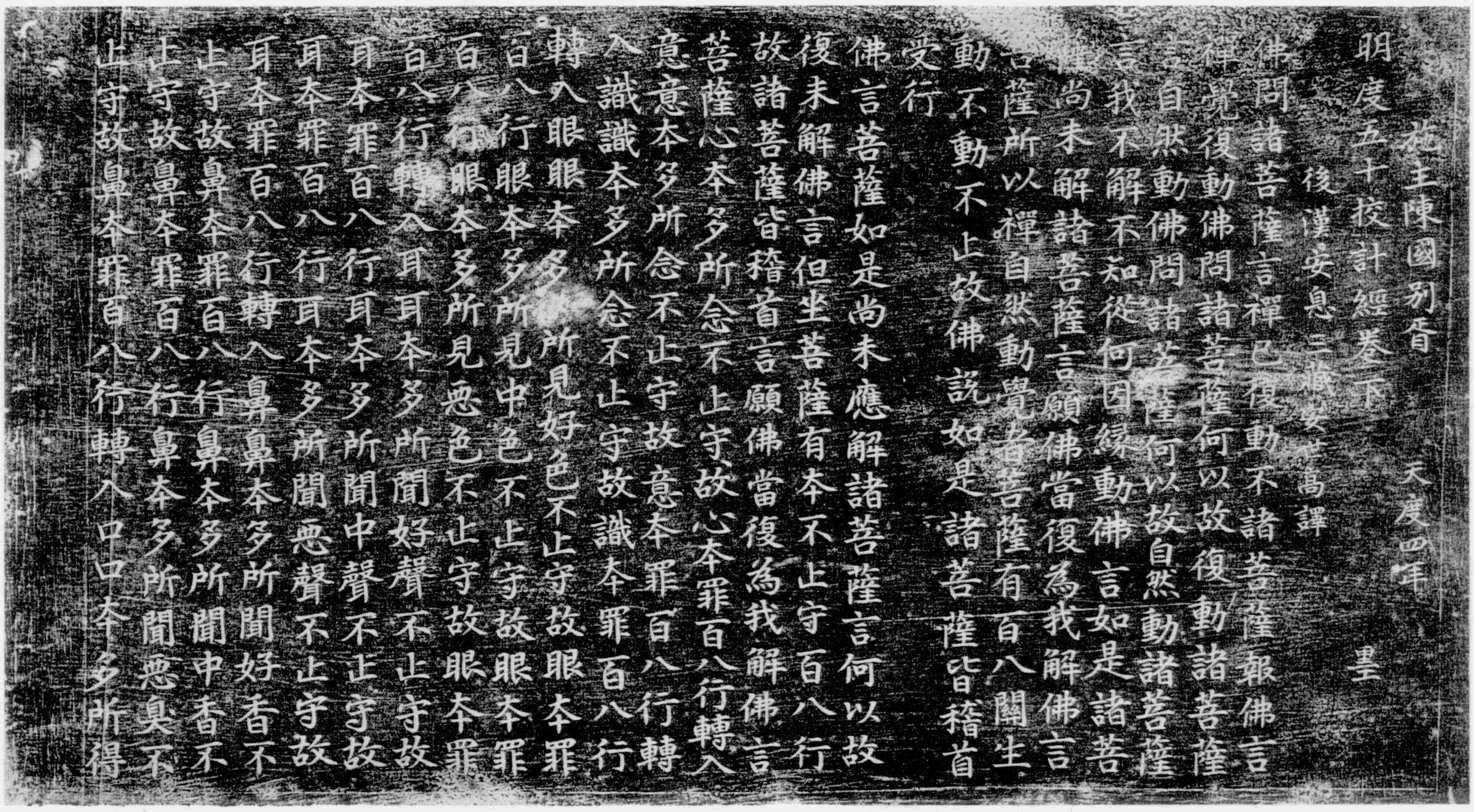


明度五十校計經上　十九　墨
為痛中有五陰中有習是為種痛身所得中
細軟為痛中有五陰中有習是為種痛身所
得惡麤堅苦痛不可身為痛中有五陰中有
習是為種痛佛言菩薩斷是百八痛乃應為
菩薩行不斷痛者不應為菩薩行是為菩薩
十校計
佛言諸菩薩如是尚未解當復校計諸菩薩
問佛當復校計何等佛言菩薩當校計百八
關生諸菩薩問佛何等為百八關生佛言菩
薩心所貫痛痒思想生死識中有五陰中有
習是為貫生佛言關心不使人痛痒思想生
死識便無五陰無有習佛言關五陰習令心
不動為斷生死痛關者為貫地水火風空痛
痒思想生死識中有五陰中有習是為貫生
關意便不動不受地水火風空痛痒思想生
死識中有五陰中有習是為貫生關意便不
動不受地水火風空痛痒思想生死識不受
五陰習不關者墮罪關意不動者隨道是為
關生轉入識識亦貫地水火風空色痛痒思
想生死識便有五陰習便貫生死不關者隨
生死痛關者為隨道不為生死轉入眼眼所
貫好色中有五陰中有習是為貫生死關令
不動者隨道不關者墮罪眼所貫中色中有
五陰中有習是為貫生死關令不動者隨道
不關墮罪眼所貫惡色中有五陰中有習是
為貫生死關令不動者隨道不關者墮罪轉
入耳耳所貫好聲中有五陰中有習是為貫

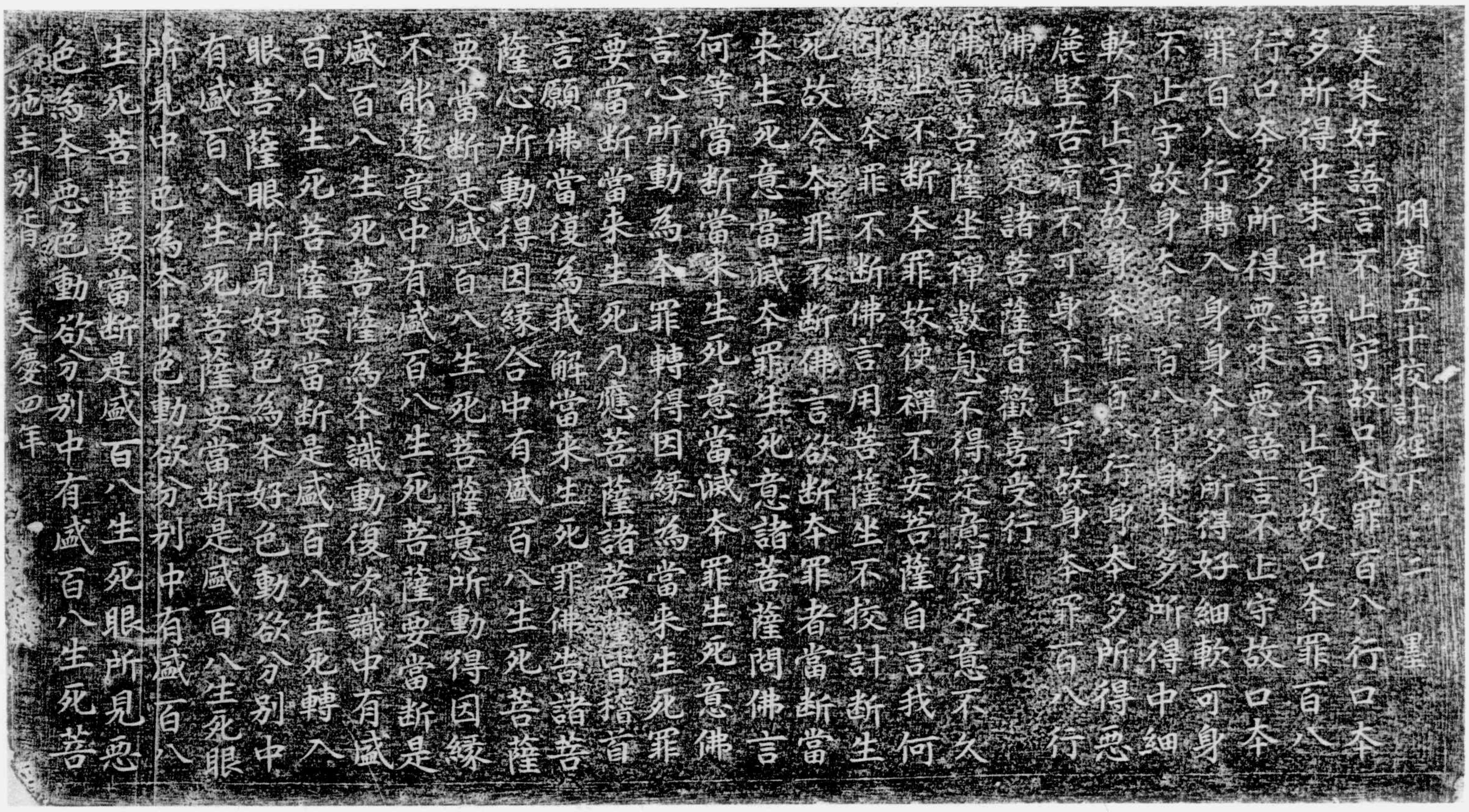


明度五十校計經上　[illegible]　墨
生死關令不[illegible]道[illegible]罪耳所[illegible]
中聲中有[illegible]習是為貫生死關令不
動者隨道不關者墮罪耳所貫惡聲中有五
陰中有習是為貫生死關令不動者隨道不
關者墮罪轉入鼻鼻所貫好香中有五陰中
有習是為貫生死關令不動者隨道不關者
墮罪鼻所貫中香中有五陰中有習是為貫
生死關令不動者隨道不關者墮罪鼻所貫
惡臭中有五陰中有習是為貫生死關令不
動者隨道不關者墮罪轉入口口所貫美味
好[illegible]言中有五陰中有習是為貫生死關令
不[illegible]者隨道不關者墮罪口所貫中味中語
言中有五陰中有習是為貫生死關令不動
者隨道不關者墮罪口所貫惡味惡語言中
有五陰中有習是為貫生死關令不動者隨
道不關者墮罪轉入身身所貫好細軟可身
中有五陰中有習是為貫生死關令不動者
隨道不關者墮罪身所貫中細軟中有五陰
中有習是為貫生死關令不動者隨道不關
者墮罪身所貫惡麤堅苦痛不可身中有五
陰中有習是為貫生死關令不動者隨道不
關者墮罪佛言菩薩行要當關令不動動者
為未解諸菩薩報佛言我曹當坐禪令不動
明度五十校計經卷上　終
石經山雲居寺沙門　善銑　書
施主陳國別胥　天慶四年

塔下五六四

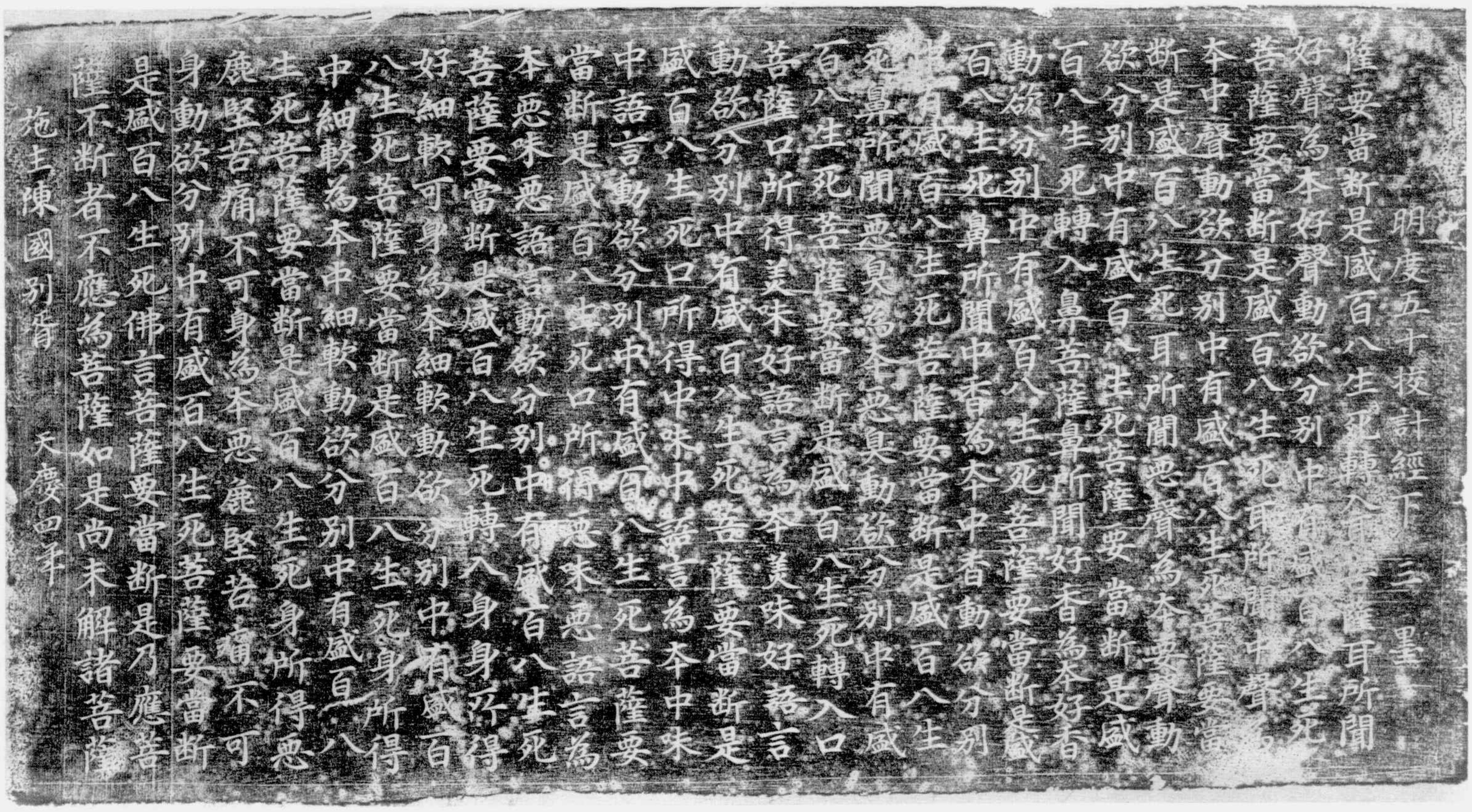


施主陳國別香　天度四年
明度五十挍計經卷下　墨
後漢安息三藏安世高譯
佛問諸菩薩言禪已復動不諸菩薩報佛言
禪覺復動佛問諸菩薩何以故復動諸菩薩
言自然動佛問諸菩薩何以故自然動諸菩薩
言我不解不知從何因緣動佛言如是諸菩
薩尚未解諸菩薩言願佛當復為我解佛言
菩薩所以禪自然動覺者菩薩有百八關生
動不動不止故佛說如是諸菩薩皆稽首
受行
佛言菩薩如是尚未應解諸菩薩言何以故
復未解佛言但坐菩薩有本不止守百八行
故諸菩薩皆稽首言願佛當復為我解佛言
菩薩心本多所念不止守故心本罪百八行轉入
意意本多所念不止守故意本罪百八行轉
入識識本多所念不止守故識本罪百八行
轉入眼眼本多所見好色不止守故眼本罪
百八行眼本多所見中色不止守故眼本罪
百八行眼本多所見惡色不止守故眼本罪
百八行轉入耳耳本多所聞好聲不止守故
耳本罪百八行耳本多所聞中聲不正守故
耳本罪百八行耳本多所聞惡聲不止守故
耳本罪百八行轉入鼻鼻本多所聞好香不
止守故鼻本罪百八行鼻本多所聞中香不
止守故鼻本罪百八行鼻本多所聞惡臭不
止守故鼻本罪百八行轉入口口本多所得



明度五十挍計經下　二　墨
美味好語言不止守故口本罪百八行口本
多所得中味中語言不止守故口本罪百八
行口本多所得惡味惡語言不止守故口本
罪百八行轉入身身本多所得好細軟可身
不止守故身本罪百八行身本多所得中細
軟不止守故身本罪百八行身本多所得惡
麁堅苦痛不可身不止守故身本罪百八行
佛說如是諸菩薩皆歡喜受行
佛言菩薩坐禪數息不得定意得定意不久
禪坐不斷本罪故使禪不安菩薩自言我何
因緣本罪不斷佛言用菩薩坐不挍計斷生
死故令本罪不斷佛言欲斷本罪者當斷當
来生死意當滅本罪生死意諸菩薩問佛言
何等當斷當来生死意當滅本罪生死意佛
言心所動為本罪轉得因緣為當来生死罪
要當斷當来生死乃應菩薩諸菩薩皆稽首
言願佛當復為我解當来生死罪佛告諸菩
薩心所動得因緣合中有盛百八生死菩薩
要當斷是盛百八生死菩薩意所動得因緣
不能遠意中有盛百八生死菩薩要當斷是
盛百八生死菩薩為本識動復次識中有盛
百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入
眼菩薩眼所見好色為本好色動欲分別中
有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死眼
所見中色為本中色動欲分別中有盛百八
生死菩薩要當斷是盛百八生死眼所見惡
色為本惡色動欲分別中有盛百八生死菩
施主別香　天慶四年

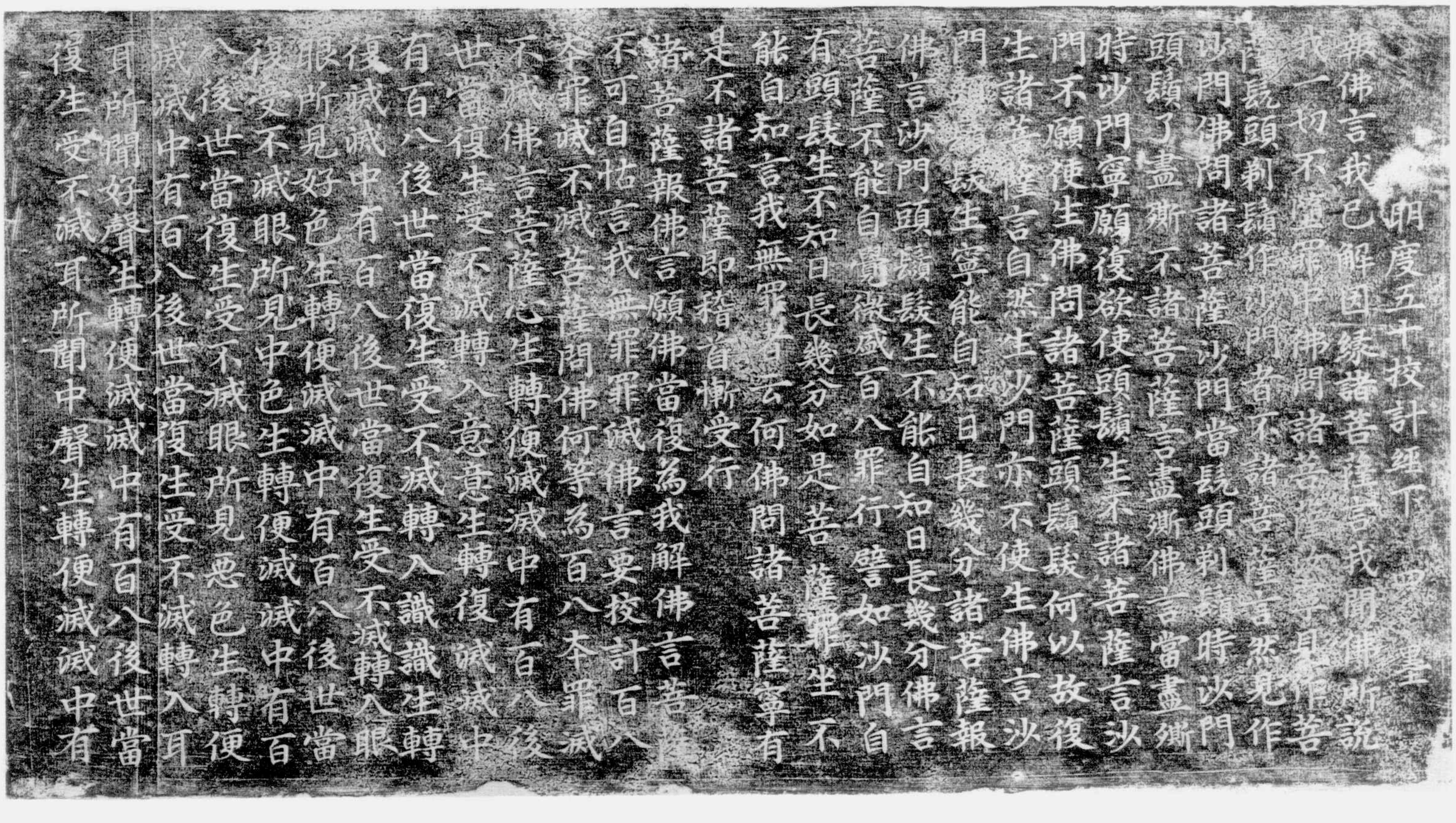
塔下五五六



明度五十挍計經下　三　墨

薩要當斷是盛百八生死轉入耳菩薩耳所聞好聲爲本好聲動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死耳所聞中聲爲本中聲動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死耳所聞惡聲爲本惡聲動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入鼻菩薩鼻所聞好香爲本好香動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死鼻所聞中香爲本中香動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死鼻所聞惡臭爲本惡臭動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入口菩薩口所得美味好語言爲本美味好語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死口所得中味中語言爲本中味中語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死口所得惡味惡語言爲本惡味惡語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入身身所得好細軟可身爲本細軟動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死身所得中細軟爲本中細軟動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死身所得惡麁堅苦痛不可身爲本惡麁堅苦痛不可身動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死佛言菩薩要當斷是乃應菩薩不斷者不應爲菩薩如是尚未解諸菩薩

施主陳國別胥　天慶四年

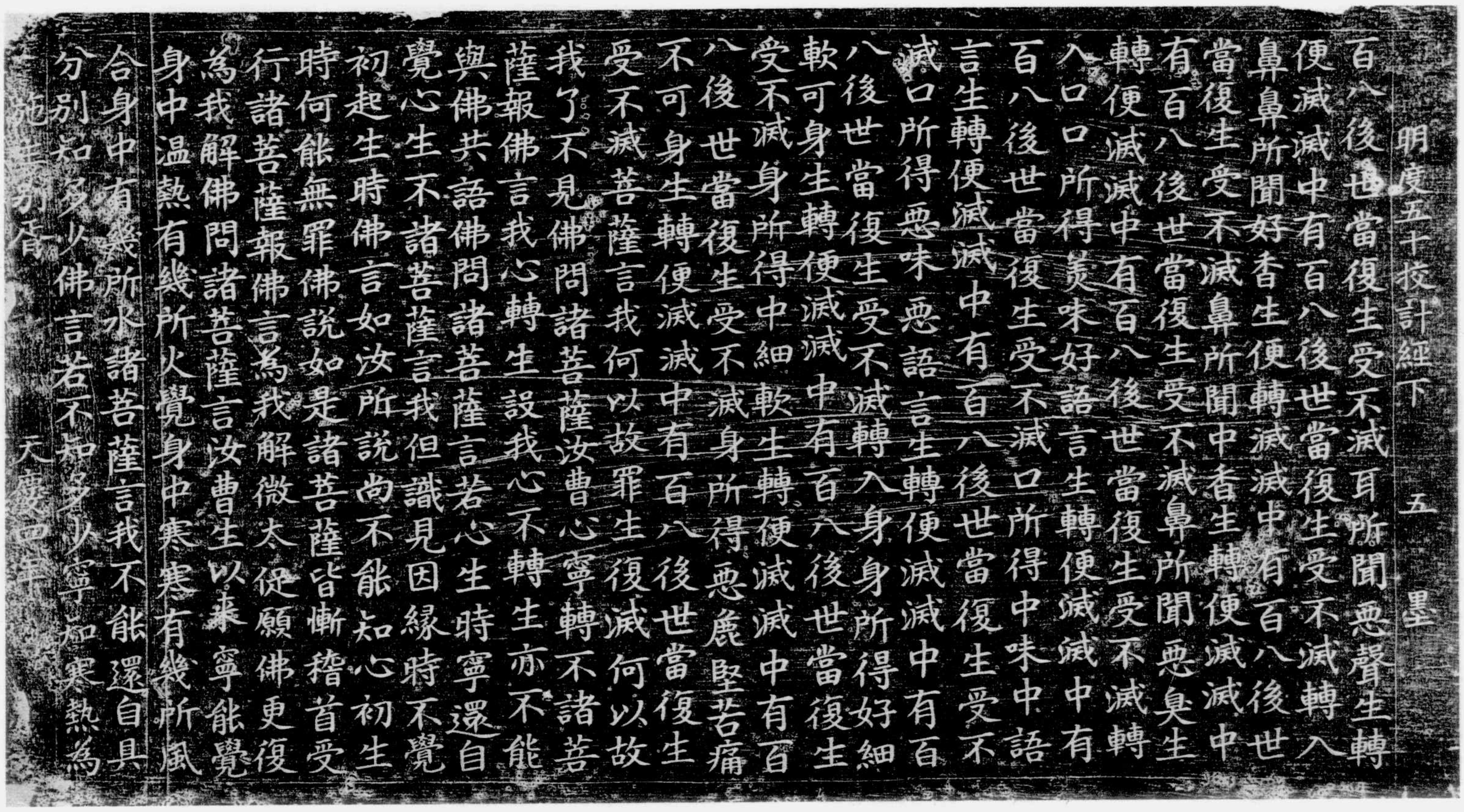


明度五十挍計經下　四　墨

報佛言我已解因緣諸菩薩言我聞佛所說我一切不墮罪中佛問諸菩薩汝寧見作善[illegible]鬚頭剃鬚作沙門者不諸菩薩言然見作沙門佛問諸菩薩沙門當鬚頭剃鬚時沙門頭鬚了盡斷不諸菩薩言盡斷佛言當盡斷時沙門寧願復欲使頭鬚生不諸菩薩言沙門不願使生佛問諸菩薩頭鬚鬚何以故復生諸菩薩言自然生沙門亦不使生佛言沙門[illegible]鬚生寧能自知日長幾分諸菩薩報佛言沙門頭鬚鬚生不能自知日長幾分佛言菩薩不能自覺微盛百八罪行譬如沙門自有頭鬚生不知日長幾分如是菩薩罪坐不能自知言我無罪若云何佛問諸菩薩寧有是不諸菩薩即稽首懺受行

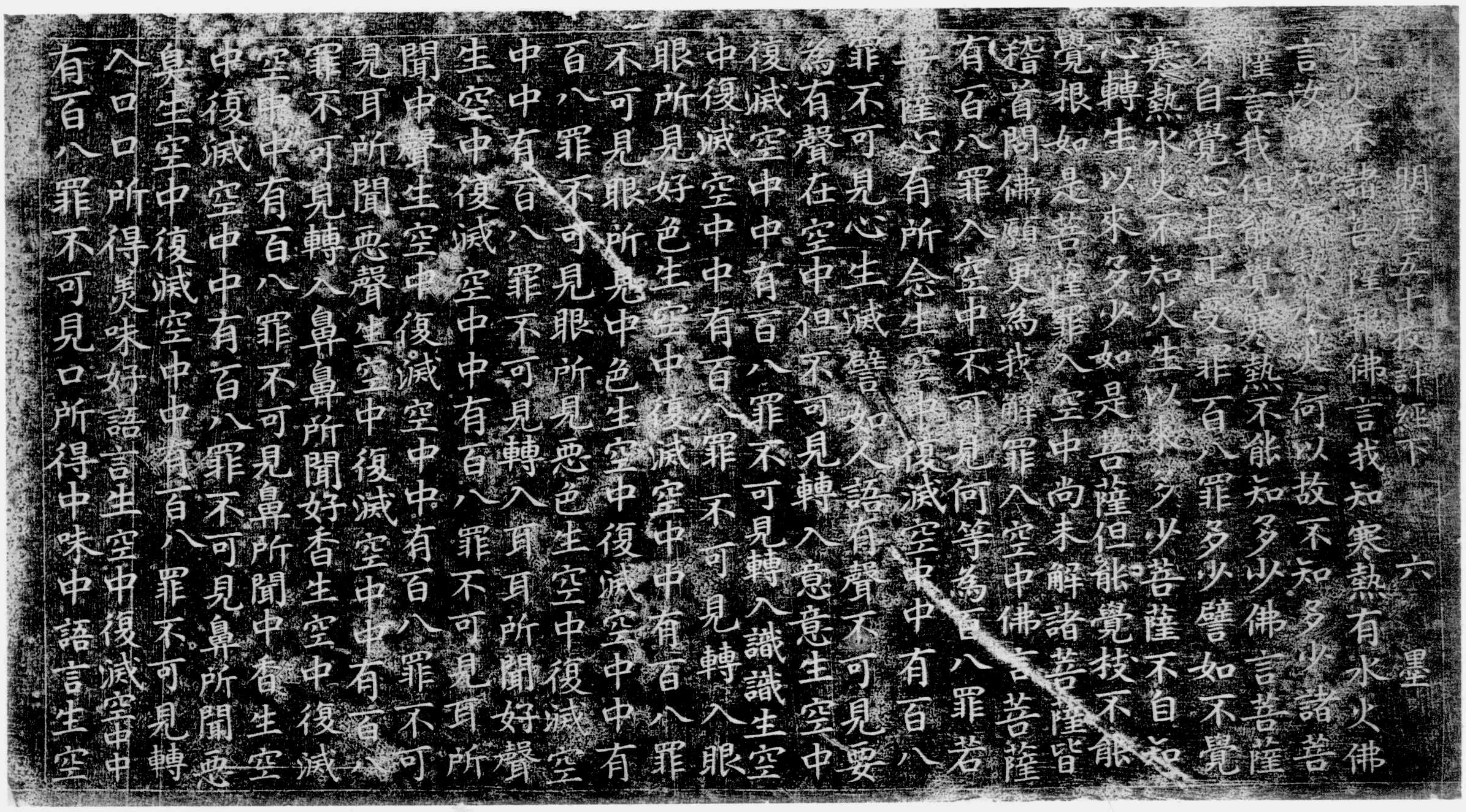
諸菩薩報佛言願佛當復爲我解佛言菩薩不可自怙言我無罪罪滅佛言要挍計百八本罪滅不滅菩薩問佛何等爲百八本罪滅不滅佛言菩薩心生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入意意生轉復滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入識識生轉復滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入眼眼所見好色生轉便滅滅中有百八後世當復受不滅眼所見中色生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅眼所見惡色生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入耳耳所聞好聲生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅耳所聞中聲生轉便滅滅中有

塔下三九一



明度五十校計經下　五　墨

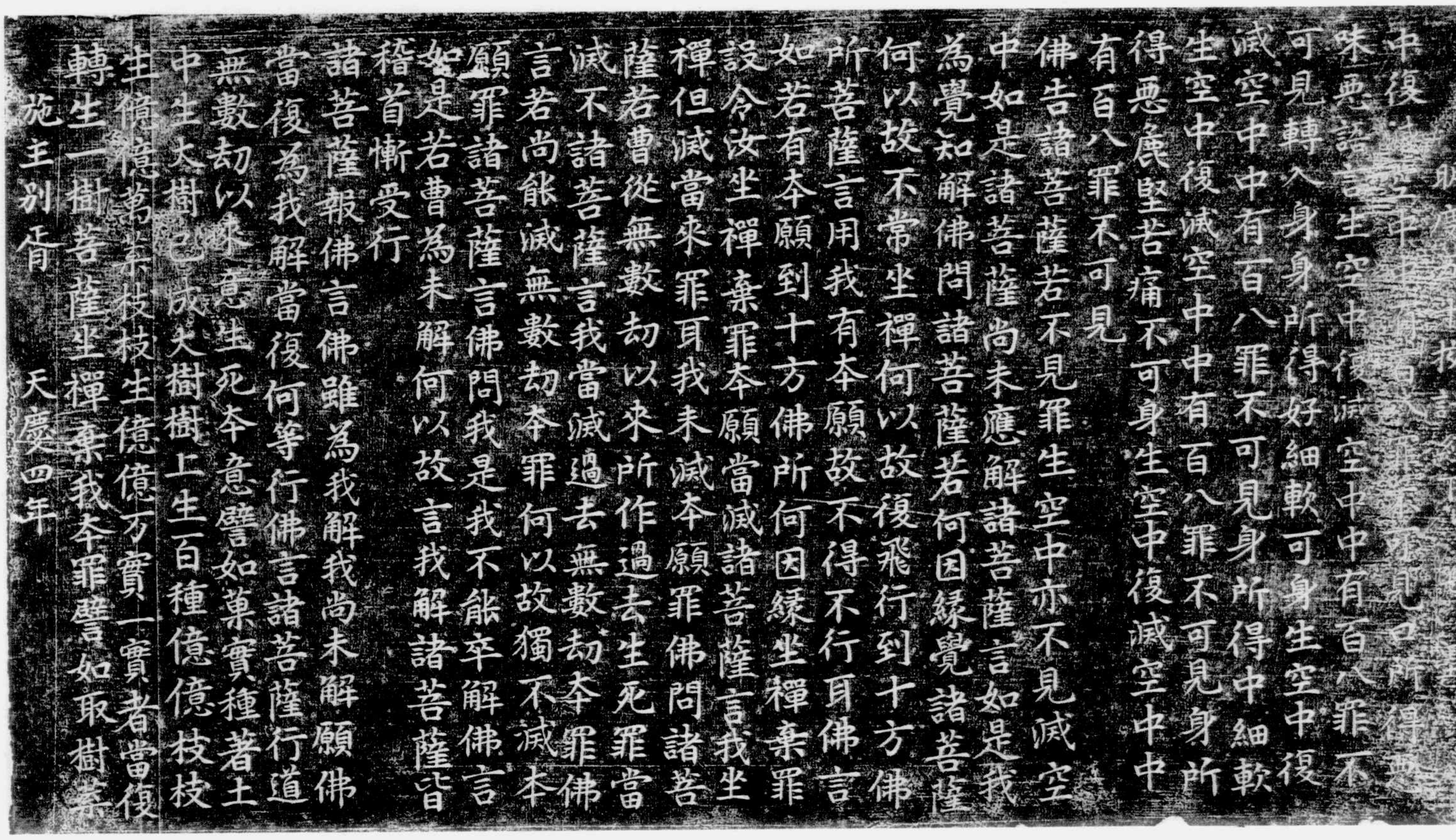
百八後世當復生受不滅耳所聞惡聲生轉
便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入
鼻鼻所聞好香生便轉滅滅中有百八後世
當復生受不滅鼻所聞中香生轉便滅滅中
有百八後世當復生受不滅鼻所聞惡臭生
轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉
入口口所得美味好語言生轉便滅滅中有
百八後世當復生受不滅口所得中味中語
言生轉便滅滅中有百八後世當復生受不
滅口所得惡味惡語言生轉便滅滅中有百
八後世當復生受不滅轉入身身所得好細
軟可身生轉便滅滅中有百八後世當復生
受不滅身所得中細軟生轉便滅滅中有百
八後世當復生受不滅身所得惡麁堅苦痛
不可身生轉便滅滅中有百八後世當復生
受不滅菩薩言我何以故罪生復滅何以故
我了不見佛問諸菩薩汝曹心寧轉不諸菩
薩報佛言我心轉生設我心不轉生亦不能
與佛共語佛問諸菩薩言若心生時寧還自
覺心生不諸菩薩言我但識見因緣時不覺
初起生時佛言如汝所說尚不能知心初生
時何能無罪佛說如是諸菩薩皆慚稽首受
行諸菩薩報佛言為我解微太促願佛更復
為我解佛問諸菩薩言汝曹生以來寧能覺
身中溫熱有幾所火覺身中寒有幾所風
合身中有幾所水諸菩薩言我不能還自具
分別知多少佛言若不知多少寧知寒熱為
施主劉昏　天慶四年



明度五十校計經下　六　墨

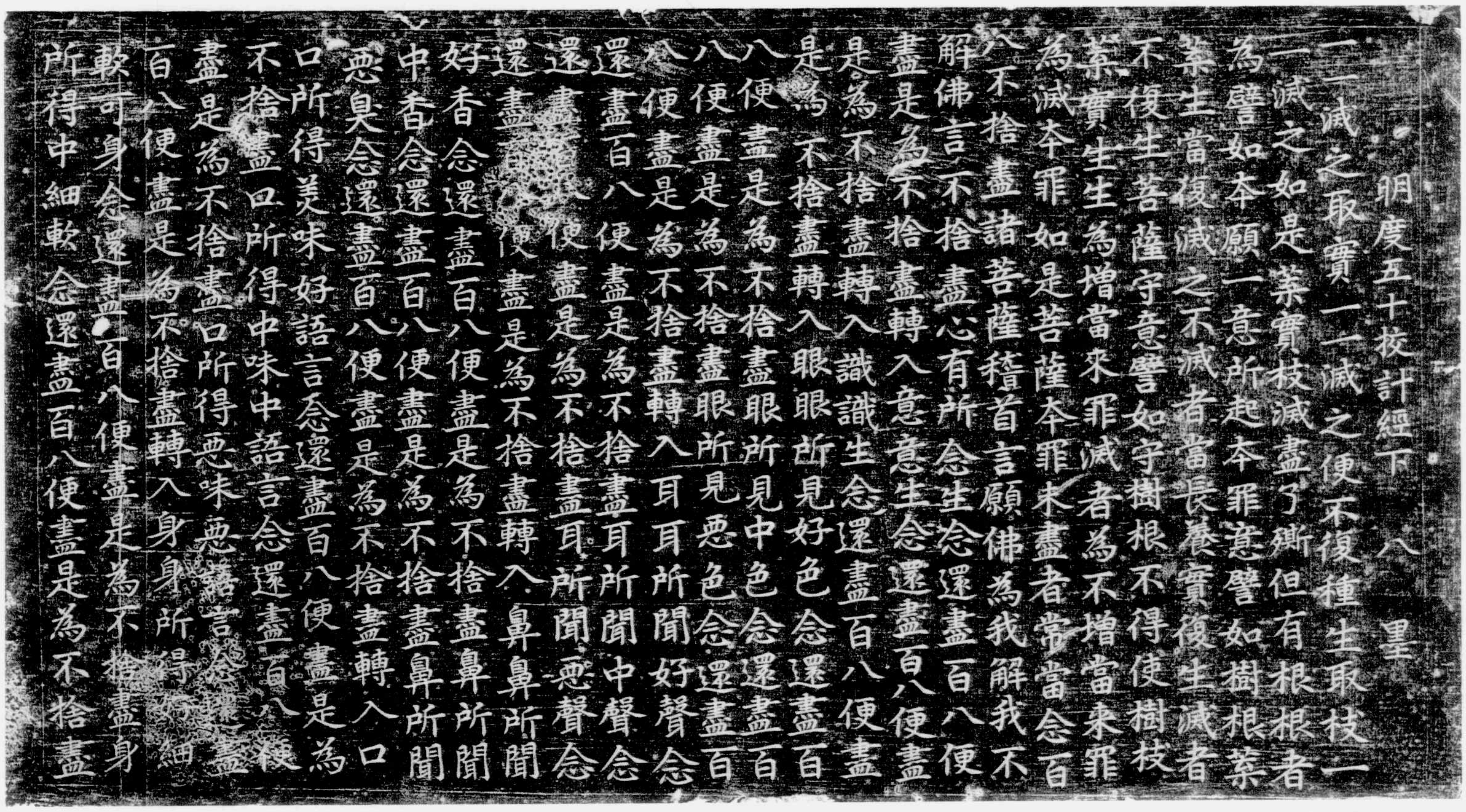
水火不諸菩薩報佛言我知寒熱有水火佛
言汝曹知寒熱水火何以故不知多少諸菩
薩言我但能覺寒熱不能知多少佛言菩薩
不自覺心生已受罪百八罪多少譬如不覺
寒熱水火不知火生以來多少菩薩不自知
心轉生以來多少如是菩薩但能覺技不能
覺根如是菩薩罪入空中尚未解諸菩薩皆
稽首問佛願更為我解罪入空中佛言菩薩
有百八罪入空中不可見何等為百八罪若
菩薩心有所念生空中復滅空中中有百八
罪不可見心生滅譬如人語有聲不可見要
為有聲在空中但不可見轉入意意生空中
復滅空中中有百八罪不可見轉入識識生空
中復滅空中中有百八罪不可見轉入眼
眼所見好色生空中復滅空中中有百八罪
不可見眼所見中色生空中復滅空中中有
百八罪不可見眼所見惡色生空中復滅空
中中有百八罪不可見轉入耳耳所聞好聲
生空中復滅空中中有百八罪不可見耳所
聞中聲生空中復滅空中中有百八罪不可
見耳所聞惡聲生空中復滅空中中有百八
罪不可見轉入鼻鼻所聞好香生空中復滅
空中中有百八罪不可見鼻所聞中香生空
中復滅空中中有百八罪不可見鼻所聞惡
臭生空中復滅空中中有百八罪不可見轉
入口口所得美味好語言生空中復滅空中中
有百八罪不可見口所得中味中語言生空

塔下四六九



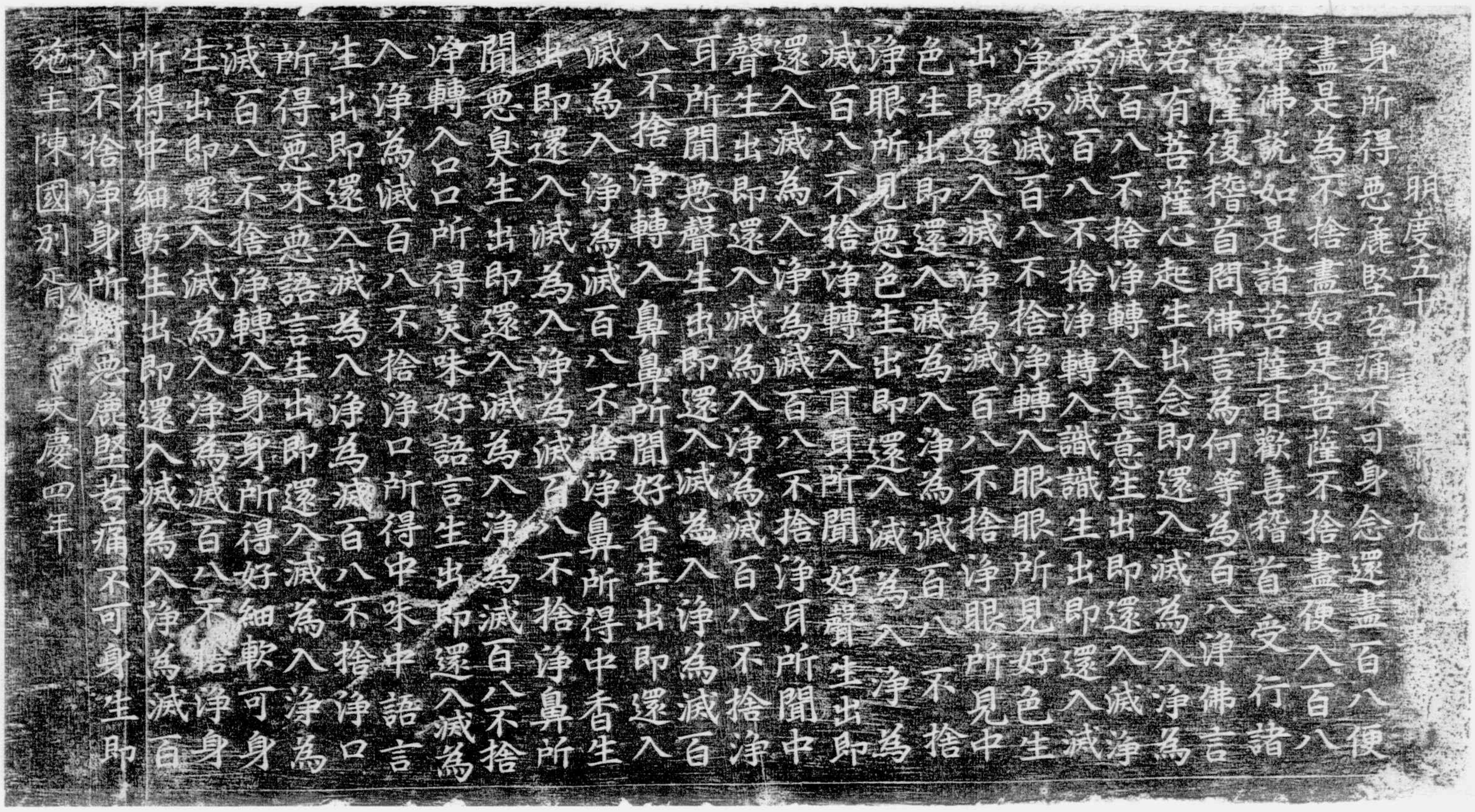
明度五十校計經下　[illegible]

中復滅空中[illegible]八罪不可見口所得惡
味惡語言生空中中復滅空中中有百八罪不
可見轉入身身所得好細軟可身生空中復
滅空中中有百八罪不可見身所得中細軟
生空中復滅空中中有百八罪不可見身所
得惡麁堅若痛不可身生空中復滅空中中
有百八罪不可見
佛告諸菩薩若不見罪生空中亦不見滅空
中如是諸菩薩尚未應解諸菩薩言如是我
為覺知解佛問諸菩薩若何因緣覺諸菩薩
何以故不常坐禪何以故復飛行到十方佛
所菩薩言用我有夲願故不得不行耳佛言
如若有夲願到十方佛所何因緣坐禪棄罪
設令汝坐禪棄罪夲願當滅諸菩薩言我坐
禪但滅當来罪耳我未滅夲願罪佛問諸菩
薩若曹從無數劫以来所作過去生死罪當
滅不諸菩薩言我當滅過去無數劫夲罪佛
言若尚能滅無數劫夲罪何以故獨不滅夲
願罪諸菩薩言佛問我是我不能卒解佛言
如是若曹為未解何以故言我解諸菩薩皆
稽首慚受行
諸菩薩報佛言佛雖為我解我尚未解願佛
當復為我解當復何等行佛言諸菩薩行道
無數劫以来意生死夲意譬如菓實種著土
中生大樹已成大樹樹上生百種億億枝枝
生億億萬本枝枝生億億万實一實者當復
轉生一樹菩薩坐禪棄我夲罪譬如取樹菓
施主別胥　天慶四年



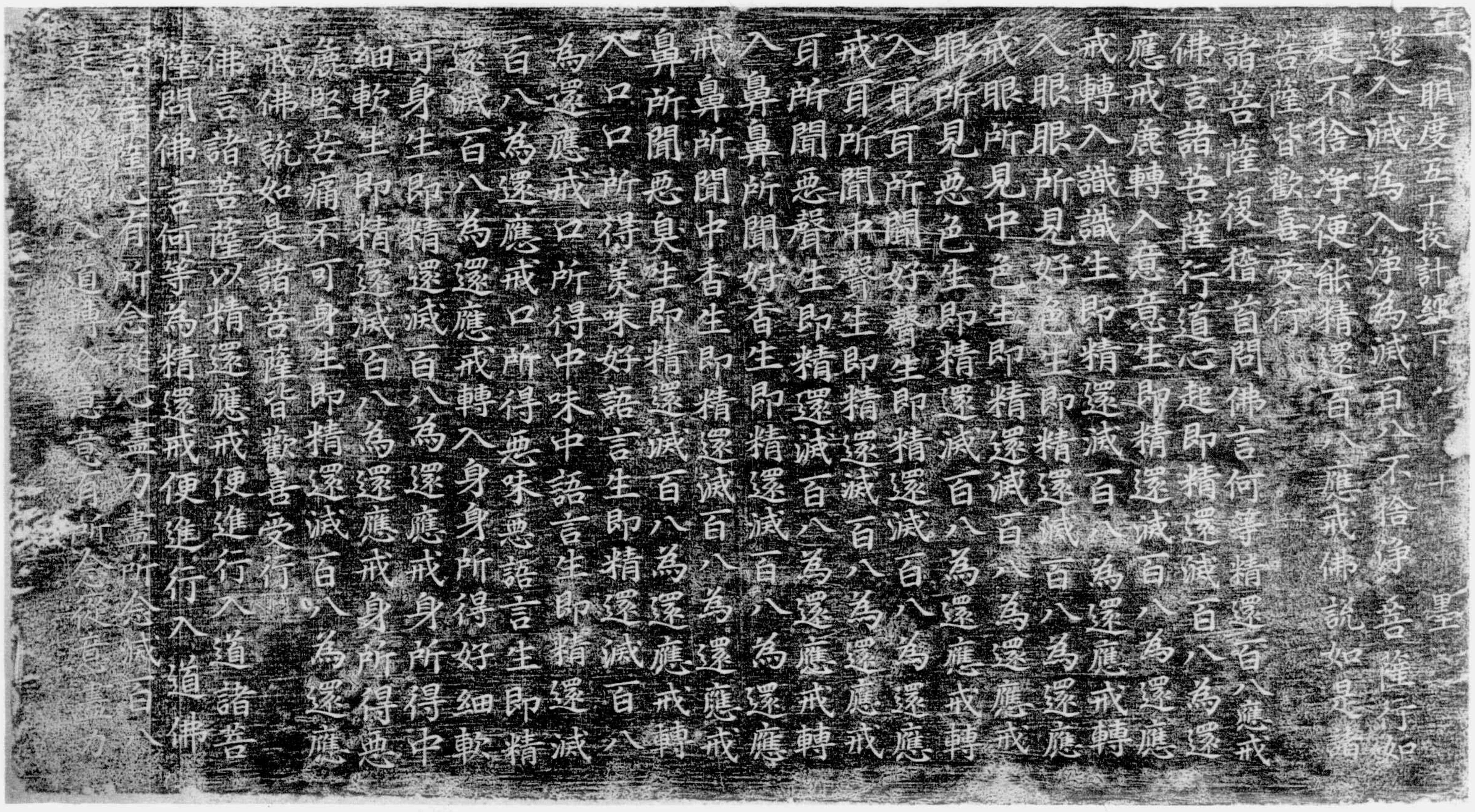
明度五十校計經下　八　星

一一滅之取實一一滅之便不復種生取枝一
一滅之如是菓實枝滅盡了斷但有根根者
為譬如夲願一意所起夲罪意譬如樹根菓
菓生當復滅之不滅者當長養實復生滅者
不復生菩薩守意譬如守樹根不得使樹枝
菓實生生為增當来罪滅者為不增當来罪
為滅夲罪如是菩薩夲罪未盡者當念百
八不捨盡諸菩薩稽首言願佛為我解我不
解佛言不捨盡心有所念生念還盡百八便
盡是為不捨盡轉入意意生念還盡百八便盡
是為不捨盡轉入識識生念還盡百八便盡
是為不捨盡轉入眼眼所見好色念還盡百
八便盡是為不捨盡眼所見中色念還盡百
八便盡是為不捨盡眼所見惡色念還盡百
八便盡是為不捨盡轉入耳耳所聞好聲念
還盡百八便盡是為不捨盡耳所聞中聲念
還盡[illegible]便盡是為不捨盡耳所聞惡聲念
還盡[illegible]便盡是為不捨盡轉入鼻鼻所聞
好香念還盡百八便盡是為不捨盡鼻所聞
中香念還盡百八便盡是為不捨盡鼻所聞
惡臭念還盡百八便盡是為不捨盡轉入口
口所得美味好語言念還盡百八便盡是為
不捨盡口所得中味中語言念還盡百八便
盡是為不捨盡口所得惡味惡語言念還盡
百八便盡是為不捨盡轉入身身所得好細
軟可身念還盡百八便盡是為不捨盡身
所得中細軟念還盡百八便盡是為不捨盡



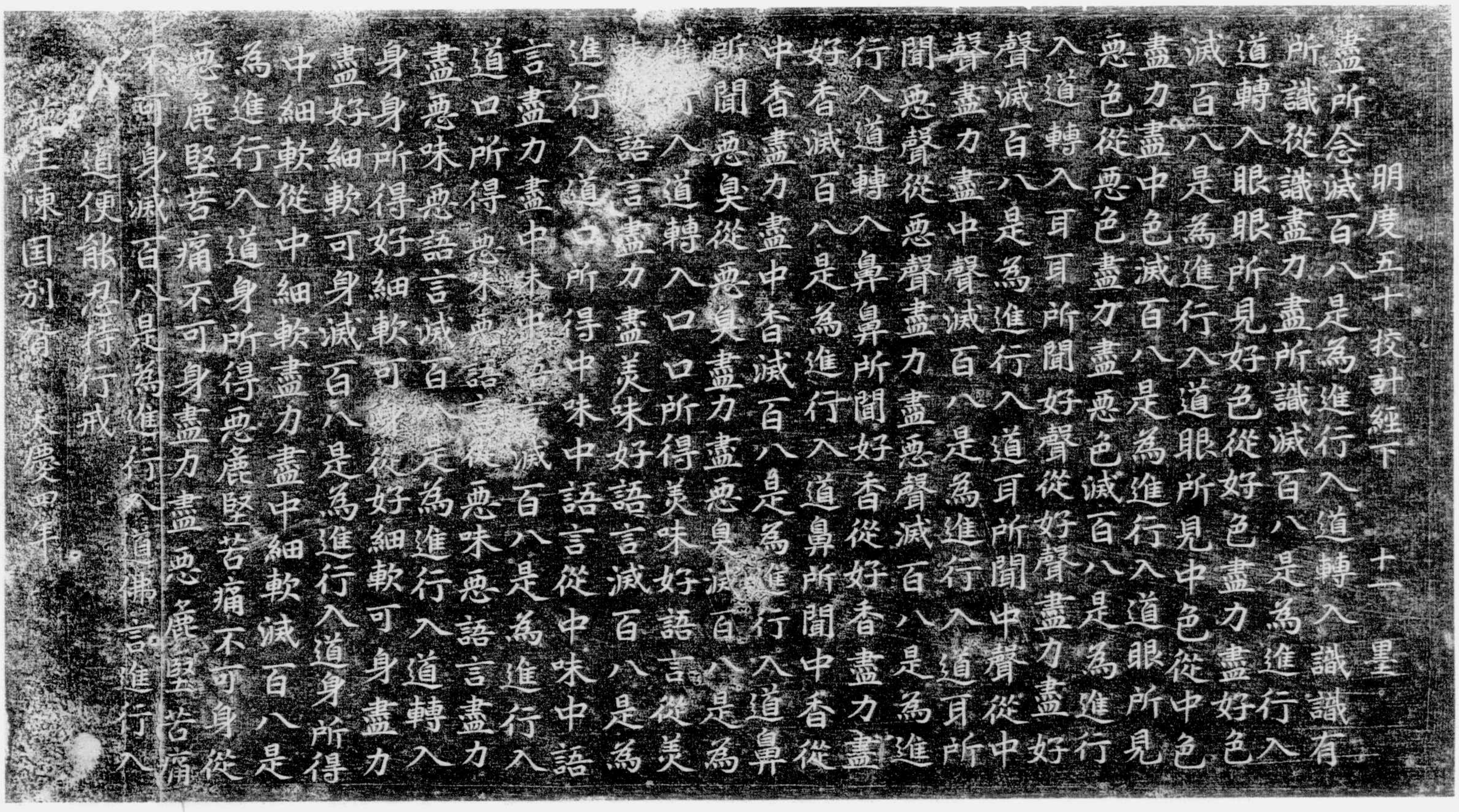
明度五十[illegible]　九

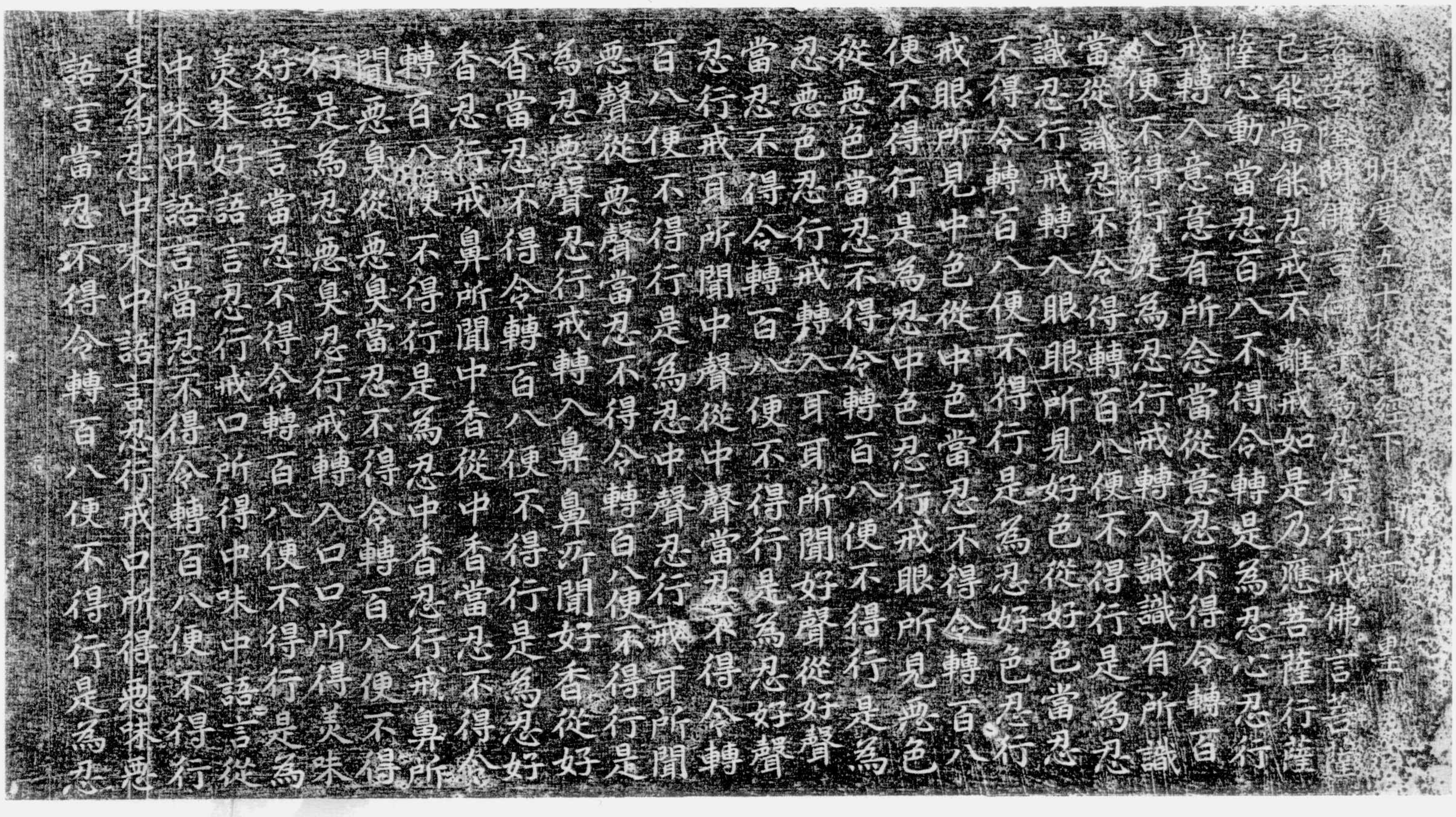
身所得惡麁堅苦痛不可身念還盡百八便
盡是為不捨盡如是菩薩不捨盡便入百八
淨佛說如是諸菩薩皆歡喜稽首受行諸
菩薩復稽首問佛言為何等為百八淨佛言
若有菩薩心起生出念即還入滅為入淨為
滅百八不捨淨轉入意意生出即還入滅淨
為滅百八不捨淨轉入識識生出即還入滅
淨為滅百八不捨淨轉入眼眼所見好色生
出即還入滅淨為滅百八不捨淨眼所見中
色生出即還入滅為入淨為滅百八不捨
淨眼所見惡色生出即還入滅為入淨為
滅百八不捨淨轉入耳耳所聞好聲生出即
還入滅為入淨為滅百八不捨淨耳所聞中
聲生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨
耳所聞惡聲生出即還入滅為入淨為滅百
八不捨淨轉入鼻鼻所聞好香生出即還入
滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所得中香生
出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所
聞惡臭生出即還入滅為入淨為滅百八不捨
淨轉入口口所得美味好語言生出即還入滅為
入淨為滅百八不捨淨口所得中味中語言
生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨口
所得惡味惡語言生出即還入滅為入淨為
滅百八不捨淨轉入身身所得好細軟可身
生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨身
所得中細軟生出即還入滅為入淨為滅百
八不捨淨身所得惡麁堅苦痛不可身生即
施主陳國別駕[illegible]天慶四年

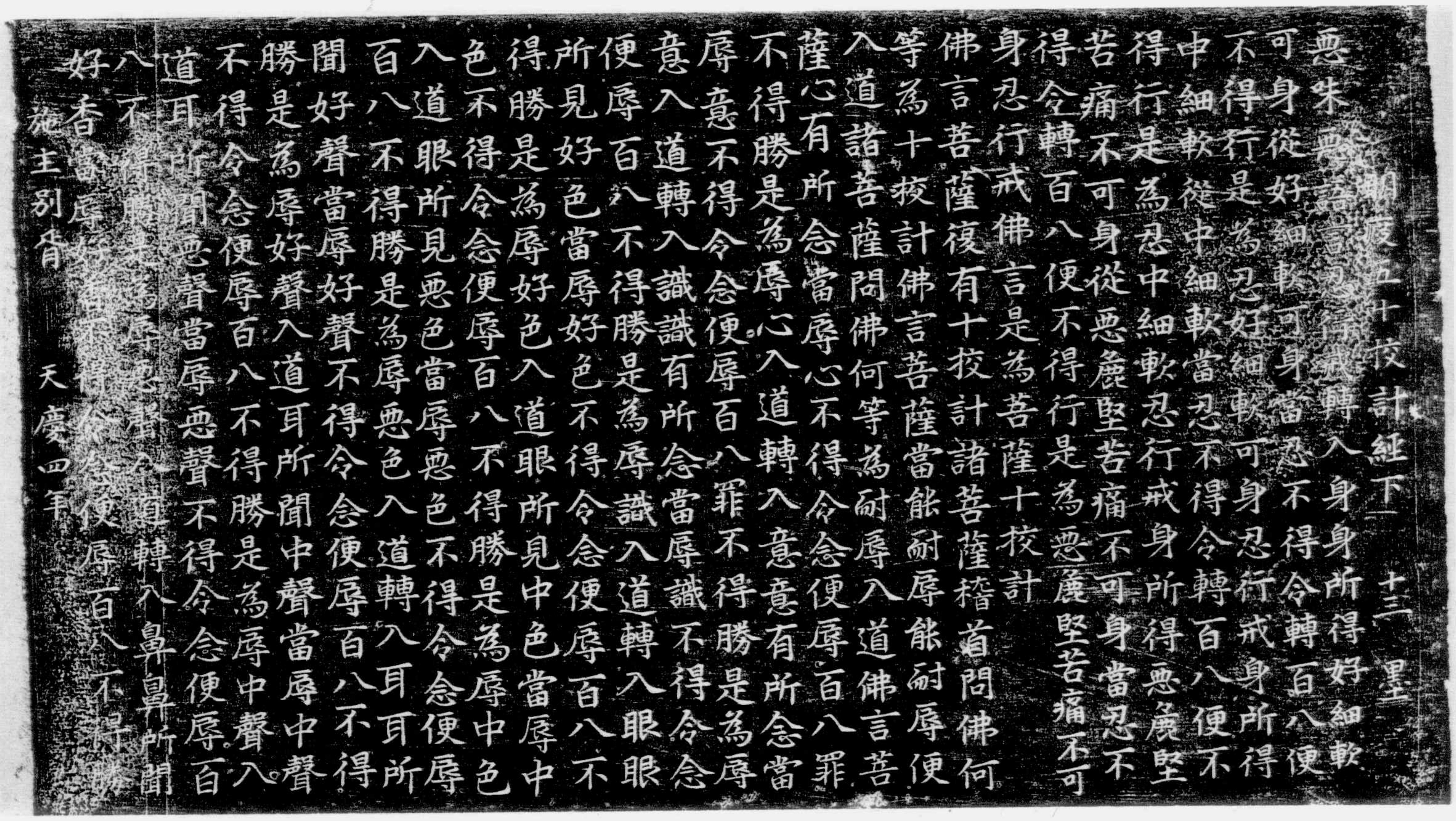


明度五十校計經下　十

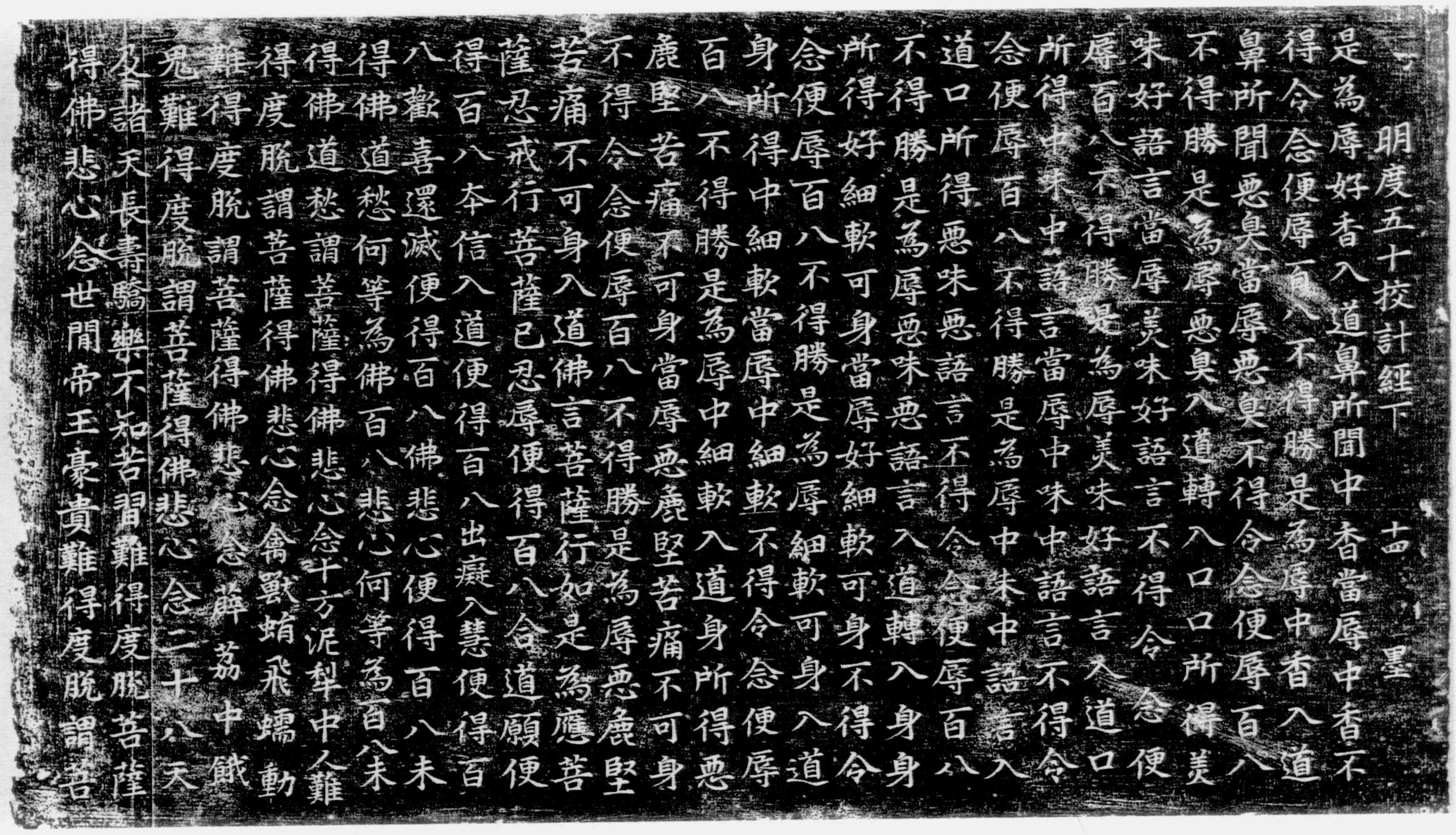
還入滅為入淨為滅百八不捨淨菩薩行如
是不捨淨便能精還百八應戒佛說如是諸
菩薩皆歡喜受行
諸菩薩復稽首問佛言何等精還百八應戒
佛言諸菩薩行道心起即精還滅百八為還
應戒麁轉入意意生即精還滅百八為還應
戒轉入識識生即精還滅百八為還應戒轉
入眼眼所見好色生即精還滅百八為還應
戒眼所見中色生即精還滅百八為還應戒
眼所見惡色生即精還滅百八為還應戒轉
入耳耳所聞好聲生即精還滅百八為還應
戒耳所聞中聲生即精還滅百八為還應戒
耳所聞惡聲生即精還滅百八為還應戒轉
入鼻鼻所聞好香生即精還滅百八為還應
戒鼻所聞中香生即精還滅百八為還應戒
鼻所聞惡臭生即精還滅百八為還應戒轉
入口口所得美味好語言生即精還滅百八
為還應戒口所得中味中語言生即精還滅
百八為還應戒口所得惡味惡語言生即精
還滅百八為還應戒轉入身身所得好細軟
可身生即精還滅百八為還應戒身所得中
細軟生即精還滅百八為還應戒身所得惡
麁堅苦痛不可身生即精還滅百八為還應
戒佛說如是諸菩薩皆歡喜受行
佛言諸菩薩以精還應戒便進行入道諸菩
薩問佛言何等為精還戒便進行入道佛
言菩薩心有所念從心盡力盡所念滅百八
是為進行入道轉入意意有所念從意盡力


明度五十校計經下　十一　星
盡所念滅百八是爲進行入道轉入識識有
所識從識盡力盡所識滅百八是爲進行入
道轉入眼眼所見好色從好色盡力盡好色
滅百八是爲進行入道眼所見中色從中色
盡力盡中色滅百八是爲進行入道眼所見
惡色從惡色盡力盡惡色滅百八是爲進行
入道轉入耳耳所聞好聲從好聲盡力盡好
聲滅百八是爲進行入道耳所聞中聲從中
聲盡力盡中聲滅百八是爲進行入道耳所
聞惡聲從惡聲盡力盡惡聲滅百八是爲進
行入道轉入鼻鼻所聞好香從好香盡力盡
好香滅百八是爲進行入道鼻所聞中香從
中香盡力盡中香滅百八是爲進行入道鼻
所聞惡臭從惡臭盡力盡惡臭滅百八是爲
進行入道轉入口口所得美味好語言從美
味好語言盡力盡美味好語言滅百八是爲
進行入道口所得中味中語言從中味中語
言盡力盡中味中語言滅百八是爲進行入
道口所得惡味惡語言從惡味惡語言盡力
盡惡味惡語言滅百八是爲進行入道轉入
身身所得好細軟可身從好細軟可身盡力
盡好細軟可身滅百八是爲進行入道身所得
中細軟從中細軟盡力盡中細軟滅百八是
爲進行入道身所得惡麤堅苦痛不可身從
惡麤堅苦痛不可身盡力盡惡麤堅苦痛
不可身滅百八是爲進行入道佛言進行入
道便能忍持行戒
施主陳国別駕　太慶四年


明度五十校計經下　十二　星
諸菩薩聞佛言何等爲忍持行戒佛言菩薩
已能當能忍戒不離戒如是乃應菩薩行薩
薩心動當忍百八不得令轉是爲忍心忍行
戒轉入意意有所念當從意忍不得令轉百
八便不得行是爲忍行戒轉入識識有所識
當從識忍不令得轉百八便不得行是爲忍
識忍行戒轉入眼眼所見好色從好色當忍
不得令轉百八便不得行是爲忍好色忍行
戒眼所見中色從中色當忍不得令轉百八
便不得行是爲忍中色忍行戒眼所見惡色
從惡色當忍不得令轉百八便不得行是爲
忍惡色忍行戒轉入耳耳所聞好聲從好聲
當忍不得令轉百八便不得行是爲忍好聲
忍行戒耳所聞中聲從中聲當忍不得令轉
百八便不得行是爲忍中聲忍行戒耳所聞
惡聲從惡聲當忍不得令轉百八便不得行是
爲忍惡聲忍行戒轉入鼻鼻所聞好香從好
香當忍不得令轉百八便不得行是爲忍好
香忍行戒鼻所聞中香從中香當忍不得令
轉百八便不得行是爲忍中香忍行戒鼻所
聞惡臭從惡臭當忍不得令轉百八便不得
行是爲忍惡臭忍行戒轉入口口所得美味
好語言當忍不得令轉百八便不得行是爲
美味好語言忍行戒口所得中味中語言從
中味中語言當忍不得令轉百八便不得行
是爲忍中味中語言忍行戒口所得惡味惡
語言當忍不得令轉百八便不得行是爲忍

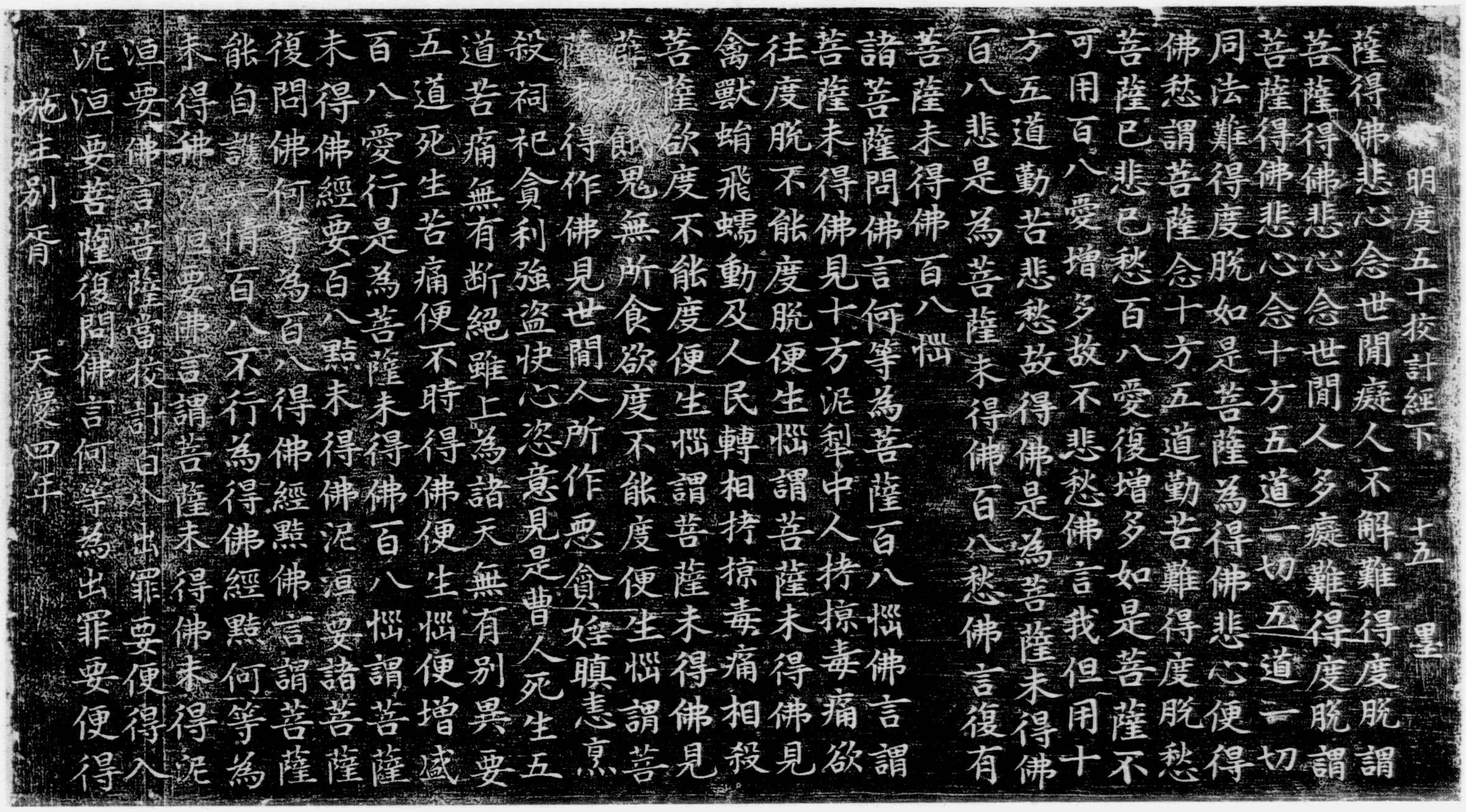


明度五十挍計經下　十三　墨
惡味惡語當忍行戒轉入身身所得好細軟
可身從好細軟可身當忍不得令轉百八便
不得行是為忍好細軟可身忍行戒身所得
中細軟從中細軟當忍不得令轉百八便不
得行是為忍中細軟忍行戒身所得惡麤堅
苦痛不可身從惡麤堅苦痛不可身當忍不
得令轉百八便不得行是為惡麤堅苦痛不可
身忍行戒佛言是為菩薩十挍計
佛言菩薩復有十挍計諸菩薩稽首問佛何
等為十挍計佛言菩薩當能耐辱能耐辱便
入道諸菩薩問佛何等為耐辱入道佛言菩
薩心有所念當辱心不得令念便辱百八罪
不得勝是為辱心入道轉入意意有所念當
辱意不得令念便辱百八罪不得勝是為辱
意入道轉入識識有所念當辱識不得令念
便辱百八不得勝是為辱識入道轉入眼眼
所見好色當辱好色不得令念便辱百八不
得勝是為辱好色入道眼所見中色當辱中
色不得令念便辱百八不得勝是為辱中色
入道眼所見惡色當辱惡色不得令念便辱
百八不得勝是為辱惡色入道轉入耳耳所
聞好聲當辱好聲不得令念便辱百八不得
勝是為辱好聲入道耳所聞中聲當辱中聲
不得令念便辱百八不得勝是為辱中聲入
道耳所聞惡聲當辱惡聲不得令念便辱百
八不得勝是為辱惡聲入道轉入鼻鼻所聞
好香當辱好香不得令念便辱百八不得勝
施主別胥　天慶四年

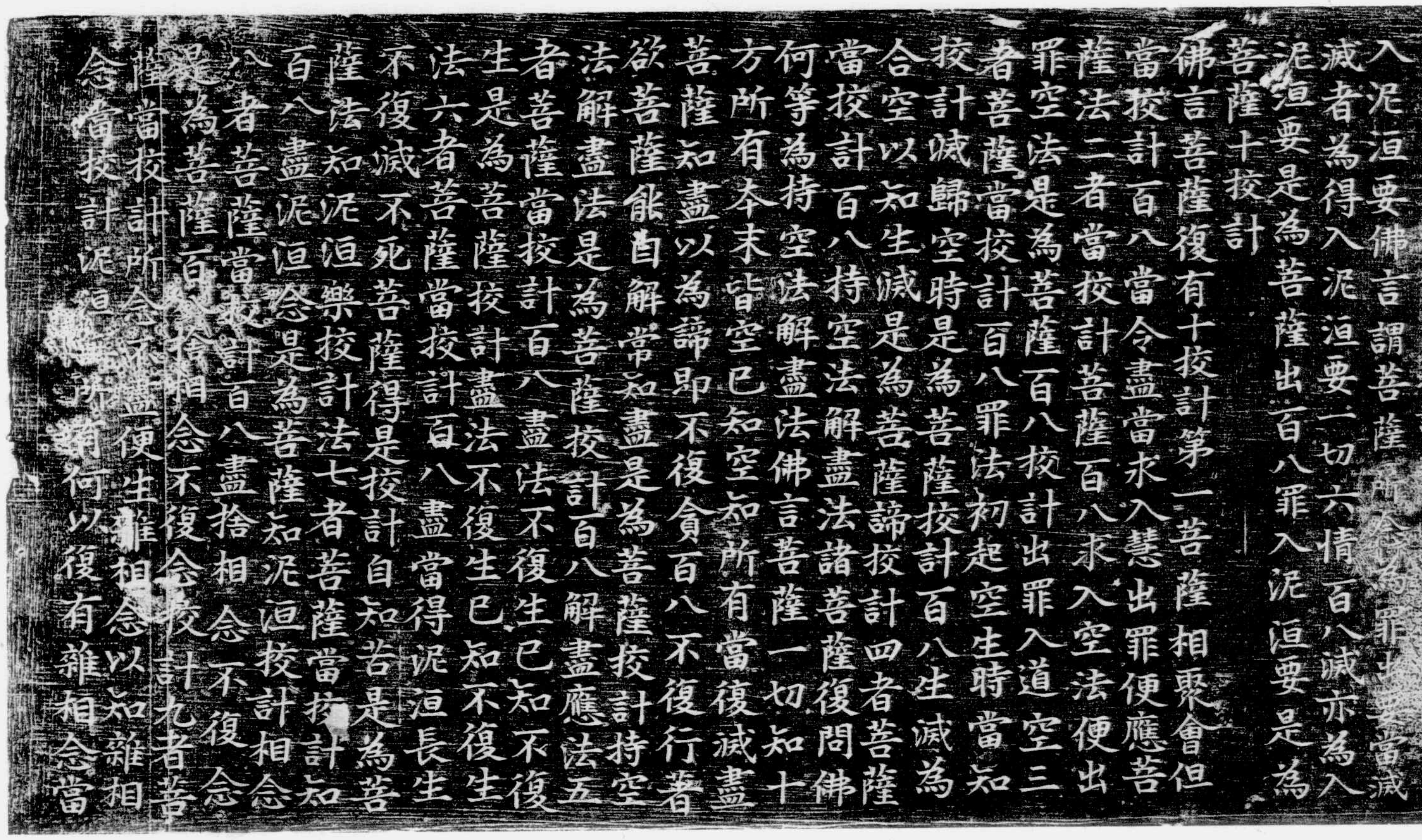


明度五十挍計經下　十四　墨
是為辱好香入道鼻所聞中香當辱中香不
得令念便辱百八不得勝是為辱中香入道
鼻所聞惡臭當辱惡臭不得令念便辱百八
不得勝是為辱惡臭入道轉入口口所得美
味好語言當辱美味好語言不得令念便
辱百八不得勝是為辱美味好語言入道口
所得中味中語言當辱中味中語言不得令
念便辱百八不得勝是為辱中味中語言入
道口所得惡味惡語言不得令念便辱百八
不得勝是為辱惡味惡語言入道轉入身身
所得好細軟可身當辱好細軟可身不得令
念便辱百八不得勝是為辱細軟可身入道
身所得中細軟當辱中細軟不得令念便辱
百八不得勝是為辱中細軟入道身所得惡
麤堅苦痛不可身當辱惡麤堅苦痛不可身
不得令念便辱百八不得勝是為辱惡麤堅
苦痛不可身入道佛言菩薩行如是為應菩
薩忍戒行菩薩已忍辱便得百八合道願便
得百八本信入道便得百八出癡入慧便得百
八歡喜還滅便得百八佛悲心便得百八未
得佛道愁何等為佛百八悲心何等為百八未
得佛道愁謂菩薩得佛悲心念十方泥犁中人難
得度脫謂菩薩得佛悲心念禽獸蜎飛蠕動
難得度脫謂菩薩得佛悲心念薜荔中餓
鬼難得度脫謂菩薩得佛悲心念二十八天
及諸天長壽驕樂不知苦習難得度脫菩薩
得佛悲心念世間帝王豪貴難得度脫謂菩

塔下三九三

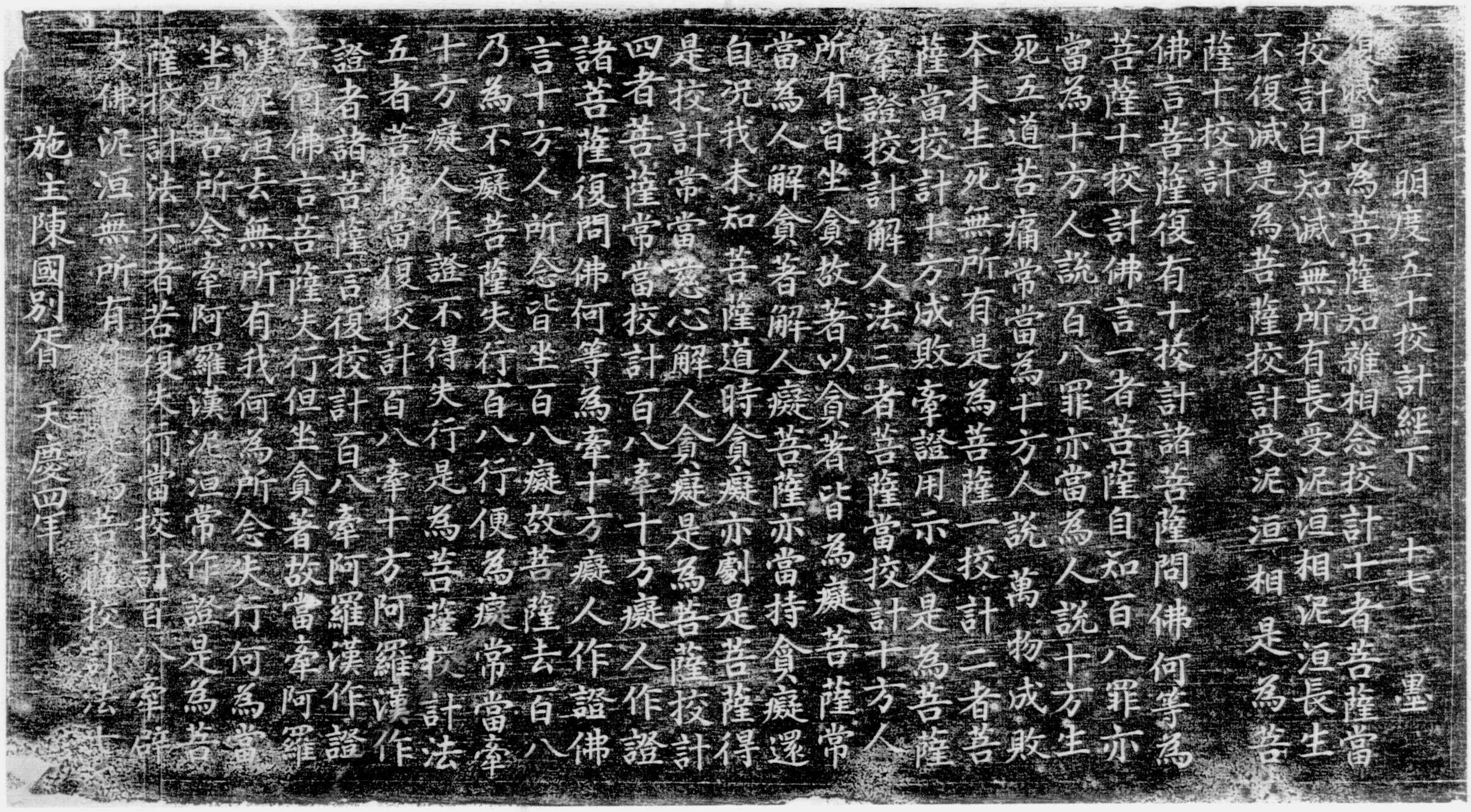


明度五十挍計經下　十五　里
薩得佛悲心念世間癡人不解難得度脫謂
菩薩得佛悲心念世間人多癡難得度脫謂
菩薩得佛悲心念十方五道一切五道一切
同法難得度脫如是菩薩為得佛悲心便得
佛愁謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁
菩薩已悲已愁百八愛復增多如是菩薩不
可用百八愛增多故不悲愁佛言我但用十
方五道勤苦悲愁故得佛是為菩薩未得佛
百八悲是為菩薩未得佛百八愁佛言復有
菩薩未得佛百八惱
諸菩薩問佛言何等為菩薩百八惱佛言謂
菩薩未得佛見十方泥犁中人拷掠毒痛欲
往度脫不能度脫便生惱謂菩薩未得佛見
禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺
菩薩欲度不能度便生惱謂菩薩未得佛見
薜荔餓鬼無所食欲度不能度便生惱謂菩
薩未得作佛見世間人所作惡貪婬瞋恚烹
殺祠祀貪利強盜快心恣意見是曹人死生五
道苦痛無有斷絕雖上為諸天無有別異要
五道死生苦痛便不時得佛便生惱便增惑
百八愛行是為菩薩未得佛百八惱謂菩薩
未得佛經要百八黠未得佛泥洹要諸菩薩
復問佛何等為百八得佛經黠佛言謂菩薩
能自護六情百八不行為得佛經黠何等為
未得佛泥洹要佛言謂菩薩未得佛未得泥
洹要佛言菩薩當挍計百八出罪要便得入
泥洹要菩薩復問佛言何等為出罪要便得
施主別胥　天慶四年



明度五十挍計經下　十[illegible]
入泥洹要佛言謂菩薩所念[illegible]為罪[illegible]當滅
滅者為得入泥洹要一切六情百八滅亦為入
泥洹要是為菩薩出百八罪入泥洹要是為
菩薩十挍計
佛言菩薩復有十挍計第一菩薩相聚會但
當挍計百八當令盡當求入慧出罪便應菩
薩法二者當挍計菩薩百八求入空法便出
罪空法是為菩薩百八挍計出罪入道空三
者菩薩當挍計百八罪法初起空生時當知
挍計滅歸空時是為菩薩挍計百八生滅為
合空以知生滅是為菩薩諦挍計四者菩薩
當挍計百八持空法解盡法諸菩薩復問佛
何等為持空法解盡法佛言菩薩一切知十
方所有本末皆空已知空知所有當復滅盡
菩薩知盡以為諦即不復貪百八不復行著
欲菩薩能自解常知盡是為菩薩挍計持空
法解盡法是為菩薩挍計百八解盡應法五
者菩薩當挍計百八盡法不復生已知不復
生是為菩薩挍計盡法不復生已知不復生
法六者菩薩當挍計百八盡當得泥洹長生
不復滅不死菩薩得是挍計自知若是為菩
薩法知泥洹樂挍計法七者菩薩當挍計知
百八盡泥洹念是為菩薩知泥洹挍計相念
八者菩薩當挍計百八盡捨相念不復念
是為菩薩百八捨相念不復念挍計九者菩
薩當挍計所念不盡便生雜相念以知雜相
念當挍計泥洹[illegible]所謂何以復有雜相念當

塔下四七一

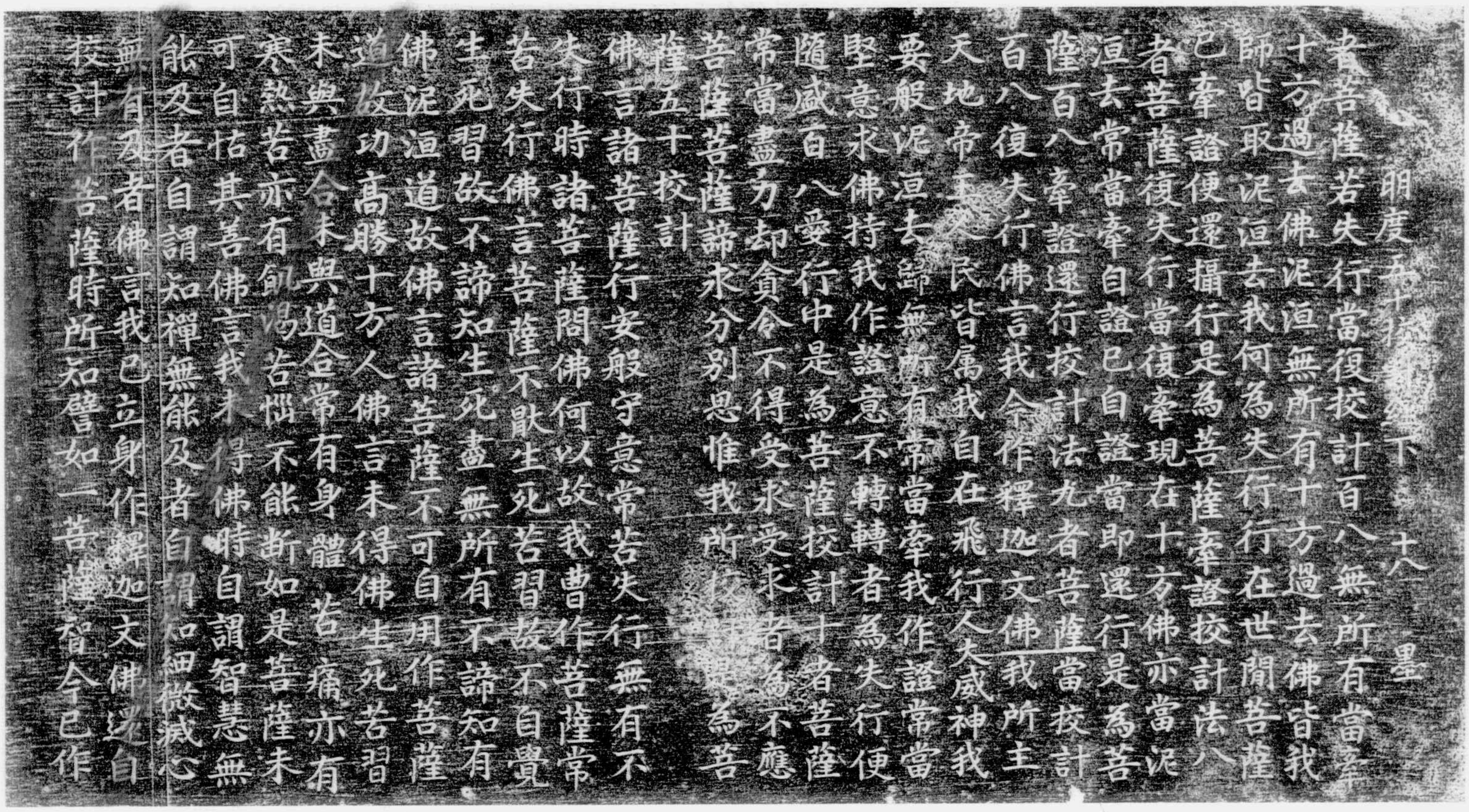


明度五十挍計經下　十七　墨

復滅是為菩薩知雜相念挍計十一者菩薩當挍計自知滅無所有長受泥洹相泥洹長生不復滅是為菩薩挍計受泥洹相是為菩薩十挍計

佛言菩薩復有十挍計諸菩薩問佛何等為菩薩十挍計佛言一者菩薩自知百八罪亦當為十方人說百八罪亦當為人說十方生死五道苦痛常當為十方人說萬物成敗本末生死無所有是為菩薩一挍計二者菩薩當挍計十方成敗牽證用示人是為菩薩牽證挍計解人法三者菩薩當挍計十方人所有皆坐貪故著以貪著皆為癡菩薩常當為人解貪著解人癡菩薩亦當持貪癡還自況我未知菩薩道時貪癡亦劇是菩薩得是挍計常當慈心解人貪癡是為菩薩挍計四者菩薩常當挍計百八牽十方癡人作證諸菩薩復問佛何等為牽十方癡人作證佛言十方人所念皆坐百八癡故菩薩去百八乃為不癡菩薩失行百八行便為癡常當牽十方癡人作證不得失行是為菩薩挍計法五者菩薩當復挍計百八牽十方阿羅漢作證者諸菩薩言復挍計百八牽阿羅漢作證云何佛言菩薩失行但坐貪著故當牽阿羅漢泥洹去無所有我何為所念失行何為當坐是苦所念牽阿羅漢泥洹常作證是為菩薩挍計法六者若復失行當挍計百八牽辟支佛泥洹無所有作是為菩薩挍計法七

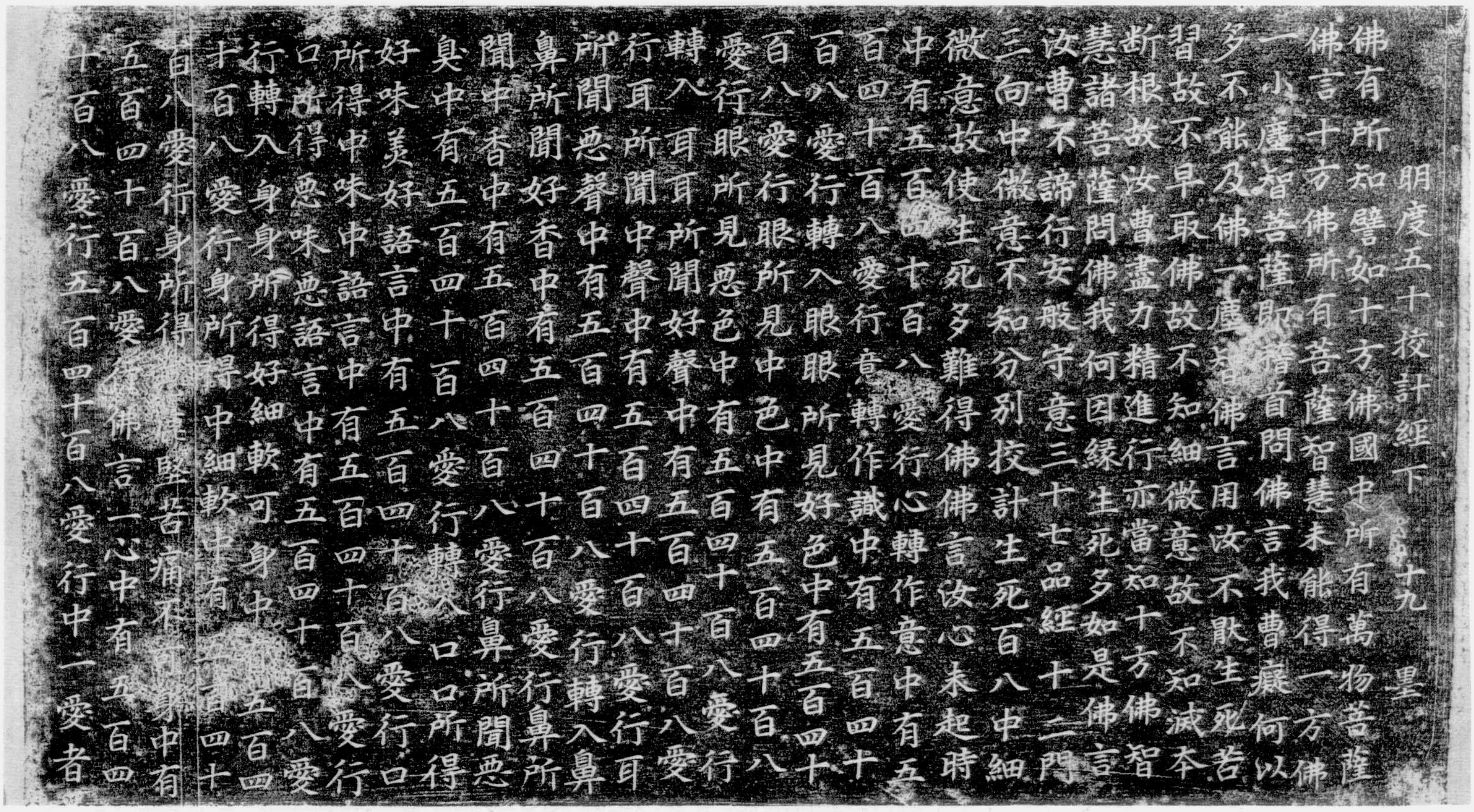
施主陳國別胥　天慶四年



明度五十挍[illegible]下　十八　墨

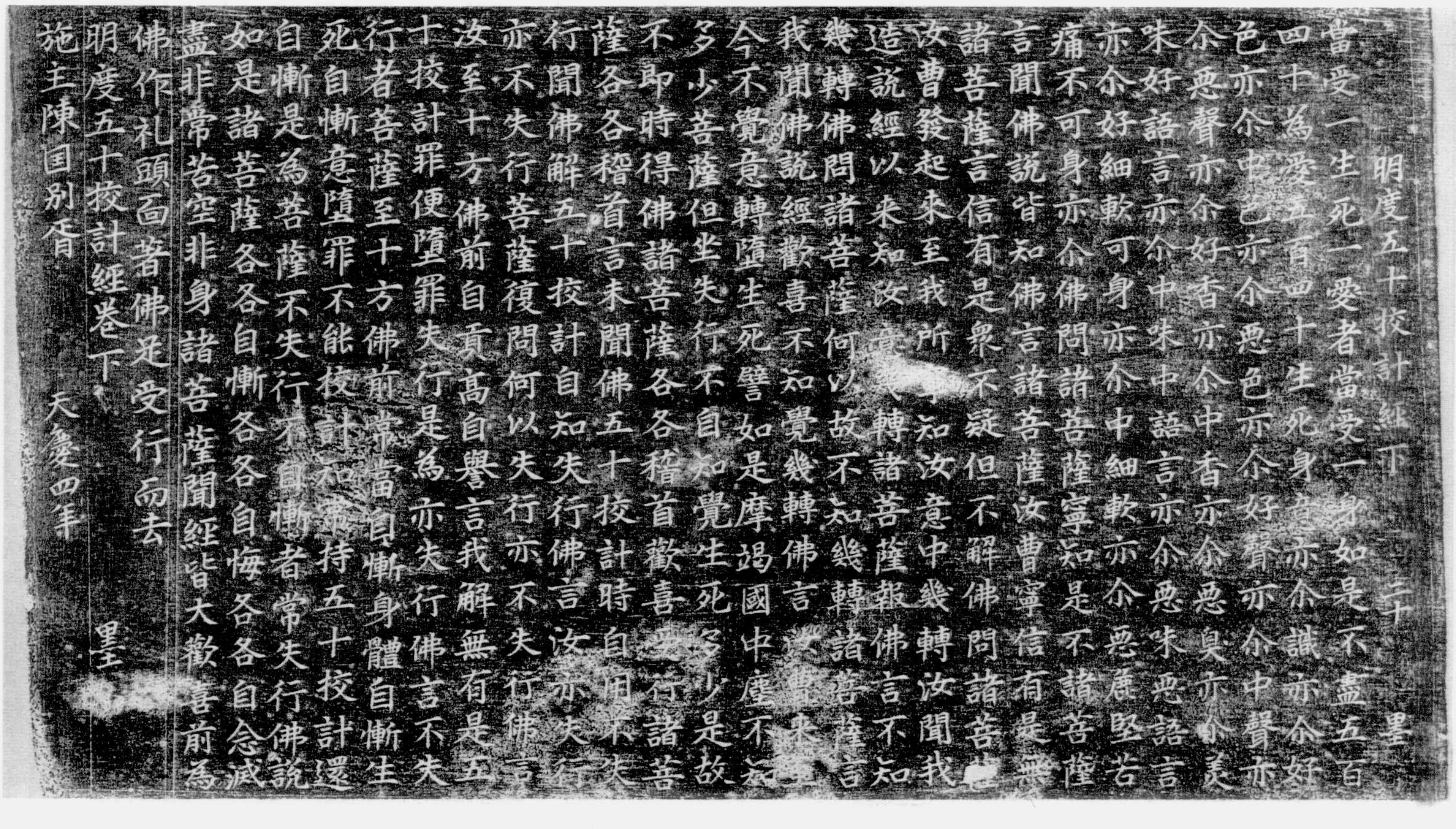
者菩薩若失行當復挍計百八無所有當牽十方過去佛泥洹無所有十方過去佛皆我師皆取泥洹去我何為失行行在世間菩薩已牽證便還攝行是為菩薩牽證挍計法八者菩薩復失行當復牽現在十方佛亦當泥洹去常當牽自證已自證當即還行是為菩薩百八牽證還行挍計法九者菩薩當挍計百八復失行佛言我今作釋迦文佛我所主天地帝王民皆屬我自在飛行人大威神我要般泥洹去歸無所有常當牽我作證常當堅意求佛持我作證意不轉轉者為失行便隨滅百八愛行中是為菩薩挍計十者菩薩常當盡力却貪令不得受求受求者為不應菩薩菩薩諦求分別思惟我所挍計是為菩薩五十挍計

佛言諸菩薩行安般守意常苦失行無有不失行時諸菩薩問佛何以故我曹作菩薩常苦失行佛言菩薩不猒生死苦習故不自覺生死習故不諦知生死盡無所有不諦知有佛泥洹道故佛言諸菩薩不可自用作菩薩道故功高勝十方人佛言未得佛生死苦習未與盡合未與道合常有身體苦痛亦有寒熱苦亦有飢渴苦惱不能斷如是菩薩未可自怙其善佛言我未得佛時自謂智慧無能及者自謂知禪無能及者自謂知細微滅心無有及者佛言我已立身作釋迦文佛還自挍計作菩薩時所知譬如一菩薩智今已作



明度五十挍計經下　十九　墨

佛有所知譬如十方佛國中所有萬物菩薩
佛言十方佛所有菩薩智慧未能得一方佛
一小塵智菩薩即稽首問佛言我曹癡何以
多不能及佛一塵智佛言用汝不猒生死苦
習故不早取佛故不知細微意故不知滅本
断根故汝曹盡力精進行亦當知十方佛智
慧諸菩薩問佛我何因緣生死多如是佛言
汝曹不諦行安般守意三十七品經十二門
三向中微意不知分別挍計生死百八中細
微意故使生死多難得佛佛言汝心未起時
中有五百四十百八愛行心轉作意中有五
百四十百八愛行意轉作識中有五百四十
百八愛行轉入眼眼所見好色中有五百四十
百八愛行眼所見中色中有五百四十百八
愛行眼所見惡色中有五百四十百八愛行
轉入耳耳所聞好聲中有五百四十百八愛
行耳所聞中聲中有五百四十百八愛行耳
所聞惡聲中有五百四十百八愛行轉入鼻
鼻所聞好香中有五百四十百八愛行鼻所
聞中香中有五百四十百八愛行鼻所聞惡
臭中有五百四十百八愛行轉入口口所得
好味美好語言中有五百四十百八愛行口
所得中味中語言中有五百四十百八愛行
口所得惡味惡語言中有五百四十百八愛
行轉入身身所得好細軟可身中有五百四
十百八愛行身所得中細軟中有五百四十
百八愛行身所得[illegible]堅苦痛不可身中有
五百四十百八愛行佛言一心中有五百四
十百八愛行五百四十百八愛行中一愛者



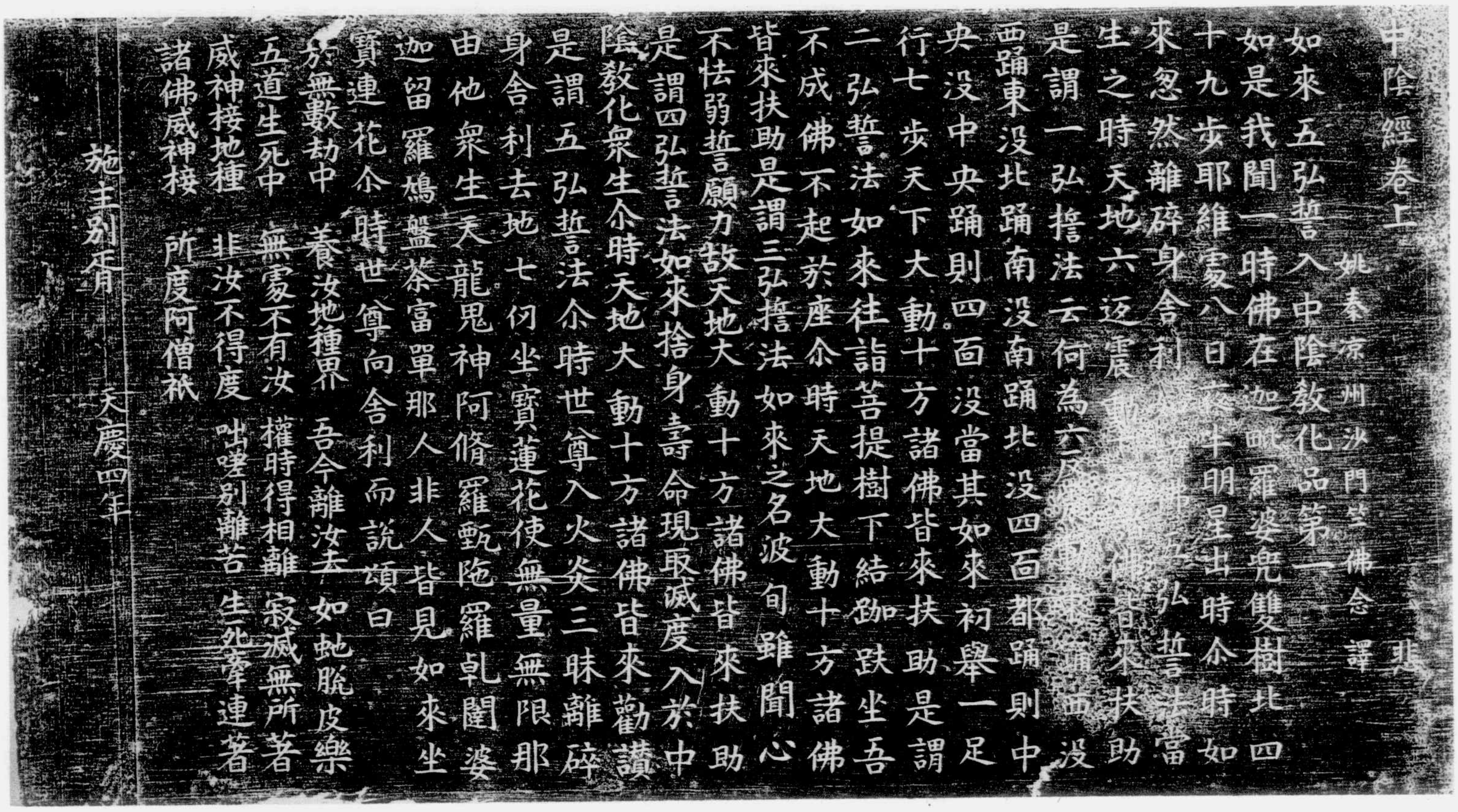
明度五十挍計經下　二十　墨

當受一生死一愛者當受一身如是不盡五百
四十為愛五百四十生死身意亦尒識亦尒好
色亦尒中色亦尒惡色亦尒好聲亦尒中聲亦
尒惡聲亦尒好香亦尒中香亦尒惡臭亦尒美
味亦尒好語言亦尒中語言亦尒惡味惡語言
亦尒好細軟可身亦尒中細軟亦尒惡麁堅若
痛不可身亦尒佛問諸菩薩寧知是不諸菩薩
言聞佛說皆知佛言諸菩薩汝曹寧信有是無
諸菩薩言信有是衆不疑但不解佛問諸菩薩
汝曹發起來至我所[illegible]知汝意中幾轉汝聞我
造說經以來知汝意幾轉諸菩薩報佛言不知
幾轉佛問諸菩薩何以故不知幾轉諸菩薩言
我聞佛說經歡喜不知覺幾轉佛言汝曹來至
今不覺意轉墮生死譬如是摩竭國中塵不知
多少菩薩但坐失行不自知覺生死多少是故
不即時得佛諸菩薩各各稽首歡喜受行諸菩
薩各各稽首言未聞佛五十挍計時自用未失
行聞佛解五十挍計自知失行佛言汝亦失行
亦不失行菩薩復問何以失行亦不失行佛言
汝至十方佛前自貢高自譽言我解無有是五
十挍計罪便墮罪失行是為亦失行佛言不失
行者菩薩至十方佛前常當自慚身體自慚生
死自慚意墮罪不能挍計知常持五十挍計還
自慚是為菩薩不失行不自慚者常失行佛說
如是諸菩薩各各自慚各各自悔各各自念滅
盡非常苦空非身諸菩薩聞經皆大歡喜前為
佛作礼頭面著佛足受行而去

明度五十挍計經卷下　墨

施主陳国別香　天慶四年

塔下五五九



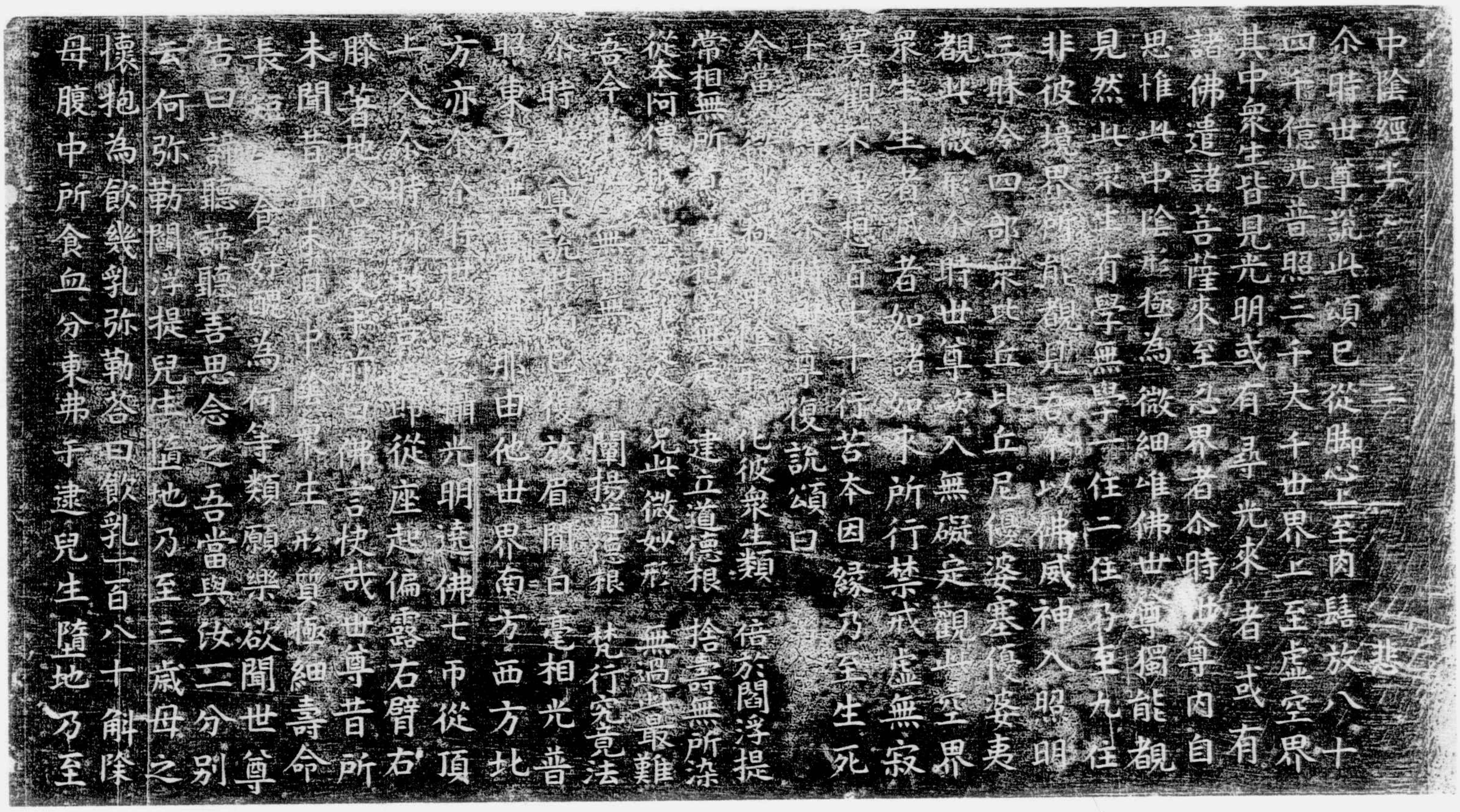
中陰經卷上　姚秦涼州沙門竺佛念譯　兆

如來五弘誓入中陰教化品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅婆兜雙樹北四十九步耶維處八日夜半明星出時尒時如來忽然離碎身舍利[illegible]弘誓法當生之時天地六返震動[illegible]佛皆來扶助是謂一弘誓法云何為六[illegible]踊西沒西踊東沒北踊南沒南踊北沒四面都踊則中央沒中央踊則四面沒當其如來初舉一足行七步天下大動十方諸佛皆來扶助是謂二弘誓法如來往詣菩提樹下結跏趺坐吾不成佛不起於座尒時天地大動十方諸佛皆來扶助是謂三弘誓法如來之名波旬雖聞心不怯弱誓願力故天地大動十方諸佛皆來扶助是謂四弘誓法如來捨身壽命現取滅度入於中陰教化衆生尒時天地大動十方諸佛皆來勸讃是謂五弘誓法尒時世尊入火炎三昧離碎身舍利去地七仞坐寶蓮花使無量無限那由他衆生天龍鬼神阿脩羅甄陀羅乹闥婆迦留羅鳩盤茶富單那人非人皆見如來坐寶蓮花尒時世尊向舍利而說頌曰

於無數劫中　養汝地種界　吾今離汝去　如蛇脫皮樂
五道生死中　無處不有汝　權時得相離　寂滅無所著
威神接地種　非汝不得度　咄嗟別離苦　生死牽連著
諸佛威神接　所度阿僧祇

施主別肎　天慶四年



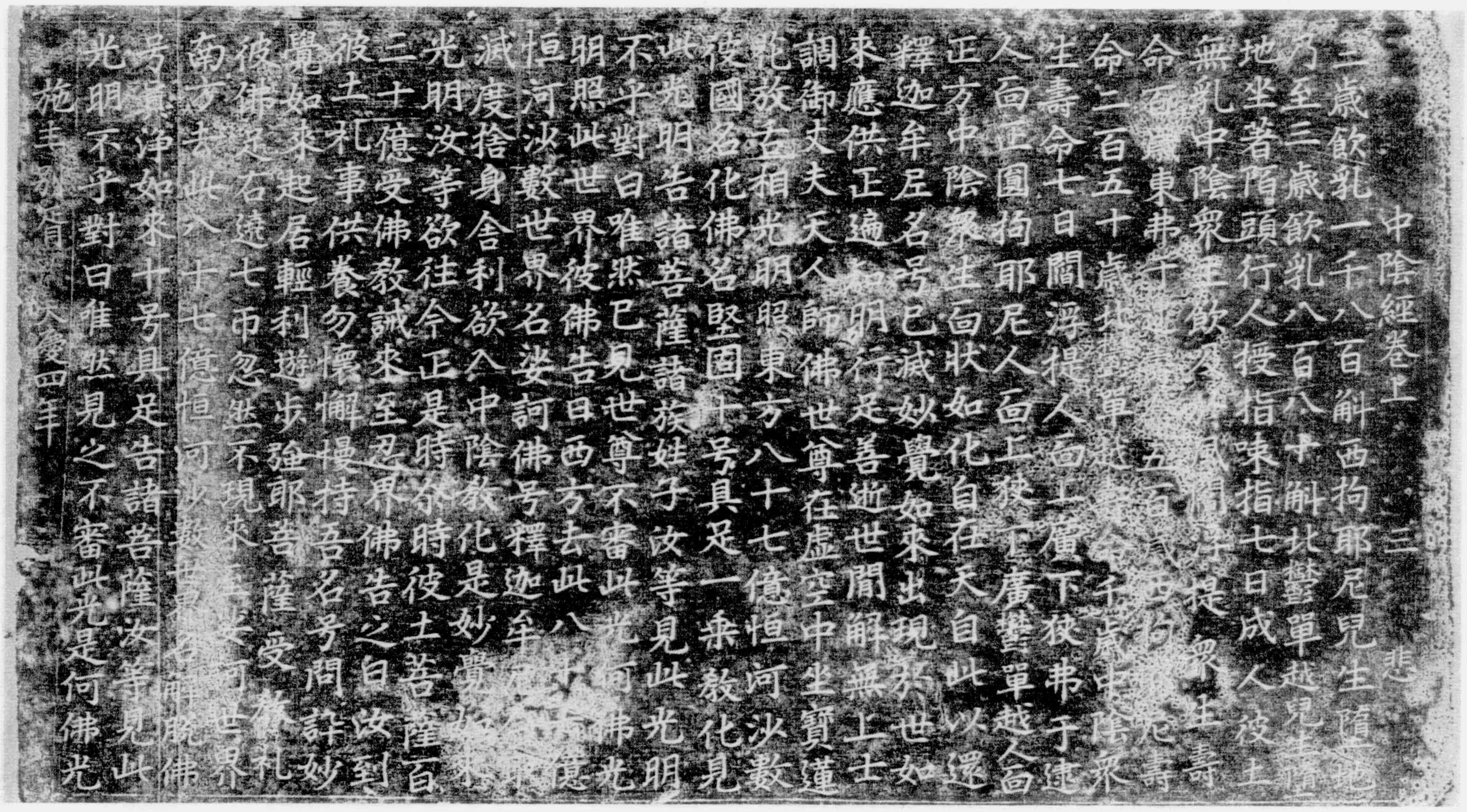
中陰經上　二　悲

尒時世尊說此頌已從脚心上至肉髻放八十四千億光普照三千大千世界上至虛空界其中衆生皆見光明或有尋光來者或有諸佛遣諸菩薩來至忍界者尒時世尊肉自思惟此中陰形極為微細唯佛世尊獨能觀見然此衆生有學無學一住二住乃至九住非彼境界所能觀見吾今以佛威神入照明三昧令四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷觀此微形尒時世尊從入無礙定觀此空界衆生生者滅者如諸如來所行禁戒虛無寂寞觀不[illegible]想百七十行苦本因緣乃至生死十[illegible]時[illegible]尊復說頌曰

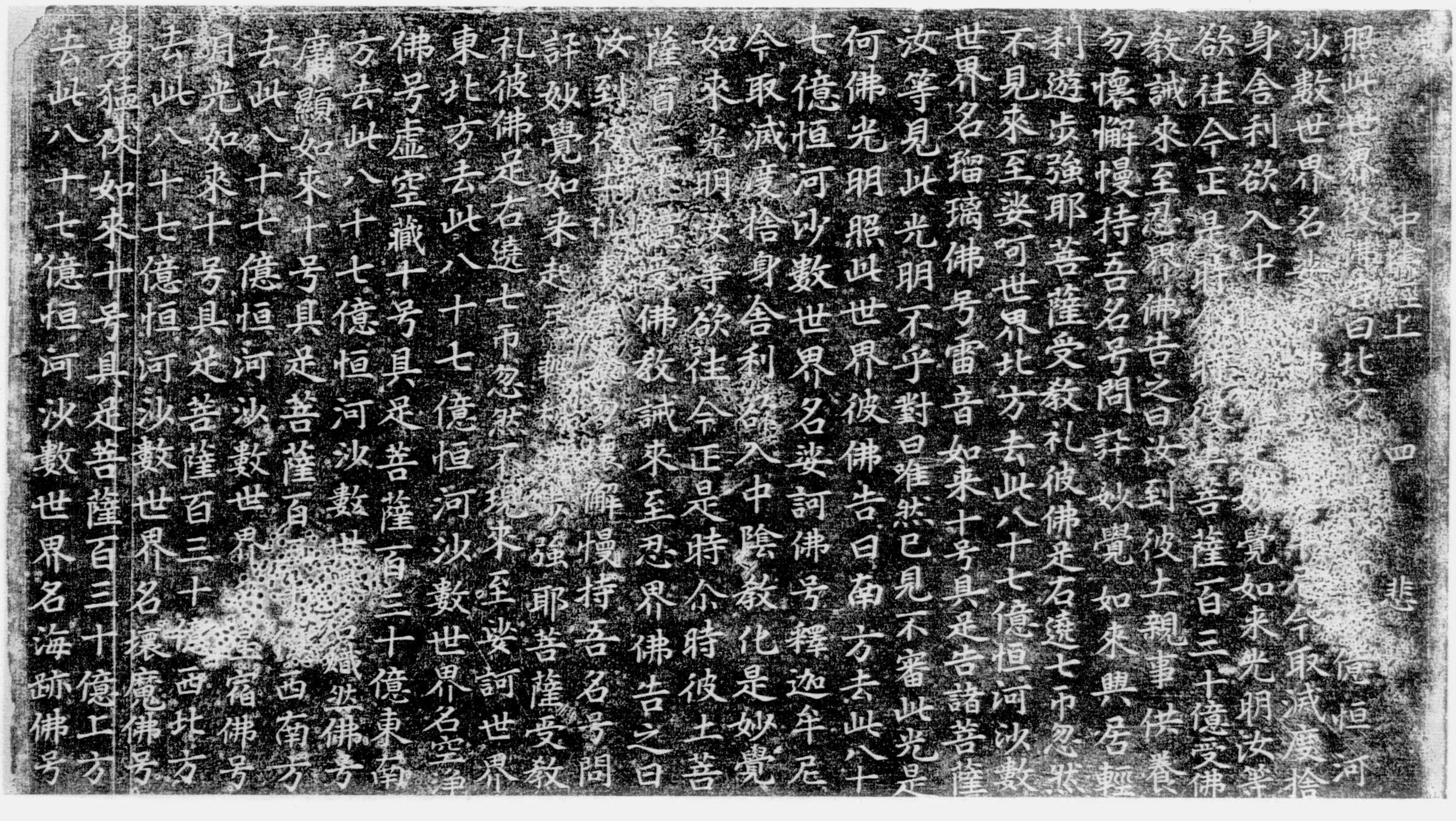
今當[illegible]　化彼衆生類　倍於閻浮提
常相無所[illegible]　建立道德根　捨壽無所染
從本阿僧祇[illegible]　見此微妙形　無過此最難
吾今[illegible]　闡揚道德根　梵行究竟法

尒時[illegible]說[illegible]已復放眉間白毫相光普照東方無[illegible]那由他世界南方西方北方亦[illegible]光明遶佛七帀從頂上入尒時[illegible]從座起偏露右臂右膝著地合[illegible]叉手前白佛言快哉世尊昔所未聞昔[illegible]未見中陰衆生形質極細壽命長短[illegible]食好醜為何等類願樂欲聞世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別云何弥勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳弥勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食血分東弗于逮兒生墮地乃至

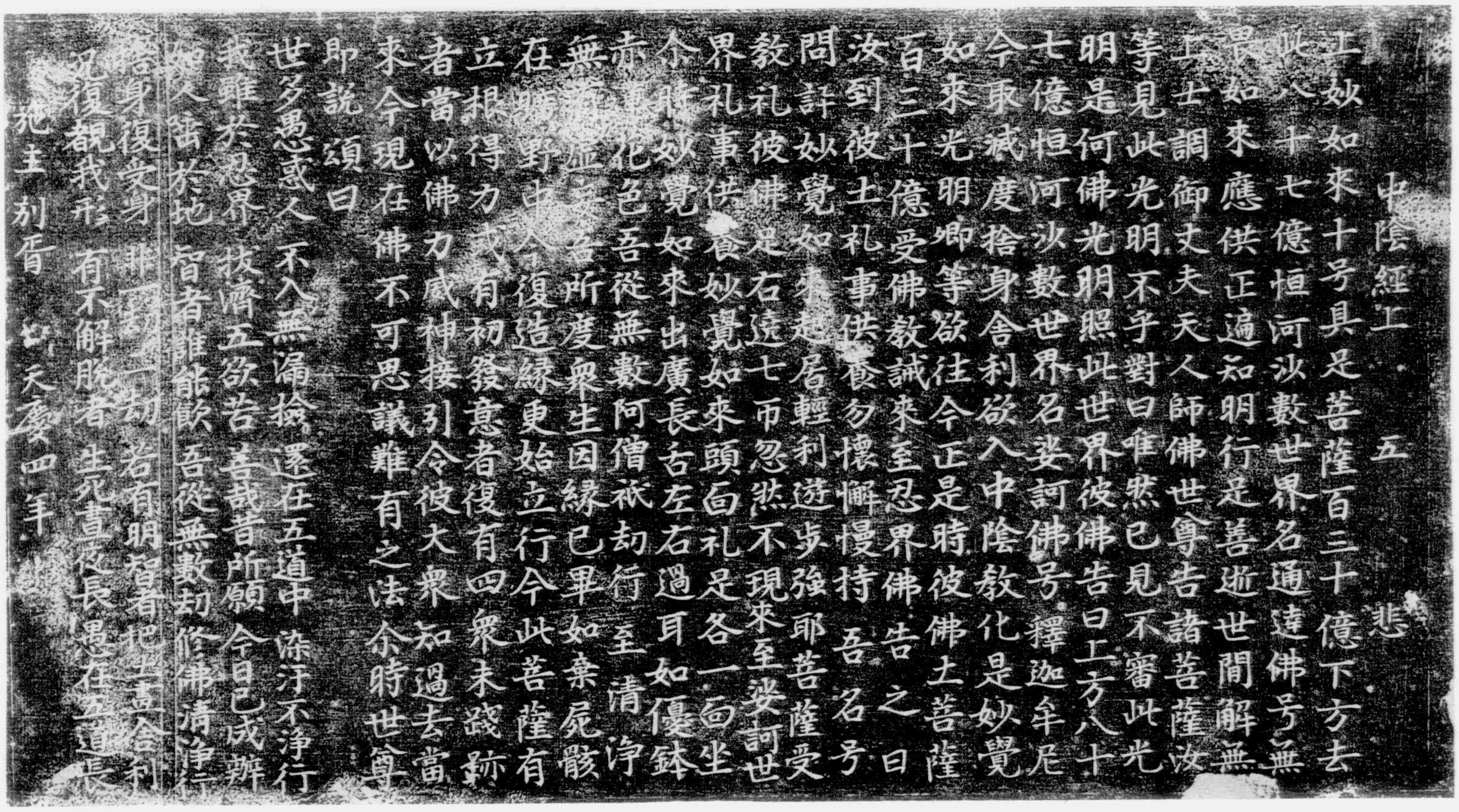
塔下四六六



中陰經卷上　三　悲
三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼見生墮地
乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越見生墮
地坐著墮頭行人授指味指七日成人彼土壽
無乳中陰衆生飲[illegible]風閻浮提衆生壽
命百歲東弗于逮[illegible]五百歲西拘[illegible]尼壽
命二百五十歲北鬱單越人壽命千歲中陰衆
生壽命七日閻浮提人面上廣下狹弗于逮
人面正圓拘耶尼人面上狹下廣鬱單越人面
正方中陰衆生面狀如化自在天自此以還
釋迦牟尼名号已滅妙覺如來出現於世如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊在虛空中坐寶蓮
花放舌相光明照東方八十七億恒河沙數
彼國名化佛名堅固十号具足一乘教化見
此光明告諸菩薩諸族姓子汝等見此光明
不乎對曰唯然已見世尊不審此光何佛光
明照此世界彼佛告曰西方去此八十七億
恒河沙數世界名娑訶佛号釋迦牟[illegible]
滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺如來
光明汝等欲往今正是時尒時彼土菩薩百
三十億受佛教誡來至忍界佛告之曰汝到
彼土礼事供養勿懷懈慢持吾名号問訊妙
覺如來起居輕利遊步強耶菩薩受教礼
彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界
南方去此八十七億恒河沙數世界名解脫佛
号[illegible]淨如來十号具足告諸菩薩汝等見此
光明不乎對曰唯然見之不審此光是何佛光
施主[illegible]　天慶四年



中陰經卷上　四　悲
照此世界彼佛告曰北方[illegible]億恒河
沙數世界名娑[illegible]今取滅度捨
身舍利欲入中[illegible]覺如來光明汝等
欲往今正是時[illegible]彼土菩薩一百三十億受佛
教誡來至忍界佛告之曰汝到彼土親事供養
勿懷懈慢持吾名号問訊妙覺如來興居輕
利遊步強耶菩薩受教礼彼佛足右遶七帀忽然
不見來至娑訶世界北方去此八十七億恒河沙數
世界名瑠璃佛号雷音如來十号具足告諸菩薩
汝等見此光明不乎對曰唯然已見不審此光是
何佛光明照此世界彼佛告曰南方去此八十
七億恒河沙數世界名娑訶佛号釋迦牟尼
今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺
如來光明汝等欲往今正是時尒時彼土菩
薩百三十億受佛教誡來至忍界佛告之曰
汝到彼土[illegible]懈慢持吾名号問
訊妙覺如來起[illegible]強耶菩薩受教
礼彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界
東北方去此八十七億恒河沙數世界名空淨
佛号虛空藏十号具足菩薩一百三十億東南
方去此八十七億恒河沙數[illegible]然佛号
廣顯如來十号具足菩薩百[illegible]西南方
去此八十七億恒河沙數世界[illegible]宿佛号
明光如來十号具足菩薩百三十億西北方
去此八十七億恒河沙數世界名壞魔佛号
勇猛伏如來十号具足菩薩百三十億上方
去此八十七億恒河沙數世界名海跡佛号

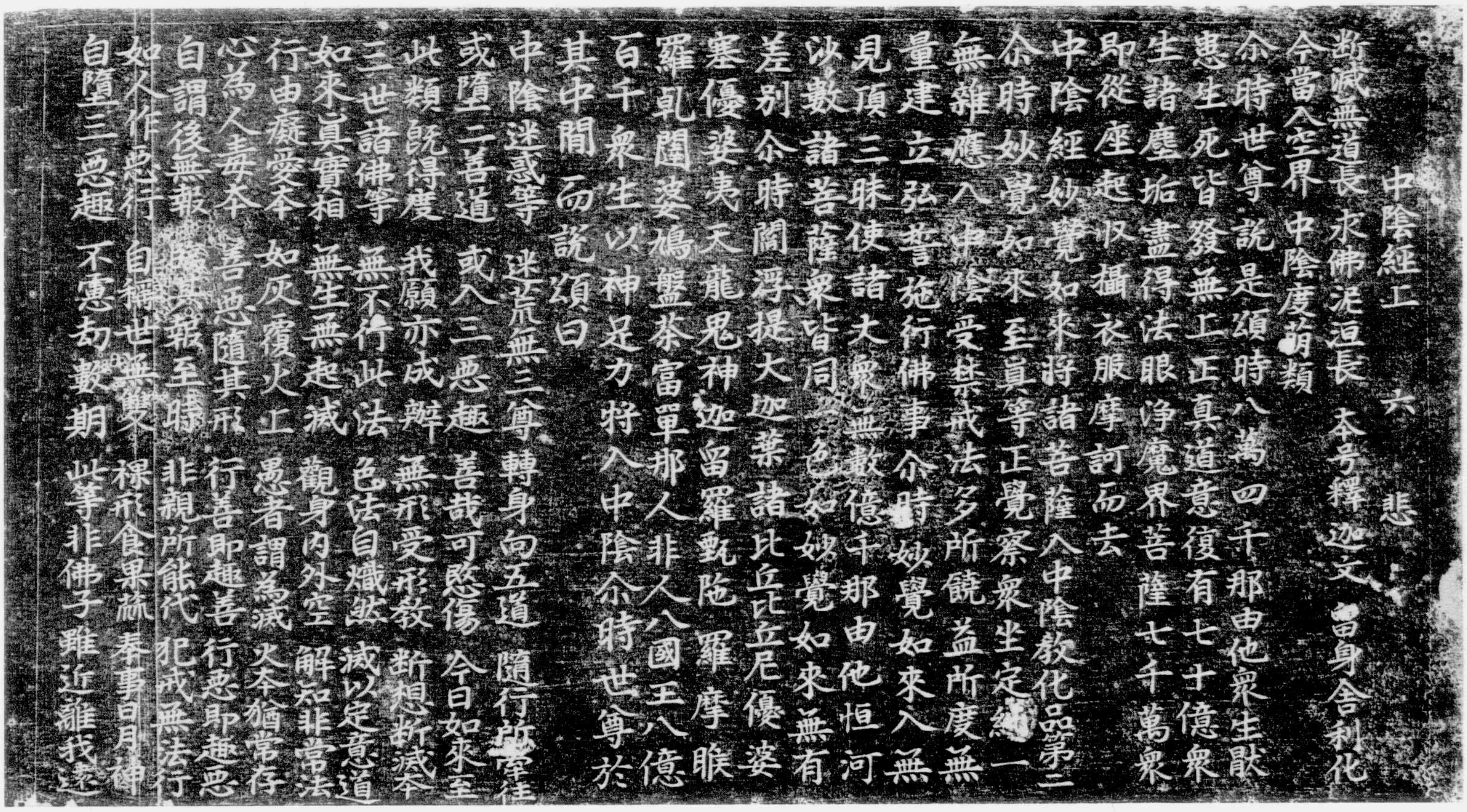


中陰經上　五　悲

上妙如來十号具足菩薩百三十億下方去此八十七億恒河沙數世界名通達佛号無畏如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊告諸菩薩汝等見此光明不乎對曰唯然已見不審此光明是何佛光明照此世界彼佛告曰上方八十七億恒河沙數世界名娑訶佛号釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺如來光明卿等欲往今正是時彼佛土菩薩百三十億受佛教誡來至忍界佛告之曰汝到彼土礼事供養勿懷懈慢持吾名号問訊妙覺如來起居輕利遊步強耶菩薩受教礼彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界礼事供養妙覺如來頭面礼足各一面坐尒時妙覺如來出廣長舌左右過耳如優鉢赤[illegible]化色吾從無數阿僧祇劫行至清淨無[illegible]疵[illegible]名所度衆生因緣已畢如棄屍骸在曠野中今復造緣更始立行今此菩薩有立根得力或有初發意者復有四衆未識跡者當以佛力威神接引令彼大衆知過去當來今現在佛不可思議難有之法尒時世尊即說頌曰

世多愚惑人　不入無漏撿　還在五道中　染汙不淨行
我雖於忍界　拔濟五欲苦　善哉吾所願　今日已成辦
如人臨於地　智者誰能飲　吾從無數劫　修佛清淨行
吾身復受身　非[illegible]一劫　若有明智者　把土盡舍利
見復觀我形　有不解脫者　生死晝夜長　愚在五道長

施主別胥　天慶四年



中陰經上　六　悲

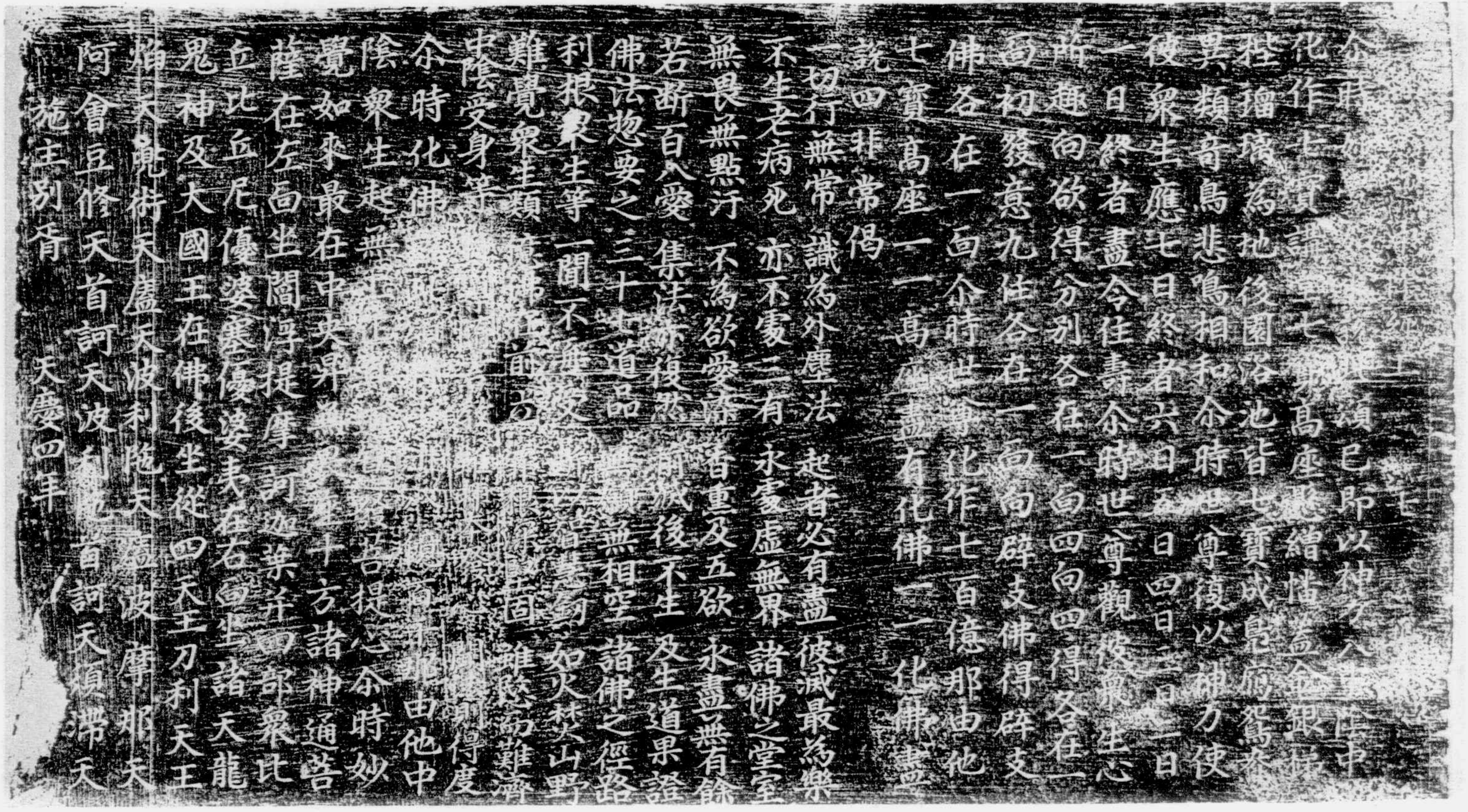
斷滅無道長求佛泥洹長本号釋迦文留身舍利化今當入空界中陰度萌類尒時世尊說是頌時八萬四千那由他衆生猒患生死皆發無上正真道意復有七十億衆生諸塵垢盡得法眼淨魔界菩薩七千萬衆即從座起收攝衣服摩訶而去

中陰經妙覺如來將諸菩薩入中陰教化品第二

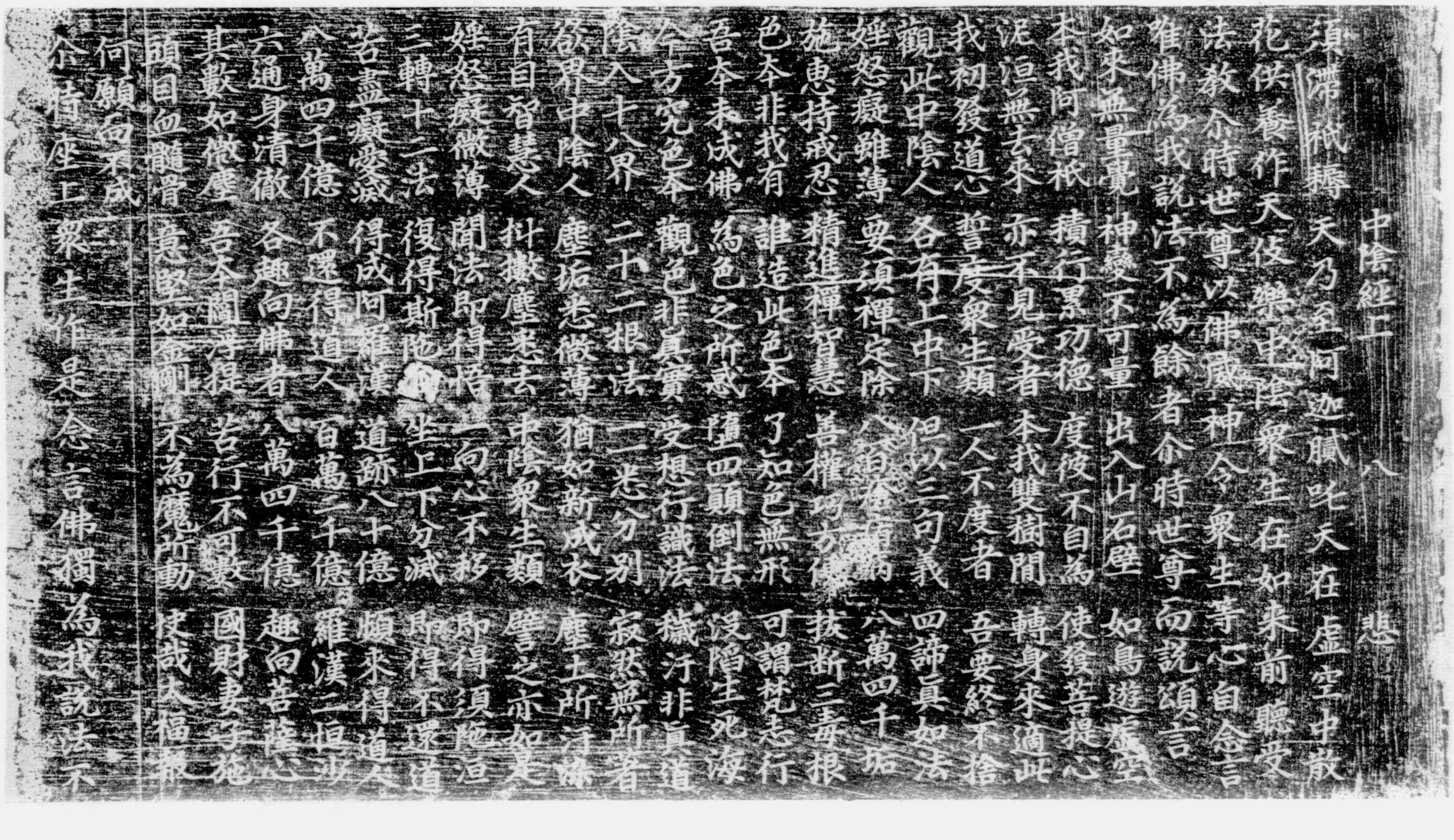
尒時妙覺如來至真等正覺察衆坐定純一無雜應入中陰受禁戒法多所饒益所度無量建立弘誓施行佛事尒時妙覺如來入無見頂三昧使諸大衆無數億千那由他恒河沙數諸菩薩衆皆同一色如妙覺如來無有差別尒時閻浮提大迦葉諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神迦留羅甄陀羅摩睺羅乾闥婆鳩盤荼富單那人非人八國王八億百千衆生以神足力將入中陰尒時世尊於其中間而說頌曰

中陰迷惑等　迷荒無三尊　轉身向五道　隨行所牽往
或墮二善道　或入三惡趣　善哉可慜傷　今日如來至
此類既得度　我願亦成辦　無形受形教　斷想斷滅本
三世諸佛等　無不行此法　色法自熾然　滅以足意道
如來真實相　無生無起滅　觀身內外空　解知非常法
行由癡愛本　如灰覆火上　愚者謂爲滅　火本猶常存
心爲人毒本　善惡隨其形　行善即趣善　行惡即趣惡
自謂後無報　[illegible]其報至時　非親所能代　犯戒無法行
如人作惡行　自稱世無雙　裸形食果蓏　奉事日月神
自墮三惡趣　不憲劫數期　此等非佛子　雖近離我遠

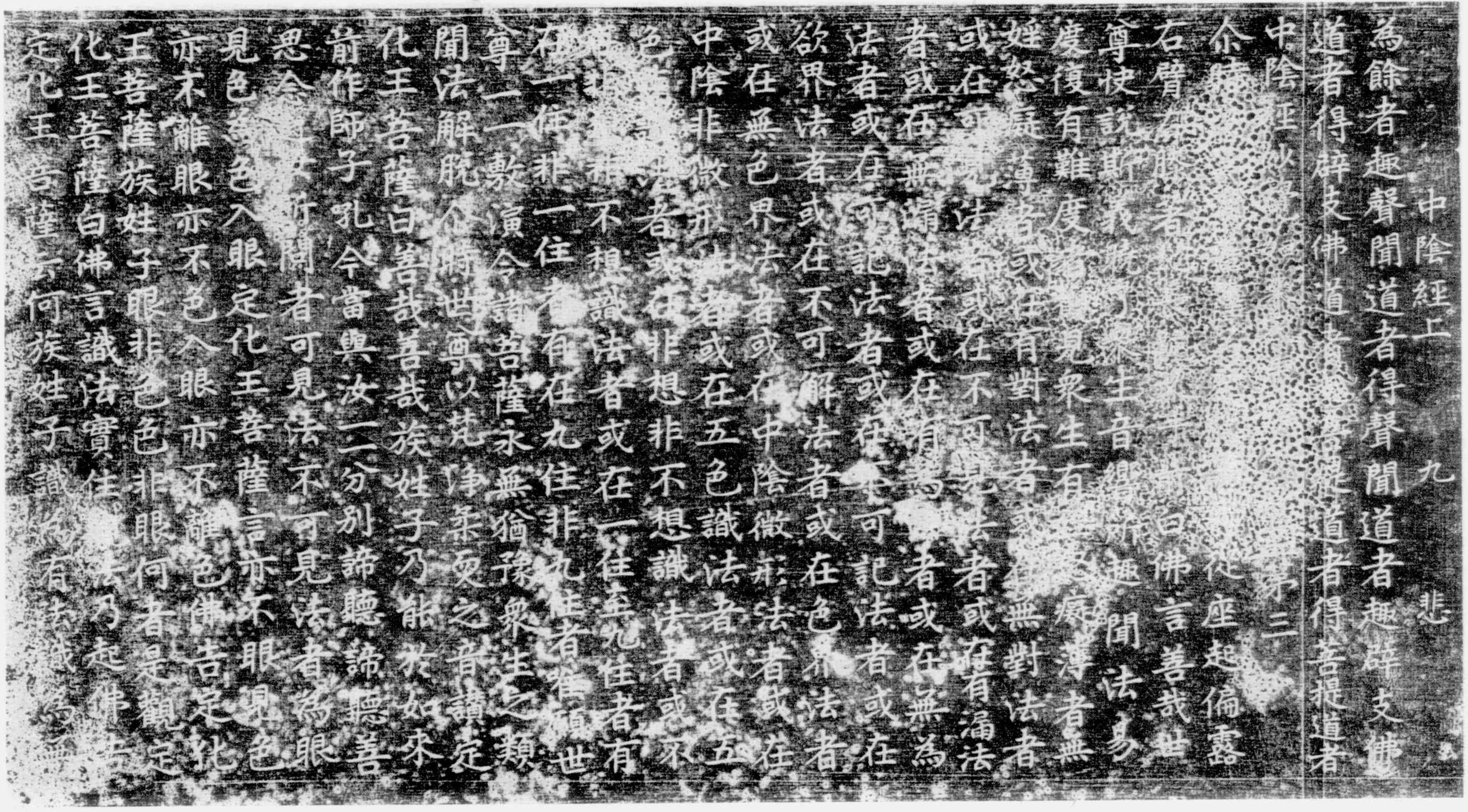
塔下五五四



尒時如[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]頌已即以神力於虛空中
化作七寶[illegible]七[illegible]高座懸繒幡蓋金銀校
挓瑠璃為地後園浴池皆七寶成鳧鴈鴛鴦
異類奇鳥悲鳴相和尒時世尊復以神力使
彼眾生應七日終者六日四日三日二日
一日終者盡令往壽尒時世尊觀彼眾生心
所趣向欲得分別各在一面四向四得各在一
面初發意九住各在一面向辟支佛得辟支
佛各在一面尒時世[illegible]化作七百億那由他
七寶高座一一高[illegible]盡有化佛一一化佛盡
說四非常偈
一切行無常　識為外塵法　起者必有盡　彼滅最為樂
不生老病死　亦不處三有　永處虛無界　諸佛之堂室
無畏無點汙　不為欲愛染　香熏及五欲　永盡無有餘
若斷百八愛　集法[illegible]復然　[illegible]滅後不生　及生道果證
佛法[illegible]要之　三十七道品　[illegible]無相空　諸佛之徑路
利根眾生等　一聞不[illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible]　如火焚山野
難覺眾生類　[illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]固　雖懃猶難濟
中陰受身等[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]得度
尒時化佛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]那由他中
陰眾生起無[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]菩提心尒時妙
覺如來最在中央[illegible][illegible]十方諸神通菩
薩在左面坐閻浮提摩訶迦葉并四部眾比
丘比丘尼優婆塞優婆夷在右面坐諸天龍
鬼神及大國王在佛後坐從四天王忉利天王
焰天兜術天盧天波利陁天[illegible]波摩那天
阿會亘修天首訶天波利[illegible]首訶天須滯天
施主別胥　天慶四年



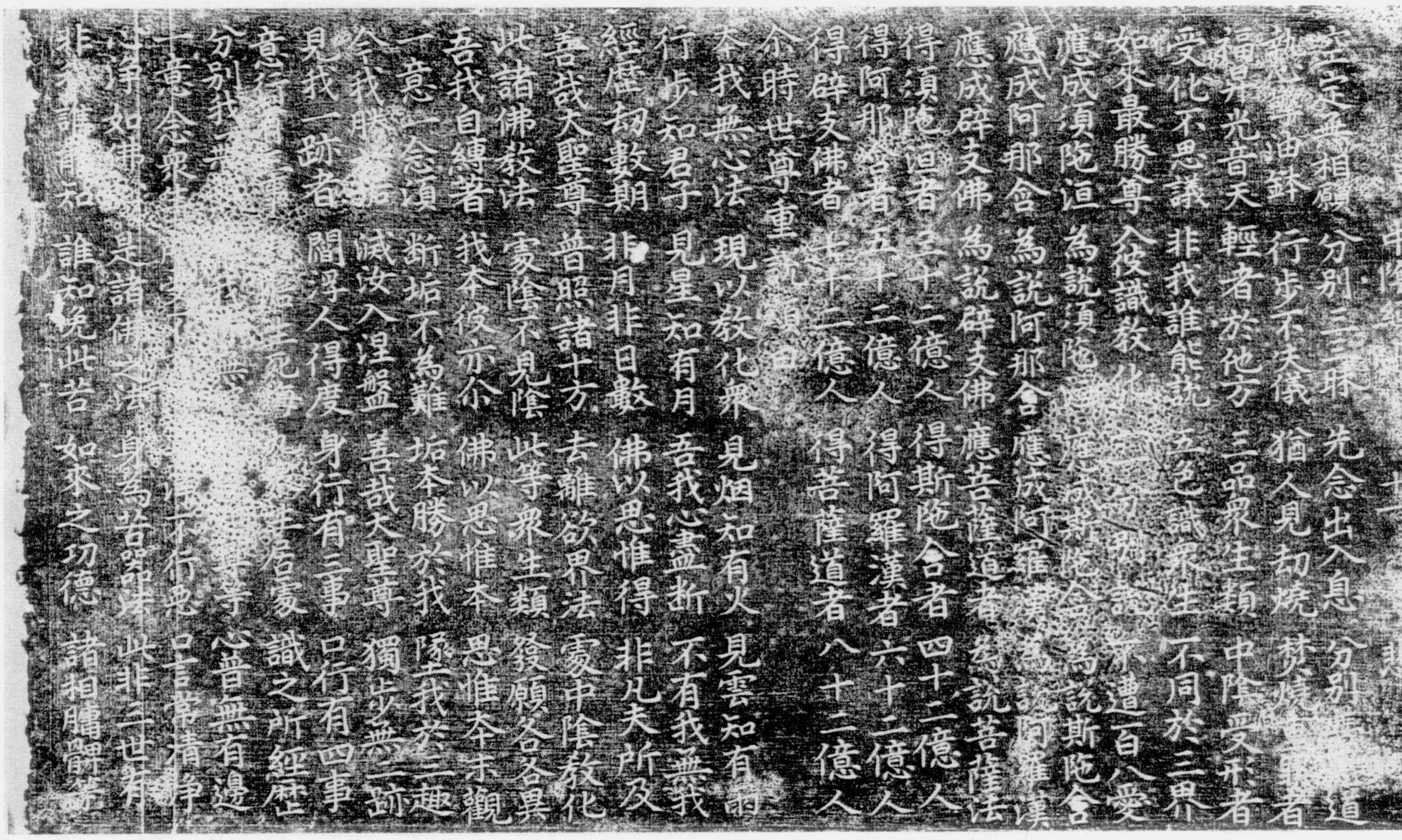
中陰經上　八
悲
須滯祇耨天乃至阿迦膩吒天在虛空中散
花供養作天伎樂中陰眾生在如來前聽受
法教尒時世尊以佛威神令眾生等心自念言
唯佛為我說法不為餘者尒時世尊而說頌言
如來無量覺　神變不可量　出入山石壁　如鳥遊虛空
本我阿僧祇　積行累功德　度彼不自為　使發菩提心
泥洹無去來　亦不見受者　本我雙樹間　轉身來適此
我初發道心　誓度眾生類　一人不度者　吾要終不捨
觀此中陰人　各有上中下　但以三句義　四諦真如法
婬怒癡雖薄　要須禪定除　八[illegible][illegible][illegible]　八萬四千垢
施惠持戒忍　精進禪智慧　善權巧方便　拔斷三毒根
色本非我有　誰造此色本　了知色無形　可謂梵志行
吾本未成佛　為色之所惑　墮四顛倒法　沒陷生死海
今方究色本　觀色非真實　受想行識法　穢汙非真道
陰入十八界　二十二根法　二[illegible]分別　寂然無所着
欲界中陰人　塵垢恚微薄　猶如新成衣　塵土所汙染
有目智慧人　抖擻塵垢去　中陰眾生類　譬之亦如是
婬怒癡微薄　聞法即得悟　一向心不移　即得須陁洹
三轉十二法　復得斯陁含　坐上下分滅　即得不還道
若盡癡愛滅　得成阿羅漢　道跡八十億　頻來得道人
八萬四千億　不還得道人　百萬二千億　羅漢二恒沙
六通身清徹　各趣向佛者　八萬四千億　趣向菩薩心
其數如微塵　吾本閻浮提　苦行不可數　國財妻子施
頭目血髓骨　意堅如金剛　不為魔所動　快哉大福報
何願而不成
尒時座上眾生作是念言佛獨為我說法不



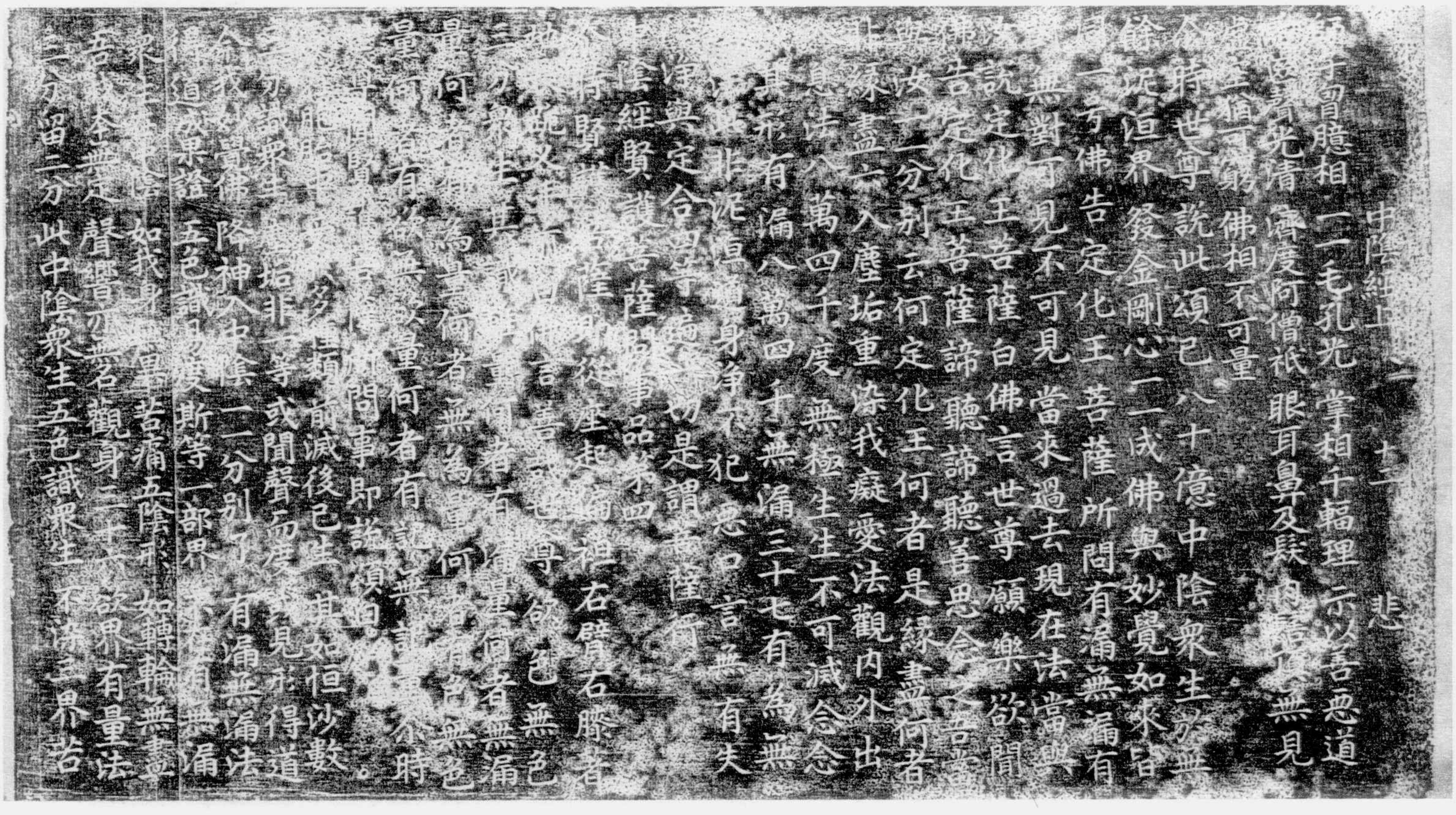
中陰經上　九　悲
為餘者趣聲聞道者得聲聞道者趣辟支佛
道者得辟支佛道者趣菩提道者得菩提道者
中陰經[illegible]第三
尒時[illegible]從座起偏露
右臂[illegible]者[illegible]白佛言善哉世
尊快說斯義[illegible]衆生音響所趣聞法易
度復有難度[illegible]見衆生有[illegible]癡薄者無
婬怒癡[illegible]尊者或[illegible]有對法者無對法者
或在可[illegible]法[illegible]或在不可見法者或在有漏法
者或在無漏法者或在有為[illegible]者或在無為
法者或在可記法者或在不可記法者或在
欲界法者或在不可解法者或在色界法者
或在無色界法者或在中陰微形法者或在
中陰非微形法者或在五色識法者或在五
色[illegible]者或在非想非不想識法者或不
[illegible]非不想識法者或在一往至九往者有
在一往非一往者有在九往非九往者[illegible]世
尊一一敷演令諸菩薩永無猶豫衆生之類
聞法解脫尒時世尊以梵淨柔耎之音讚定
化王菩薩善哉善哉族姓子乃能於如來
前作師子吼今當與汝一一分別諦聽諦聽善
思念之[illegible]所聞者可見法不可見法者為眼
見色[illegible]色入眼定化王菩薩言亦不眼見色
亦不離眼亦不色入眼亦不離色佛告定化
王菩薩族姓子眼非色色非眼何者是觀定
化王菩薩白佛言識法實住[illegible]法乃起佛告
定化王菩薩云何族姓子識[illegible]有去識為無

中陰經上　十　悲
法[illegible]化[illegible]菩薩白佛言識非有為不離有為
識非無為不離無為佛告定化王菩薩何謂
有為何謂無為[illegible]菩薩白佛言起者有
為住者無為[illegible]義法不見有起不見在
住法性清淨[illegible]識於泥洹法無所[illegible]
著眼非色[illegible]無可見法無不可見法[illegible]
去眼[illegible]去色[illegible]識未來眼未來色未來識
在眼現在[illegible]在識非有眼[illegible]非無眼
色識是為泥洹清淨[illegible]尒時定化王菩薩今
欲聞如來說有對無對[illegible]佛告定化王菩薩
白族姓子聲為有對耶無對耶定化王菩薩
白佛言聲亦有對亦無對佛告定化王菩薩
聲亦不有[illegible]亦不無[illegible]何族姓子此聲彼
應為有為無[illegible]何族姓子虛寄
[illegible]得成字不對白佛[illegible]世尊不可得也何以
[illegible]來習行於阿僧祇劫亦不見有亦不見
無亦不見有三世亦不見無三世乃至非想非
不想亦復如是尒時定化王菩薩白佛言上
諸法觀一一悉知唯願如來至真應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊說三微妙法何者最妙中陰形
耶五色識形耶非想非不想識耶尒時世尊
知衆會心皆有疑即於座上而說頌曰
吾受三界苦　愚惑癡愛心　經歷阿僧祇　在有亦在無
欲壞生死劫　今乃得成佛　以本弘誓願　度於不度者
佛為無等倫　三界無能尊　一向無二心　自誓得成佛
吾從正覺佛　所發無等心　欲縛所纏裹　堅固難可拔
造[illegible]天慶四年[illegible]

塔下三九〇

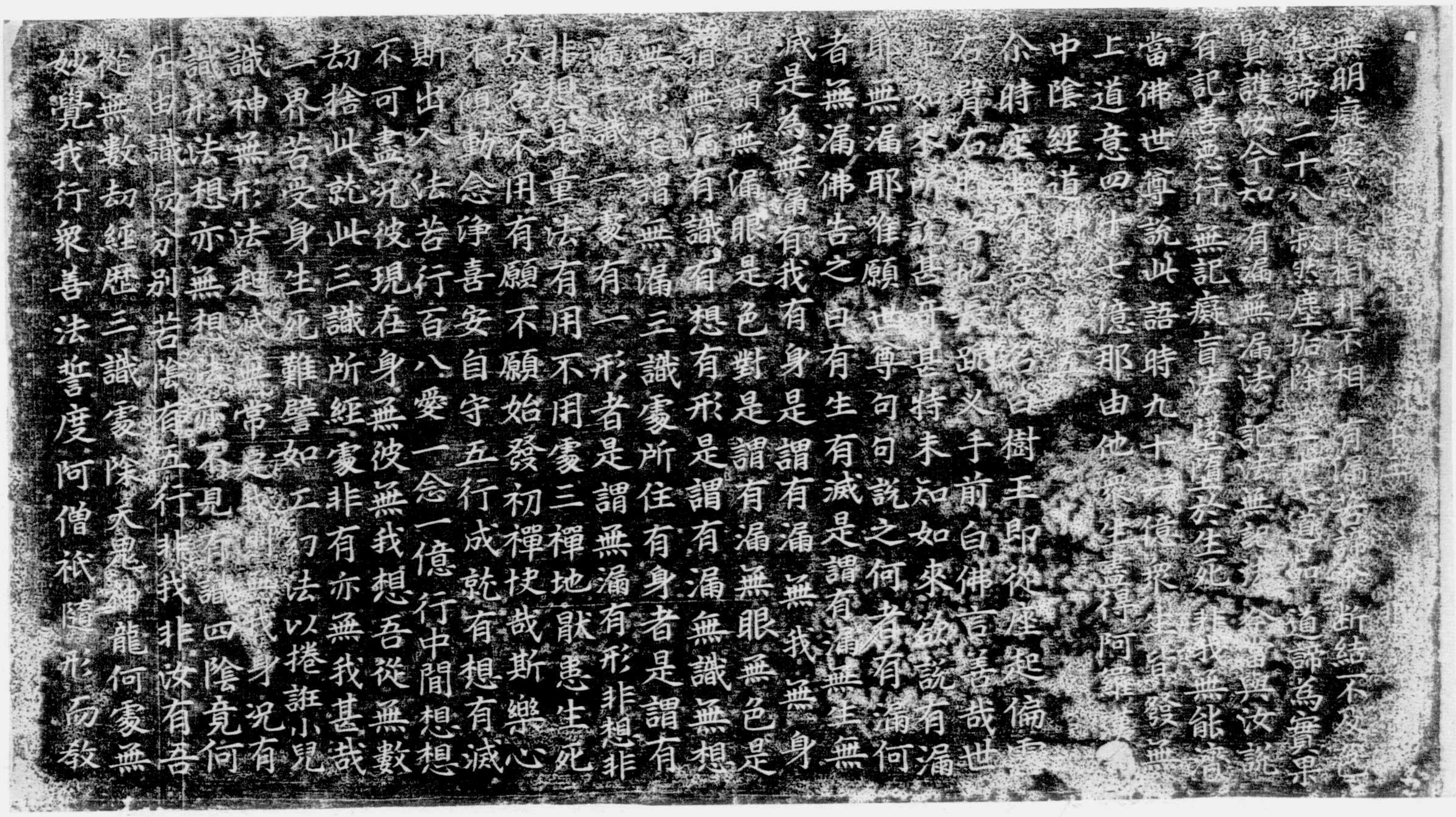


中陰經　十一　[illegible]悲[illegible]道
空定無相願　分別三昧　先念出入息　分別[illegible]道
執[illegible]油鉢　行步不失儀　猶人見劫燒　焚燒[illegible]者
福界光音天　輕者於他方　三品衆生類　中陰受形者
受化不思議　非我誰能說　五色識衆生　不同於三界
如來最勝尊　今後識教化[illegible]說　[illegible]遭百八愛
應成須陁洹　為說須陁[illegible]　[illegible]成斯陁含　為說斯陁含
應成阿那含　為說阿那含　應成阿羅漢　為說阿羅漢
應成辟支佛　為說辟支佛　應菩薩道者　為說菩薩法
得須陁洹者　三十二億人　得斯陁含者　四十二億人
得阿那含者　五十二億人　得阿羅漢者　六十二億人
得辟支佛者　七十二億人　得菩薩道者　八十二億人
尒時世尊重說頌曰
本我無心法　現以教化衆　見烟知有火　見雲知有雨
行步知君子　見星知有月　吾我心盡斷　不有我無我
經歷劫數期　非月非日數　佛以思惟得　非凡夫所及
善哉大聖尊　普照諸十方　去離欲界法　處中陰教化
此諸佛教法　處陰不見陰　此等衆生類　發願各各異
吾我自縛著　我本役亦尒　佛以思惟本　思惟本末觀
一意一念頃　斷垢不為難　垢本勝於我　墜我於三趣
今我勝[illegible]垢　滅汝入涅槃　善哉大聖尊　獨步無二跡
見我一跡者　閻浮人得度　身行有三事　口行有四事
意行[illegible]事[illegible]生死海[illegible]生居處　識之所經歷
分別我[illegible]無[illegible]　心普無有邊
一意念衆生[illegible]不行[illegible]　口言常清淨
[illegible]淨如佛[illegible]　是諸佛之法　身為苦器[illegible]　此非三世有
非[illegible]誰有知　誰知免此苦　如來之功德　諸相[illegible]等

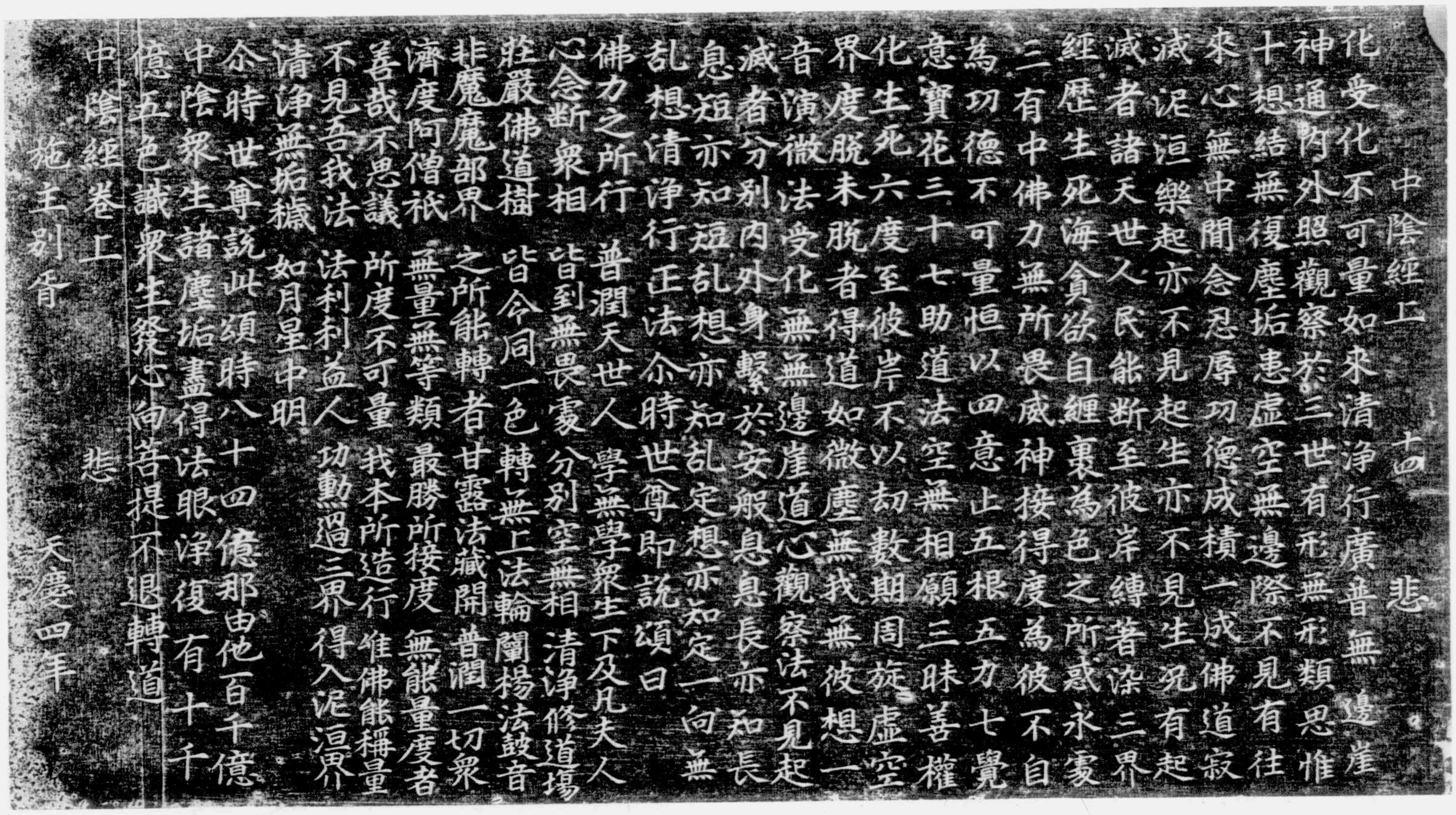


中陰經上　十二　悲
手[illegible]胷臆相　一一毛孔光　掌相千輻理　示以善惡道
[illegible]光清濟度阿僧祇　眼耳鼻及髮　肉[illegible]無見
一[illegible]不可窮　佛相不可量
尒時世尊說此頌已　八十億中陰衆生[illegible]無
餘泥洹界　發金剛心　一一成佛　與妙覺如來皆
[illegible]一方佛告定化王菩薩　所問有漏無漏有
無對可見不可見　當來過去現在法　當與
[illegible]說定化王菩薩白佛言　世尊願樂欲聞
[illegible]告定化王菩薩　諦聽諦聽善思念之　吾當
汝一一分別　云何定化王　何者是緣盡何者
非緣盡　一入塵垢重　染我癡愛法　觀內外出
息法　八萬四千度　無極生生　不可減念念
身形有漏八萬四千　無漏三十七　有為無
[illegible]非泥洹[illegible]身淨不犯惡口言　無有夫
淨與定合[illegible]等[illegible]切是謂菩薩[illegible]
[illegible]陰經賢護菩薩[illegible]事品第四
尒時賢[illegible]菩薩[illegible]從座起[illegible]袒右臂右膝着
地[illegible]跪叉手[illegible]言善[illegible]尊[illegible]色無色
三分衆生其[illegible]何者有[illegible]量何者無漏
量何者[illegible]為量何者無為量何[illegible]無色
量何者有[illegible]無[illegible]量何者有記無記[illegible]尒時
[illegible]尊[illegible]賢[illegible]問事即說頌曰
[illegible]多[illegible]類前滅後已生　其如恒沙數。
三分[illegible]衆生[illegible]垢非一等　或聞聲而度　或見形得道
今我[illegible]覺佛降神入中陰　一一分別了　有漏無漏法
道[illegible]果證五色識[illegible]度斯等一部界[illegible]有無漏
衆[illegible]中陰如我身[illegible]異　苦痛五陰形　如轉輪無盡
吾本無定聲響亦無名　觀身三十六　欲界有量法
三分留二分　此中陰衆生　五色識衆生　不涉三界苦

塔下四六八

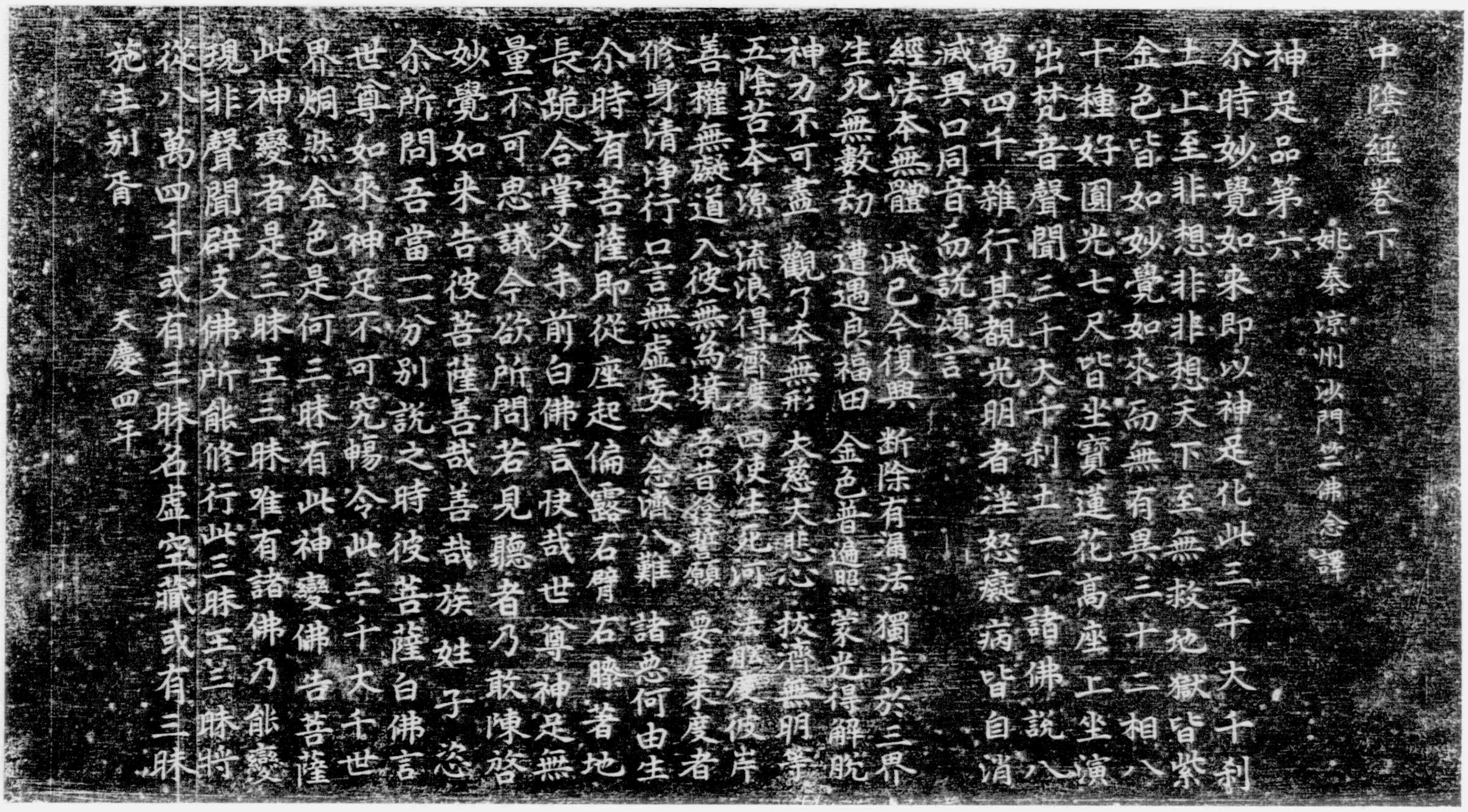


無明癡愛識陰相非不相有[illegible][illegible]斷結不及
集諦二十八寂[illegible]塵垢除一[illegible][illegible]道諦為實果
賢護汝今知有漏無漏法記[illegible]無[illegible]今當與汝說
有記善惡行無記癡盲法[illegible][illegible]生死非我無能[illegible]
當佛世尊說此語時九十[illegible]億眾生[illegible][illegible]發無
上道意四十七億那由他眾生盡得阿羅[illegible]
中陰經道樹[illegible]第五
尒時座上有[illegible][illegible]名曰樹王即從座起偏[illegible]
右臂右[illegible]著地長跪叉手前白佛言善哉世
尊如來所說甚奇甚特未知如來欲說有漏
耶無漏耶唯願世尊句句說之何者有漏何
者無漏佛告之曰有生有滅是謂有漏無生無
滅是為無漏有我有身是謂有漏無我無身
是謂無漏眼是色對是謂有漏無眼無色是
謂無漏有識有想有形是謂有漏無識無想
無形是謂無漏三識處所住有身者是謂有
漏一識一處有一形者是謂無漏有形非想非
非想是量法有用不用處三禪地猒患生死
故名不用有願不願始發初禪快哉斯樂心
不傾動念淨喜安自守五行成就有想有滅
斷出入法苦行百八愛一念一億行中間想想
不可盡況彼現在身無彼無我想吾從無數
劫捨此就此三識所經處非有亦無我甚哉
一界苦受身生死難譬如工幻法以捲誑小兒
識神無形法起滅無常是[illegible][illegible]無我身況有
識形法想亦無想[illegible]亦不見有識四陰竟何
在由識而分別若陰有五行非我非汝有吾
從無數劫經歷三識處除天鬼神龍何處無
妙覺我行眾善法誓度阿僧祇隨形而教



中陰經上　十四　悲
化受化不可量如來清淨行廣普無邊崖
神通內外照觀察於三世有形無形類思惟
十想結無復塵垢患虛空無邊際不見有往
來心無中間念忍辱功德成積一成佛道寂
滅泥洹樂起亦不見起生亦不見生死有起
滅者諸天世人民能斷至彼岸縛著染三界
經歷生死海貪欲自纏裹為色之所惑永處
三有中佛力無所畏威神接得度為彼不自
為功德不可量恒以四意止五根五力七覺
意寶花三十七助道法空無相願三昧善權
化生死六度至彼岸不以劫數期周旋虛空
界度脫未脫者得道如微塵無我無彼想一
音演微法受化無無邊崖道心觀察法不見起
滅者分別內外身繫於安般息息長亦知長
息短亦知短乱想亦知乱定想亦知定一向無
乱想清淨行正法尒時世尊即說頌曰
佛力之所行　普潤天世人　學無學眾生　下及凡夫人
心念斷眾相　皆到無畏處　分別空無相　清淨修道場
莊嚴佛道樹　皆令同一色　轉無上法輪　闡揚法鼓音
非魔魔部界　之所能轉者　甘露法藏開　普潤一切眾
濟度阿僧祇　無量無等類　最勝所接度　無能量度者
善哉不思議　所度不可量　我本所造行　唯佛能稱量
不見吾我法　法利利益人　功勳過三界　得入泥洹界
清淨無垢穢　如月星中明
尒時世尊說此頌時八十四億那由他百千億
中陰眾生諸塵垢盡得法眼淨復有十千
億五色識眾生發心向菩提不退轉道
中陰經卷上　悲
施主別胥　天慶四年

塔下四六七



中陰經卷下　姚秦涼州沙門竺佛念譯

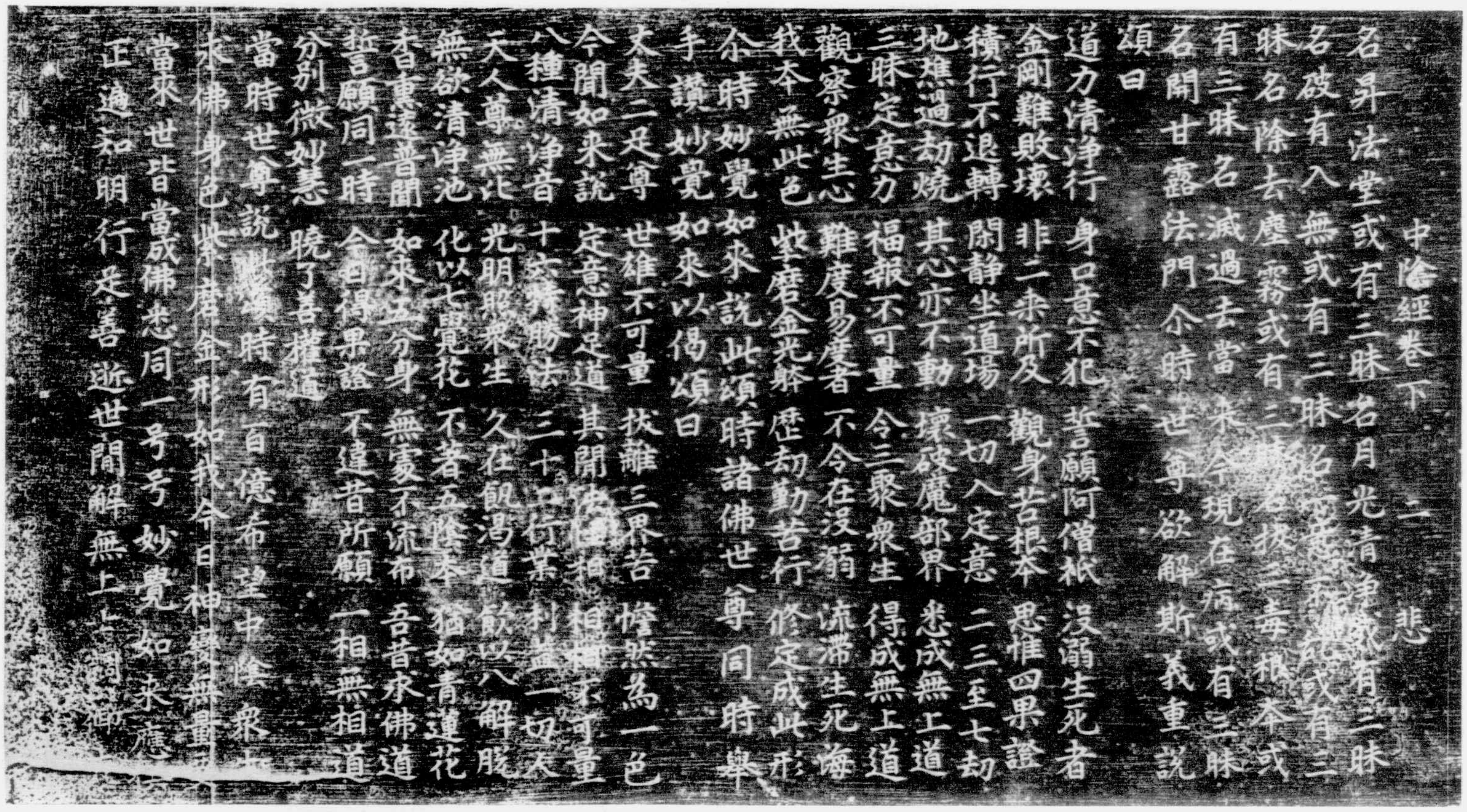
神足品第六

尒時妙覺如來即以神足化此三千大千刹
土上至非想非非想天下至無救地獄皆紫
金色皆如妙覺如來而無有異三十二相八
十種好圓光七尺皆坐寶蓮花高座上坐演
出梵音聲聞三千大千刹土一一諸佛說八
萬四千雜行其觀光明者淫怒癡病皆自消
滅異口同音而說頌言

經法本無體　滅已今復興　斷除有漏法　獨步於三界
生死無數劫　遭遇良福田　金色普遍照　蒙光得解脫
神力不可盡　觀了本無形　大慈大悲心　拔濟無明業
五陰苦本源　流浪得濟度　四使生死河　法船度彼岸
善權無礙道　入彼無爲境　吾昔發誓願　要度未度者
修身清淨行　口言無虛妄　心念濟八難　諸惡何由生

尒時有菩薩即從座起偏露右臂右膝著地
長跪合掌叉手前白佛言快哉世尊神足無
量不可思議今欲所問若見聽者乃敢陳啓
妙覺如來告彼菩薩善哉善哉族姓子恣
尒所問吾當一一分別說之時彼菩薩白佛言
世尊如來神足不可究暢令此三千大千世
界炳然金色是何三昧有此神變佛告菩薩
此神變者是三昧王三昧唯有諸佛乃能變
現非聲聞辟支佛所能修行此三昧王三昧時
從八萬四千或有三昧名虛空藏或有三昧

施主別香　天慶四年



中陰經卷下　二　悲

名昇法堂或有三昧名月光清淨或有三昧
名破有入無或有三昧名[illegible]或有三
昧名除去塵霧或有三昧名拔三毒根本或
有三昧名滅過去當來今現在病或有三昧
名開甘露法門尒時世尊欲解斯義重說
頌曰

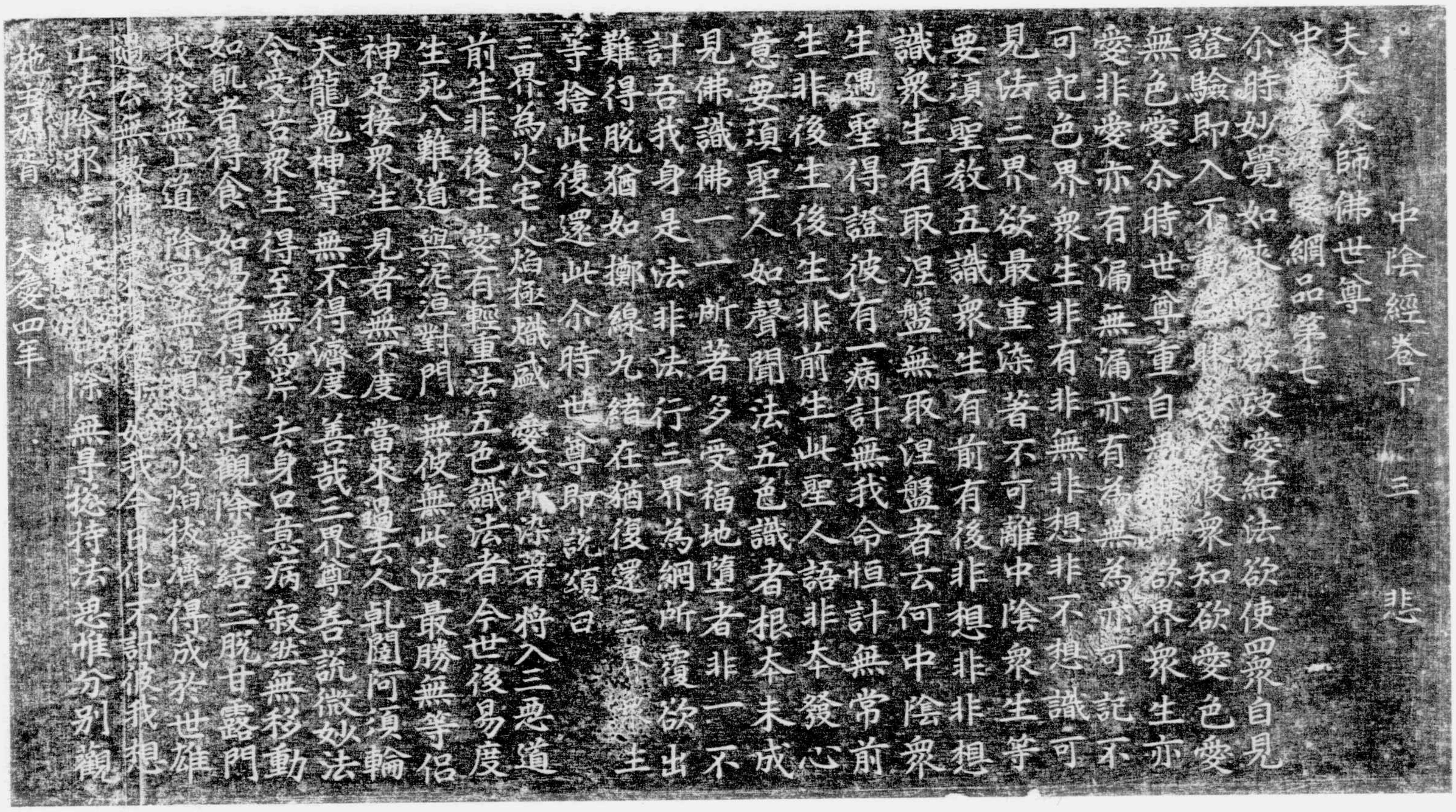
道力清淨行　身口意不犯　誓願阿僧祇　沒溺生死者
金剛難敗壞　非二乘所及　觀身苦根本　思惟四果證
積行不退轉　閑靜坐道場　一切入定意　二三至七劫
地燋過劫燒　其心亦不動　壞破魔部界　悉成無上道
三昧定意力　福報不可量　令三聚衆生　得成無上道
觀察衆生心　難度易度者　不令在沒溺　流滯生死海
我本無此色　紫磨金光體　歷劫勤苦行　修定成此形

尒時妙覺如來說此頌時諸佛世尊同時舉
手讚妙覺如來以偈頌曰

丈夫二足尊　世雄不可量　拔離三界苦　憺然爲一色
今聞如來說　定意神足道　其聞[illegible]相　相[illegible]不可量
八種清淨音　十六殊勝法　三十二行業　利益一切天
天人尊無比　光明照衆生　久在飢渴道　飲以八解脫
無欲清淨池　化以七覺花　不著五陰本　猶如青蓮花
香熏遠普聞　如來五分身　無處不流布　吾昔求佛道
誓願同一時　今日得果證　不違昔所願　一相無相道
分別微妙慧　曉了善權道

當時世尊說此頌時有百億布望中陰衆生
求佛身色紫磨金形如我今日神變無量
當來世皆當成佛悉同一号号妙覺如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御

塔下五五一



中陰經卷下　三　悲

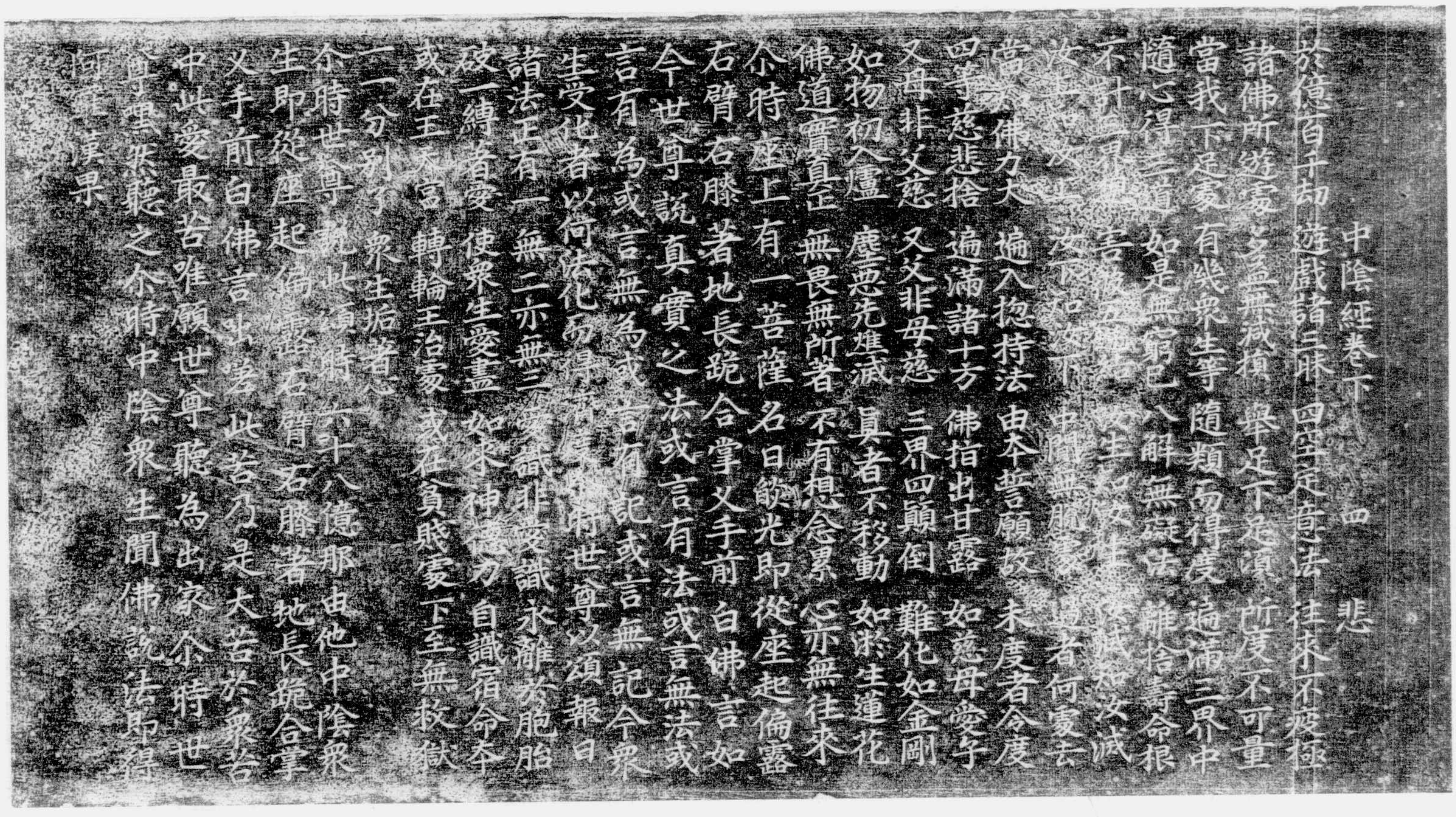
夫天人師佛世尊

中[illegible]網品第七

尒時妙覺如來將欲破愛結法欲使四衆自見證驗即入不動三昧[illegible]彼衆知欲愛色愛無色愛尒時世尊重自[illegible]欲界衆生亦愛非愛亦有漏無漏亦有為無為亦可記不可記色界衆生非有非無非想非不想識可見法三界欲最重除著不可離中陰衆生等要須聖教五識衆生有前有後非想非非想識衆生有取涅盤無取涅盤者云何中陰衆生遇聖得證彼有一病計無我命恒計無常前生非後生後生非前生此聖人語非本發心意要須聖人如聲聞法五色識者根本未成見佛識佛一一所著多受福地墮者非一不計吾我身是法非法行三界為網所覆欲出難得脫猶如擲線丸緒在猶復還三[illegible]生等捨此復還此尒時世尊即說頌曰

三界為火宅　火焰極熾盛　愛心所染著　將入三惡道
前生非後生　愛有輕重法　五色識法者　今世後易度
生死八難道　與泥洹對門　無彼無此法　最勝無等侶
神足接衆生　見者無不度　當來過去人　乾闥阿須輪
天龍鬼神等　無不得濟度　善哉三界尊　善說微妙法
今受苦衆生　得至無為岸　去身口意病　寂然無移動
如飢者得食　如渴者得飲　止觀除愛結　三脫甘露門
我發無上道　除愛無為想[illegible]於火焰拔濟得成於世雄
過去無數佛[illegible]如我今日化　不計彼我想
正法除邪[illegible]除　無导捴持法　思惟分別觀

施主[illegible]　天慶四年



中陰經卷下　四　悲

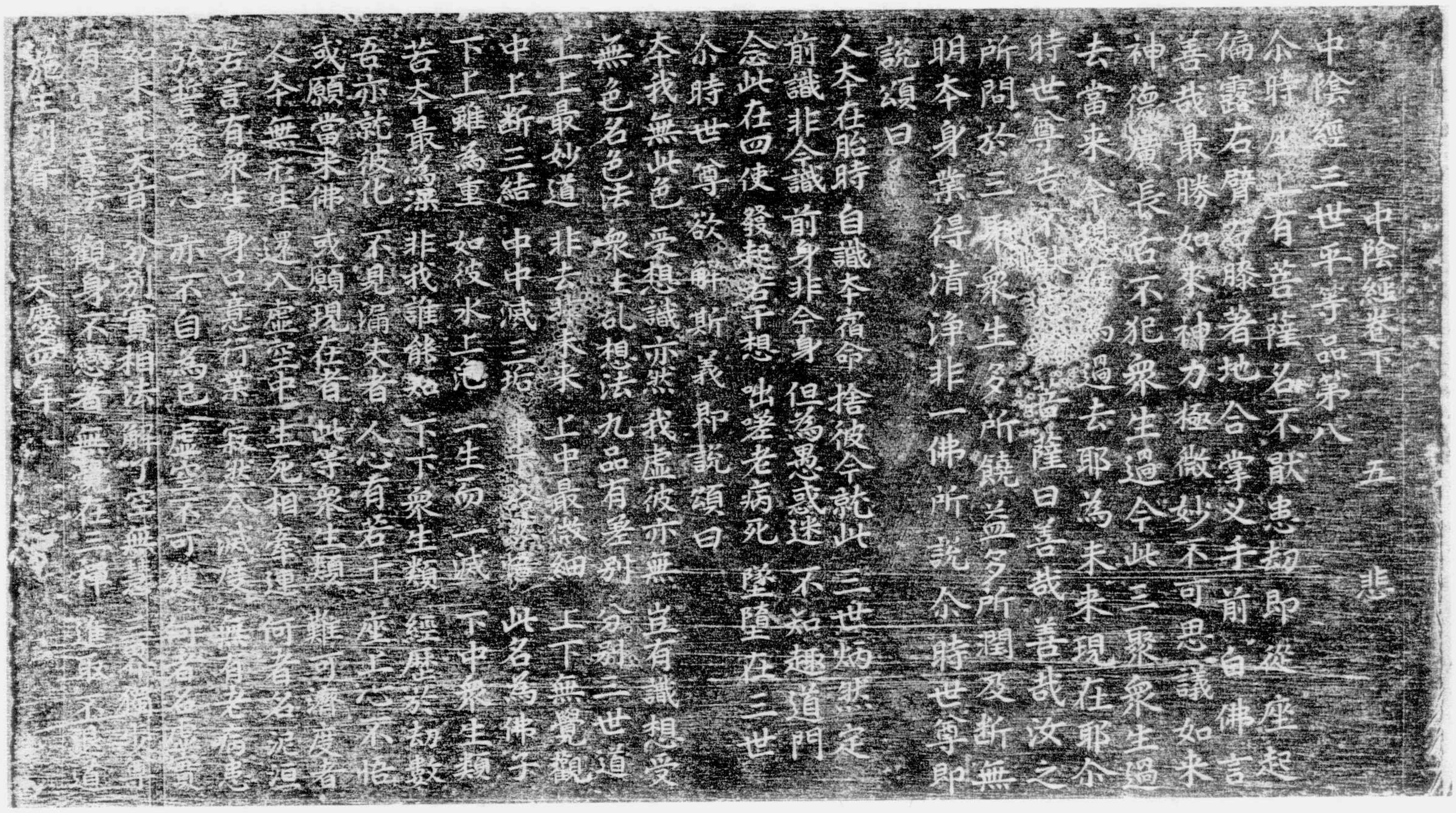
於億百千劫　遊戲諸三昧　四空定意法　往來不疲極
諸佛所遊處　多益無藏積　擧足下足須　所度不可量
當我下足處　有幾衆生等　隨類而得度　遍滿三界中
隨心得三道　如是無窮已　八解無礙法　離捨壽命根
不計三界[illegible]知汝滅
汝上知汝上　汝下知汝下　中間無脫處　[illegible]者何處去
當[illegible]佛力大　遍入捴持法　由本誓願故　未度者今度
四等慈悲捨　遍滿諸十方　佛指出甘露　如慈母愛子
又母非父慈　又父非母慈　三界四顛倒　難化如金剛
如物初入爐　塵垢先燋滅　眞者不移動　如淤生蓮花
佛道實眞正　無畏無所著　不有想念累　心亦無往來

尒時座上有一菩薩名曰欽光即從座起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言如今世尊說眞實之法或言有法或言無法或言有為或言無為或言有記或言無記令衆生受化者以荷法化而得[illegible]尒時世尊以頌報曰

諸法正有一　無二亦無三　愛識非愛識　永離於胞胎
破一縛者愛　使衆生愛盡　如來神德力　自識宿命本
或在王天宮　轉輪王治處　或在貧賤處　下至無救獄
一一分別了　衆生垢著心

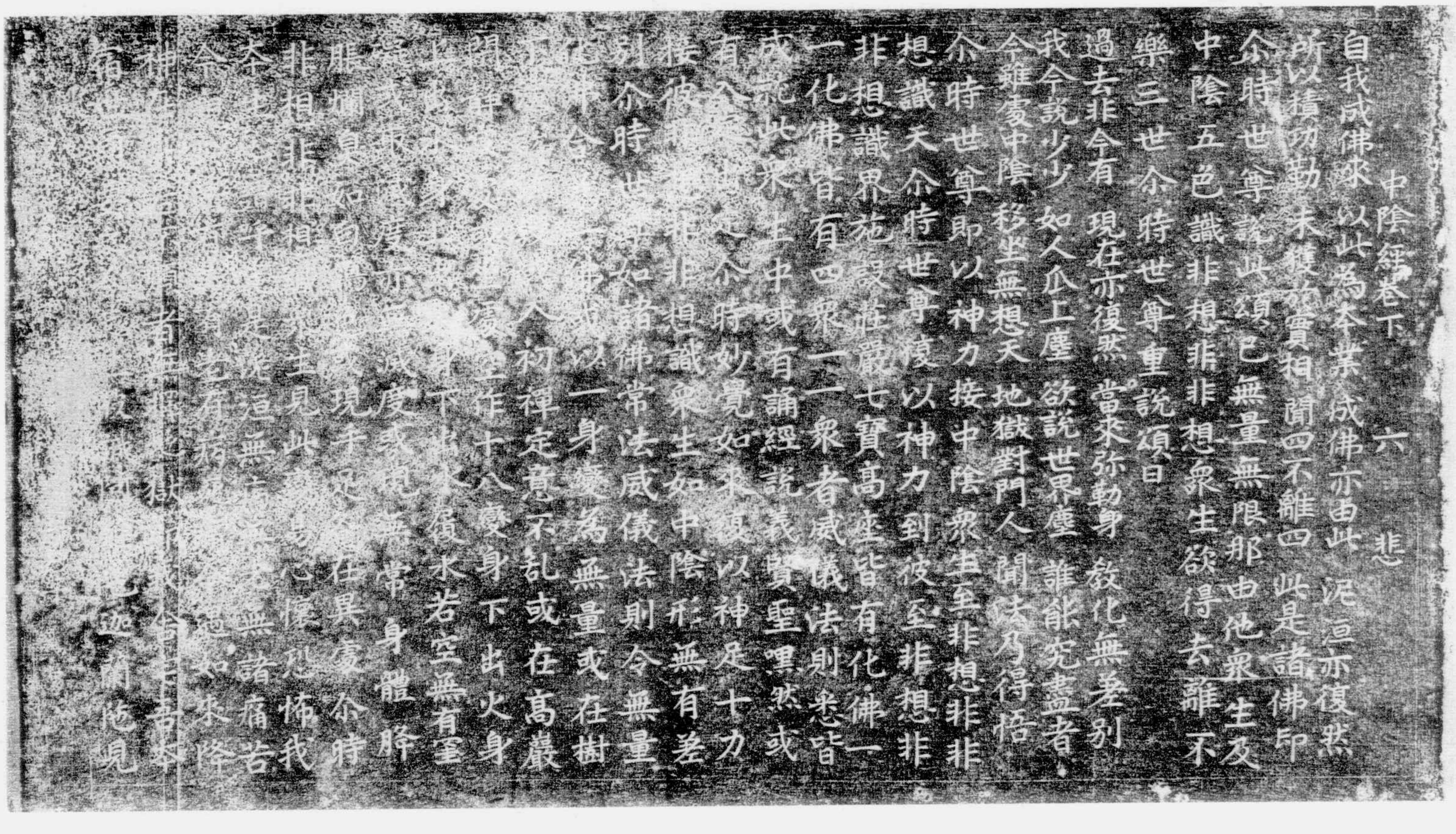
尒時世尊說此頌時六十八億那由他中陰衆生即從座起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言此苦此苦乃是大苦於衆苦中此愛最苦唯願世尊聽為出家尒時世尊默然聽之尒時中陰衆生聞佛說法即得阿羅漢果

塔下三八五



中陰經卷下　五　悲

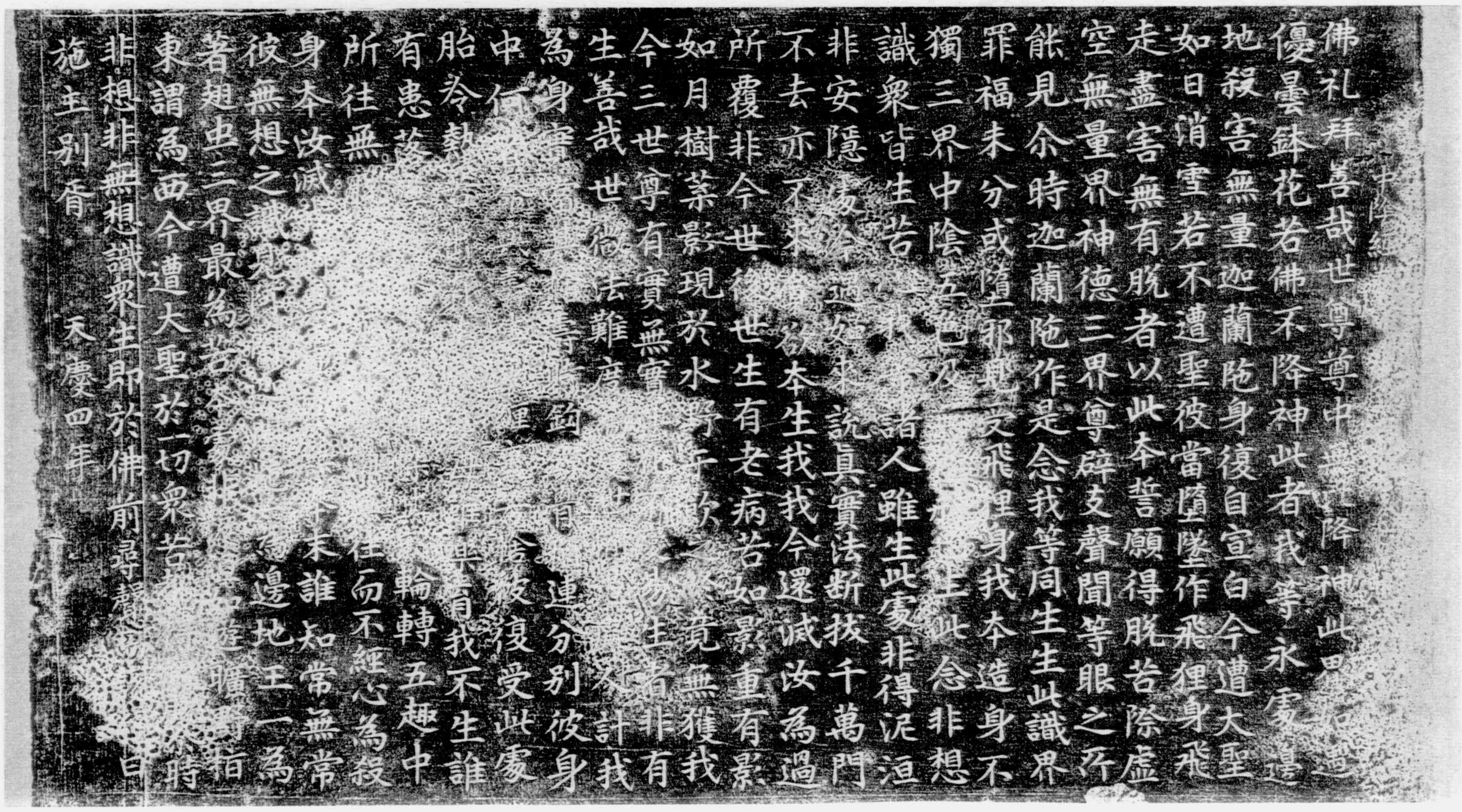
中陰經三世平等品第八
尒時座上有菩薩名不猒患劫即從座起
偏露右臂右膝著地合掌叉手前白佛言
善哉最勝如來神力極微妙不可思議如來
神德[illegible]長不犯衆生過今此三聚衆生過
去當來今[illegible]為過去耶為未來現在耶尒
時世尊告[illegible]菩薩曰善哉善哉汝之
所問於三聚衆生多所饒益多所潤及斷無
明本身業得清淨非一佛所說尒時世尊即
說頌曰
人本在胎時　自識本宿命　捨彼今就此　三世爾然定
前識非今識　前身非今身　但為愚惑迷　不知趣道門
念此在四使　發起若干想　出差老病死　墜墮在三世
尒時世尊欲解斯義即說頌曰
本我無此色　受想識亦然　我虛彼亦無　豈有識想受
無色名色法　衆生亂想法　九品有差別　分别三世道
上上最妙道　非去非未来　上中最微細　上下無覺觀
中上斷三結　中中滅三垢　[illegible]　此名為佛子
下上雖為重　如彼水上泡　一生而一滅　下中衆生類
若本最為源　非我誰能知　下下衆生類　經歷[illegible]劫數
吾亦就彼化　不見漏夫者　人心有若干　座上心不悟
或願當來佛　或願現在者　此等衆生類　難可濟度者
人本無死生　還入虛空中　生死相牽連　何者名泥洹
若言有衆生　身口意行業　寂然入滅度　無有老病患
弘誓發一心　亦不自為己　虛空不可獲　何者名虛實
如來[illegible]天音　分别實相法　解了空無[illegible]
有[illegible]空意法　觀身不戀著　無[illegible]在三禪　進取不退道
[illegible]施生列骨　天慶四年



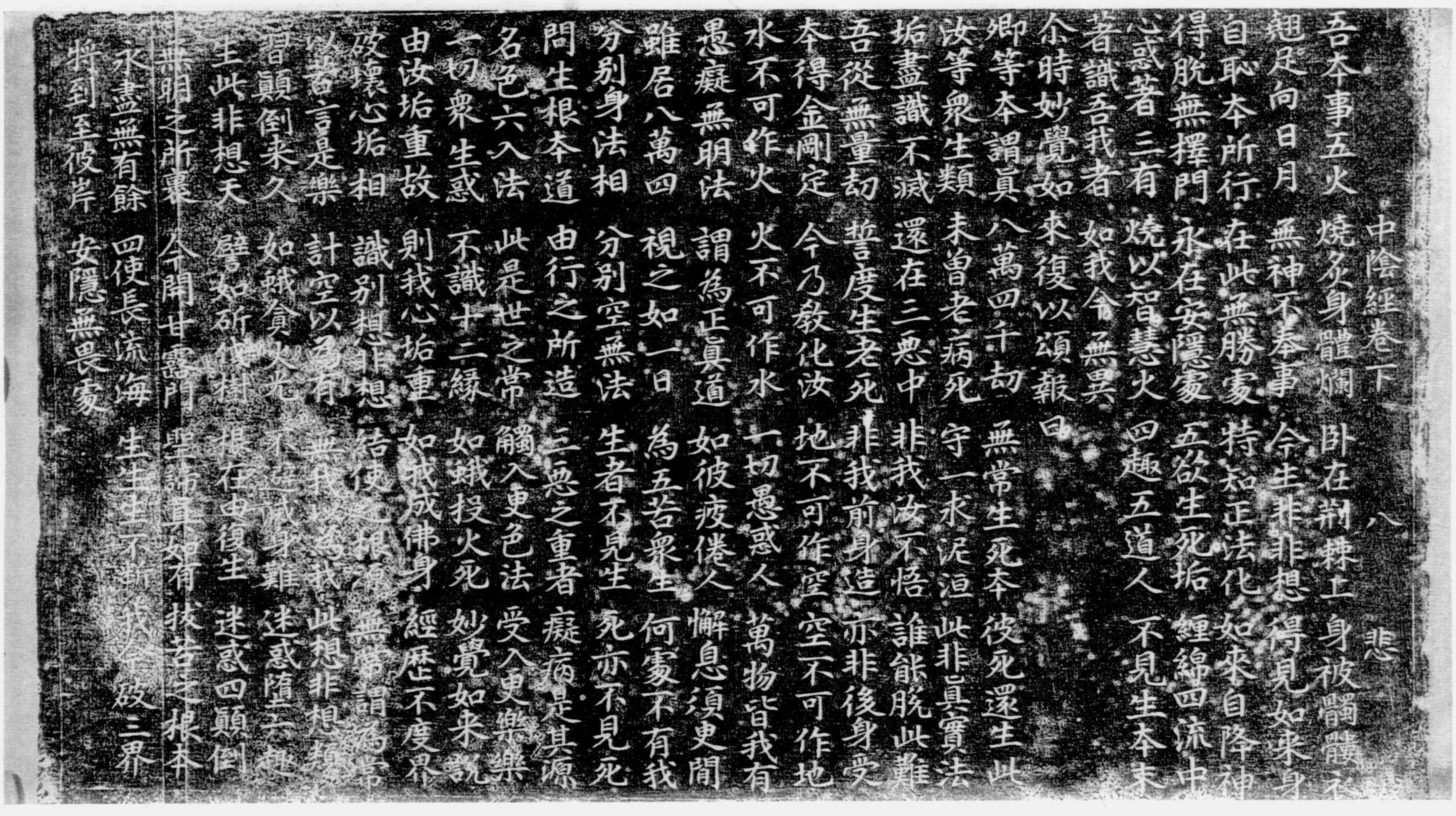
中陰經卷下　六　悲

自我成佛來　以此為本業　成佛亦由此　泥洹亦復然
所以積功勤　未獲於實相　聞四不離四　此是諸佛印
尒時世尊說此頌已無量無限那由他衆生及
中陰五色識非想非非想衆生欲得去離不
樂三世尒時世尊重說頌曰
過去非今有　現在亦復然　當來彌勒身　教化無差別
我今說少少　如人爪上塵　欲說世界塵　誰能究盡者
今雖處中陰　移坐無想天　地獄對門人　聞法乃得悟
尒時世尊即以神力接中陰衆生至非想非非
想識天尒時世尊復以神力到彼至非想非非
非想識界施設莊嚴七寶高座皆有化佛一一
一化佛皆有四衆一一衆者威儀法則悉皆
成就此衆生中或有誦經說義賢聖嘿然或
有入[illegible]定尒時妙覺如來復以神足十力
接彼[illegible]非想識衆生如中陰形無有差
別尒時世[illegible]如諸佛常法威儀法則令無量
[illegible]以一身變為無量或在樹
下[illegible]入初禪定意不亂或在高巖
間[illegible]坐作十八變身下出火身
上[illegible]下出水復水若空無有罣
礙或[illegible]滅度或現無常身體膖
脹爛臭[illegible]現手足在異處尒時
非想非非想[illegible]生見此[illegible]心懷恐怖我
本[illegible]泥洹無[illegible]無諸痛若
今[illegible]無有[illegible]過如來降
神[illegible]者[illegible]地獄[illegible]會[illegible]吾本
痛[illegible]逝聞隨見

塔下三八七

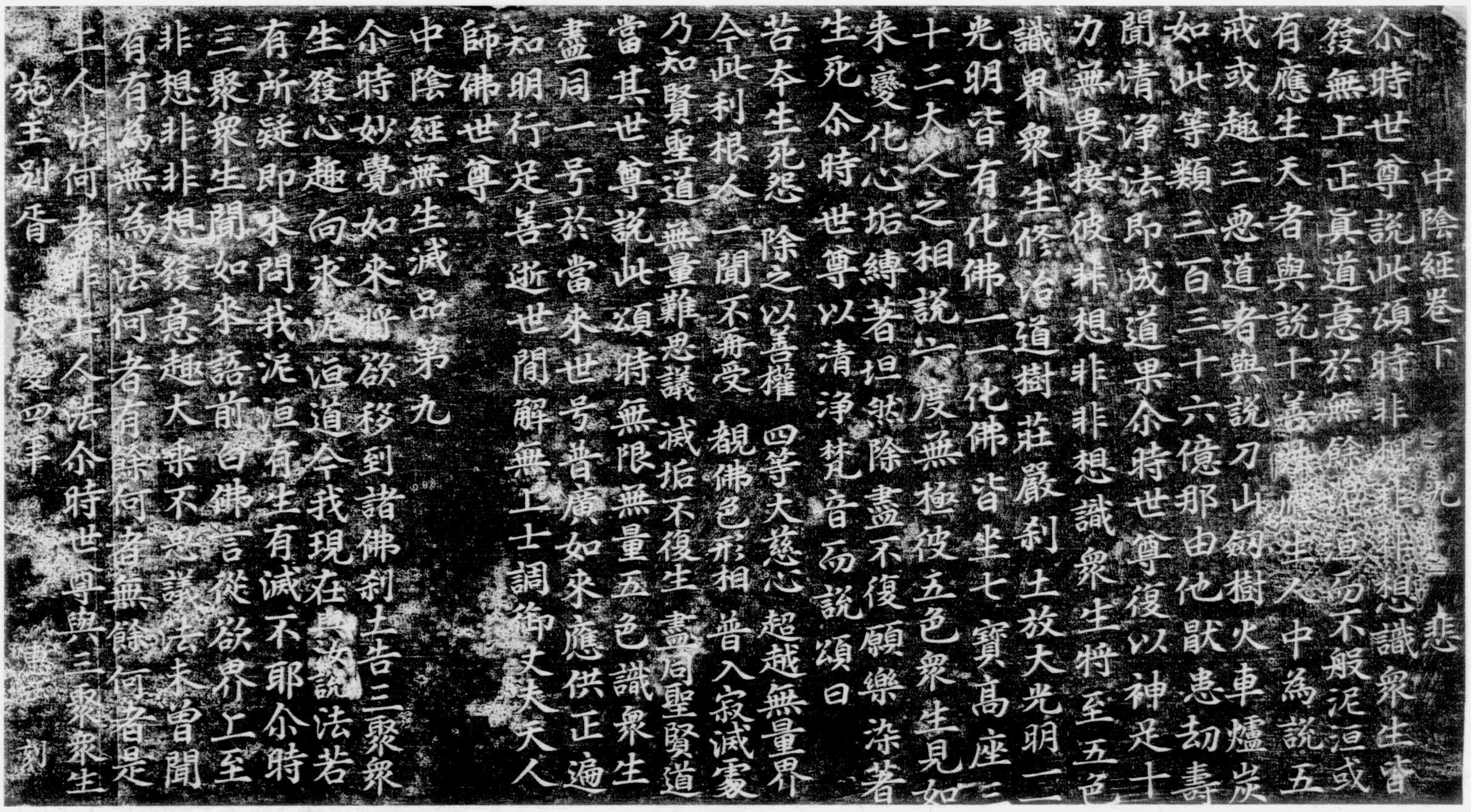


佛礼拜善哉世尊尊中[illegible]降神此[illegible]道
優曇鉢花若佛不降神此者我等永處邊
地殺害無量迦蘭陀身復自宣白今遭大聖
如日消雪若不遭聖彼當墮墜作飛狸身飛
走盡害無有脫者以此本誓願得脫若除虛
空無量界神德三界尊辟支聲聞等眼之所
能見尒時迦蘭陀作是念我等同生生此識界
罪福未分或隨[illegible]邪[illegible]受飛狸身我本造身不
獨三界中陰五色已及[illegible]狸[illegible]此念非想
識衆皆生若[illegible]諸人雖生此處非得泥洹
非安隱處今[illegible]迦如來[illegible]說真實法斷拔千萬門
不去亦不來[illegible]本生我我今還滅汝為過
所覆非今世[illegible]世生有老病若如影重有影
如月樹葉影現於水[illegible]覺無獲我
今三世尊有實無實[illegible]生者非有
生善哉世微法難[illegible]計我
為身[illegible]連分別彼身
中何[illegible]彼復受此處
胎卵[illegible]我不生誰
有患苦[illegible]輪轉五趣中
所往無[illegible]往而不經心為殺
身本汝滅[illegible]未誰知常無常
彼無想之識[illegible]邊地王一為
著翅虫三界最為若[illegible]掐
東謂為西今遭大聖於一切衆若[illegible]時
非想非無想識衆生即於佛前尋[illegible]白
施主別胥　天慶四年[illegible]



中陰經卷下　八　悲
吾本事五火　燒炙身體爛　臥在荊棘上　身被髑髏衣
翅足向日月　無神不奉事　今生非非想　得見如來身
自恥本所行　在此無勝處　特知正法化　如來自降神
得脫無擇門　永在安隱處　五欲生死垢　纏綿四流中
心惑著三有　燒以智慧火　四趣五道人　不見生本末
著識吾我者　如我今無異
尒時妙覺如來復以頌報曰
卿等本謂眞　八萬四千劫　無常生死本　彼死還生此
汝等衆生類　未曾老病死　守一求泥洹　此非眞實法
垢盡識不滅　還在三惡中　非我汝不悟　誰能脫此難
吾從無量劫　誓度生老死　非我前身造　亦非後身受
本得金剛定　今乃教化汝　地不可作空　空不可作地
水不可作火　火不可作水　一切愚惑人　萬物皆我有
愚癡無明法　謂為正眞道　如彼疲倦人　懈息須臾間
雖居八萬四　視之如一日　為五苦衆生　何處不有我
分別身法相　分別空無法　生者不見生　死亦不見死
問生根本道　由行之所造　三惡之重者　癡病是其源
名色六入法　此是世之常　觸入更色法　受入更樂樂
一切衆生惑　不識十二緣　如蛾投火死　妙覺如來說
由汝垢重故　則我心垢重　如我成佛身　經歷不度界
破壞心垢相　識別想非想　結使之根[illegible]　無常謂為常
以苦言是樂　計空以為有　無我以為我　此想非想[illegible]
習顛倒來久　如蛾貪火光　不[illegible]滅身難　迷惑墮六趣
生此非想天　譬如斫伐樹　根在由復生　迷惑四顛倒
無明之所裹　今聞甘露門　聖[illegible]宜如有　拔苦之根本
永盡無有餘　四使長流海　生生不斷我今破三界
將到至彼岸　安隱無畏處

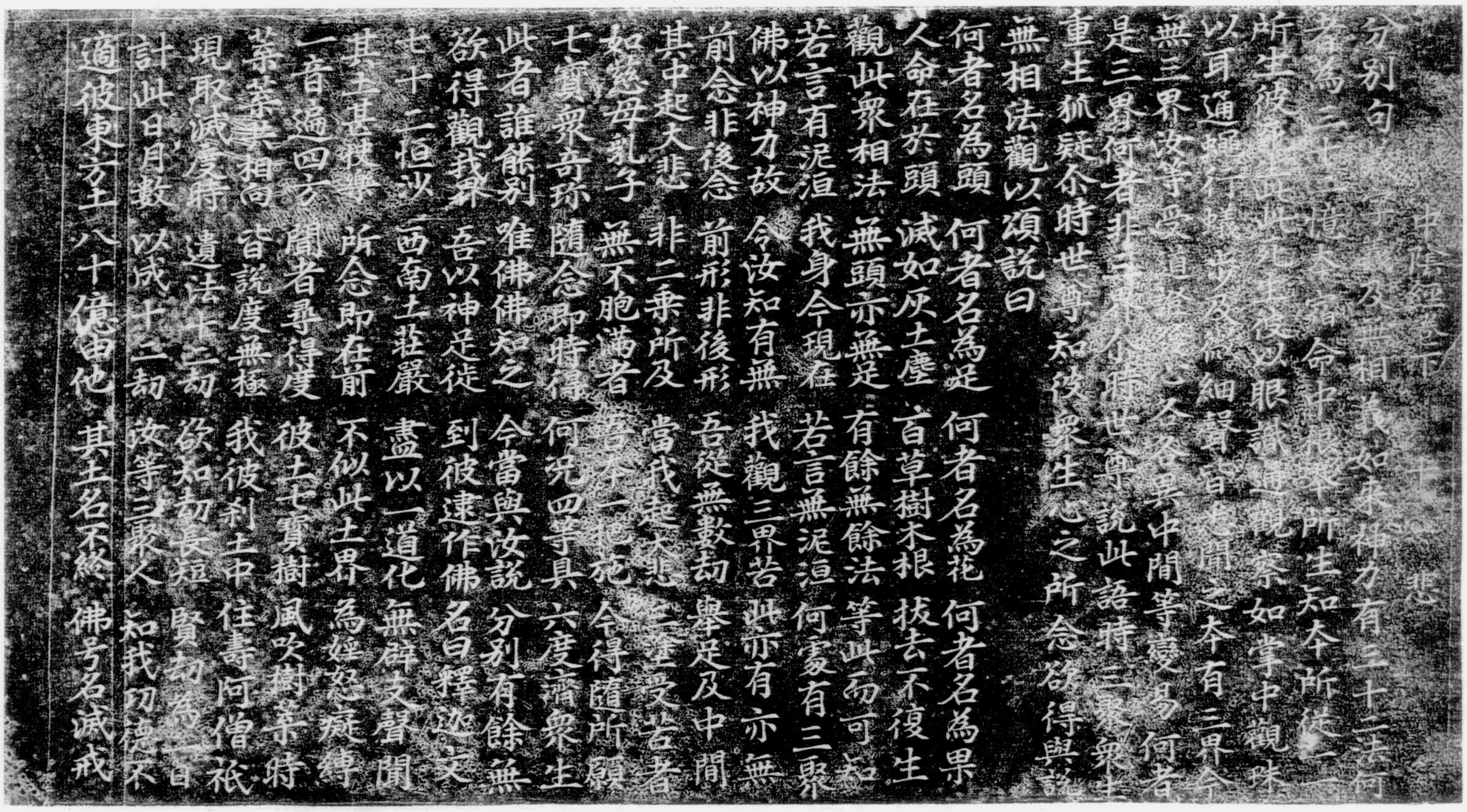
塔下四六五



中陰經卷下　[illegible]九　悲
尒時世尊說此頌時非想非非想識衆生皆
發無上正真道意於無餘泥洹而不般泥洹或
有應生天者與說十善應生人中為說五
戒或趣三惡道者與說刀山劍樹火車爐炭
如此等類三百三十六億那由他獸患劫壽
聞清淨法即成道果尒時世尊復以神足十
力無畏接彼非想非非想識衆生將至五色
識界衆生修治道樹莊嚴剎土放大光明一一
光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶高座三
十二大人之相說六度無極彼五色衆生見如
來變化心垢縛著坦然除盡不復願樂染著
生死尒時世尊以清淨梵音而說頌曰
若本生死惡　除之以善權　四等大慈心　超越無量界
今此利根人　一聞不再受　覩佛色形相　普入寂滅處
乃知賢聖道　無量難思議　滅垢不復生　盡同聖賢道
當其世尊說此頌時無限無量五色識衆生
盡同一号於當來世号普廣如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊

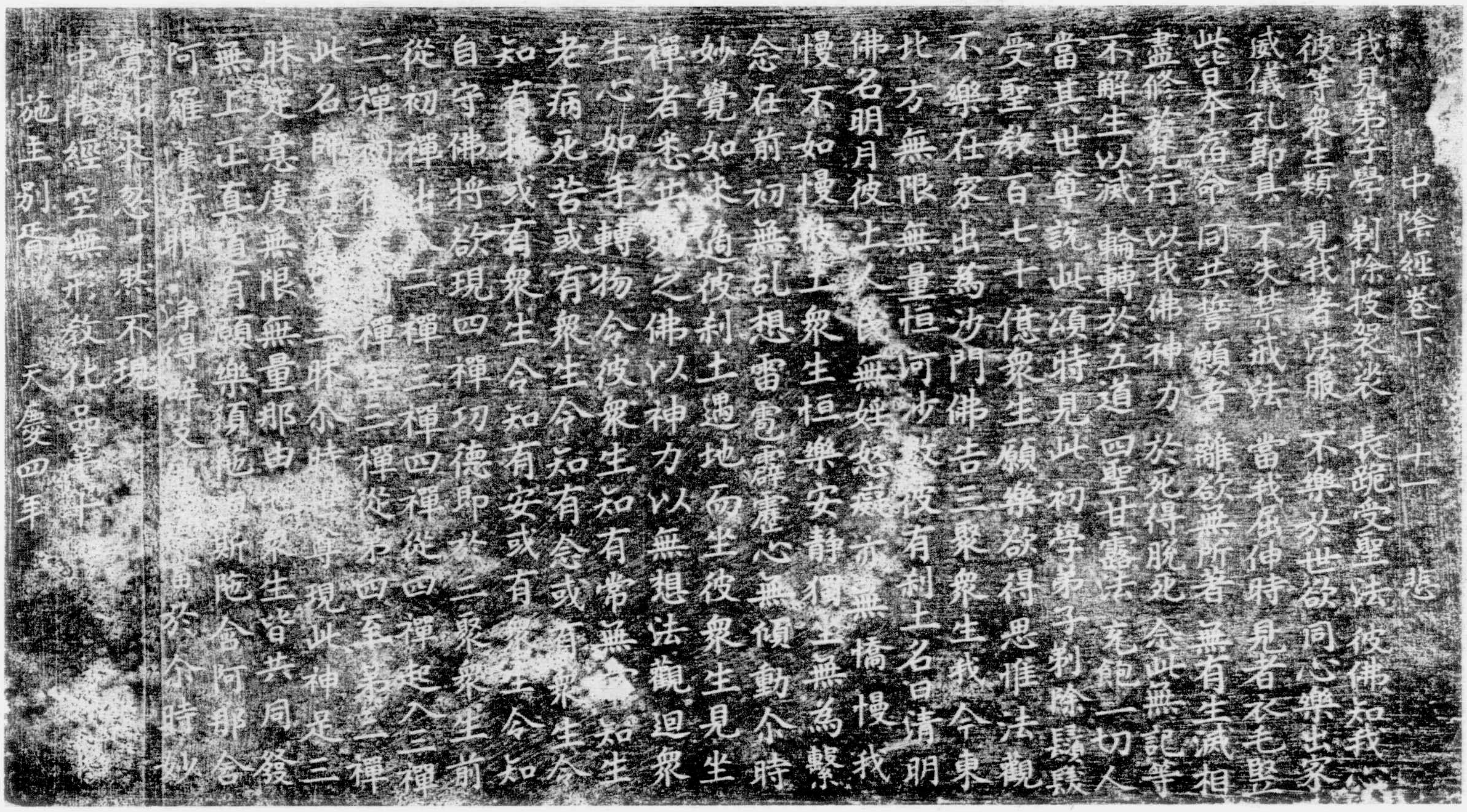
中陰經無生滅品第九

尒時妙覺如來將欲移到諸佛剎土告三聚衆
生發心趣向求泥洹道今我現在與汝說法若
有所疑即來問我泥洹有生有滅不耶尒時
三聚衆生聞如來語前白佛言從欲界上至
非想非非想發意趣大乘不思議法未曾聞
有有為無為法何者有餘何者無餘何者是
上人法何者非上人法尒時世尊與三聚衆生
施主劉胥　天慶四年　[illegible]刻



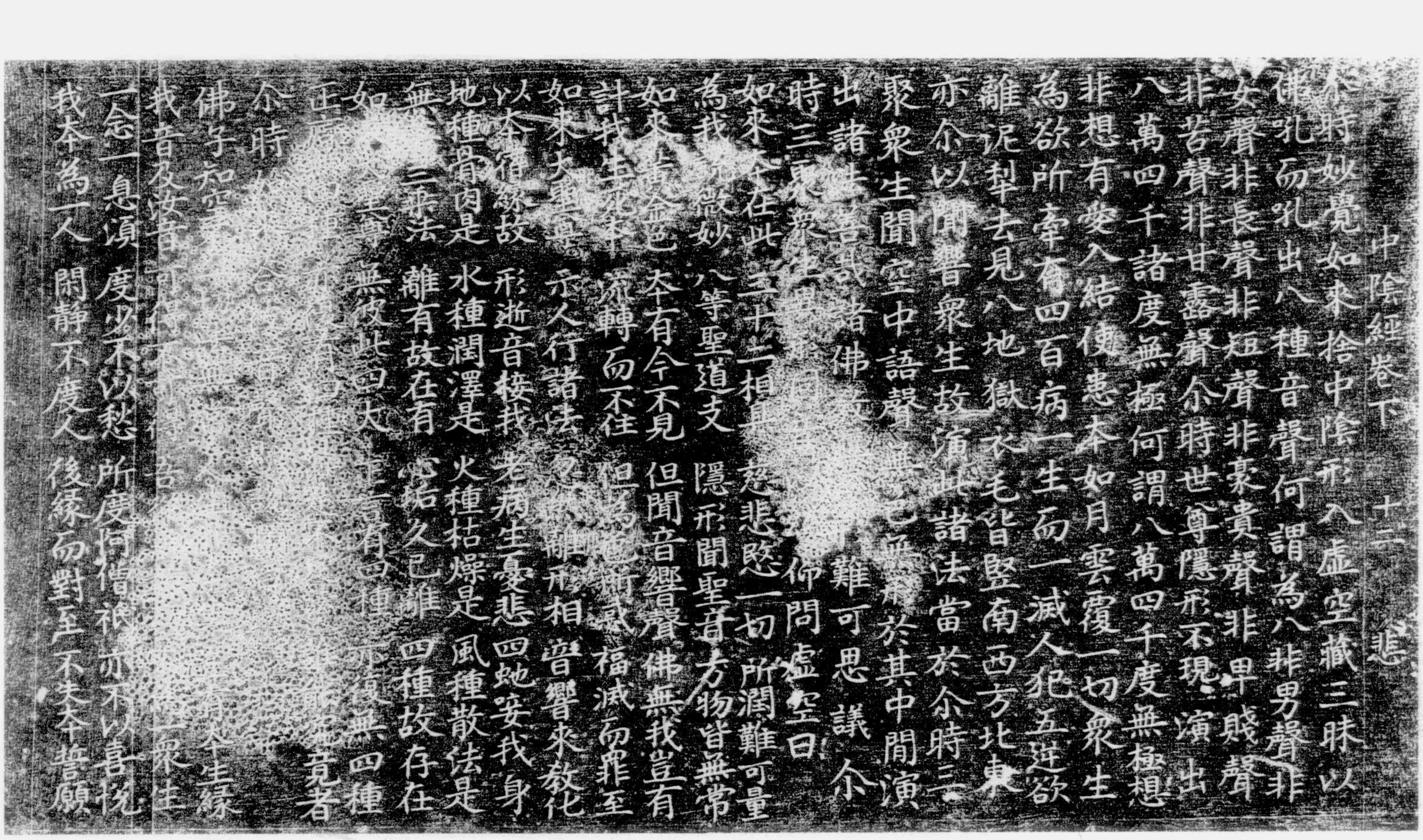
中陰經卷下　十[illegible]　悲
分別句[illegible]及無相[illegible]如來神力有三十二法何
者為三十二億本宿命中根本所生知本所從一
所生彼[illegible]此死此生彼以眼識通觀察如掌中觀珠
以耳通[illegible]行[illegible]步及[illegible]細聲皆悉聞之本有三界今
無三界汝等受道從心各各異中間等變易何者
是三界何者非三界尒時世尊說此語時三聚衆生
重生狐疑尒時世尊知彼衆生心之所念欲得與說
無相法觀以頌說曰
何者名為頭　何者名為足　何者名為花　何者名為果
人命在於頭　滅如灰土塵　首草樹木根　拔去不復生
觀此衆相法　無頭亦無足　有餘無餘法　等此而可知
若言有泥洹　我身今現在　若言無泥洹　何處有三聚
佛以神力故　令汝知有無　我觀三界苦　此亦有亦無
前念非後念　前形非後形　吾從無數劫　舉足及中間
其中起大悲　非二乘所及　當我起大悲　三塗受苦者
如慈母乳子　無不飽滿者　吾今一切施　令得隨所願
七寶衆奇珍　隨念即時得　何況四等具　六度濟衆生
此者誰能別　唯佛佛知之　今當與汝說　分別有餘無
欲得觀我界　吾以神足從　到彼逮作佛　名曰釋迦文
七十二恒沙　西南土莊嚴　盡以一道化　無辟支聲聞
其土甚快樂　所念即在前　不似此土界　為婬怒癡縛
一音遍四方　聞者尋得度　彼土七寶樹　風吹樹葉時
葉葉共相向　皆說度無極　我彼剎土中　住壽阿僧祇
現取滅度時　遺法十二劫　欲知劫長短　賢劫為一日
計此日月數　以成十二劫　汝等三聚人　知我功德不
適彼東方土　八十億由他　其土名不終　佛号名滅戒

塔下三八八



中陰經卷下　十一　悲

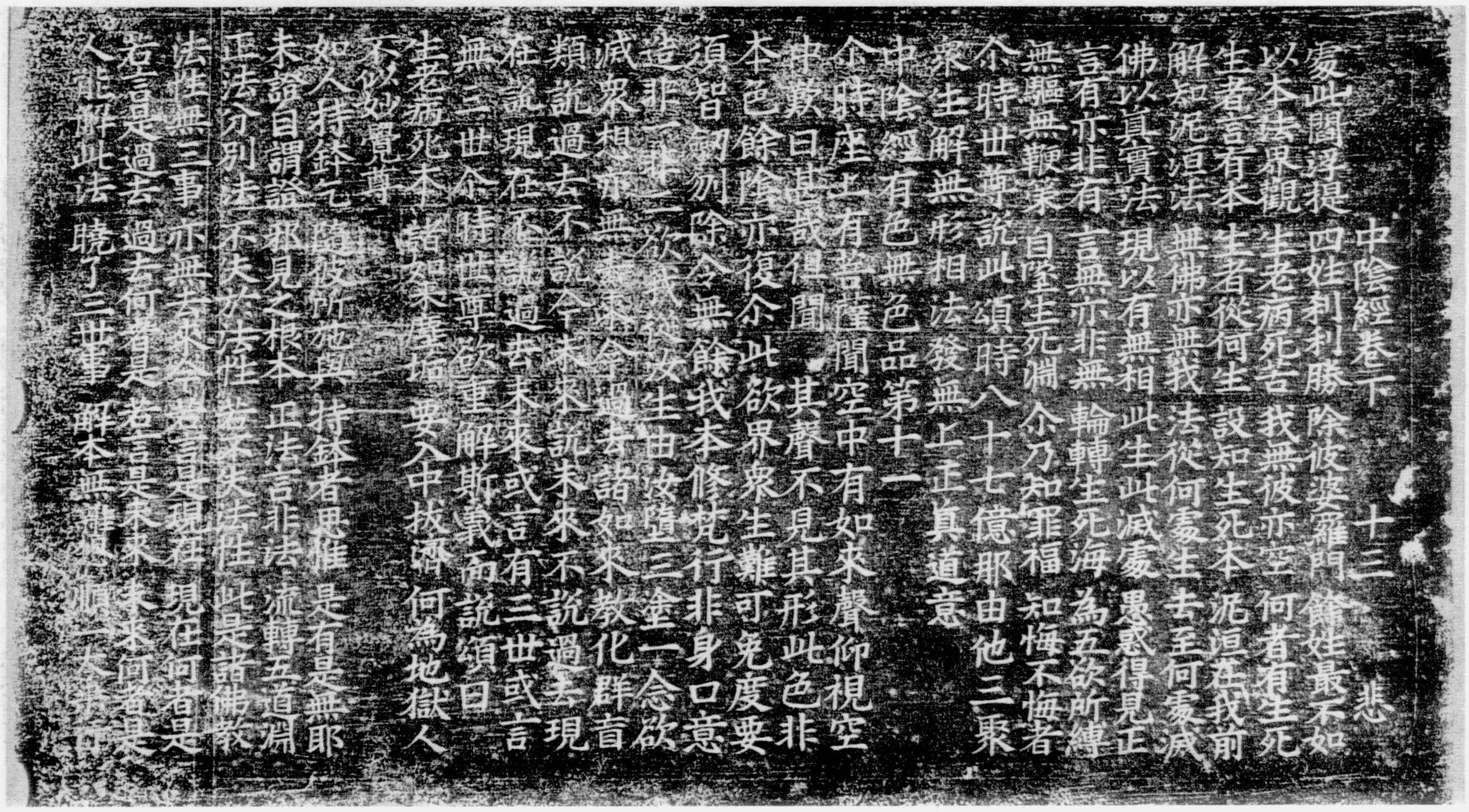
我見弟子學剃除披袈裟長跪受聖法彼佛知我
彼等衆生類見我著法服不樂於世欲同心樂出家
威儀礼節具不失禁戒法當我屈伸時見者衣毛竪
皆本宿命同共誓願者離欲無所著無有生滅相
盡修梵行以我佛神力於死得脫死念此無記等
不解生以滅輪轉於五道四聖甘露法充飽一切人
當其世尊說此頌時見此初學弟子剃除鬚髮
受聖教百七十億衆生願樂欲得思惟法觀
不樂在家出爲沙門佛告三衆衆生我今東
北方無限無量恒河沙數彼有刹土名曰清明
佛名明月彼土人民無婬怒癡亦無憍慢我
慢不如慢慢彼土衆生恒樂安靜獨生無爲繫
念在前初無亂想雷電霹靂心無傾動尒時
妙覺如來適彼刹土遍地而坐彼衆生見坐
禪者悉共[illegible]之佛以神力以無想法觀迴衆
生心如手轉物令彼衆生知有常無常知生
老病死苦或有衆生令知有念或有衆生令
知有[illegible]或有衆生令知有安或有衆生令知
自守佛將欲現四禪功德即於二衆衆生前
從初禪出入二禪三禪四禪從四禪起入三禪
二禪初禪[illegible]二禪三禪四禪從三四至[illegible]二禪
此名師子[illegible]三昧尒時世尊現此神足三
昧覺意度無限無量那由他衆生皆共同發
無上正真道有願樂須陁洹斯陁含阿那含
阿羅漢[illegible]淨得辟支[illegible]於尒時妙
覺如來忽然不現
中陰經空無形敎化品第十
施主別胥　天慶四年



中陰經卷下　十二　悲

尒時妙覺如來捨中陰形入虛空藏三昧以
佛孔而孔出八種音聲何謂爲八非男聲非
女聲非長聲非短聲非豪貴聲非卑賤聲
非苦聲非甘露聲尒時世尊隱形不現演出
八萬四千諸度無極何謂八萬四千度無極想
非想有受入結使恚本如月雲覆一切衆生
爲欲所牽有四百病一生而一滅人犯五逆欲
離泥犁去見八地獄衣毛皆竪南西方北東
亦尒以聞響衆生故演此諸法當於尒時三
衆衆生聞空中語聲[illegible]於其中間演
出諸[illegible]音或諸佛[illegible]難可思議尒
時三衆衆生[illegible]仰問虛空曰
如來今在此三十二相[illegible]慈悲慇一切所潤難可量
爲我[illegible]微妙八等聖道支隱形聞聖音方物皆無常
如來黃金色本有今不見但聞音響贊佛無我豈有
計我生死本流轉而不住但[illegible]行或福滅而罪至
如來大聖[illegible]亦人行諸法[illegible]離形相音響來教化
以本宿緣故形逝音接我老病生憂悲四虵妾我身
地種骨肉是水種潤澤是火種枯燥是風種散法是
無[illegible]三乘法離有故在有[illegible]久已離四種故存在
如[illegible]無彼此四大[illegible]有四種不復無四種
正[illegible]竟者
尒時[illegible]本生緣
佛子知[illegible]衆生
我音及安音[illegible]住
一念一息頃度必不以愁所度阿僧祇亦不以喜悅
我本爲一人閑靜不度人後緣而對至不失本誓願

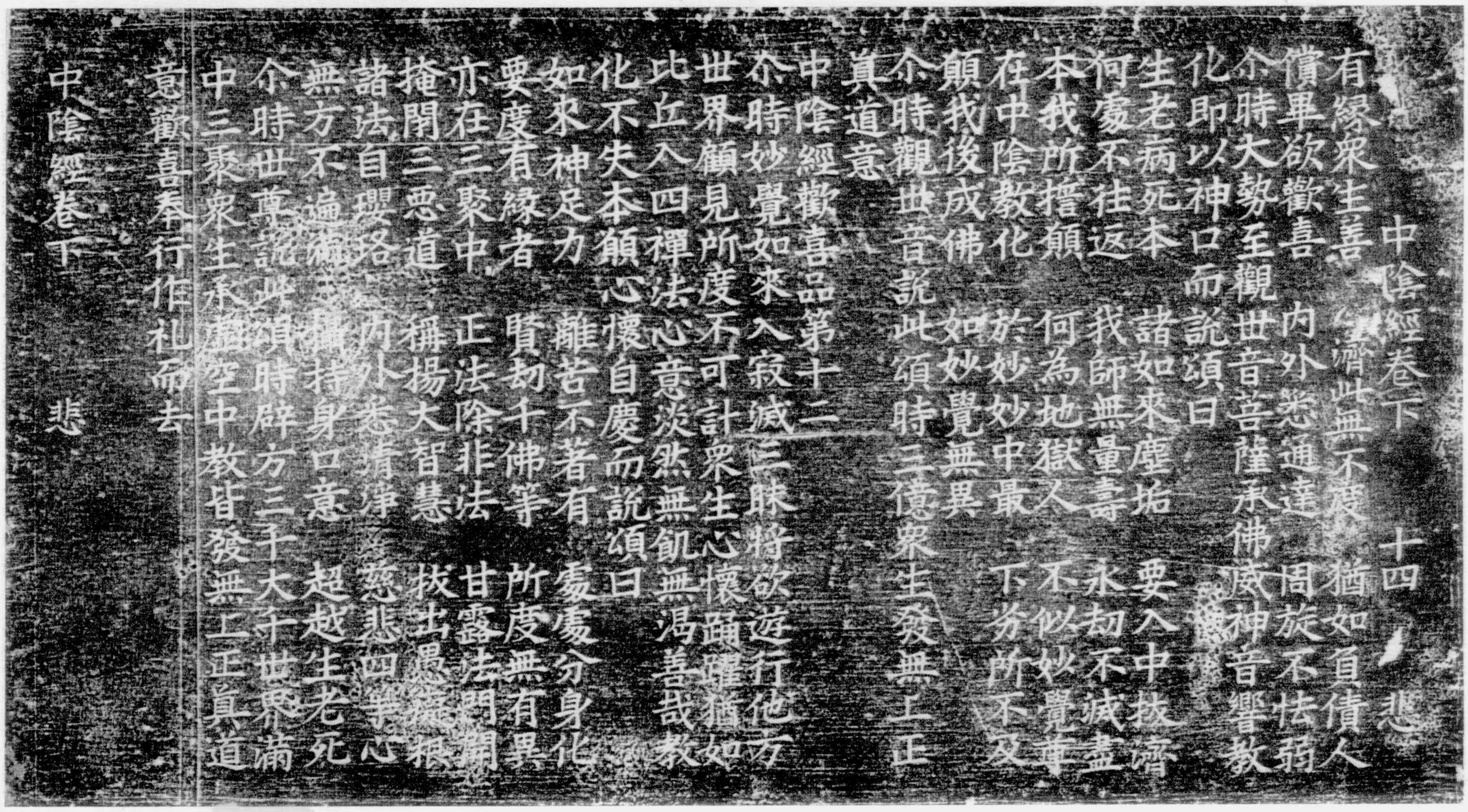
塔下三八六



中陰經卷下　十三　悲
處此閻浮提四姓刹利勝除彼婆羅門餘姓最不如
以本法界觀生老病死苦我無彼亦空何者有生死
生者言有本生者從何生設知生死本泥洹在我前
解知泥洹法無佛亦無我法從何處生去至何處滅
佛以真實法現以有無相此生此滅處愚惑得見正
言有亦非有言無亦非無輪轉生死海為五欲所縛
無驅無鞭策自墜生死淵尒乃知罪福知悔不悔者
尒時世尊說此頌時八十七億那由他三聚
眾生解無形相法發無上正真道意

中陰經有色無色品第十一

尒時座上有菩薩聞空中有如來聲仰視空
中歎曰甚哉但聞其聲不見其形此色非
本色餘陰亦復尒此欲界眾生難可免度要
須智劍剎除今無餘我本修梵行非身口意
造非一非二欲我從生由汝墮三塗一念欲
滅眾想亦無未來今過去諸如來教化群盲
類說過去不說今未來說未來不說過去現
在說現在不說過去未來或言有三世或言
無三世尒時世尊欲重解斯義而說頌曰
生老病死本諸如來塵垢要入中拔濟何為地獄人
不以妙覺尊
如人持鉢乞隨彼所施與持鉢者思惟是有是無耶
未諦自謂諦邪見之根本正法言非法流轉五道淵
正法分別法不失於法性若不失法性此是諸佛教
法性無三事亦無去來今若言是現在現在何者是
若言是過去過去何者是若言是未來未來何者是
人能解此法曉了三世事解本無[illegible]順一大乘[illegible]

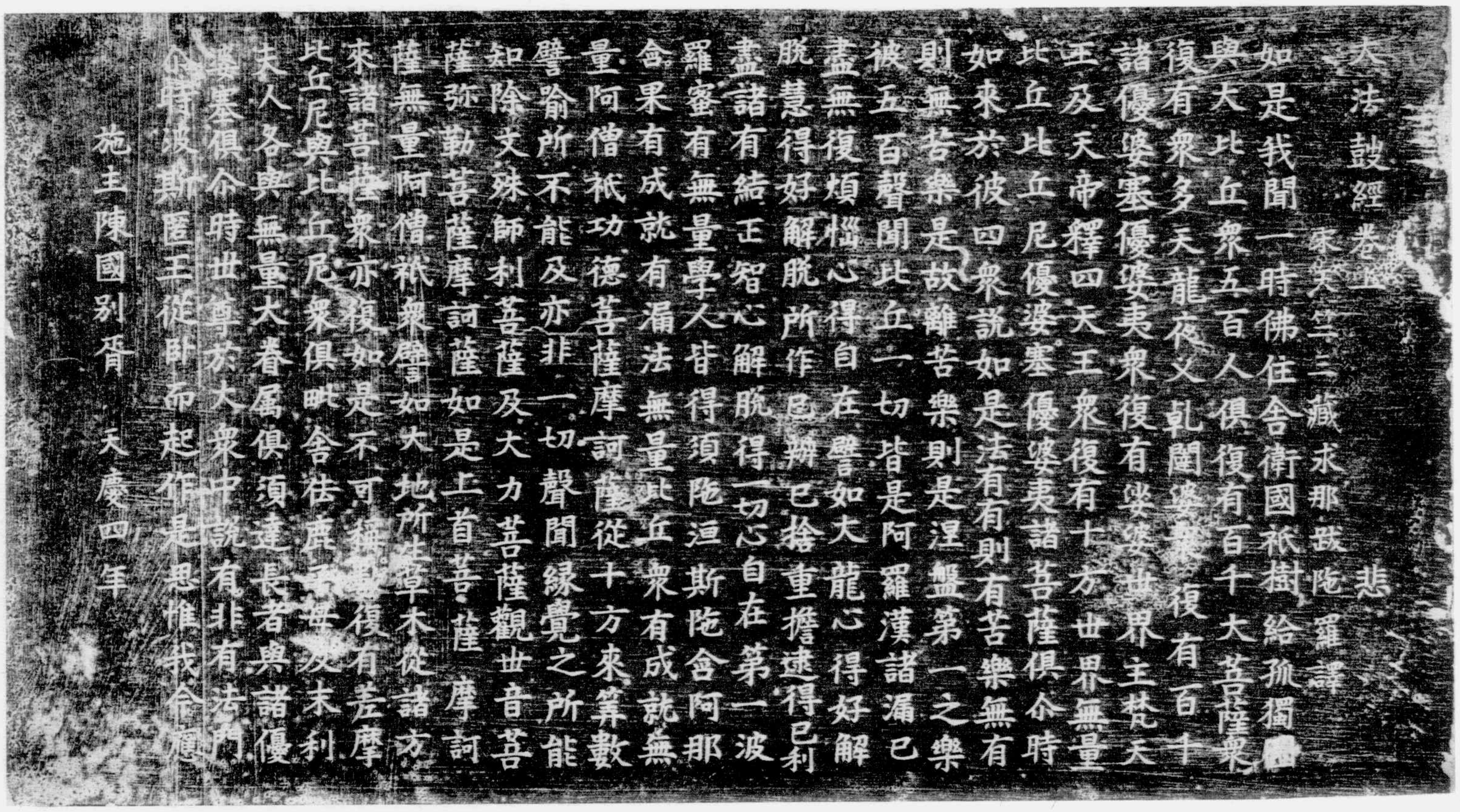


中陰經卷下　十四　悲
有緣眾生善濟此無不度猶如負債人
償畢欲歡喜內外悉通達周旋不怯弱
尒時大勢至觀世音菩薩承佛威神音響教
化即以神口而說頌曰
生老病死本諸如來塵垢要入中拔濟
何處不往返我師無量壽永劫不滅盡
本我所擢願何為地獄人不似妙覺尊
在中陰教化於妙妙中最下劣所不及
願我後成佛如妙覺無異
尒時觀世音說此頌時三億眾生發無上正
真道意

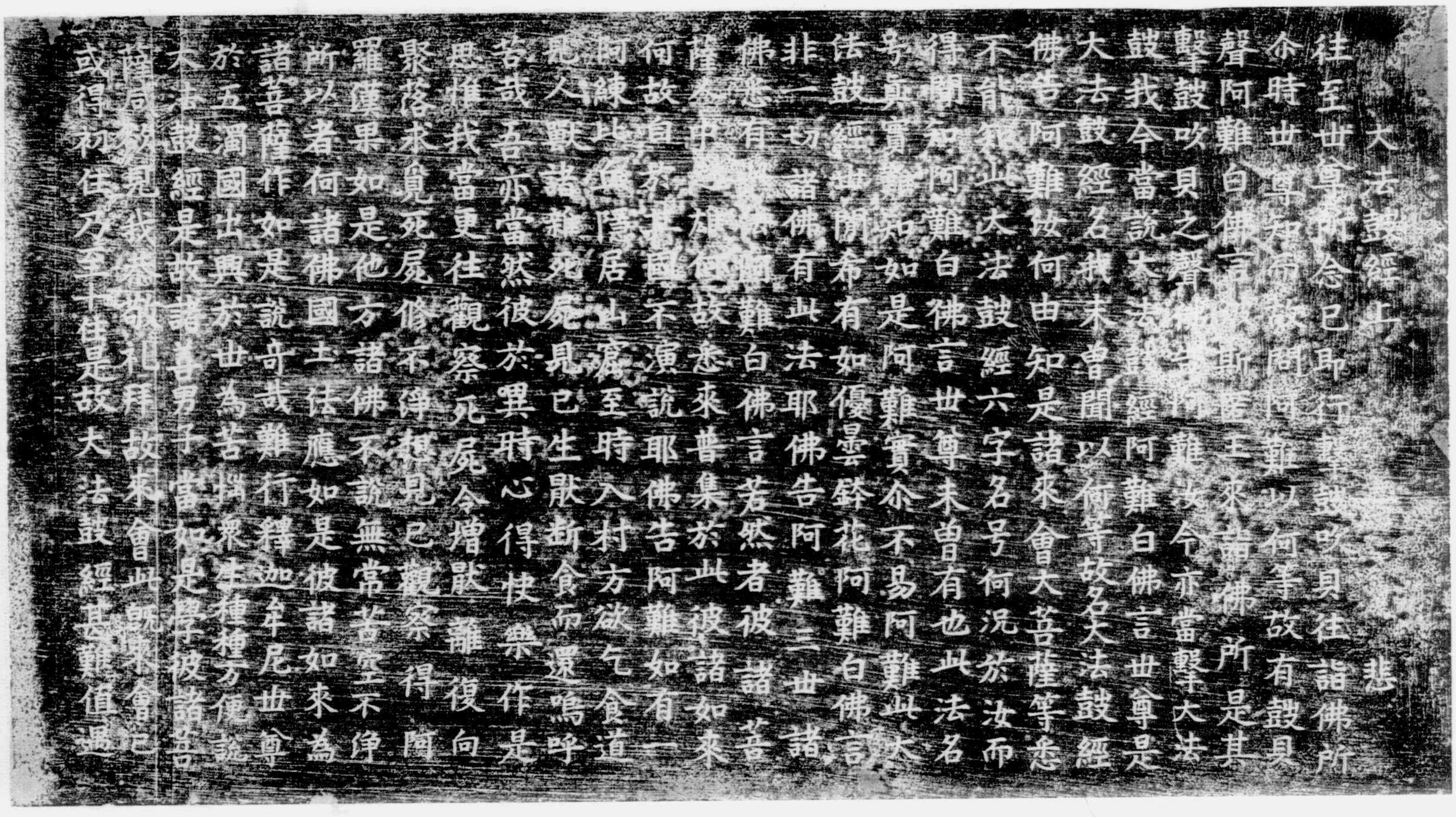
中陰經歡喜品第十二

尒時妙覺如來入寂滅三昧將欲遊行他方
世界顧見所度不可計眾生心懷踊躍猶如
比丘入四禪法心意淡然無飢無渴善哉教
化不失本願心懷自慶而說頌曰
如來神足力離苦不著有處處分身化
要度有緣者賢劫千佛等所度無有異
亦在三聚中正法除非法甘露法門開
掩閉三惡道稱揚大智慧拔出愚癡根
諸法自瓔珞內外悉清淨慈悲四等心
無方不遍[illegible]攝持身口意超越生老死
尒時世尊說此頌時辟方三千大千世界滿
中三聚眾生承虛空中教皆發無上正真道
意歡喜奉行作禮而去
中陰經卷下　悲

塔下五五三

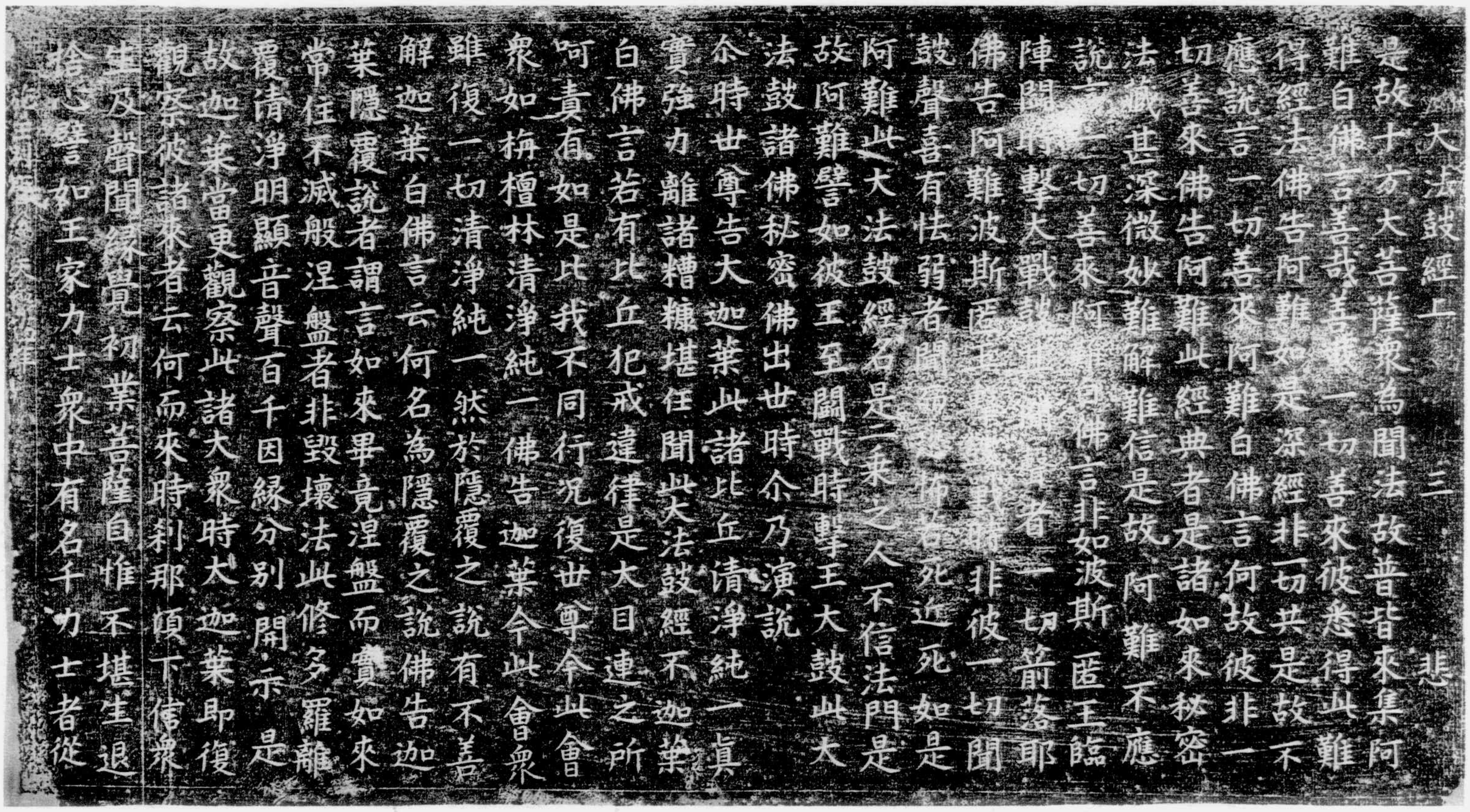


大法鼓經卷上　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　悲
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆五百人俱復有百千大菩薩衆
復有衆多天龍夜叉乾闥婆等復有百千
諸優婆塞優婆夷衆復有娑婆世界主梵天
王及天帝釋四天王衆復有十方世界無量
比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸菩薩俱尒時
如來於彼四衆說如是法有有則有苦樂無有
則無苦樂是故離苦樂則是涅盤第一之樂
彼五百聲聞比丘一切皆是阿羅漢諸漏已
盡無復煩惱心得自在譬如大龍心得好解
脫慧得好解脫所作已辦已捨重擔逮得已利
盡諸有結正智心解脫得一切心自在第一波
羅蜜有無量學人皆得須陀洹斯陀含阿那
含果有成就有漏法無量比丘衆有成就無
量阿僧祇功德菩薩摩訶薩從十方來算數
譬喻所不能及亦非一切聲聞緣覺之所能
知除文殊師利菩薩及大力菩薩觀世音菩
薩弥勒菩薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶
薩無量阿僧祇衆譬如大地所生草木從諸方
來諸菩薩衆亦復如是不可稱數復有差摩
比丘尼與比丘尼衆俱毗舍佉鹿子母及末利
夫人各與無量大眷屬俱須達長者與諸優
婆塞俱尒時世尊於大衆中說有非有法門
尒時波斯匿王從卧而起作是思惟我今應
施主陳國別胥　天慶四年



大法鼓經上　悲
往至世尊所念已即行擊鼓吹貝往詣佛所
尒時世尊知而故問阿難以何等故有鼓貝
聲阿難白佛言波斯匿王來詣佛所是其
擊鼓吹貝之聲佛告阿難汝今亦當擊大法
鼓我今當說大法鼓經阿難白佛言世尊是
大法鼓經名我未曾聞以何等故名大法鼓經
佛告阿難汝何由知是諸來會大菩薩等悉
不能知此大法鼓經六字名号何況於汝而
得聞知阿難白佛言世尊未曾有也此法名
号真實難知如是阿難實尒不易阿難此大
法鼓經難聞希有如優曇鉢花阿難白佛言
非一切諸佛有此法耶佛告阿難三世諸
佛悉有此法阿難白佛言若然者彼諸菩
薩衆中之雄何故悉來普集於此彼諸如來
何故自於本國不演說耶佛告阿難如有一
阿練比丘隱居山窟至時入村方欲乞食道
見人猒諸雜死屍見已生猒斷食而還鳴呼
苦哉吾亦當然彼於異時心得快樂作是
思惟我當更往觀察死屍令增猒離復向
聚落求覓死屍修不淨想見已觀察得阿
羅漢果如是他方諸佛不說無常苦空不淨
所以者何諸佛國土法應如是彼諸如來為
諸菩薩作如是說奇哉難行釋迦牟尼世尊
於五濁國出興於世為苦惱衆生種種方便說
大法鼓經是故諸善男子當如是學彼諸菩
薩咸欲見我恭敬禮拜故來會此既來會已
或得初住乃至十住是故大法鼓經甚難值遇

塔下四六〇

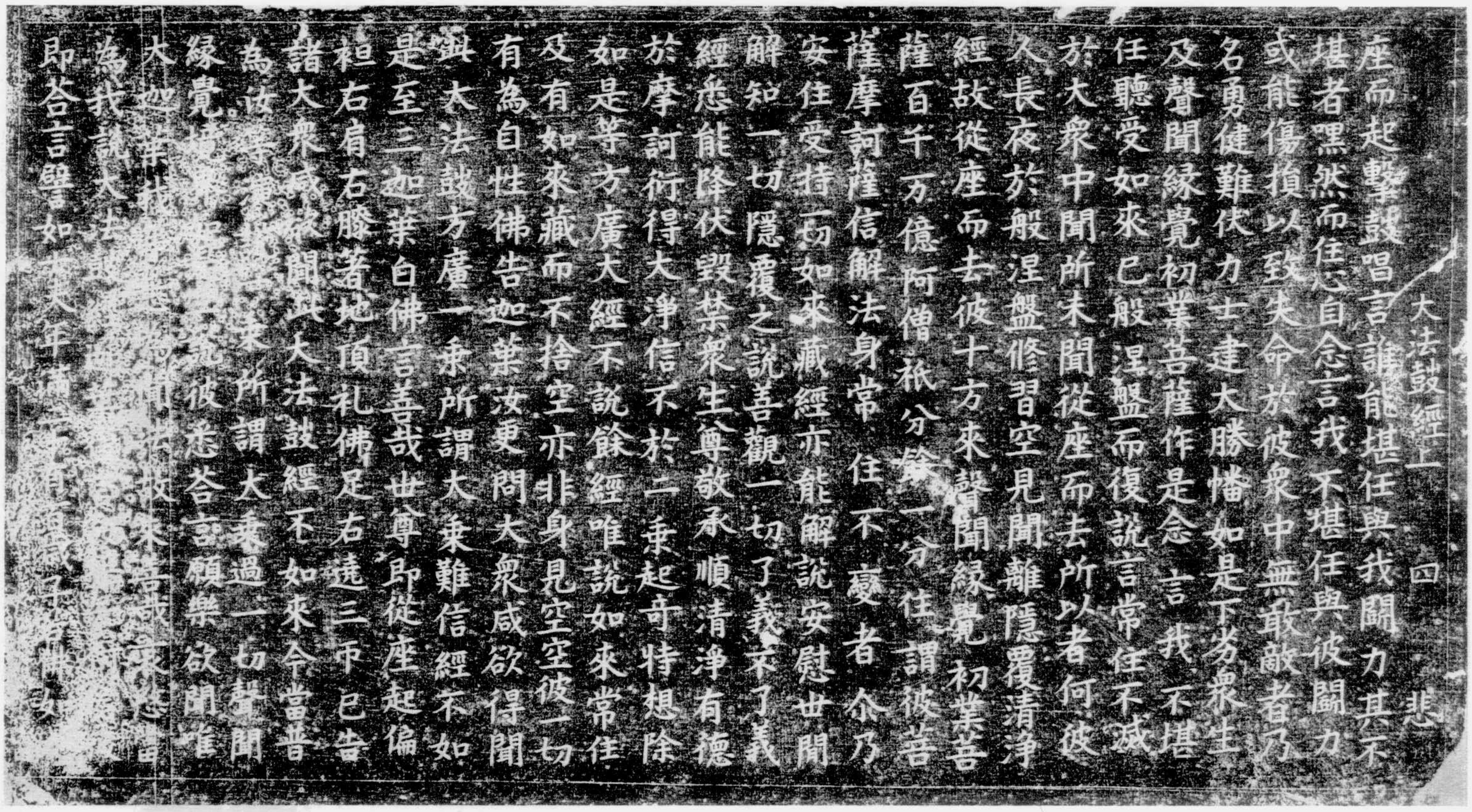


大法鼓經上　三　悲

是故十方大菩薩衆為聞法故普皆來集阿難白佛言善哉善哉一切善來彼悉得此難得經法佛告阿難如是深經非一切共是故不應說言一切善來阿難白佛言何故彼非一切善來佛告阿難此經典者是諸如來秘密法藏甚深微妙難解難信是故阿難不應說言一切善來阿難白佛言非如波斯匿王臨陣鬪時擊大戰鼓聞其聲者一切箭落耶佛告阿難波斯匿王擊戰鼓時非彼一切聞鼓聲喜有怯弱者聞[illegible]怖若死近死如是阿難此大法鼓經名是一乘之人不信法門是故阿難譬如彼王至闘戰時擊王大鼓此大法鼓諸佛秘密佛出世時尒乃演說

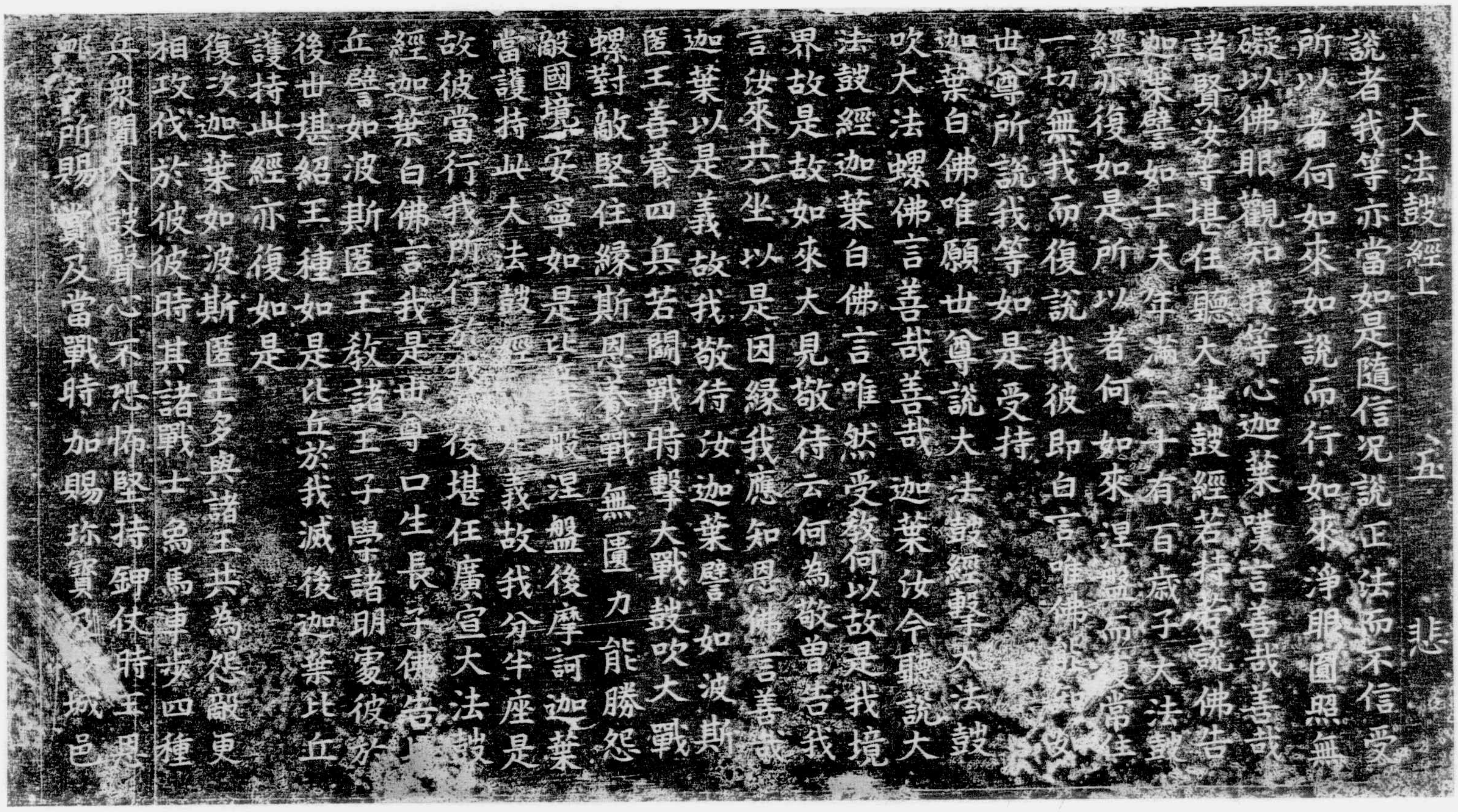
尒時世尊告大迦葉此諸比丘清淨純一眞實強力離諸糟糠堪任聞此大法鼓經不迦葉白佛言若有比丘犯戒違律是大目連之所呵責有如是比我不同行況復世尊今此會衆如栴檀林清淨純一佛告迦葉今此會衆雖復一切清淨純一然於隱覆之說有不善解迦葉白佛言云何名為隱覆之說佛告迦葉隱覆說者謂言如來畢竟涅盤而實如來常住不滅般涅盤者非毀壞法此修多羅離覆清淨明顯音聲百千因緣分別開示是故迦葉當更觀察此諸大衆時大迦葉即復觀察彼諸來者云何而來時剎那頃下億衆生及聲聞緣覺初業菩薩自惟不堪生退捨心譬如王家力士衆中有名千力士者從

施主劉[illegible]



大法鼓經上　四　悲

座而起擊鼓唱言誰能堪任與我闘力其不堪者嘿然而住心自念言我不堪任與彼闘力或能傷損以致失命於彼衆中無敢敵者乃名勇健難伏力士建大勝幡如是下劣衆生及聲聞緣覺初業菩薩作是念言我不堪任聽受如來已般涅盤而復說言常住不滅於大衆中聞所未聞從座而去所以者何彼久長夜於般涅盤修習空見聞離隱覆清淨經故從座而去彼十方來聲聞緣覺初業菩薩百千万億阿僧祇分餘一分住謂彼菩薩摩訶薩信解法身常住不變者尒乃安住受持一切如來藏經亦能解說安慰世間解知一切隱覆之說善觀一切了義不了義經悉能降伏毀禁衆生尊敬承順清淨有德於摩訶衍得大淨信不於二乘起奇特想除如是等方廣大經不說餘經唯說如來常住及有如來藏而不捨空亦非身見空空彼一切有為自性佛告迦葉汝更問大衆咸欲得聞與大法鼓方廣一乘所謂大乘難信經不如是至三迦葉白佛言善哉世尊即從座起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足右遶三帀已告諸大衆咸[illegible]聞此大法鼓經不如來今當普為汝[illegible]乘所謂大乘過一切聲聞緣覺[illegible]彼悉答言願樂欲聞唯大迦葉我[illegible]來善哉[illegible]為我說大法[illegible]即答言譬如大年[illegible]

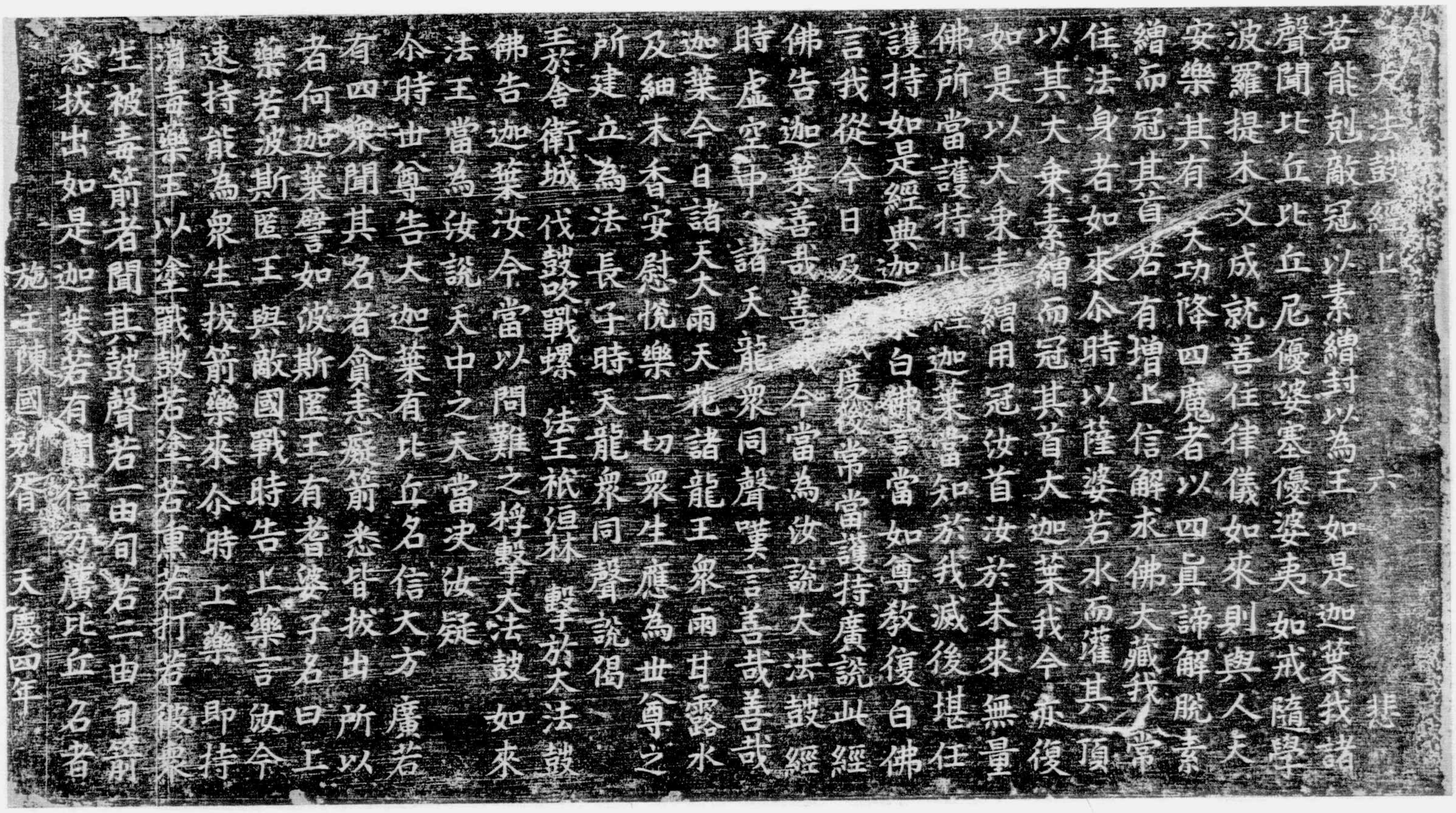


大法鼓經上　五　悲

說者我等亦當如是隨信況說正法而不信受所以者何如來如說而行如來淨眼圓照無礙以佛眼觀知我等心迦葉歎言善哉善哉諸賢汝等堪任聽大法鼓經若持若說佛告迦葉譬如士夫年滿二十有百歲子大法鼓經亦復如是所以者何如來涅盤而復常住一切無我而復說我彼即白言唯佛[illegible]世尊所說我等如是受持

迦葉白佛唯願世尊說大法鼓經擊大法鼓吹大法螺佛言善哉善哉迦葉汝今聽說大法鼓經迦葉白佛言唯然受教何以故是我境界故是故如來大見敬待云何為敬曾告我言汝來共坐以是因緣我應知恩佛言善哉迦葉以是義故我敬待汝迦葉譬如波斯匿王善養四兵若鬪戰時擊大戰鼓吹大戰螺對敵堅任緣斯恩養戰無匱力能勝怨敵國境安寧如是[illegible]般涅盤後摩訶迦葉當護持此大法鼓經[illegible]義故我分半座是故彼當行我所行於我後堪任廣宣大法鼓經迦葉白佛言我是世尊口生長子佛告丘譬如波斯匿王教諸王子學諸明處彼於後世堪紹王種如是比丘於我滅後迦葉比丘護持此經亦復如是

復次迦葉如波斯匿王多與諸王共為怨敵更相攻伐於彼彼時其諸戰士為馬車步四種兵衆聞大鼓聲心不恐怖堅持鉀仗時王見[illegible][illegible]所賜賞及當戰時加賜珎寶[illegible]城邑



大法鼓經上　六　悲

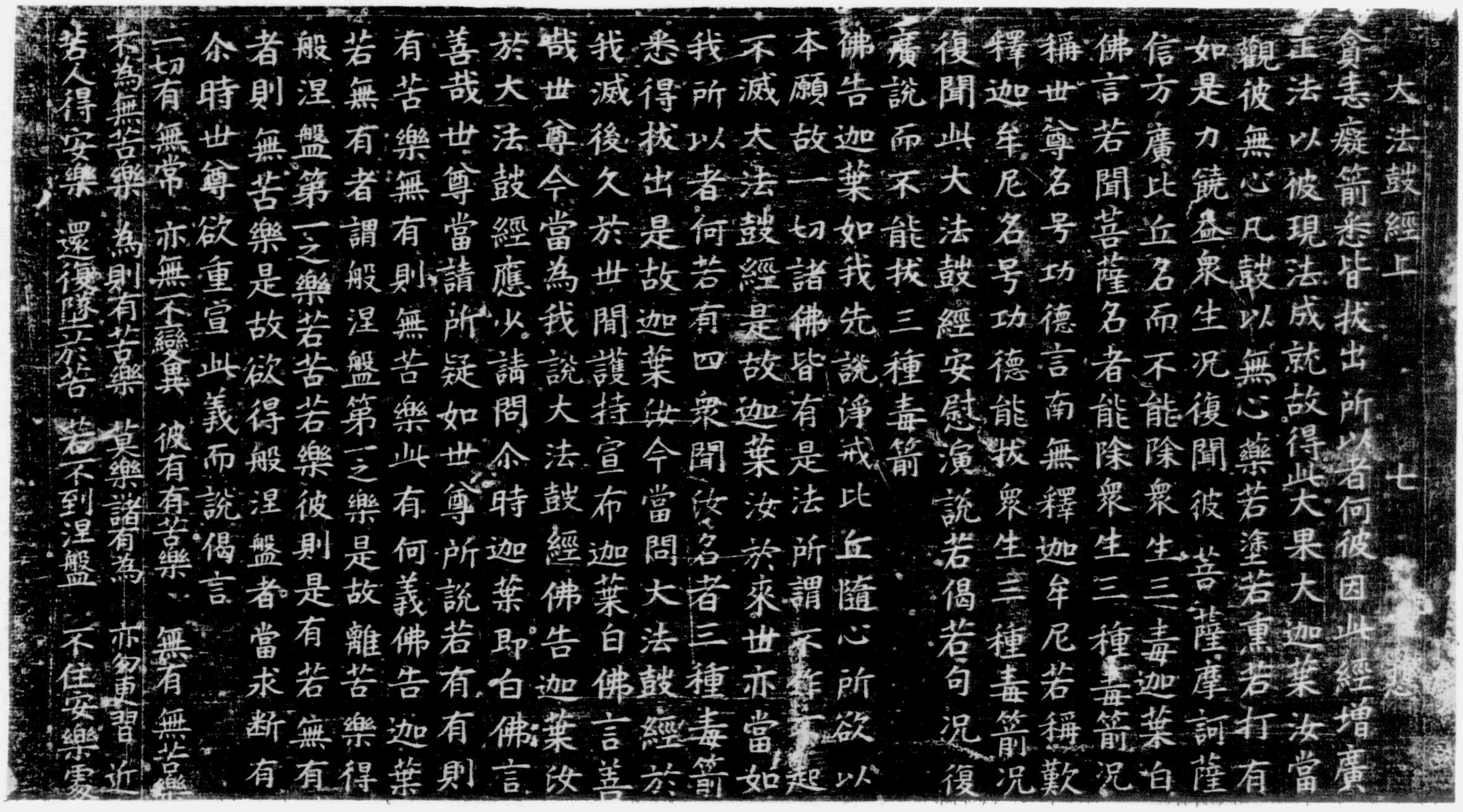
若能剋敵冠以素繒封以為王如是迦葉我諸聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷如戒隨學波羅提木叉成就善住律儀如來則與人天安樂其有大功降四魔者以四真諦解脫素繒而冠其首若有增上信解求佛大藏我常任法身者如來尒時以薩婆若水而灌其頂以其大乘素繒而冠其首大迦葉我今亦復如是以大乘素繒用冠汝首汝於未來無量佛所當護持此經迦葉當知於我滅後堪任護持如是經典迦葉白佛言當如尊教復白佛言我從今日及[illegible]度後常當護持廣說此經佛告迦葉善哉善哉今當為汝說大法鼓經時虛空中諸天龍衆同聲歎言善哉善哉迦葉今日諸天大雨天花諸龍王衆雨甘露水及細末香安慰悅樂一切衆生應為世尊之所建立為法長子時天龍衆同聲說偈

王於舍衛城伐鼓吹戰螺　法王祇洹林擊於大法鼓

佛告迦葉汝今當以問難之桴擊大法鼓如來法王當為汝說天中之天當決汝疑

尒時世尊告大迦葉有比丘名信大方廣若有四衆聞其名者貪恚癡箭悉皆拔出所以者何迦葉譬如波斯匿王有耆婆子名曰上藥若波斯匿王與敵國戰時告上藥言汝今速持能為衆生拔箭藥來尒時上藥即持消毒藥王以塗戰鼓若塗若熏若打若彼衆生被毒箭者聞其鼓聲若一由旬若二由旬箭悉拔出如是迦葉若有聞信方廣比丘名者

施主陳國別胥　天慶四年



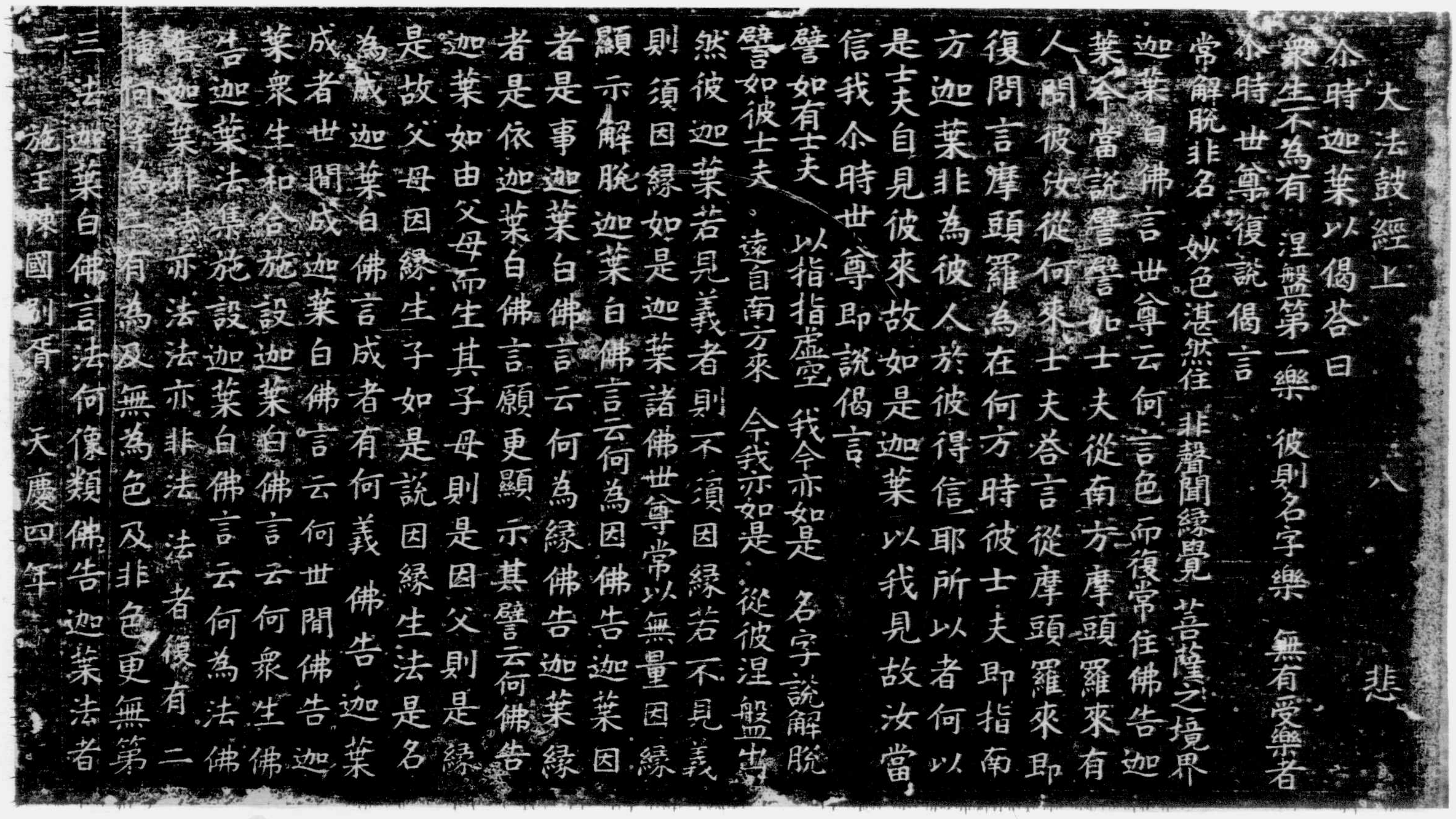
大法鼓經上　七　悲

貪恚癡箭悉皆拔出所以者何彼因此經增廣正法以彼現法成就故得此大果大迦葉汝當觀彼無心凡鼓以無心樂若塗若熏若打有如是力饒益衆生況復聞彼菩薩摩訶薩信方廣比丘名而不能除衆生三毒迦葉白佛言若聞菩薩名者能除衆生三種毒箭況稱世尊名号功德言南無釋迦牟尼若稱歎釋迦牟尼名号功德能拔衆生三種毒箭況復聞此大法鼓經安慰演說若偈若句況復廣說而不能拔三種毒箭

佛告迦葉如我先說淨戒比丘隨心所欲以本願故一切諸佛皆有是法所謂不生不起不滅大法鼓經是故迦葉汝於來世亦當如我所以者何若有四衆聞汝名者三種毒箭悉得拔出是故迦葉汝今當問大法鼓經於我滅後久於世間護持宣布迦葉白佛言善哉世尊今當為我說大法鼓經佛告迦葉汝於大法鼓經應以請問尒時迦葉即白佛言善哉世尊當請所疑如世尊所說若有有則有苦樂無有則無苦樂此有何義佛告迦葉若無有者謂般涅盤第一之樂是故離苦樂得般涅盤第一之樂若苦若樂彼則是有若無有者則無苦樂是故欲得般涅盤者當求斷有

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切有無常　亦無不變異　彼有有苦樂　無有無苦樂
未為無苦樂　為則有苦樂　莫樂諸有為　亦勿更習近
若人得安樂　還復墮於苦　若不到涅盤　不住安樂處



大法鼓經上　八　悲

尒時迦葉以偈荅曰

衆生不為有　涅盤第一樂　彼則名字樂　無有受樂者

尒時世尊復說偈言

常解脫非名　妙色湛然住　非聲聞緣覺　菩薩之境界

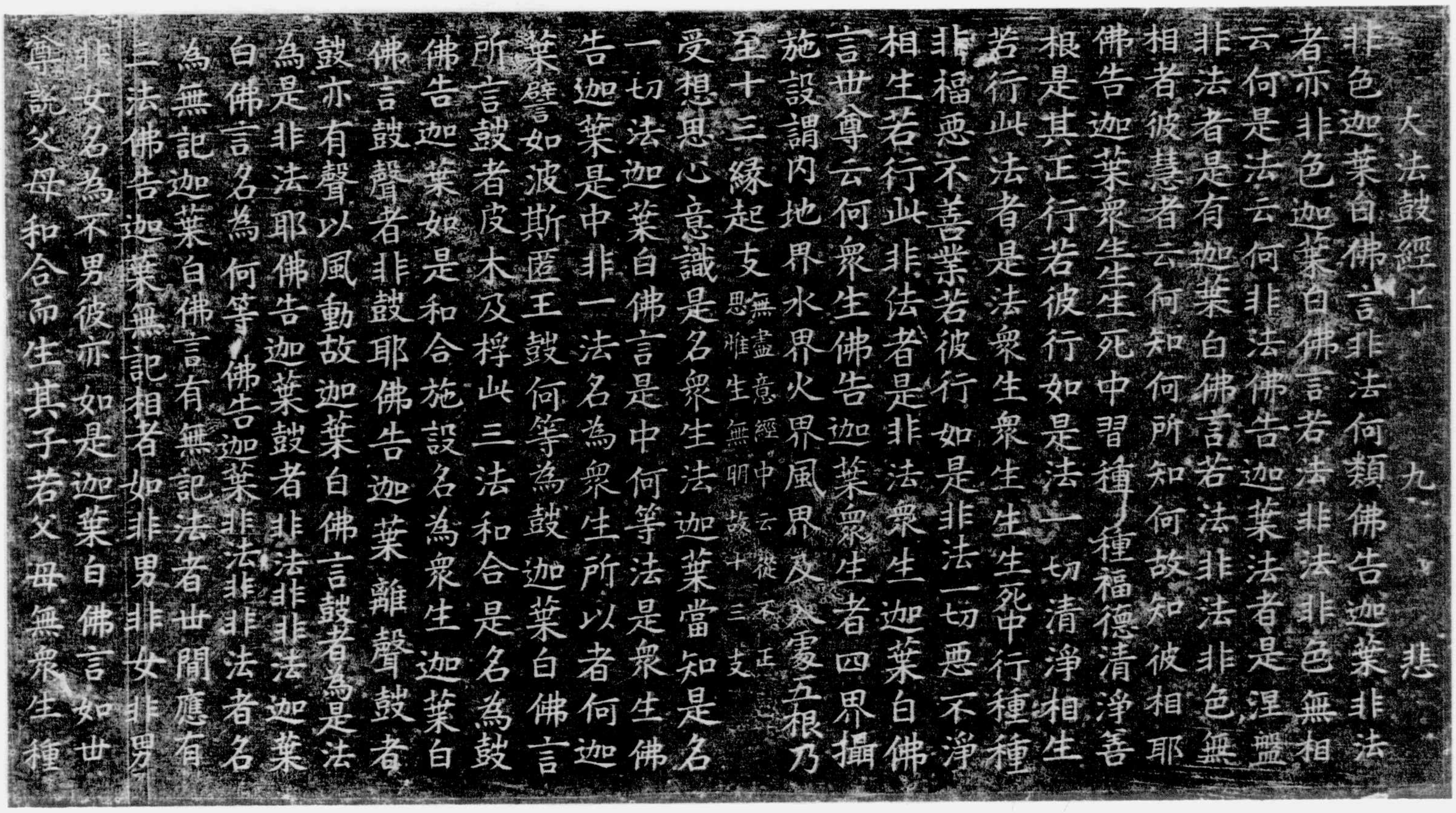
迦葉白佛言世尊云何言色而復常住佛告迦葉今當說譬譬如士夫從南方摩頭羅來有人問彼汝從何來士夫荅言從摩頭羅來即復問言摩頭羅為在何方時彼士夫即指南方迦葉非為彼人於彼得信耶所以者何以是士夫自見彼來故如是迦葉以我見故汝當信我尒時世尊即說偈言

譬如有士夫　以指指虛空　我今亦如是　名字說解脫
譬如彼士夫　遠自南方來　今我亦如是　從彼涅盤出

然彼迦葉若見義者則不須因緣若不見義則須因緣如是迦葉諸佛世尊常以無量因緣顯示解脫迦葉白佛言云何為因佛告迦葉因者是事迦葉白佛言云何為緣佛告迦葉緣者是依迦葉白佛言願更顯示其譬云何佛告迦葉如由父母而生其子母則是因父則是緣是故父母因緣生子如是說因緣生法是名為成迦葉白佛言成者有何義佛告迦葉成者世間成迦葉白佛言云何世間佛告迦葉衆生和合施設迦葉白佛言云何衆生佛告迦葉法集施設迦葉白佛言云何為法佛告迦葉非法亦法法亦非法　法者復有二種何等為二有為及無為色及非色更無第三法迦葉白佛言法何像類佛告迦葉法者

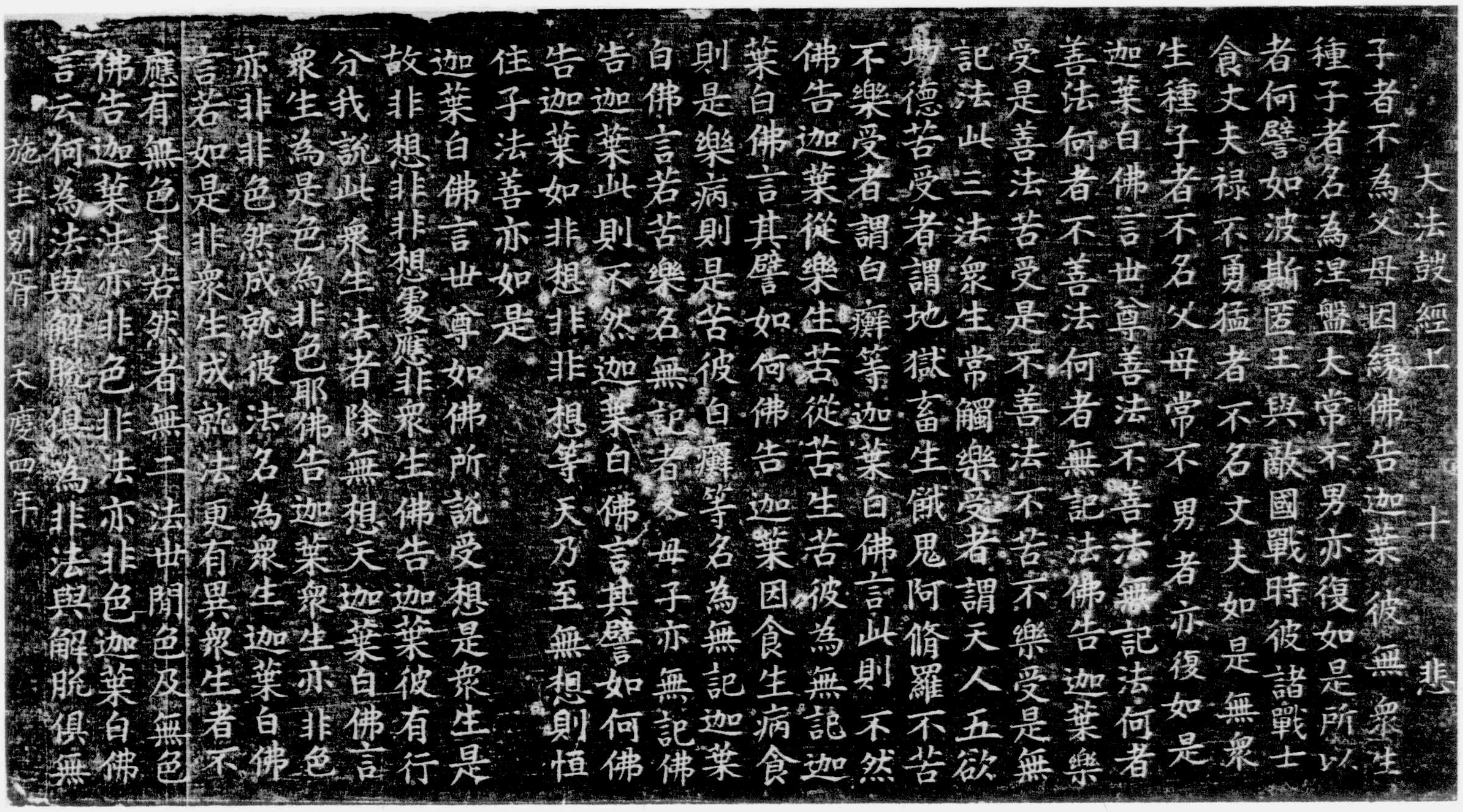
施主陳國別胥　天慶四年

塔下四六二



大法鼓經上　九　悲

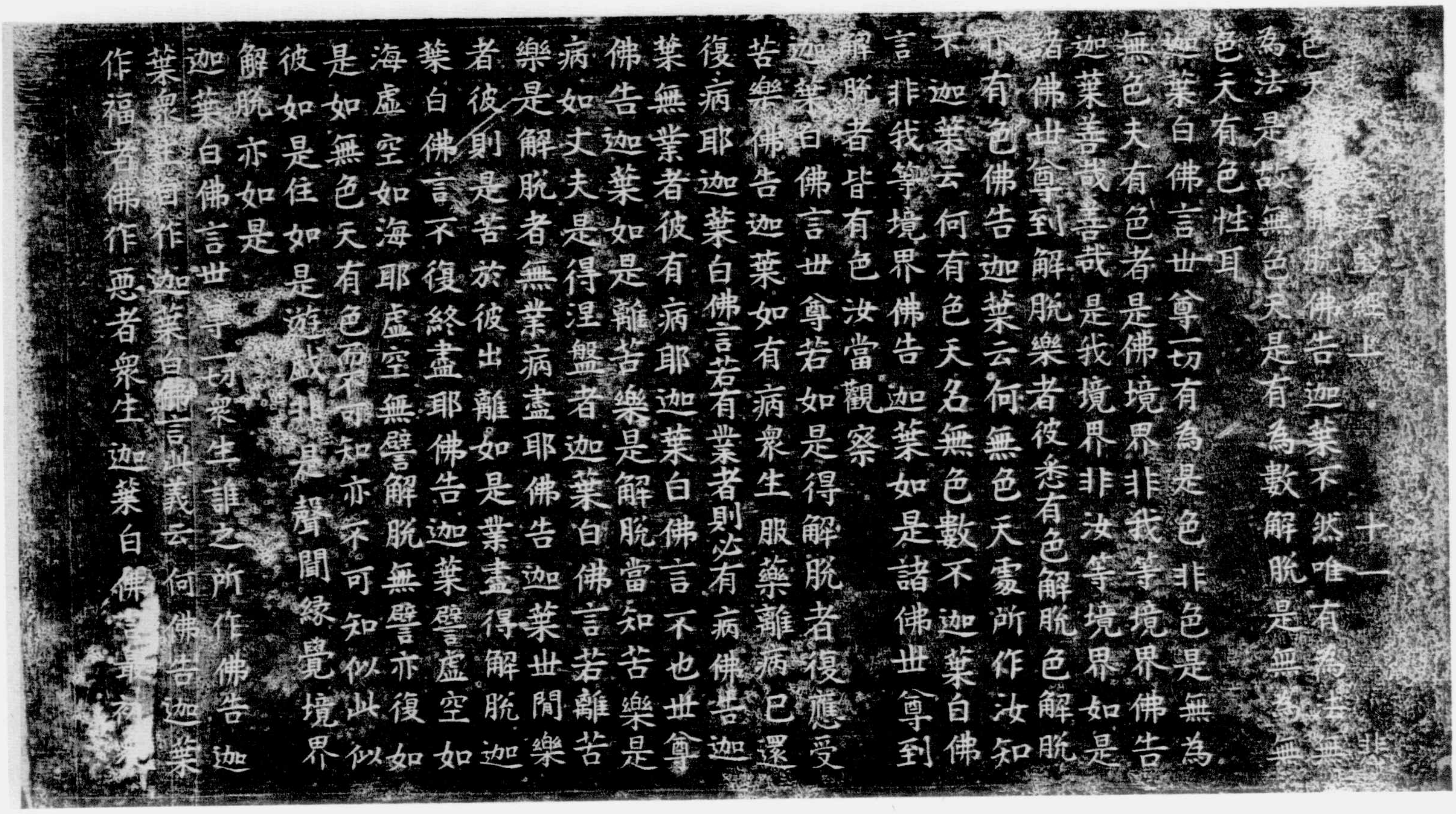
非色迦葉白佛言非法何類佛告迦葉非法
者亦非色迦葉白佛言若法非法非色無相
云何是法云何非法佛告迦葉法者是涅槃
非法者是有迦葉白佛言若法非法非色無
相者彼慧者云何知何所知何故知彼相耶
佛告迦葉眾生生死中習種種福德清淨善
根是其正行若彼行如是法一切清淨相生
若行此法者是法眾生眾生生死中行種種
非福惡不善業若彼行如是非法一切惡不淨
相生若行此非法者是非法眾生迦葉白佛
言世尊云何眾生佛告迦葉眾生者四界攝
施設謂內地界水界火界風界及入處五根乃
至十三緣起支（無盡意經中云從不正思惟生無明故十三支）
受想思心意識是名眾生法迦葉當知是名
一切法迦葉白佛言是中何等法是眾生佛
告迦葉是中非一法名為眾生所以者何迦
葉譬如波斯匿王鼓何等為鼓迦葉白佛言
所言鼓者皮木及桴此三法和合是名為鼓
佛告迦葉如是和合施設名為眾生迦葉白
佛言鼓聲者非鼓耶佛告迦葉離聲鼓者
鼓亦有聲以風動故迦葉白佛言鼓者為是法
為是非法耶佛告迦葉鼓者非法非非法迦葉
白佛言名為何等佛告迦葉非法非非法者名
為無記迦葉白佛言有無記法者世間應有
三法佛告迦葉無記相者如非男非女非男
非女名為不男彼亦如是迦葉白佛言如世
尊說父母和合而生其子若父母無眾生種



大法鼓經上　十　悲

子者不為父母因緣佛告迦葉彼無眾生
種子者名為涅槃大常不男亦復如是所以
者何譬如波斯匿王與敵國戰時彼諸戰士
食丈夫祿不勇猛者不名丈夫如是無眾
生種子者不名父母常不男者亦復如是
迦葉白佛言世尊善法不善法無記法何者
善法何者不善法何者無記法佛告迦葉樂
受是善法苦受是不善法不苦不樂受是無
記法此三法眾生常觸樂受者謂天人五欲
功德苦受者謂地獄畜生餓鬼阿脩羅不苦
不樂受者謂白癬等迦葉白佛言此則不然
佛告迦葉從樂生苦從苦生苦彼為無記迦
葉白佛言其譬如何佛告迦葉因食生病食
則是樂病則是苦彼白癬等名為無記迦葉
白佛言若苦樂名無記者父母子亦無記佛
告迦葉此則不然迦葉白佛言其譬如何佛
告迦葉如非想非非想等天乃至無想則恒
住子法善亦如是
迦葉白佛言世尊如佛所說受想是眾生是
故非想非非想處應非眾生佛告迦葉彼有行
分我說此眾生法者除無想天迦葉白佛言
眾生為是色為非色耶佛告迦葉眾生亦非色
亦非非色然成就彼法名為眾生迦葉白佛
言若如是非眾生成就法更有異眾生者不
應有無色天若然者無二法世閒色及無色
佛告迦葉法亦非色非法亦非色迦葉白佛
言云何為法與解脫俱為非法與解脫俱無
施主　別胥　天慶四年

塔下三八四



大法鼓經上　十一　悲

色天[illegible]解脫佛告迦葉不然唯有為去無

為法是故無色天是有為數解脫是無為無

色天有色性耳

迦葉白佛言世尊一切有為是色非色是無為

無色天有色者是佛境界非我等境界佛告

迦葉善哉善哉是我境界非汝等境界如是

諸佛世尊到解脫樂者彼悉有色解脫色解脫

亦有色佛告迦葉云何無色天處所作汝知

不迦葉云何有色天名無色數不迦葉白佛

言非我等境界佛告迦葉如是諸佛世尊到

解脫者皆有色汝當觀察

迦葉白佛言世尊若如是得解脫者復應受

苦樂佛告迦葉如有病衆生服藥離病已還

復病耶迦葉白佛言若有業者則必有病佛告迦

葉無業者彼有病耶迦葉白佛言不也世尊

佛告迦葉如是離苦樂是解脫當知苦樂是

病如丈夫是得涅盤者迦葉白佛言若離苦

樂是解脫者無業病盡耶佛告迦葉世間樂

者彼則是苦於彼出離如是業盡得解脫迦

葉白佛言不復終盡耶佛告迦葉譬虛空如

海虛空如海耶虛空無譬解脫無譬亦復如

是如無色天有色而不可知亦不可知似此似

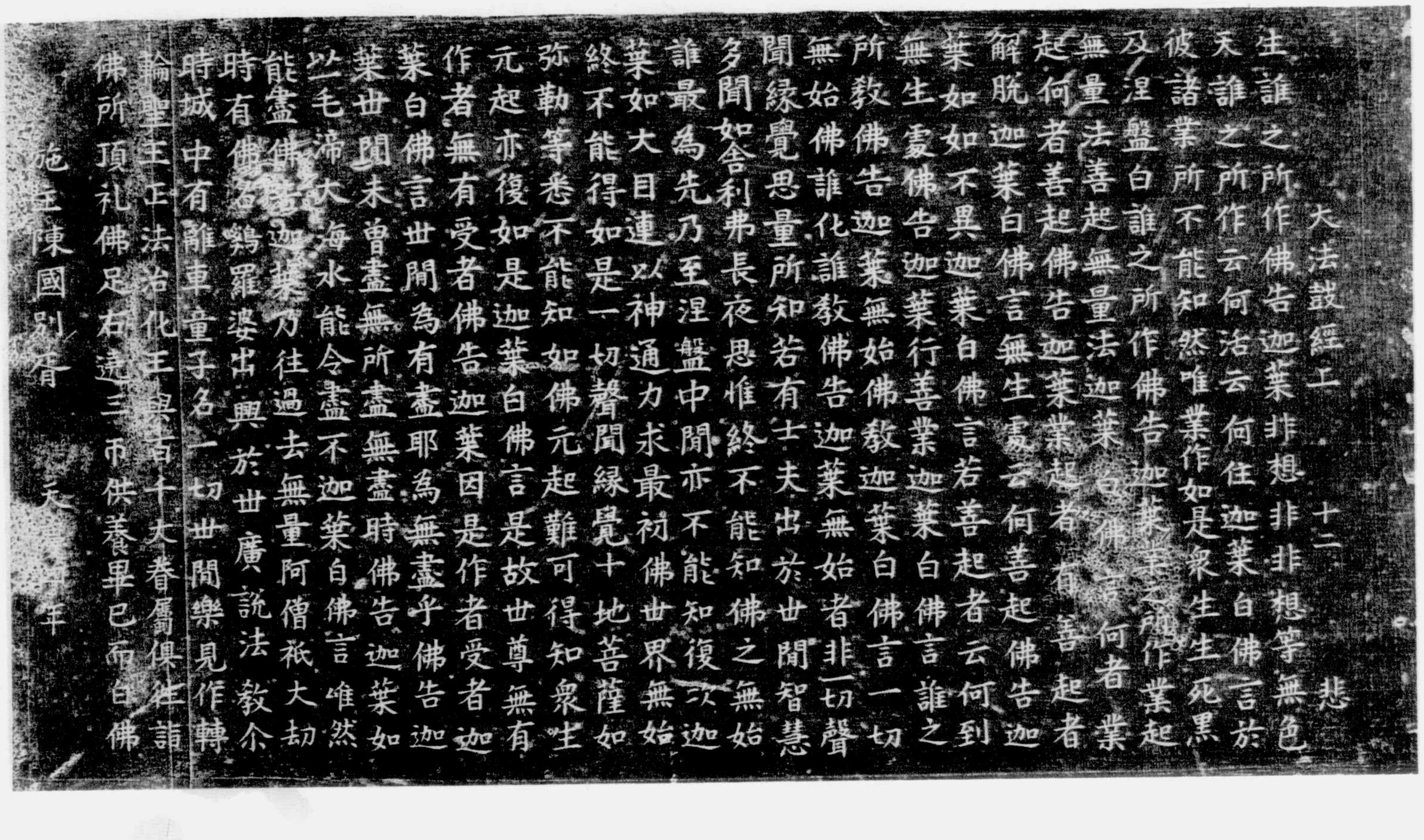
彼如是住如是遊戲非是聲聞緣覺境界

解脫亦如是

迦葉白佛言世尊一切衆生誰之所作佛告迦

葉衆生自作迦葉白佛言此義云何佛告迦葉

作福者佛作惡者衆生迦葉白佛言最初衆



大法鼓經上　十二　悲

生誰之所作佛告迦葉非想非非想等無色

天誰之所作云何活云何住迦葉白佛言於

彼諸業所不能知然唯業作如是衆生死黑

及涅盤白誰之所作佛告迦葉業之隨作業起

無量法善起無量法迦葉白佛言何者業

起何者善起佛告迦葉業起者有善起者

解脫迦葉白佛言無生處云何善起佛告迦

葉如如不異迦葉白佛言若善起者云何到

無生處佛告迦葉行善業迦葉白佛言誰之

所教佛告迦葉無始佛教迦葉白佛言一切

無始佛誰化誰教佛告迦葉無始者非一切聲

聞緣覺思量所知若有士夫出於世間智慧

多聞如舍利弗長夜思惟終不能知佛之無始

誰最為先乃至涅盤中間亦不能知復次迦

葉如大目連以神通力求最初佛世界無始

終不能得如是一切聲聞緣覺十地菩薩如

弥勒等悉不能知如佛元起難可得知衆生

元起亦復如是迦葉白佛言是故世尊無有

作者無有受者佛告迦葉因是作者受者迦

葉白佛言世間為有盡耶為無盡乎佛告迦

葉世間未曾盡無所盡無盡時佛告迦葉如

以毛渧大海水能令盡不迦葉白佛言唯然

能盡佛告迦葉乃往過去無量阿僧祇大劫

時有佛名鷄羅婆出興於世廣說法教介

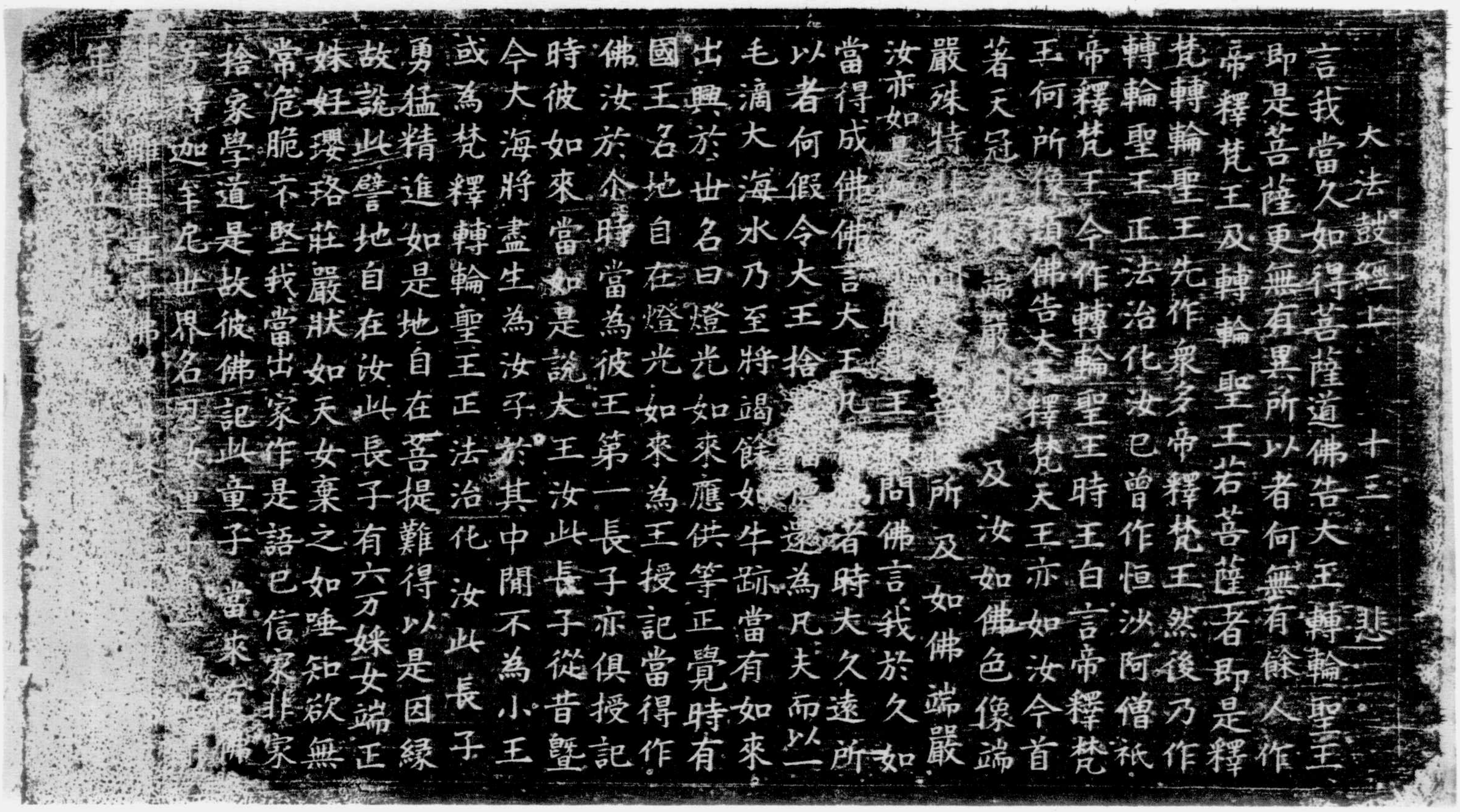
時城中有離車童子名一切世間樂見作轉

輪聖王正法治化王與百千大眷屬俱往詣

佛所頂礼佛足右遶三帀供養畢已而白佛

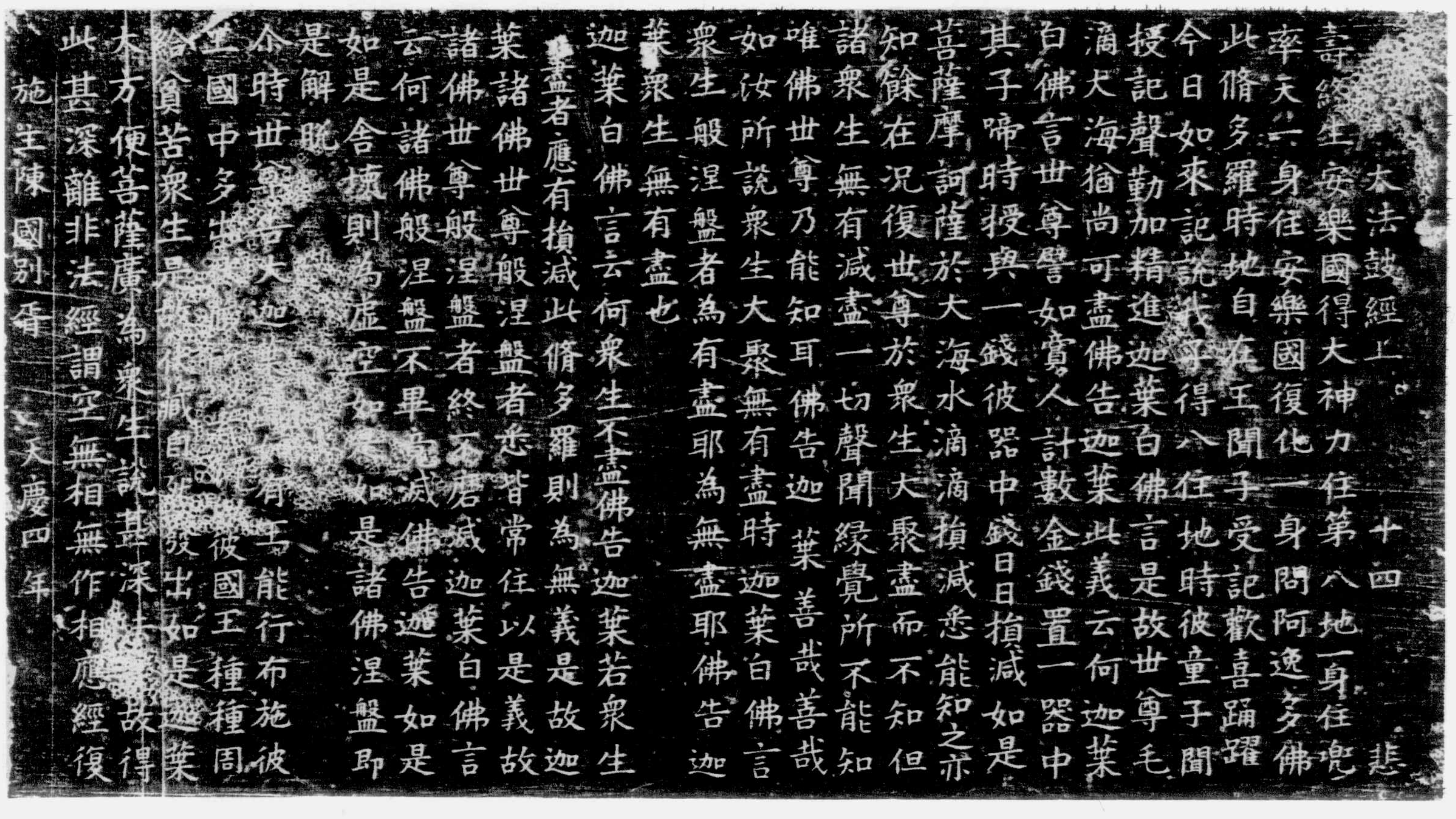
施主陳國別胥　天[illegible]年

塔下四六三



大法鼓經上　十三　悲

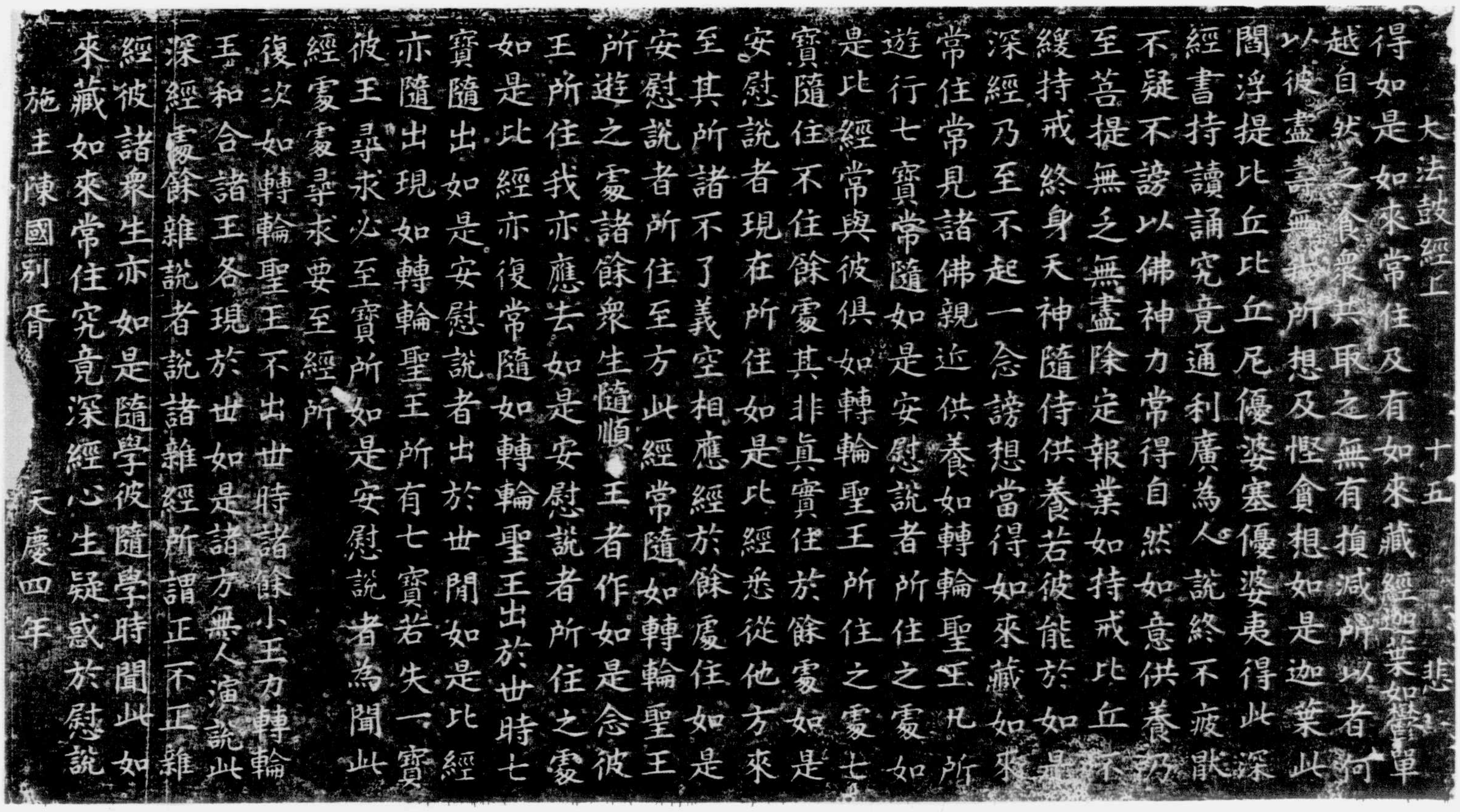
言我當久如得菩薩道佛告大王轉輪聖王
即是菩薩更無有異所以者何無有餘人作
帝釋梵王及轉輪聖王若菩薩者即是釋
梵轉輪聖王先作衆多帝釋梵王然後乃作
轉輪聖王正法治化汝已曾作恒沙阿僧祇
帝釋梵王今作轉輪聖王時王白言帝釋梵
王何所像類佛告大王釋梵天王亦如汝今首
著天冠[illegible]端嚴[illegible]及汝如佛色像端
嚴殊特[illegible]所及如佛端嚴
汝亦如是[illegible]王[illegible]問佛言我於久如
當得成佛佛言大王凡[illegible]者時夫久遠所
以者何假令大王捨[illegible]遠為凡夫而以一
毛滴大海水乃至將竭餘如牛跡當有如來
出興於世名曰燈光如來應供等正覺時有
國王名地自在燈光如來為王授記當得作
佛汝於尒時當為彼王第一長子亦俱授記
時彼如來當如是說太王汝此長子從昔暨
今大海將盡生為汝子於其中間不為小王
或為梵釋轉輪聖王正法治化汝此長子
勇猛精進如是地自在菩提難得以是因緣
故說此譬地自在汝此長子有六万姝女端正
姝妊瓔珞莊嚴狀如天女棄之如唾知欲無
常危脆不堅我當出家作是語已信家非家
捨家學道是故彼佛記此童子當來[illegible]佛
号釋迦牟尼世界名忍女童[illegible]
[illegible]離車童子佛[illegible]
年[illegible]



大法鼓經上　十四　悲

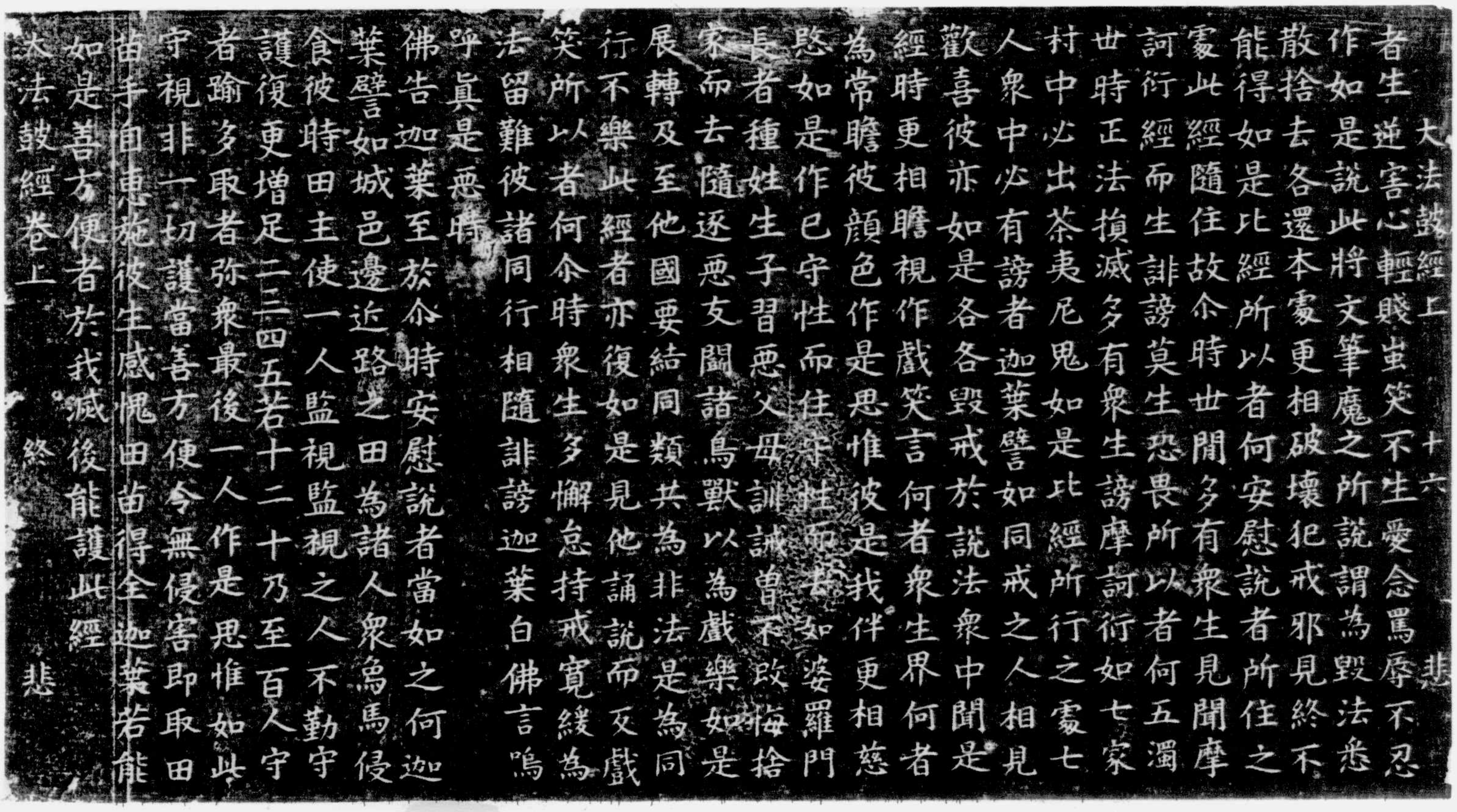
壽終生安樂國得大神力住第八地一身住兜
率天一身住安樂國復化一身問阿逸多佛
此脩多羅時地自在王聞子受記歡喜踊躍
今日如來記說我子得八住地時彼童子聞
授記聲勤加精進迦葉白佛言是故世尊毛
滴大海猶尚可盡佛告迦葉此義云何迦葉
白佛言世尊譬如賈人計數金錢置一器中
其子啼時授與一錢彼器中錢日日損減如是
菩薩摩訶薩於大海水滴滴損減悉能知之亦
知餘在況復世尊於衆生大聚盡而不知但
諸衆生無有減盡一切聲聞緣覺所不能知
唯佛世尊乃能知耳佛告迦葉善哉善哉
如汝所說衆生大聚無有盡時迦葉白佛言
衆生般涅盤者為有盡耶為無盡耶佛告迦
葉衆生無有盡也
迦葉白佛言云何衆生不盡佛告迦葉若衆生
盡者應有損減此脩多羅則為無義是故迦
葉諸佛世尊般涅盤者悉皆常住以是義故
諸佛世尊般涅盤者終不磨滅迦葉白佛言
云何諸佛般涅盤不畢竟滅佛告迦葉如是
如是舍壞則為虛空如[illegible]如是諸佛涅盤即
是解脫[illegible]
尒時世尊告大迦葉[illegible]有王能行布施彼
王國中多出[illegible]彼國王種種周
給貧苦衆生是[illegible]彼藏自[illegible]發出如是迦葉
大方便菩薩廣為衆生說甚深[illegible]故得
此甚深離非法經謂空無相無作相應經復
施主陳國別胥　天慶四年

塔下四六四



大法鼓經上　十五　悲

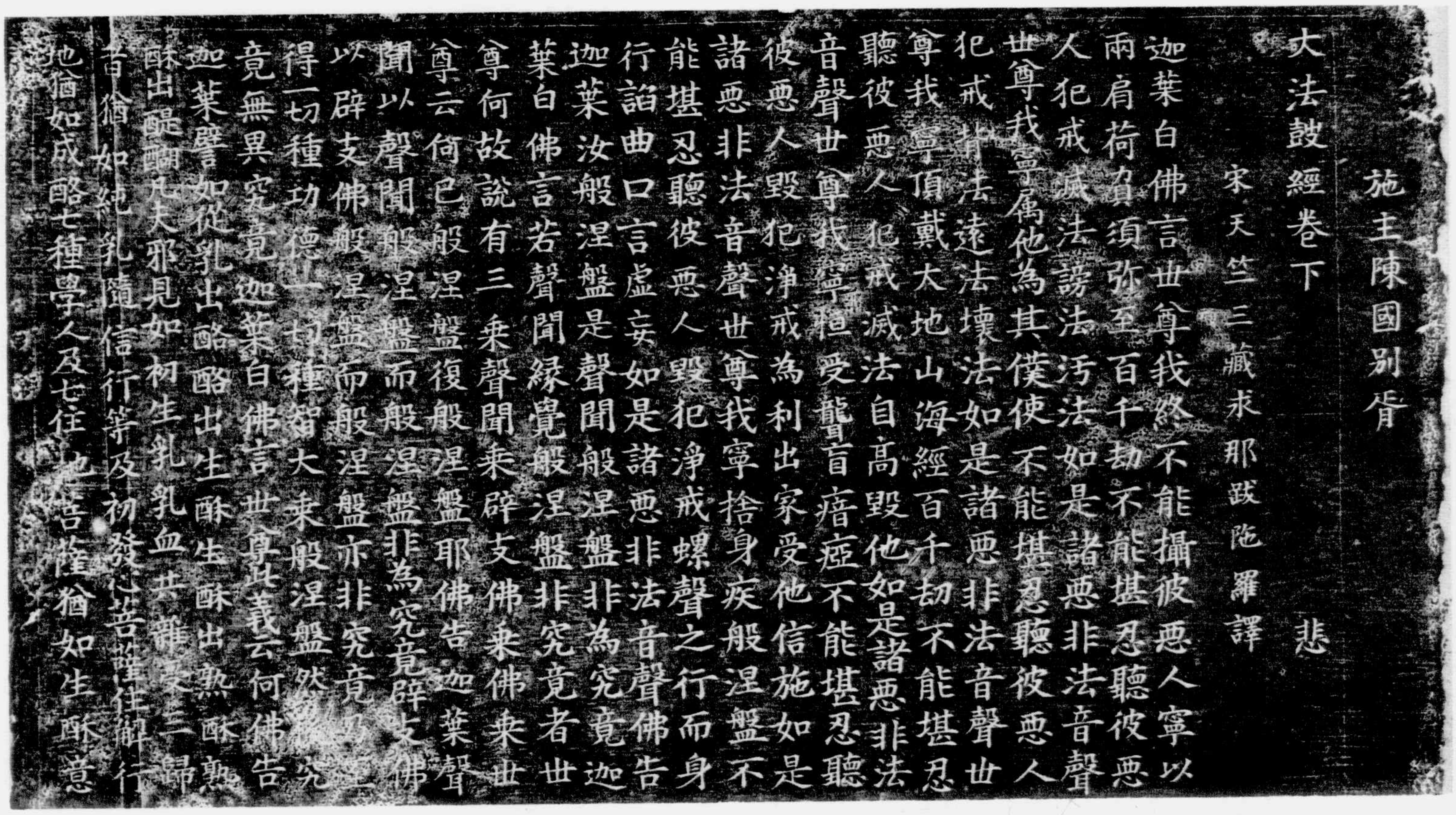
得如是如來常住及有如來藏經迦葉如鬱單
越自然之食衆共取之無有損減所以者何
以彼盡壽無我所想及慳貪想如是迦葉此
閻浮提比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此深
經書持讀誦究竟通利廣為人說終不疲猒
不疑不謗以佛神力常得自然如意供養乃
至菩提無乏無盡除定報業如持戒比丘不
緩持戒終身天神隨侍供養若彼能於如是
深經乃至不起一念謗想當得如來藏如來
常住常見諸佛親近供養如轉輪聖王凡所
遊行七寶常隨如是安慰說者所住之處如
是比經常與彼俱如轉輪聖王所住之處七
寶隨住不住餘處其非真實住於餘處如是
安慰說者現在所住如是比經悉從他方來
至其所諸不了義空相應經於餘處住如是
安慰說者所住至方此經常隨如轉輪聖王
所遊之處諸餘衆生隨順王者作如是念彼
王所住我亦應去如是安慰說者所住之處
如是比經亦復常隨如轉輪聖王出於世時七
寶隨出如是安慰說者出於世間如是比經
亦隨出現如轉輪聖王所有七寶若失一寶
彼王尋求必至寶所如是安慰說者為聞此
經處處尋求要至經所
復次如轉輪聖王不出世時諸餘小王力轉輪
王和合諸王各現於世如是諸方無人演說此
深經處餘雜說者說諸雜經所謂正不正雜
經彼諸衆生亦如是隨學彼隨學時聞此如
來藏如來常住究竟深經心生疑惑於慰說
施主陳國別胥　天慶四年



大法鼓經上　十六　悲

者生逆害心輕賤蚩笑不生愛念罵辱不忍
作如是說此將文筆魔之所說謂為毀法悉
散捨去各還本處更相破壞犯戒邪見終不
能得如是比經所以者何安慰說者所住之
處此經隨住故尒時世間多有衆生見聞摩
訶衍經而生誹謗莫生恐畏所以者何五濁
世時正法損減多有衆生謗摩訶衍如七家
村中必出荼夷尼鬼如是比經所行之處七
人衆中必有謗者迦葉譬如同戒之人相見
歡喜彼亦如是各各毀戒於說法衆中聞是
經時更相瞻視作戲笑言何者衆生界何者
為常瞻彼顏色作是思惟彼是我伴更相慈
愍如是作已守性而住守牲而去如婆羅門
長者種姓生子習惡父母訓誡曾不改悔捨
家而去隨逐惡友鬪諸鳥獸以為戲樂如是
展轉及至他國要結同類共為非法是為同
行不樂此經者亦復如是見他誦說而反戲
笑所以者何尒時衆生多懈怠持戒寬緩為
法留難彼諸同行相隨誹謗迦葉白佛言嗚
呼真是惡時
佛告迦葉至於尒時安慰說者當如之何迦
葉譬如城邑邊近路之田為諸人衆烏馬侵
食彼時田主使一人監視監視之人不勤守
護復更增足二三四五若十二十乃至百人守
者踰多取者弥衆最後一人作是思惟如此
守視非一切護當善方便令無侵害即取田
苗手自惠施彼生感愧田苗得全迦葉若能
如是善方便者於我滅後能護此經
大法鼓經卷上　終　悲

塔下五五二

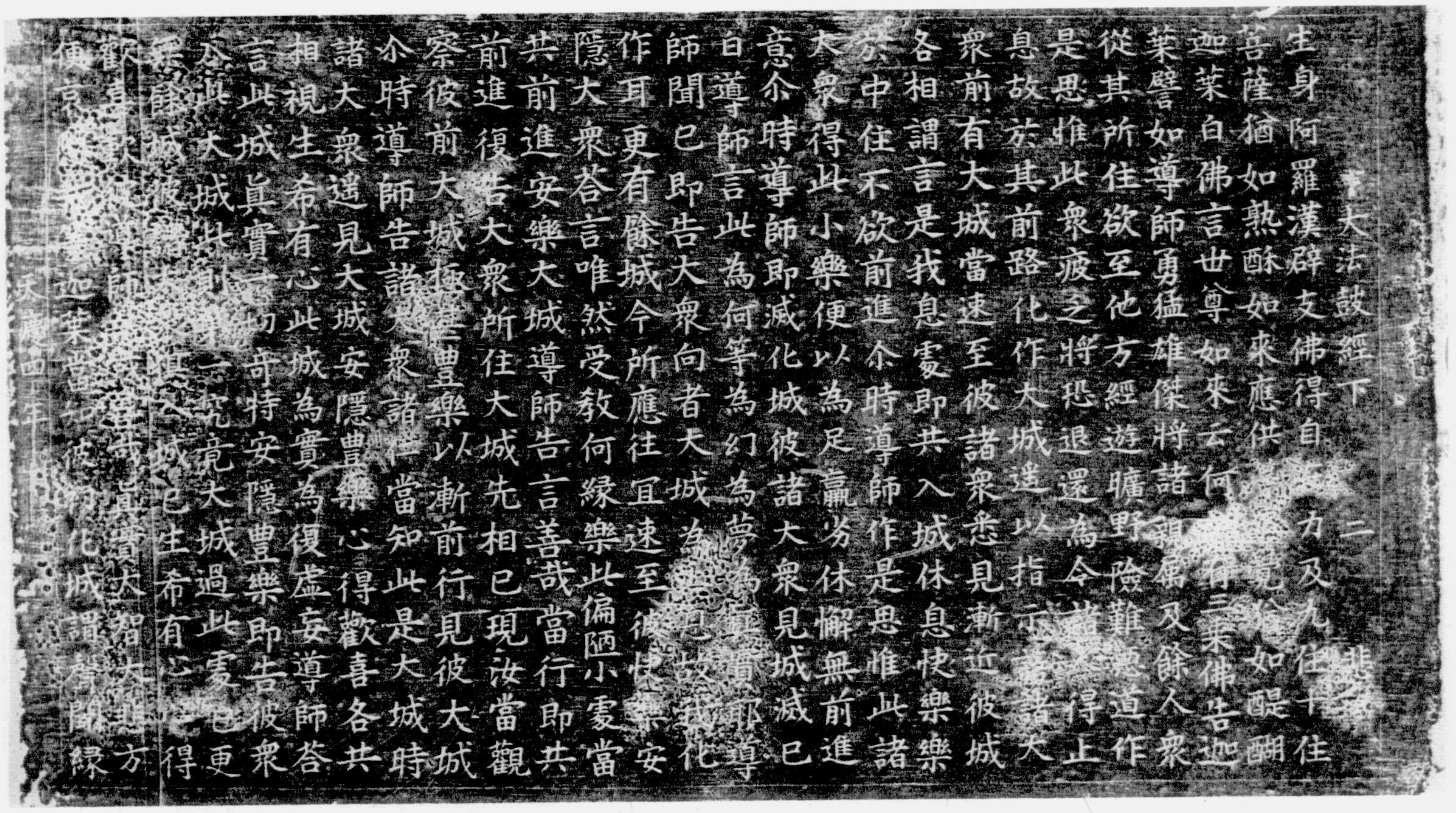


施主陳國别胥

大法鼓經卷下　悲

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

迦葉白佛言世尊我終不能攝彼惡人寧以兩肩荷負須弥至百千劫不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法謗法污法如是諸惡非法音聲世尊我寧屬他為其僕使不能堪忍聽彼惡人犯戒背法遠法壞法如是諸惡非法音聲世尊我寧頂戴大地山海經百千劫不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法自高毀他如是諸惡非法音聲世尊我寧恒受聾盲瘖瘂不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒為利出家受他信施如是諸惡非法音聲世尊我寧捨身疾般涅盤不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒螺聲之行而身行諂曲口言虛妄如是諸惡非法音聲佛告迦葉汝般涅盤是聲聞般涅盤非為究竟迦葉白佛言若聲聞緣覺般涅盤非究竟者世尊何故說有三乘聲聞乘辟支佛乘佛乘世尊云何已般涅盤復般涅盤耶佛告迦葉聲聞以聲聞般涅盤而般涅盤非為究竟辟支佛以辟支佛般涅盤而般涅盤亦非究竟乃至得一切種功德一切種智大乘般涅盤然後究竟無異究竟迦葉白佛言世尊此義云何佛告迦葉譬如從乳出酪酪出生酥生酥出熟酥熟酥出醍醐凡夫邪見如初生乳乳血共雜受三歸者猶如純乳隨信行等及初發心菩薩住解行地猶如成酪七種學人及七住地菩薩猶如生酥意

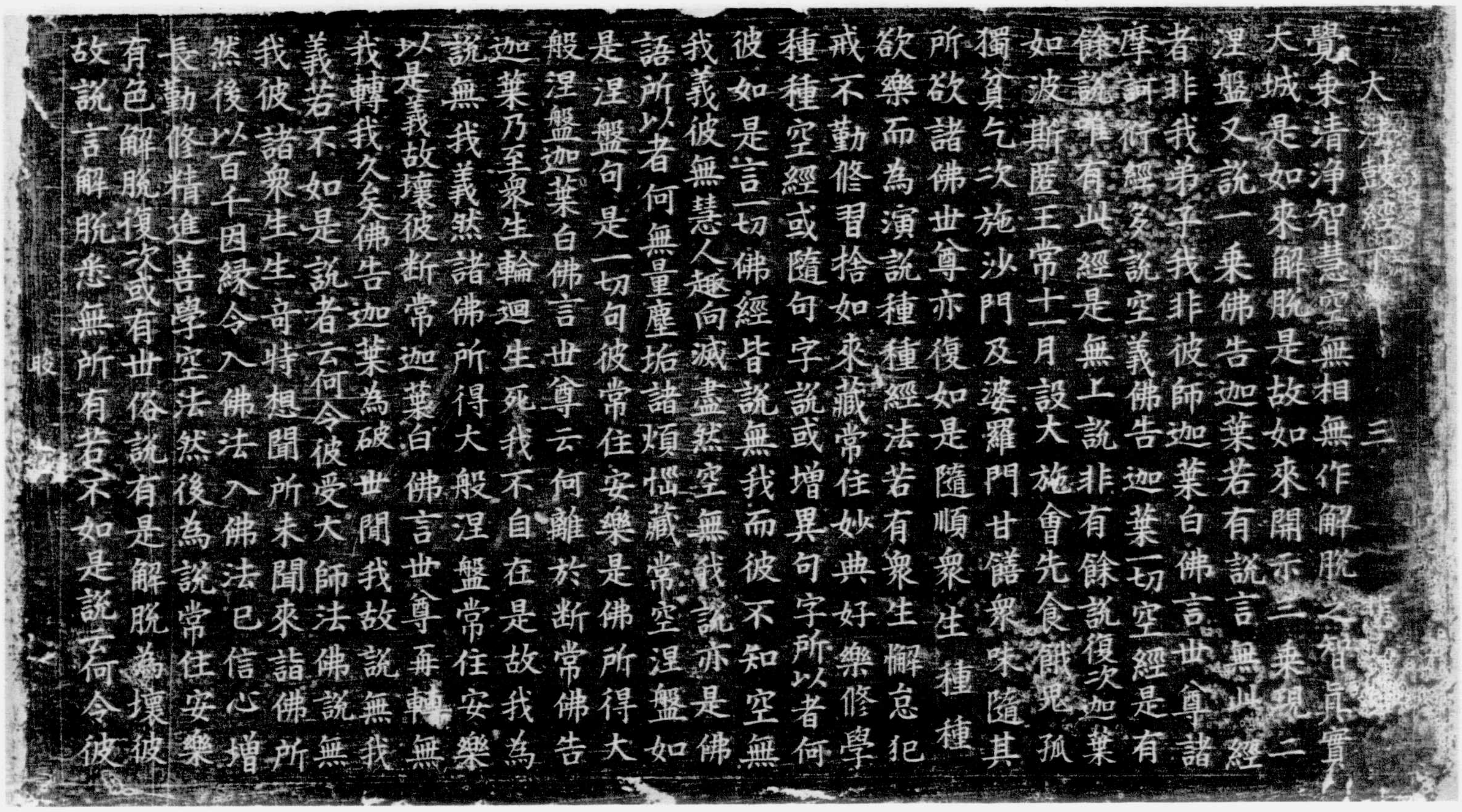


大法鼓經下　二　悲

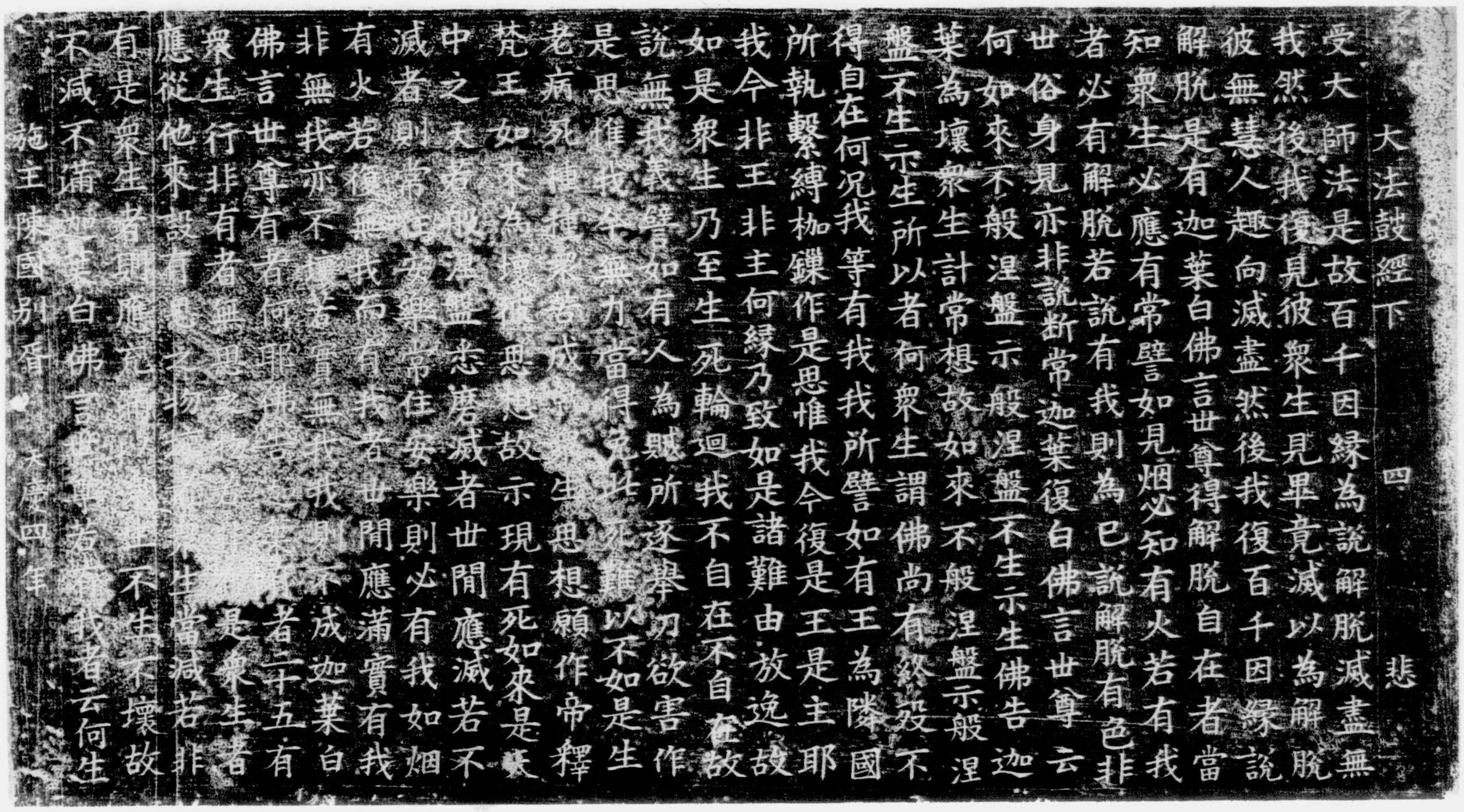
生身阿羅漢辟支佛得自在力及九住十住菩薩猶如熟酥如來應供[illegible]覺猶如醍醐迦葉白佛言世尊如來云何[illegible]有三乘佛告迦葉譬如導師勇猛雄傑將諸[illegible]屬及餘人眾從其所住欲至他方經遊曠野險難惡道作是思惟此眾疲乏將恐退還為令[illegible][illegible]得止息故於其前路化作大城進以指示[illegible]諸大眾前有大城當速至彼諸眾悉見漸近彼城各相謂言是我息處即共入城休息快樂諸眾中住不欲前進尒時導師作是思惟此大眾得此小樂便以為足羸劣休懈無前進意尒時導師即滅化城彼諸大眾見城滅已白導師言此為何等為幻為夢為實耶導師聞已即告大眾向者大城為[illegible][illegible]故我化作耳更有餘城今所應往宜速至彼快樂安隱大眾答言唯然受教何緣樂此偏陋小處當共前進安樂大城導師告言善哉當行即共前進復告大眾所住大城先相已現汝當觀察彼前大城極[illegible]豐樂以漸前行見彼大城尒時導師告諸大眾諸[illegible]當知此是大城時諸大眾遙見大城安隱豐樂心得歡喜各共相視生希有心此城為實為復虛妄導師答言此城真實一切奇特安隱豐樂即告彼眾今此大城此[illegible]一究竟大城過此處已更無餘城彼[illegible]真[illegible]城已生希有心[illegible]得歡喜[illegible]導師[illegible]哉真實大智大悲方便言[illegible]迦葉當知彼[illegible]化城謂聲聞緣

天慶四年[illegible]

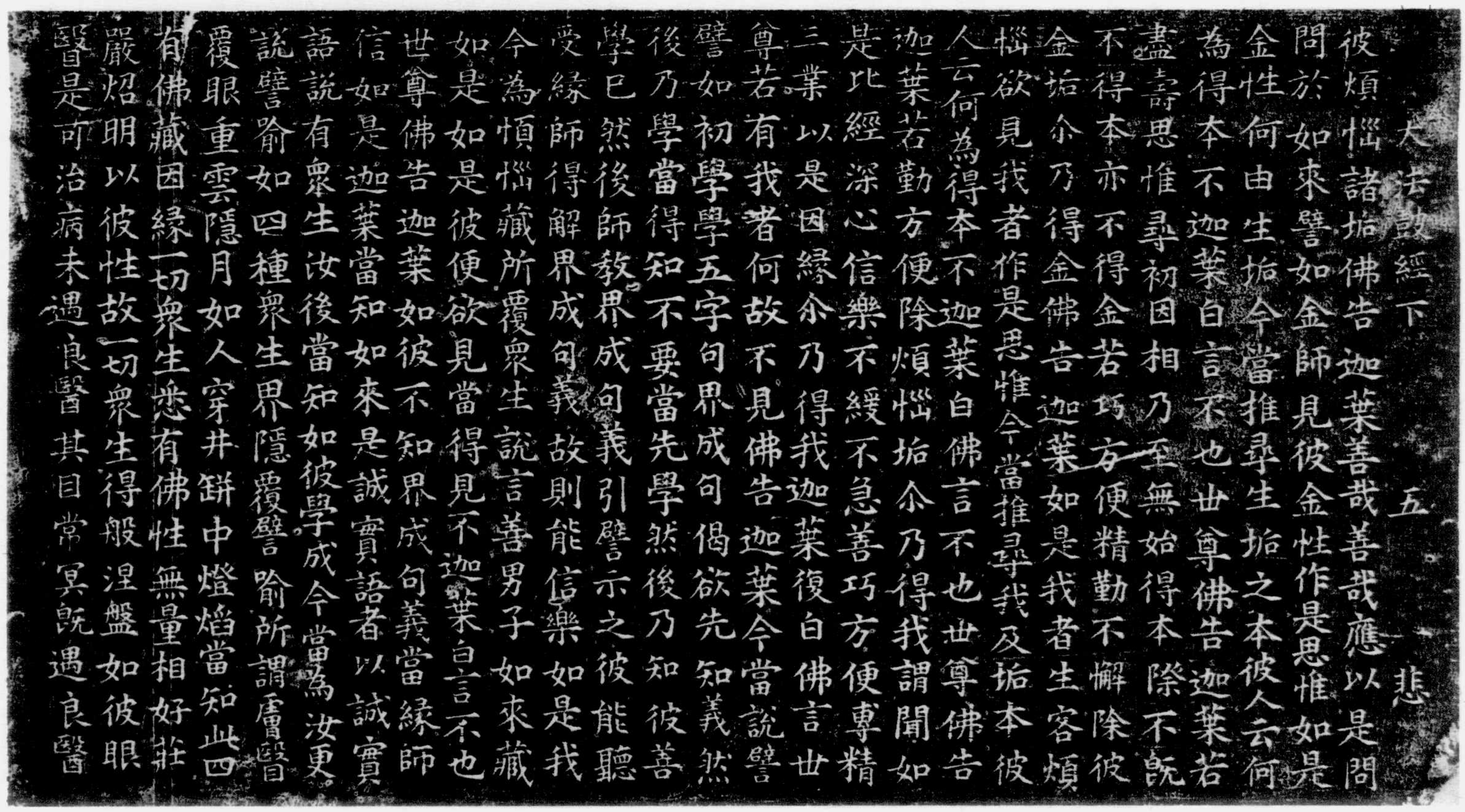
塔下三八〇



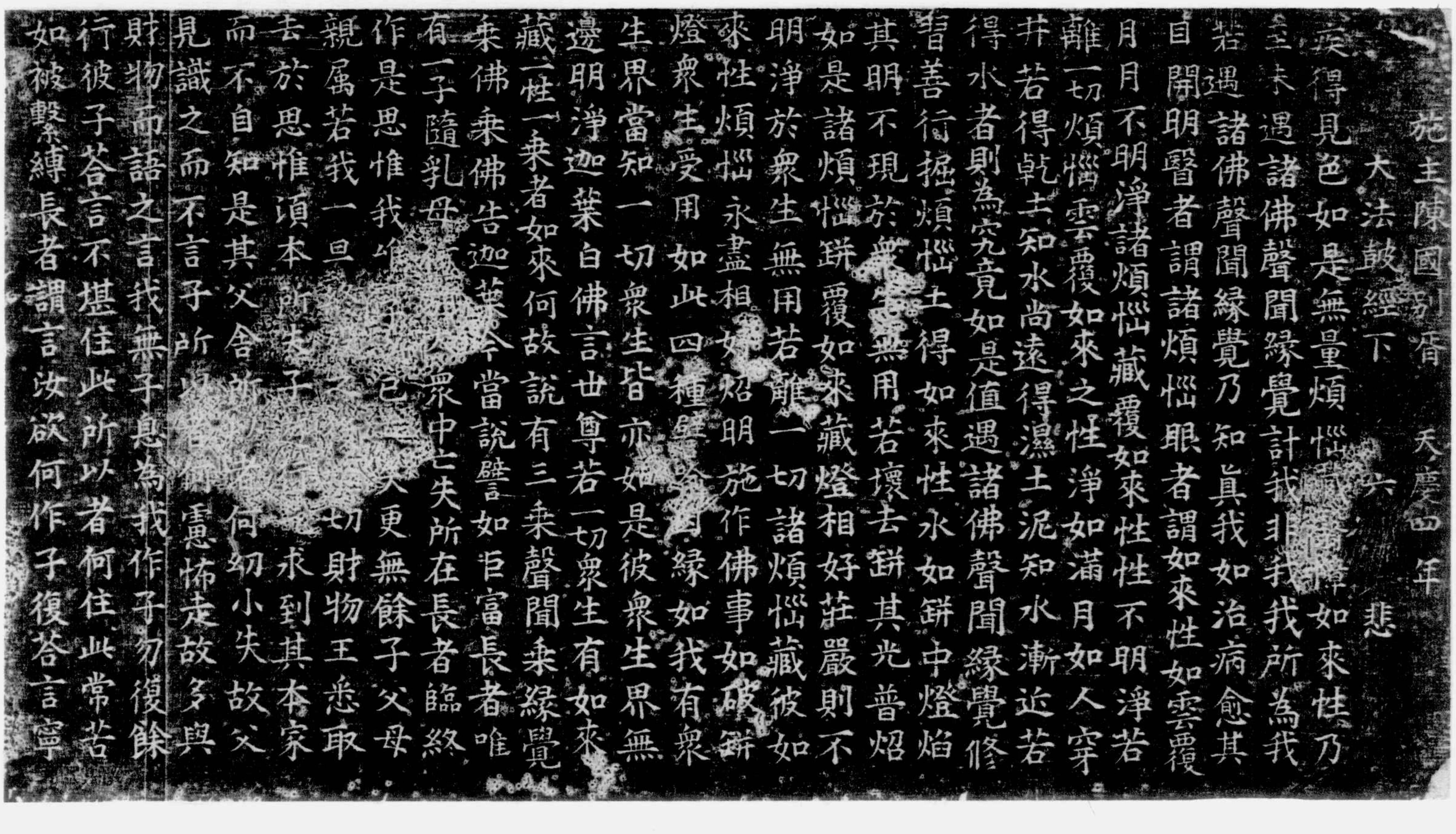
大法鼓經下　三
覺乘清淨智慧空無相無作解脫之智眞實
大城是如來解脫是故如來開示三乘現二
涅盤又說一乘佛告迦葉若有說言無此經
者非我弟子我非彼師迦葉白佛言世尊諸
摩訶衍經多說空義佛告迦葉一切空經是有
餘說唯有此經是無上說非有餘說復次迦葉
如波斯匿王常十一月設大施會先食餓鬼孤
獨貧乞次施沙門及婆羅門甘饍衆味隨其
所欲諸佛世尊亦復如是隨順衆生種種
欲樂而為演說種種經法若有衆生懈怠犯
戒不勤修習捨如來藏常住妙典好樂修學
種種空經或隨句字說或增異句字所以者何
彼如是言一切佛經皆說無我而彼不知空無
我義彼無慧人趣向滅盡然空無我說亦是佛
語所以者何無量塵垢諸煩惱藏常空涅盤如
是涅盤句是一切句彼常住安樂是佛所得大
般涅盤迦葉白佛言世尊云何離於斷常佛告
迦葉乃至衆生輪迴生死我不自在是故我為
說無我義然諸佛所得大般涅盤常住安樂
以是義故壞彼斷常迦葉白佛言世尊再轉無
我轉我久矣佛告迦葉為破世間我故說無我
義若不如是說者云何令彼受大師法佛說無
我彼諸衆生生奇特想聞所未聞來詣佛所
然後以百千因緣令入佛法入佛法已信心增
長勤修精進善學空法然後為說常住安樂
有色解脫復次或有世俗說有是解脫為壞彼
故說言解脫悉無所有若不如是說云何令彼
[illegible]



大法鼓經下　四　悲
受大師法是故百千因緣為說解脫滅盡無
我然後我復見彼衆生見畢竟滅以為解脫
彼無慧人趣向滅盡然後我復百千因緣說
解脫是有迦葉白佛言世尊得解脫自在者當
知衆生必應有常譬如見烟必知有火若有我
者必有解脫若說有我則為巳說解脫有色非
世俗身見亦非說斷常迦葉復白佛言世尊云
何如來不般涅盤示般涅盤不生示生佛告迦
葉為壞衆生計常想故如來不般涅盤示般涅
盤不生示生所以者何衆生謂佛尚有終沒不
得自在何況我等有我我所譬如有王為隣國
所執繫縛枷鏁作是思惟我今復是王是主耶
我今非王非主何緣乃致如是諸難由放逸故
如是衆生乃至生死輪迴我不自在不自在故
說無我義譬如有人為賊所逐擧刀欲害作
是思惟我今無力當得免此難以不如是生
老病死種種衆苦成[illegible]生思想願作帝釋
梵王如來為壞彼思想故示現有死如來是[illegible]
中之天若般涅盤悉磨滅者世間應滅若不
滅者則常[illegible]安樂常住安樂則必有我如烟
有火若復無我而有我者世間應蒲實有我
非無我亦不壞若實無我我則不成迦葉白
佛言世尊有者何耶佛告[illegible]者二十五有
衆生行非有者無思之物[illegible]是衆生者
應從他來設有思之物[illegible]生當滅若非
有是衆生者則應死[illegible]不生不壞故
不減不滿迦葉白佛言世尊若[illegible]我者云何生
施主陳國別晉　天慶四年

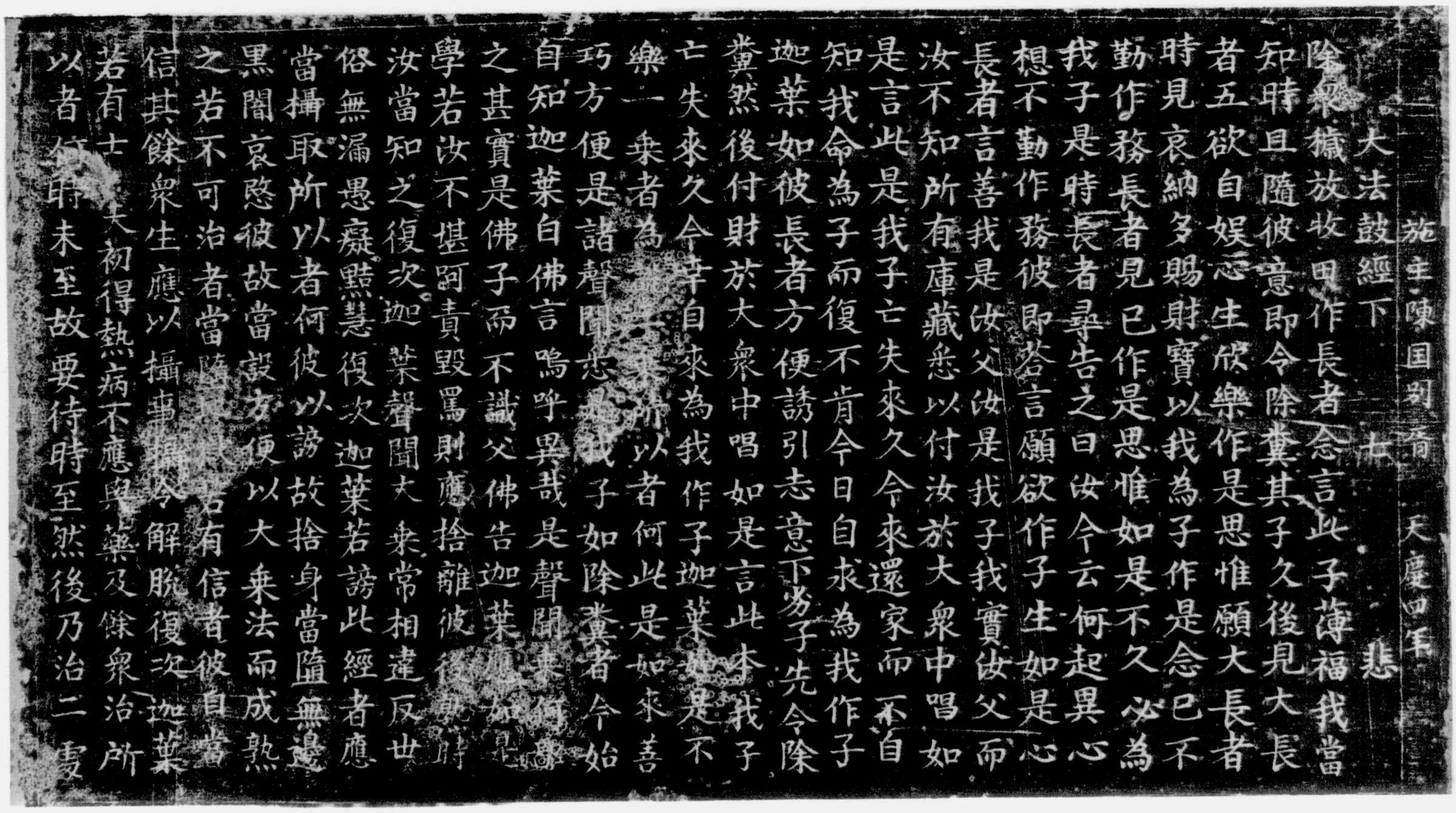


大法鼓經下　五　悲
彼煩惱諸垢佛告迦葉善哉善哉應以是問
問於如來譬如金師見彼金性作是思惟如是
金性何由生垢今當推尋生垢之本彼人云何
為得本不迦葉白言不也世尊佛告迦葉若
盡壽思惟尋初因相乃至無始得本際不既
不得本亦不得金若巧方便精勤不懈除彼
金垢尒乃得金佛告迦葉如是我者生客煩
惱欲見我者作是思惟今當推尋我及垢本彼
人云何為得本不迦葉白佛言不也世尊佛告
迦葉若勤方便除煩惱垢尒乃得我謂聞如
是比經深心信樂不緩不急善巧方便專精
三業以是因緣尒乃得我迦葉復白佛言世
尊若有我者何故不見佛告迦葉今當說譬
譬如初學學五字句界成句偈欲先知義然
後乃學當得知不要當先學然後乃知彼善
學巳然後師教界成句義引譬示之彼能聽
受緣師得解界成句義故則能信樂如是我
今為煩惱藏所覆衆生說言善男子如來藏
如是如是彼便欲見當得見不迦葉白言不也
世尊佛告迦葉如彼不知界成句義當緣師
信如是迦葉當知如來是誠實語者以誠實
語說有衆生汝後當知如彼學成今當爲汝更
說譬喻如四種衆生界隱覆譬喻所謂盲瞖
覆眼重雲隱月如人穿井餅中燈焰當知此四
有佛藏因緣一切衆生悉有佛性無量相好莊
嚴焰明以彼性故一切衆生得般涅盤如彼眼
瞖是可治病未遇良醫其目常冥既遇良醫



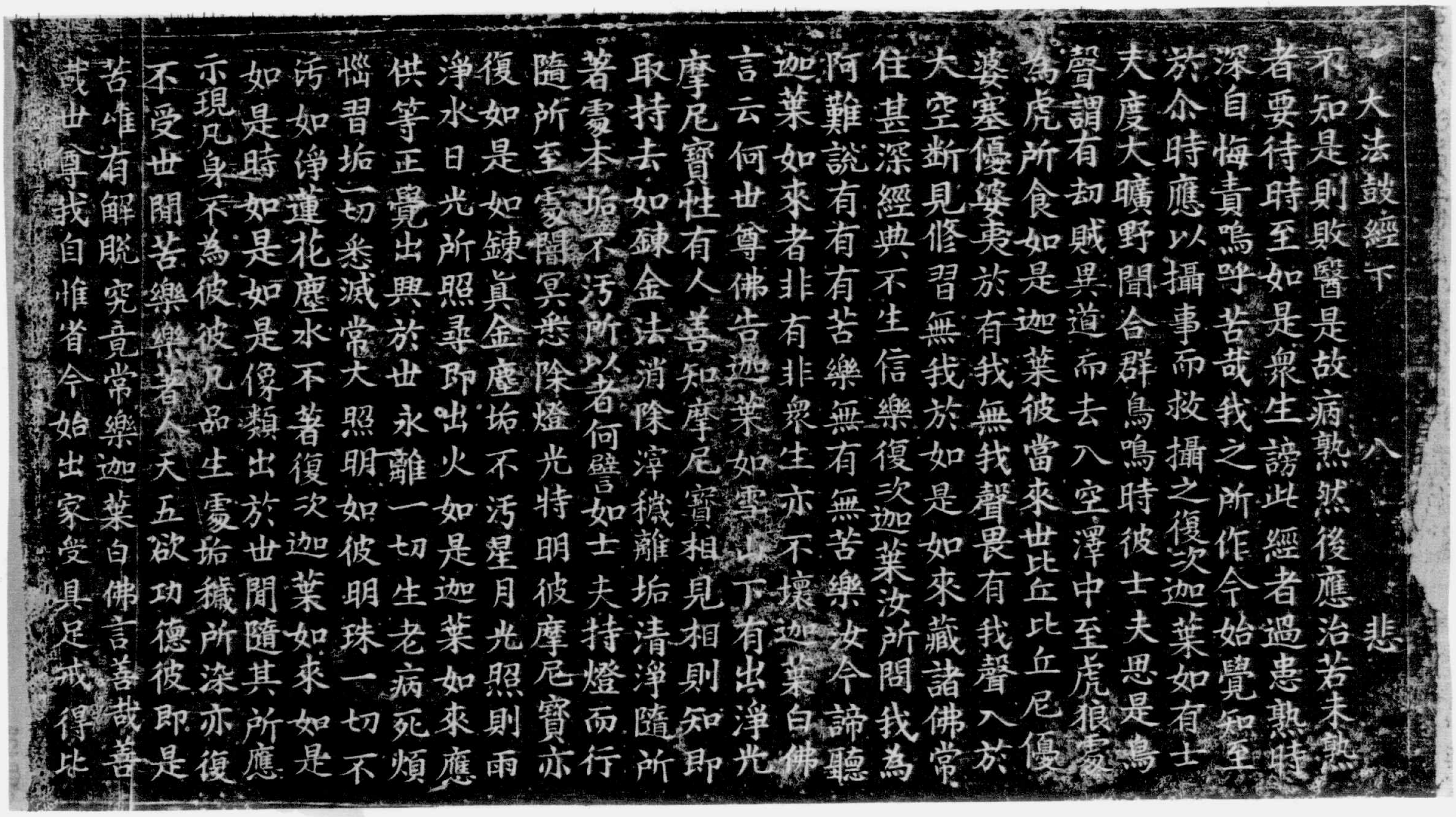
施主陳國別胥　天慶四年
大法鼓經下　六　悲
疾得見色如是無量煩惱藏覆障如來性乃
至未遇諸佛聲聞緣覺計我非我我所為我
若遇諸佛聲聞緣覺乃知真我如治病愈其
目開明醫者謂諸煩惱眼者謂如來性如雲覆
月月不明淨諸煩惱藏覆如來性性不明淨若
離一切煩惱雲覆如來之性淨如滿月如人穿
井若得乾土知水尚遠得濕土泥知水漸近若
得水者則為究竟如是值遇諸佛聲聞緣覺修
習善行掘煩惱土得如來性水如餅中燈焰
其明不現於衆生無用若壞去餅其光普焰
如是諸煩惱餅覆如來藏燈相好莊嚴則不
明淨於衆生無用若離一切諸煩惱藏彼如
來性煩惱永盡相好焰明施作佛事如破餅
燈衆生受用如此四種譬喻因緣如我有衆
生界當知一切衆生皆亦如是彼衆生界無
邊明淨迦葉白佛言世尊若一切衆生有如來
藏一性一乘者如來何故說有三乘聲聞乘緣覺
乘佛乘佛告迦葉今當說譬如巨富長者唯
有一子隨乳母[illegible]衆中亡失所在長者臨終
作是思惟我唯[illegible][illegible][illegible]已久更無餘子父母
親屬若我一旦[illegible][illegible]一切財物王悉取
去於思惟須本所失子[illegible][illegible]求到其本家
而不自知是其父舍所[illegible][illegible]何幼小失故父
見識之而不言子所以[illegible][illegible]憲怖走故多與
財物而語之言我無子息為我作子勿復餘
行彼子荅言不堪住此所以者何住此常苦
如被繫縛長者謂言汝欲何作子復荅言寧

塔下三八二

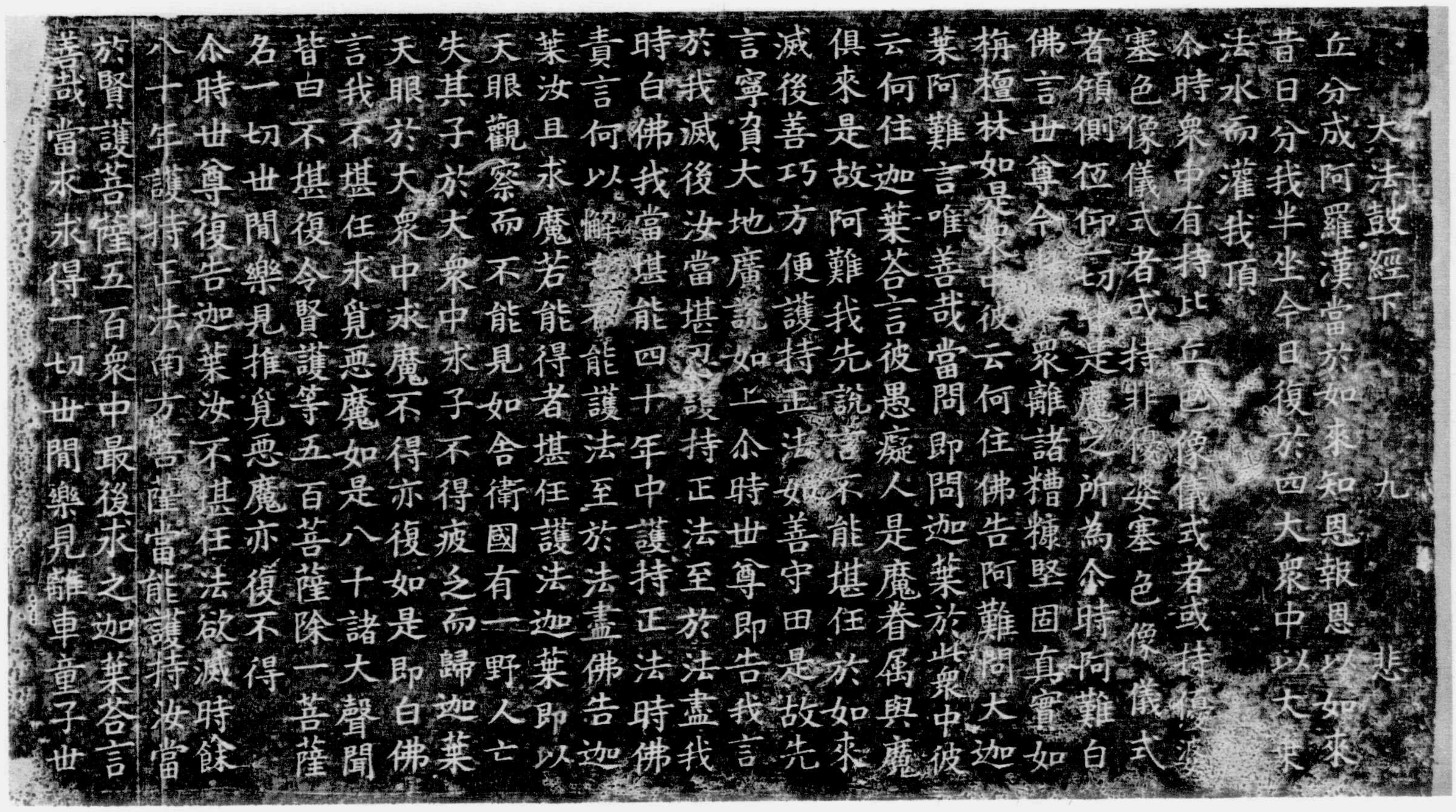


施主陳国别胥　天慶四年

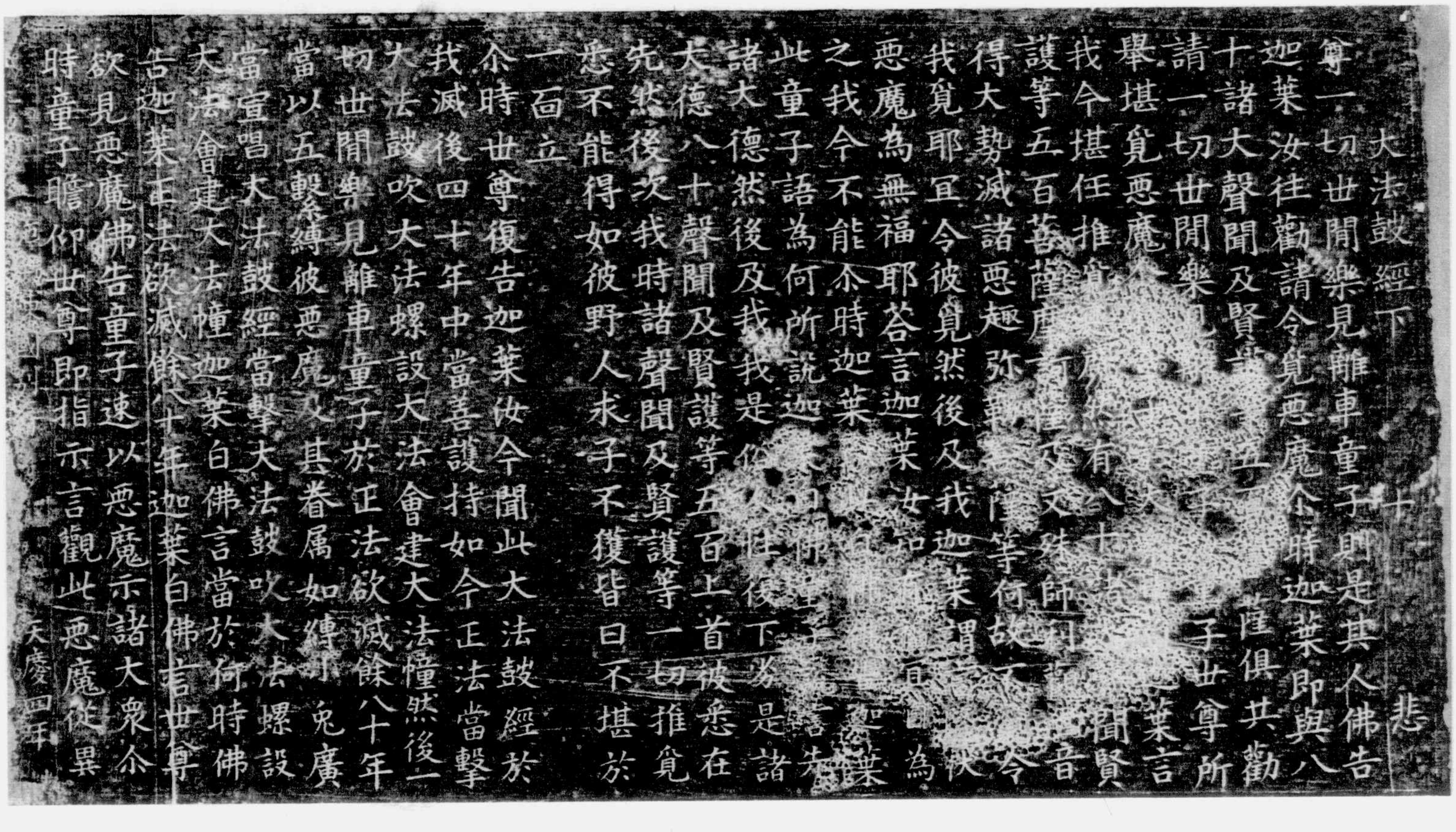
大法鼓經下　七　悲
陰衆穢放牧田作長者念言此子薄福我當
知時且隨彼意即令除糞其子久後見大長
者五欲自娛心生欣樂作是思惟願大長者
時見哀納多賜財寶以我為子作是念已不
勤作務長者見已作是思惟如是不久必為
我子是時長者尋告之曰汝今云何起異心
想不勤作務彼即荅言願欲作子生如是心
長者言善我是汝父汝是我子我實汝父而
汝不知所有庫藏悉以付汝於大衆中唱如
是言此是我子亡失來久今來還家而不自
知我命為子而復不肯今日自求為我作子
迦葉如彼長者方便誘引志意下劣子先令除
糞然後付財於大衆中唱如是言此本我子
亡失來久今幸自來為我作子迦葉彼是不
樂一乘者為[illegible]乘所以者何此是如來善
巧方便是諸聲聞悉是我子如除糞者今始
自知迦葉白佛言嗚呼異哉是聲聞乘何愚
之甚實是佛子而不識父佛告迦葉[illegible]如是
學若汝不堪訶責毀罵則應捨離彼後時
汝當知之復次迦葉聲聞大乘常相違反世
俗無漏愚癡黠慧復次迦葉若謗此經者應
當攝取所以者何彼以謗故捨身當墮無邊
黒闇哀愍彼故當設方便以大乘法而成熟
之若不可治者當隨[illegible]若有信者彼自當
信其餘衆生應以攝事攝令解脫復次迦葉
若有士夫初得熱病不應與藥及餘衆治所
以者何時未至故要待時至然後乃治二處



大法鼓經下　八　悲
不知是則敗醫是故病熟然後應治若未熟
者要待時至如是衆生謗此經者過患熟時
深自悔責嗚呼苦哉我之所作今始覺知至
於尒時應以攝事而救攝之復次迦葉如有士
夫度大曠野聞合群鳥鳴時彼士夫思是鳥
聲謂有劫賊異道而去入空澤中至虎狼處
為虎所食如是迦葉彼當來世比丘比丘尼優
婆塞優婆夷於有我無我聲畏有我聲入於
大空斷見修習無我於如是如來藏諸佛常
住甚深經典不生信樂復次迦葉汝所問我為
阿難說有有苦樂無有無苦樂汝今諦聽
迦葉如來者非有非衆生亦不壞迦葉白佛
言云何世尊佛告迦葉如雪山下有出淨光
摩尼寶性有人善知摩尼寶相見相則知即
取持去如鍊金法消除滓穢離垢清淨隨所
著處本垢不污所以者何譬如士夫持燈而行
隨所至處闇冥悉除燈光特明彼摩尼寶亦
復如是如鍊眞金塵垢不污星月光照則雨
淨水日光所照尋即出火如是迦葉如來應
供等正覺出興於世永離一切生老病死煩
惱習垢一切悉滅常大照明如彼明珠一切不
污如淨蓮花塵水不著復次迦葉如來如是
如是時如是如是像類出於世間隨其所應
示現凡身不為彼彼凡品生處垢穢所染亦復
不受世間苦樂樂著人天五欲功德彼即是
苦唯有解脫究竟常樂迦葉白佛言善哉善
哉世尊我自惟省今始出家受具足戒得比

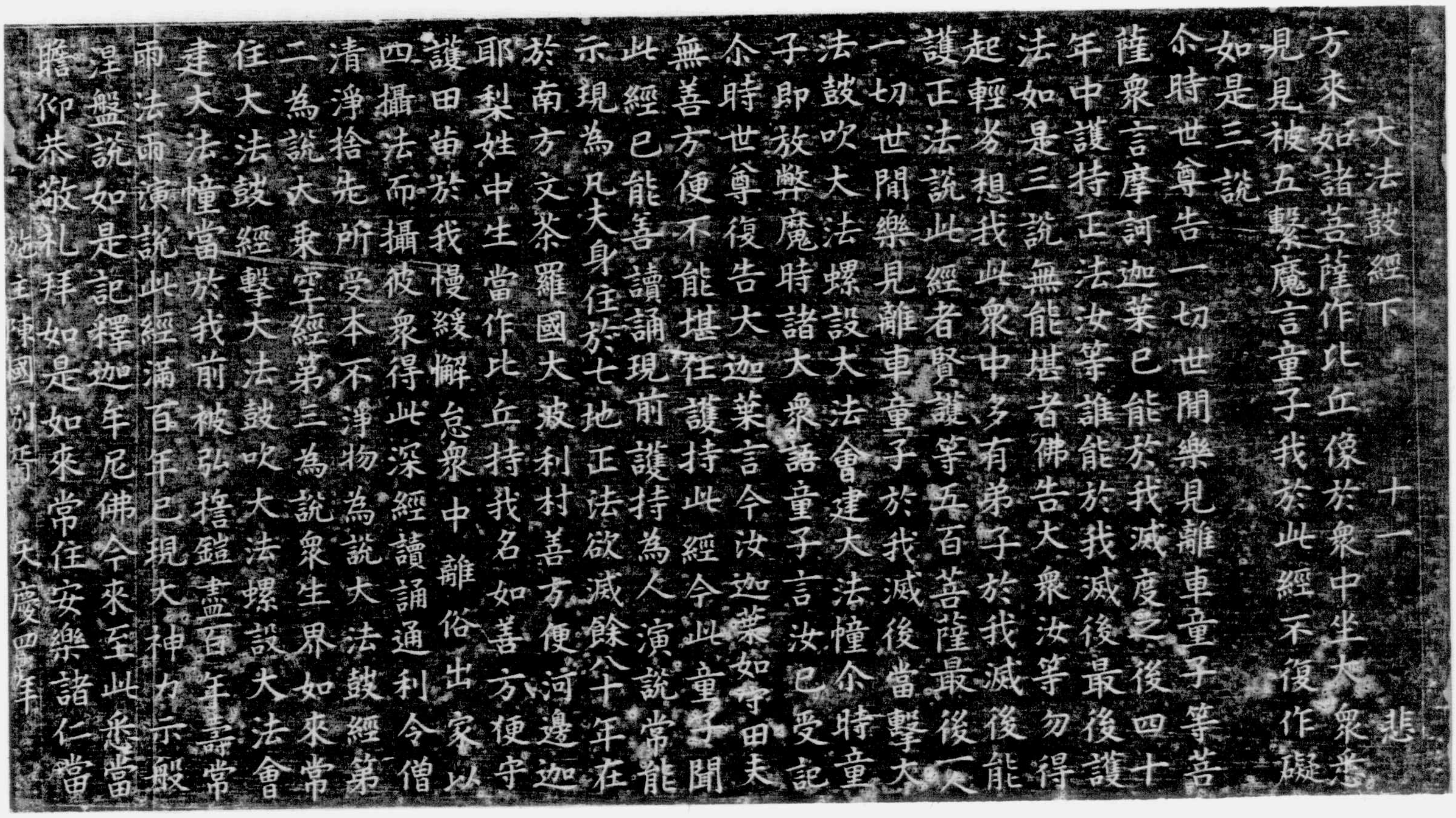


大法鼓經下　九　悲
丘分成阿羅漢當於如來知恩報恩以如來
昔日分我半坐今日復於四大衆中以大法
法水而灌我頂
尒時衆中有持比丘色像儀式者或持優婆
塞色像儀式者或持非優婆塞色像儀式
者傾側俯仰一切是魔之所為尒時阿難白
佛言世尊今[illegible]衆離諸糟糠堅固真實如
栴檀林如是衆中彼云何住佛告阿難問大迦
葉阿難言唯善哉當問即問迦葉於此衆中彼
云何住迦葉荅言彼愚癡人是魔眷屬與魔
俱來是故阿難我先說言不能堪任於如來
滅後善巧方便護持正法如善守田是故先
言寧負大地廣說如上尒時世尊即告我言
於我滅後汝當堪忍護持正法至於法盡我
時白佛我當堪能四十年中護持正法時佛
責言何以解[illegible]能護法至於法盡佛告迦
葉汝且求魔若能得者堪任護法迦葉即以
天眼觀察而不能見如舍衛國有一野人亡
失其子於大衆中求子不得疲乏而歸迦葉
天眼於大衆中求魔不得亦復如是即白佛
言我不堪任求覓惡魔如是八十諸大聲聞
皆白不堪復令賢護等五百菩薩除一菩薩
名一切世間樂見推覓惡魔亦復不得
尒時世尊復告迦葉汝不堪任法欲滅時餘
八十年護持正法南方菩薩當能護持汝當
於賢護菩薩五百衆中最後求之迦葉荅言
善哉當求求得一切世間樂見離車童子世

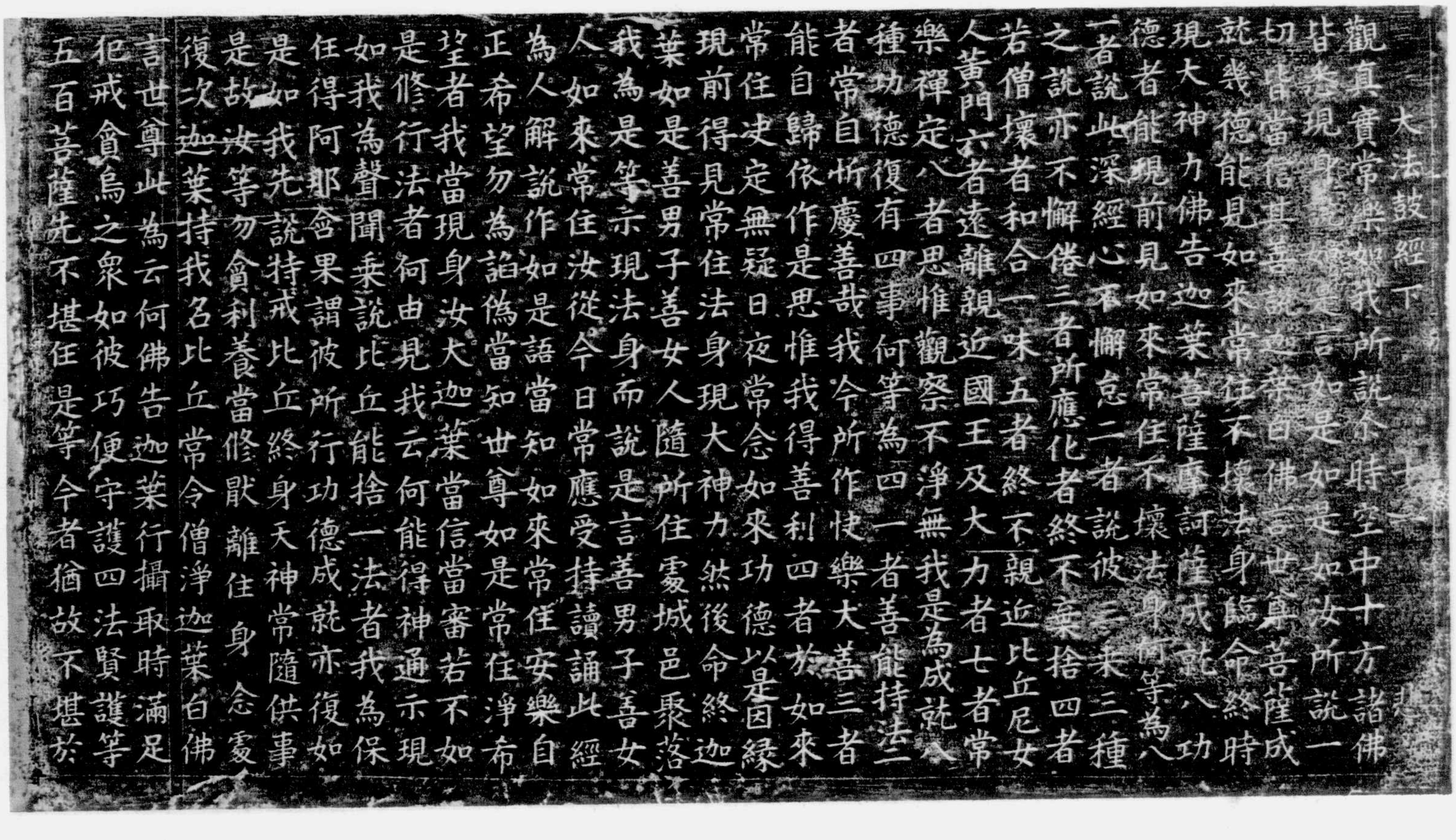


大法鼓經下　十　悲
尊一切世間樂見離車童子則是其人佛告
迦葉汝往勸請令覓惡魔尒時迦葉即與八
十諸大聲聞及賢[illegible]五[illegible]薩俱共勸
請一切世間樂[illegible]子世尊所
舉堪覓惡魔[illegible]葉言
我今堪任推[illegible]有八十[illegible]聞賢
護等五百菩薩[illegible]文殊師[illegible]音
得大勢滅諸惡趣弥[illegible]薩等何故[illegible]今
我覓耶宜令彼覓然後及我迦葉謂[illegible]伏
惡魔為無福耶荅言迦葉女[illegible]為
之我今不能尒時迦葉[illegible]葉
此童子語為何所說迦[illegible]
諸大德然後及我我是凡人[illegible]後下劣是諸
大德八十聲聞及賢護等五百上首彼悉在
先然後次我時諸聲聞及賢護等一切推覓
悉不能得如彼野人求子不獲皆曰不堪於
一面立
尒時世尊復告迦葉汝今聞此大法鼓經於
我滅後四十年中當善護持如今正法當擊
大法鼓吹大法螺設大法會建大法幢然後一
切世間樂見離車童子於正法欲滅餘八十年
當以五繫縛彼惡魔及其眷屬如縛[illegible]兔廣
當宣唱大法鼓經當擊大法鼓吹大法螺設
大法會建大法幢迦葉白佛言當於何時佛
告迦葉正法欲滅餘八十年迦葉白佛言世尊
欲見惡魔佛告童子速以惡魔示諸大衆尒
時童子瞻仰世尊即指示言觀此惡魔從異
天慶四年

塔下三八一

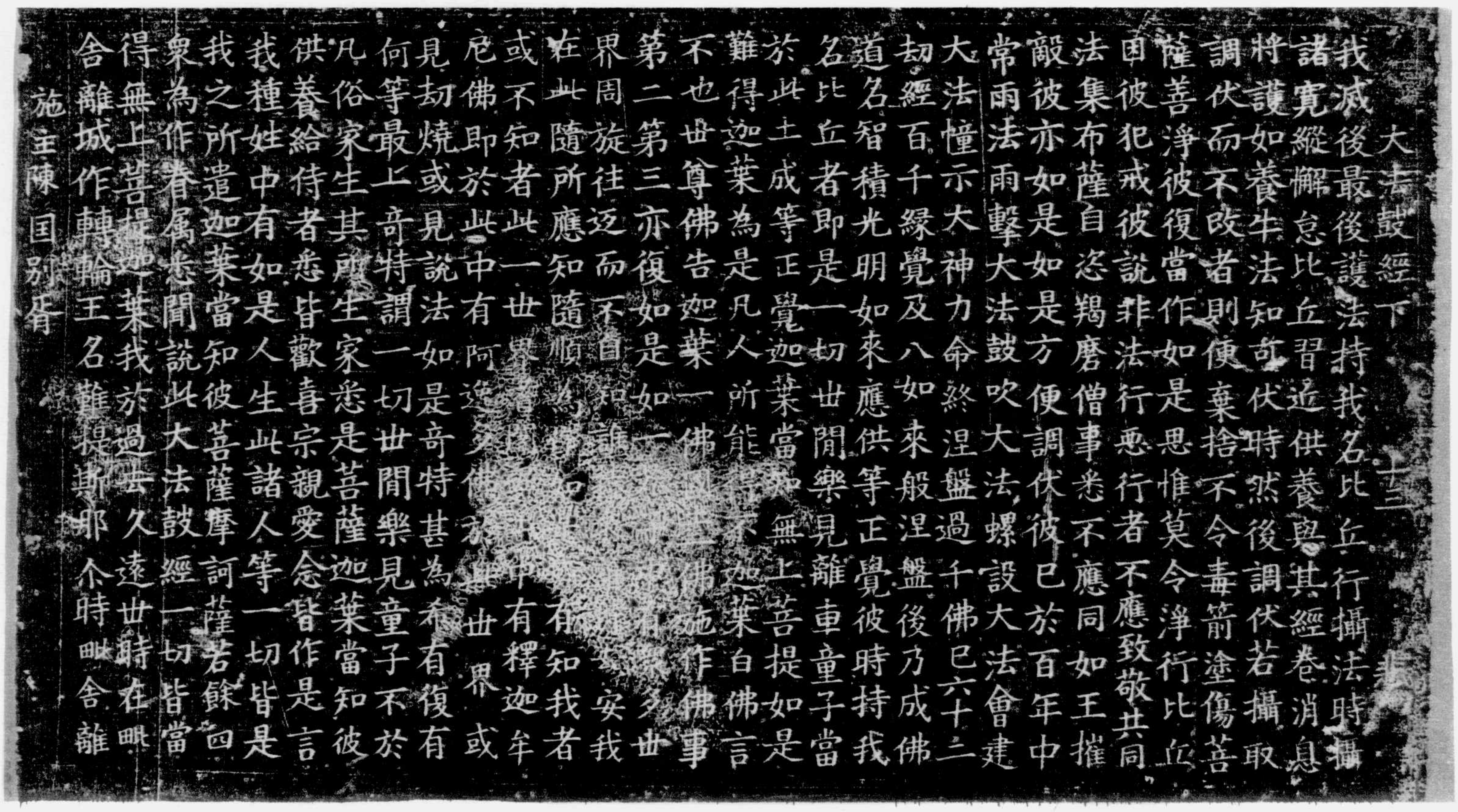


大法鼓經下　十一　悲
方來如諸菩薩作比丘像於衆中坐大衆悉
見見被五繫魔言童子我於此經不復作礙
如是三說
尒時世尊告一切世間樂見離車童子等菩
薩衆言摩訶迦葉已能於我滅度之後四十
年中護持正法汝等誰能於我滅後最後護
法如是三說無能堪者佛告大衆汝等勿得
起輕劣想我此衆中多有弟子於我滅後能
護正法說此經者賢護等五百菩薩最後一
一切世間樂見離車童子於我滅後當擊大
法鼓吹大法螺設大法會建大法幢尒時童
子即放弊魔時諸大衆語童子言汝已受記
尒時世尊復告大迦葉言今汝迦葉如守田夫
無善方便不能堪任護持此經今此童子聞
此經已能善讀誦現前護持為人演說常能
示現為凡夫身住於七地正法欲滅餘八十年在
於南方文荼羅國大波利村善方便河邊迦
耶梨姓中生當作比丘持我名如善方便守
護田苗於我慢緩懈怠衆中離俗出家以
四攝法而攝彼衆得此深經讀誦通利令僧
清淨捨先所受本不淨物為說大法鼓經第
二為說大乘空經第三為說衆生界如來常
住大法鼓經擊大法鼓吹大法螺設大法會
建大法幢當於我前被弘誓鎧盡百年壽常
雨法雨演說此經滿百年已現大神力示般
涅盤說如是記釋迦牟尼佛今來至此悉當
瞻仰恭敬礼拜如是如來常住安樂諸仁當
施主陳國別駕□天慶四年

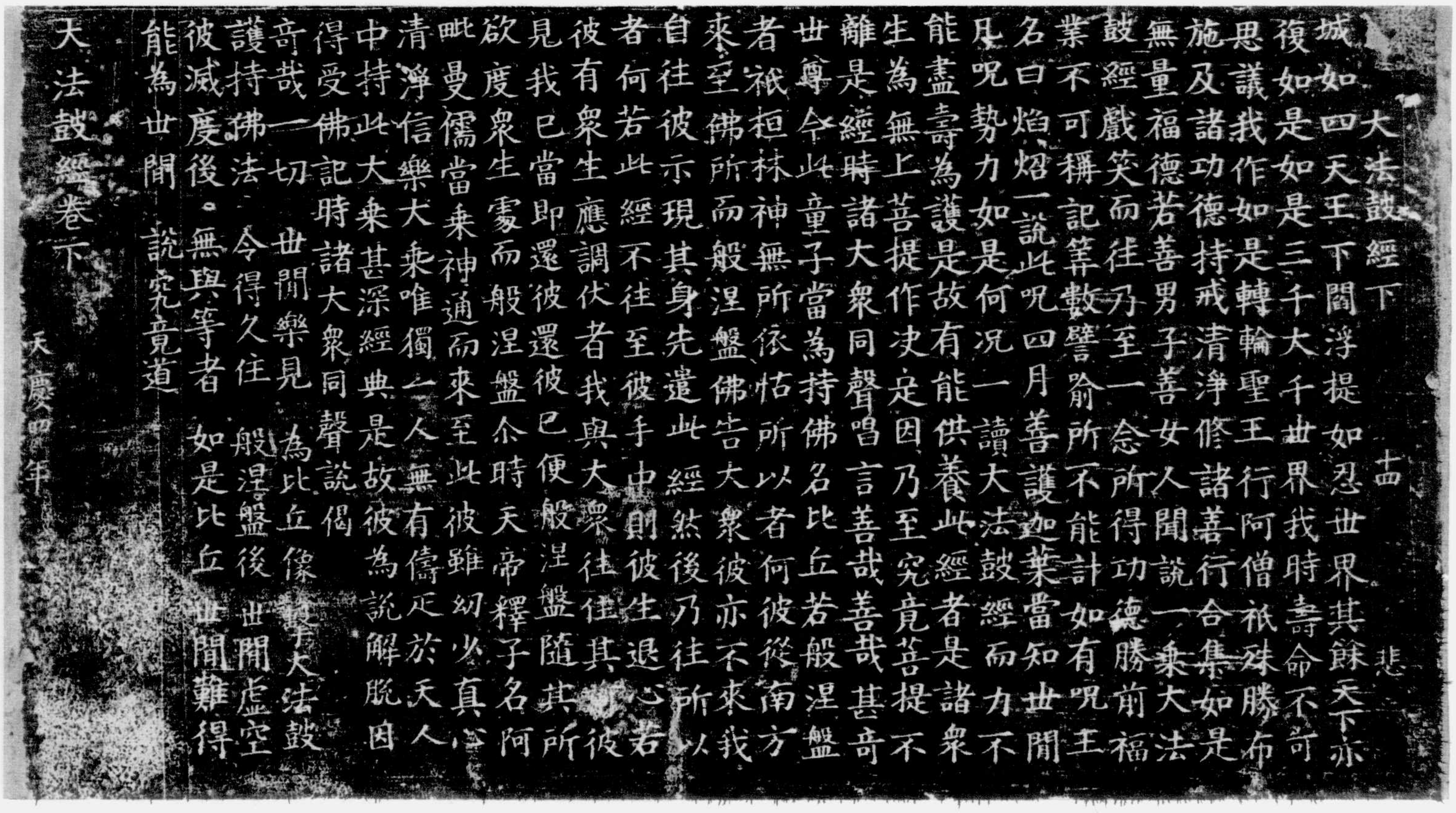


大法鼓經下　十二　悲
觀真實常樂如我所說尒時空中十方諸佛
皆悉現身說是言如是如汝所說一
切皆當信其善說迦葉白佛言世尊菩薩成
就幾德能見如來常住不壞法身臨命終時
現大神力佛告迦葉菩薩摩訶薩成就八功
德者能現前見如來常住不壞法身何等為八
一者說此深經心不懈怠二者說彼三乘三種
之說亦不懈倦三者所應化者終不棄捨四者
若僧壞者和合一味五者終不親近比丘尼女
人黄門六者遠離親近國王及大力者七者常
樂禪定心者思惟觀察不淨無我是為成就八
種功德復有四事何等為四一者善能持法三
者常自忻慶善哉我今所作快樂大善三者
能自歸依作是思惟我得善利四者於如來
常住決定無疑日夜常念如來功德以是因緣
現前得見常住法身現大神力然後命終迦
葉如是善男子善女人隨所住處城邑聚落
我為是等示現法身而說是言善男子善女
人如來常住汝從今日常應受持讀誦此經
為人解說作如是語當知如來常住安樂自
正希望勿為諂偽當知世尊如是常住淨希
望者我當現身汝大迦葉當信當審若不如
是修行法者何由見我云何能得神通示現
如我為聲聞乘說比丘能捨一法者我為保
任得阿那含果謂彼所行功德成就亦復如
是如我先說特戒比丘終身天神常隨供事
是故汝等勿貪利養當修猒離住身念處
復次迦葉持我名比丘常令僧淨迦葉白佛
言世尊此為云何佛告迦葉行攝取時滿足
犯戒貪烏之衆如彼巧便守護四法賢護等
五百菩薩先不堪任是等今者猶故不堪於

塔下三八三



大法鼓經下　十三　悲
我滅後最後護法持我名比丘行攝法時攝
諸寬縱懈怠比丘習近供養與其經卷消息
將護如養牛法知可伏時然後調伏若攝取
調伏而不改者則便棄捨不令毒箭塗傷菩
薩善淨彼復當作如是思惟莫令淨行比丘
因彼犯戒彼說非法行惡行者不應致敬共同
法集布薩自恣羯磨僧事悉不應同如王摧
敵彼亦如是如是方便調伏彼已於百年中
常雨法雨擊大法鼓吹大法螺設大法會建
大法幢示大神力命終涅盤過千佛已六十二
劫經百千緣覺及八如來般涅盤後乃成佛
道名智積光明如來應供等正覺彼時持我
名比丘者即是一切世間樂見離車童子當
於此土成等正覺迦葉當知無上菩提如是
難得迦葉為是凡人所能得不迦葉白佛言
不也世尊佛告迦葉一佛[illegible]一佛施作佛事
第二第三亦復如是如一佛[illegible]有衆多世
界周旋往返而不自知諸[illegible]安我
在此隨所應知隨順為[illegible]有知我者
或不知者此一世界[illegible]中有釋迦牟
尼佛即於此中有阿逸多佛於此世界或
見劫燒或見說法一如是奇特甚為希有復有
何等最上奇特謂一切世間樂見童子不於
凡俗家生其所生家悉是菩薩迦葉當知彼
供養給侍者悉皆歡喜宗親愛念皆作是言
我種姓中有如是人生此諸人等一切皆是
我之所遣迦葉當知彼菩薩摩訶薩若餘四
衆為作眷屬悉聞說此大法鼓經一切皆當
得無上菩提迦葉我於過去久遠世時在毗
舍離城作轉輪王名難提斯那尒時毗舍離
施主陳国別胥

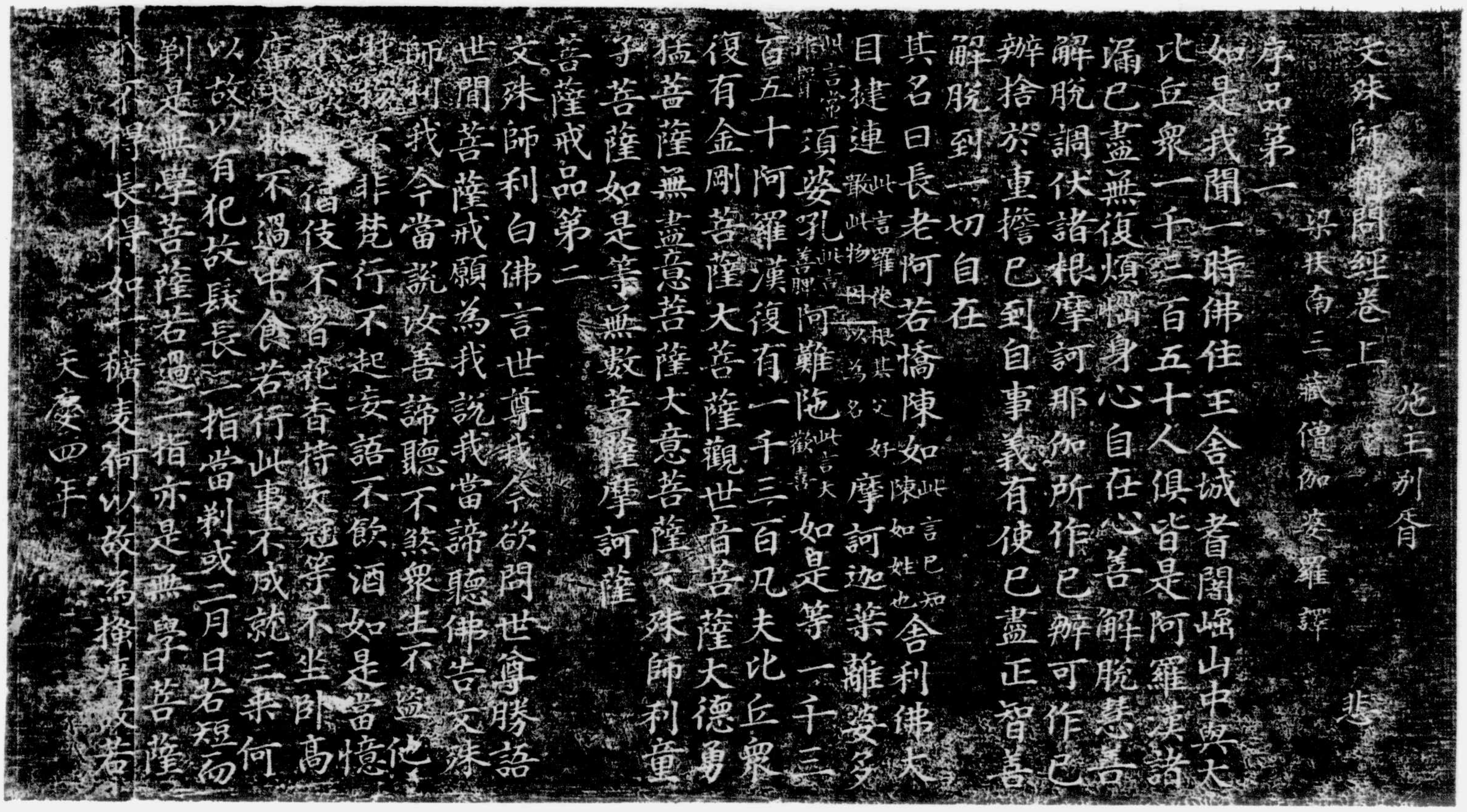


大法鼓經下　十四　悲
城如四天王下閻浮提如忍世界其餘天下亦
復如是如是三千大千世界我時壽命不奇
思議我作如是轉輪聖王行阿僧祇殊勝布
施及諸功德持戒清淨修諸善行合集如是
無量福德若善男子善女人聞說一乘大法
鼓經戲笑而往乃至一念所得功德勝前福
業不可稱記筭數譬喻所不能計如有呪王
名曰焰熖一說此呪四月善護迦葉當知世間
凡呪勢力如是何況一讀大法鼓經而力不
能盡壽為護是故有能供養此經者是諸衆
生為無上菩提作決定因乃至究竟菩提不
離是經時諸大衆同聲唱言善哉善哉甚奇
世尊今此童子當為持佛名比丘若般涅盤
者祇桓林神無所依怙所以者何彼從南方
來至佛所而般涅盤佛告大衆彼亦不來我
自往彼示現其身先還此經然後乃往所以
者何若此經不往至彼手中則彼生退心若
彼有衆生應調伏者我與大衆往往其所彼
見我已當即還彼還彼已便般涅盤隨其所
欲度衆生處而般涅盤尒時天帝釋子名阿
毗曼儒當乘神通而來至此彼雖幼必真心
清淨信樂大乘唯獨一人無有儔疋於天人
中持此大乘甚深經典是故彼為說解脫因
得受佛記時諸大衆同聲說偈

奇哉一切世間樂見　為比丘像擊大法鼓
護持佛法令得久住　般涅盤後世間虛空
彼滅度後。無與等者　如是比丘世間難得
能為世間說究竟道

大法鼓經卷下
天慶四年

塔下四六一



文殊師利問經卷上　施主別胥

梁扶南三藏僧伽婆羅譯　悲

序品第一

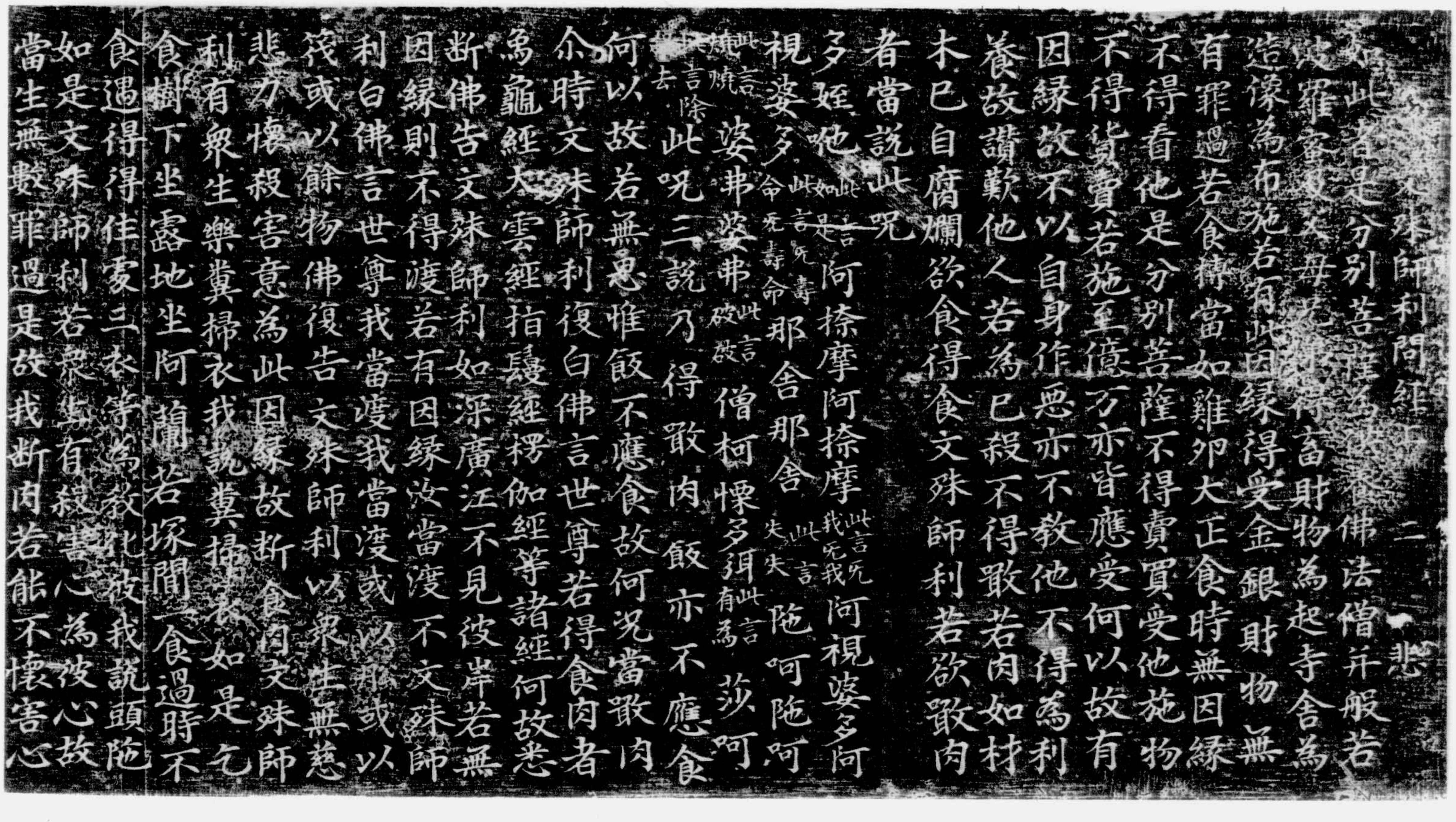
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆一千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱身心自在心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已到自事義有使已盡正智善解脫到一切自在

其名曰長老阿若憍陳如（此言已知陳如姓也）舍利佛大目揵連（此言羅從根其父好歎此物因以為名）摩訶迦葉離婆多（此言常作聲）須婆吼（此言善臂）阿難陁（此言大歡喜）如是等一千三百五十阿羅漢復有一千三百凡夫比丘衆復有金剛菩薩大菩薩觀世音菩薩大德勇猛菩薩無盡意菩薩大意菩薩文殊師利童子菩薩如是等無數菩薩摩訶薩

菩薩戒品第二

文殊師利白佛言世尊我今欲問世尊勝語世間菩薩戒願為我說我當諦聽佛告文殊師利我今當說汝善諦聽不煞衆生不盜他財物不非梵行不起妄語不飲酒如是當憶不[illegible]倡伎不著花香持[illegible]等不坐卧高廣大牀不過中食若行此事不成就三乘何以故以有犯故髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩不得長得如一穬麥何以故為擾事故若

天慶四年



文殊師利問經上　二　悲

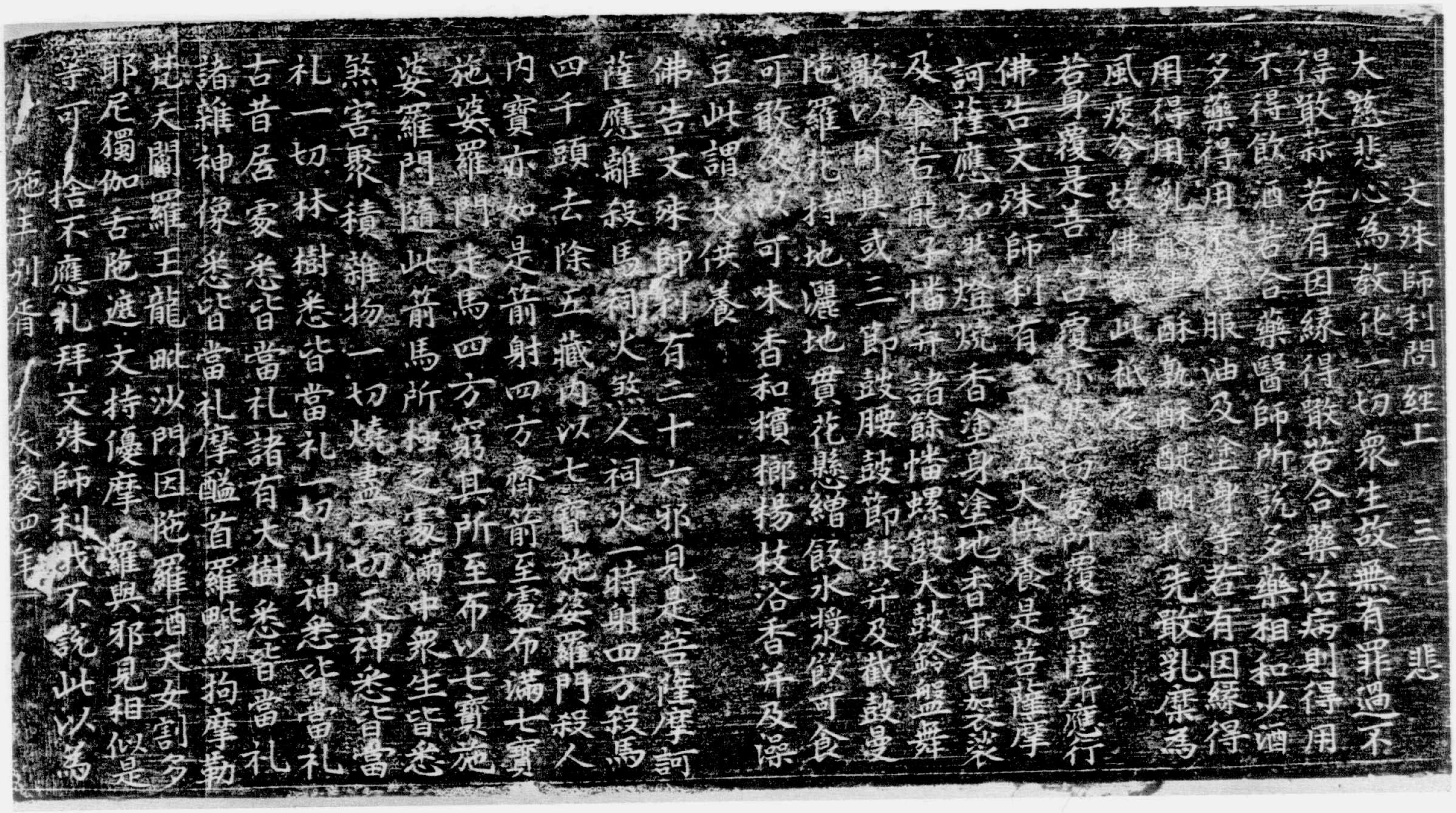
如此者是分別菩薩為衣食佛法僧并般若波羅蜜及父母兄弟得畜財物為起寺舍為造像為布施若有此因緣得受金銀財物無有罪過若食時當如雞卵大正食時無因緣不得看他是分別菩薩不得賣買受他施物不得貨賣若施至億万亦皆應受何以故有因緣故不以自身作惡亦不教他不得為利養故讚歎他人若為已殺不得噉若肉如材木已自腐爛欲食得食文殊師利若欲噉肉者當說此呪

多姪他（此言如是）阿捺摩阿捺摩（此言无我无我）阿視婆多阿視婆多（此言无壽命无壽命）那舍那舍（此言失失）陁呵陁呵（此言燒燒）婆弗婆弗（此言破破）僧柯慄多弭（此言有為）莎呵（此言除去）

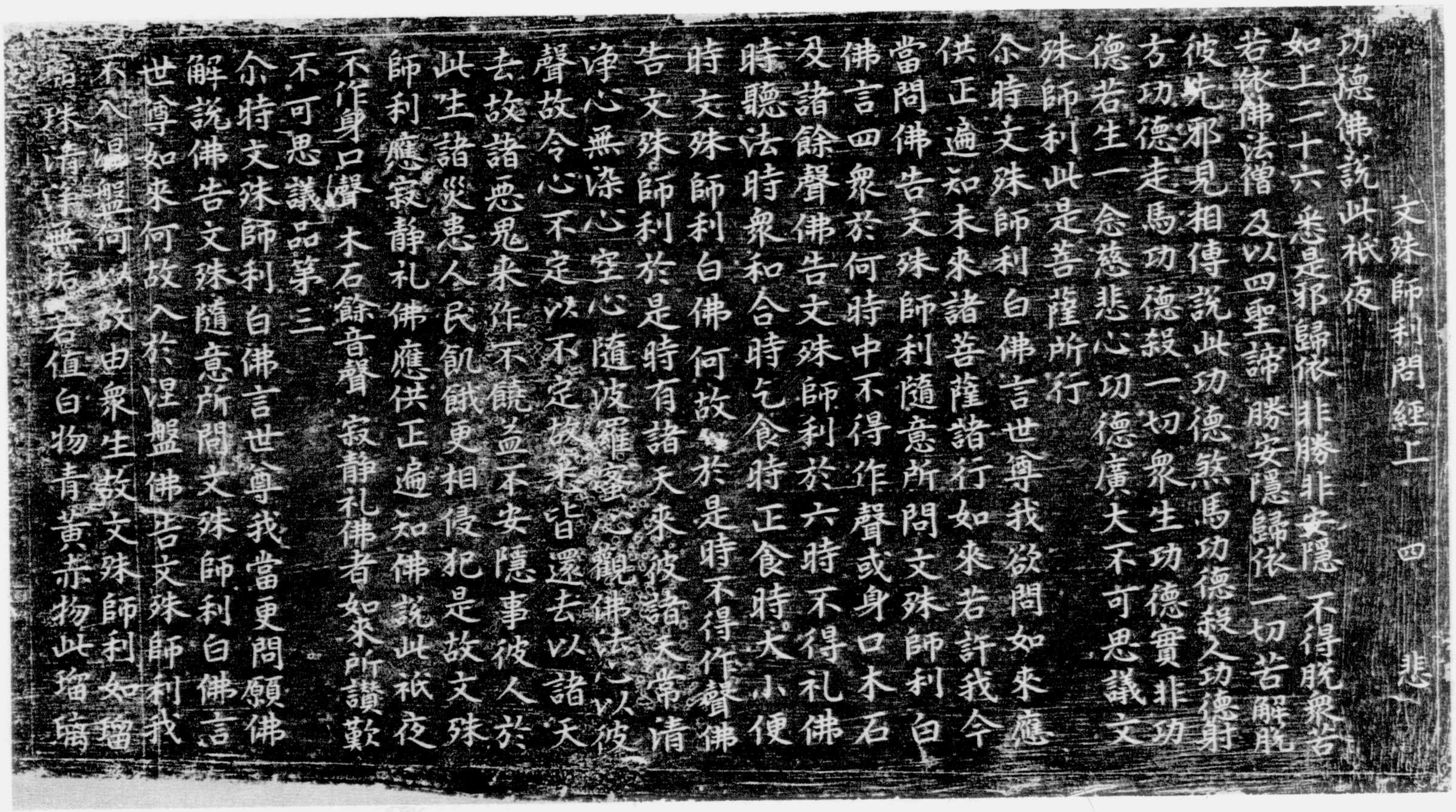
此呪三說乃得噉肉飯亦不應食何以故若無患惟飯不應食故何況當噉肉

尒時文殊師利復白佛言世尊若得食肉者為龜經大雲經指鬘經楞伽經等諸經何故悉斷佛告文殊師利如深廣江不見彼岸若無因緣則不得渡若有因緣汝當渡不文殊師利白佛言世尊我當渡我當渡或以船或以筏或以餘物佛復告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意為此因緣故斷食肉文殊師利有衆生樂糞掃衣我說糞掃衣如是乞食樹下坐露地坐阿蘭若塚間一食過時不食遇得得住處三衣等為教化彼我說頭陁如是文殊師利若衆生有殺害心為彼心故當生無數罪過是故我斷肉若能不懷害心

塔下三七七

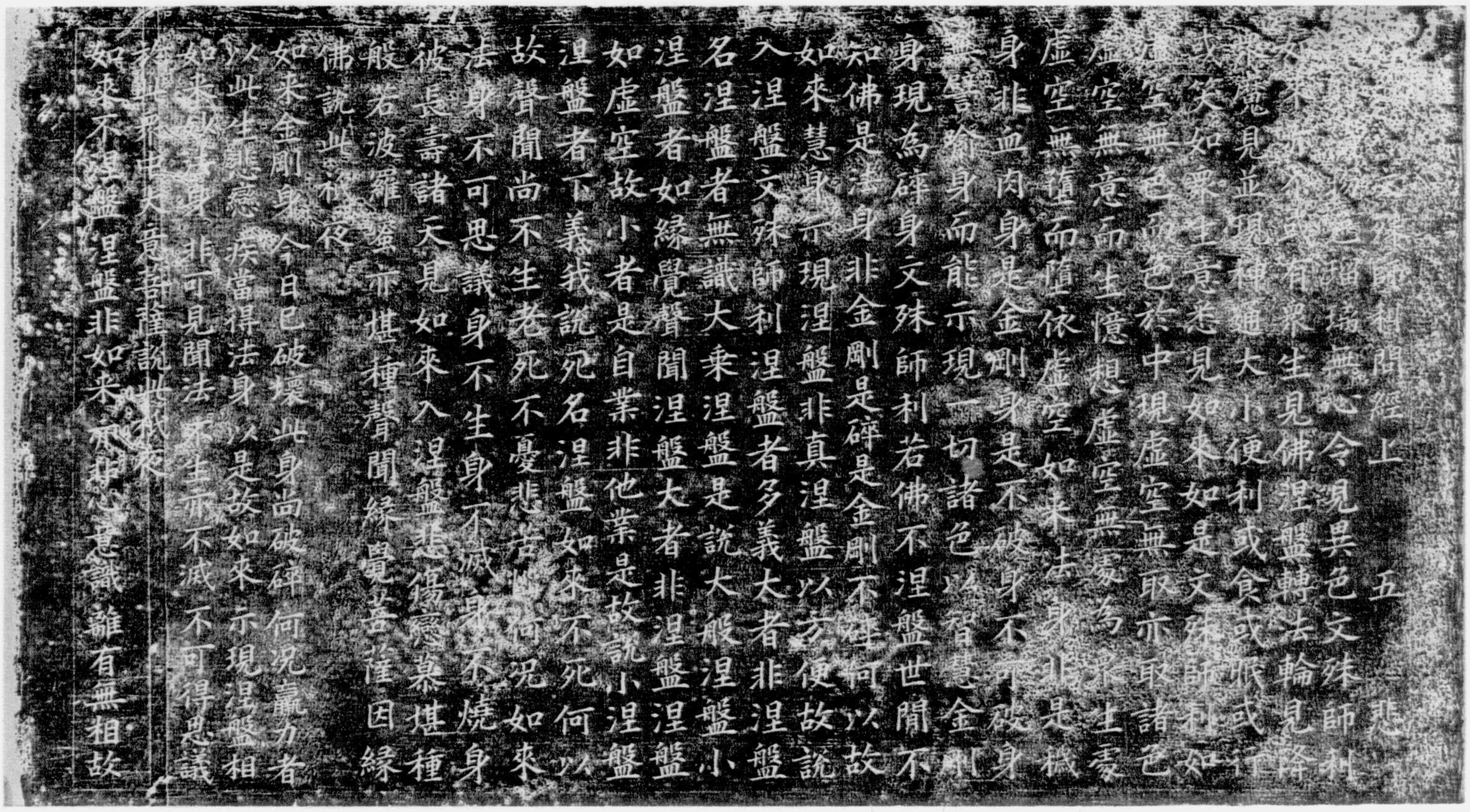


文殊師利問經上　三　悲
大慈悲心為教化一切衆生故無有罪過不
得散蒜若有因緣得散若合藥治病則得用
不得飲酒若合藥醫師所說多藥相和少酒
多藥得用不得服油及塗身等若有因緣得
用得用乳酪生酥熟酥醍醐我亮散乳糜為
風疫冷故佛說此衹之
若身覆是善若覆亦然一切處所覆菩薩所應行
佛告文殊師利有三十五大供養是菩薩摩
訶薩應知然燈燒香塗身塗地香末香袈裟
及傘蓋龍子幡幷諸餘幡螺鈸大鼓鈴盤舞
歌以肉具或三節鼓腰鼓節鼓幷及截鼓曼
陁羅花持地灑地貫花懸繒飯水漿飲可食
可噉及以可味香和擯揶揚枝浴香幷及澡
豆此謂大供養
佛告文殊師利有二十六邪見是菩薩摩訶
薩應離殺馬祠火煞人祠火一時射四方殺馬
四千頭去除五藏內以七寶施婆羅門殺人
內寶亦如是箭射四方齊箭至處布滿七寶
施婆羅門走馬四方窮其所至布以七寶施
婆羅門隨此箭馬所極之處滿中衆生皆悉
煞害聚積雜物一切燒盡一切天神悉皆當
礼一切林樹悉皆當礼一切山神悉皆當礼
古昔居處悉皆當礼諸有大樹悉皆當礼
諸雜神像悉皆當礼摩醯首羅毗紐拘摩勒
梵天閻羅王龍毗沙門因陁羅酒天女割多
耶尼獨伽舌陁遮文持優摩羅與邪見相似是
等可捨不應礼拜文殊師利我不說此以為
施主別倩　天慶四年



文殊師利問經上　四　悲
功德佛說此衹夜
如上二十六悉是邪歸依非勝非安隱不得脫衆苦
若歸佛法僧及以四聖諦勝安隱歸依一切苦解脫
彼先邪見相傳說此功德煞馬功德殺人功德射
方功德走馬功德殺一切衆生功德實非功
德若生一念慈悲心功德廣大不可思議文
殊師利此是菩薩所行
尒時文殊師利白佛言世尊我欲問如來應
供正遍知未來諸菩薩諸行如來若許我今
當問佛告文殊師利隨意所問文殊師利白
佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石
及諸餘聲佛告文殊師利於六時不得礼佛
時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便
時文殊師利白佛何故於是時不得作聲佛
告文殊師利於是時有諸天來彼諸天常清
淨心無染心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼
聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天
去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼人於
此生諸災患人民飢餓更相侵犯是故文殊
師利應寂靜礼佛應供正遍知佛說此衹夜
不作身口聲木石餘音聲寂靜礼佛者如來所讚歎
不可思議品第三
尒時文殊師利白佛言世尊我當更問願佛
解說佛告文殊隨意所問文殊師利白佛言
世尊如來何故入於涅盤佛告文殊師利我
不入涅盤何以故由衆生故文殊師利如瑠
璃珠清淨無垢若值白物青黃赤物此瑠璃

塔下五四二



文殊師利問經上　五　悲

[illegible]瑞無心令現異色文殊師利

[illegible]或有衆生見佛涅槃轉法輪見降

衆魔見並現神通大小便利或食或眠或行如

或笑如衆生意差見如來如是文殊師利如

虛空無色而色於中現虛空無取亦取諸色

虛空無意而生憶想虛空無處為衆生處

虛空無礙而隨依虛空如來去身非是礙

身非血肉身是金剛身是不破身不可破身

譬喻身而能示現一切諸色以智慧金剛

身現為碎身文殊師利若佛不涅槃世間不

知佛是法身非金剛是碎是金剛不碎何以故

如來慧身示現涅槃非真涅槃以方便故說

入涅槃文殊師利涅槃者多義大者非涅槃

名涅槃者無識大乘涅槃是說大般涅槃小

涅槃者如緣覺聲聞涅槃大者非涅槃涅槃

如虛空故小者是自業非他業是故說小涅槃

涅槃者下義我說死名涅槃如來不死何以

故聲聞尚不生老死不憂悲苦惱何況如來

法身不可思議身不生身不滅身不燒身

彼長壽諸天見如來入涅槃悲傷戀慕堪種

般若波羅蜜亦堪種聲聞緣覺菩薩因緣

佛說此祇夜

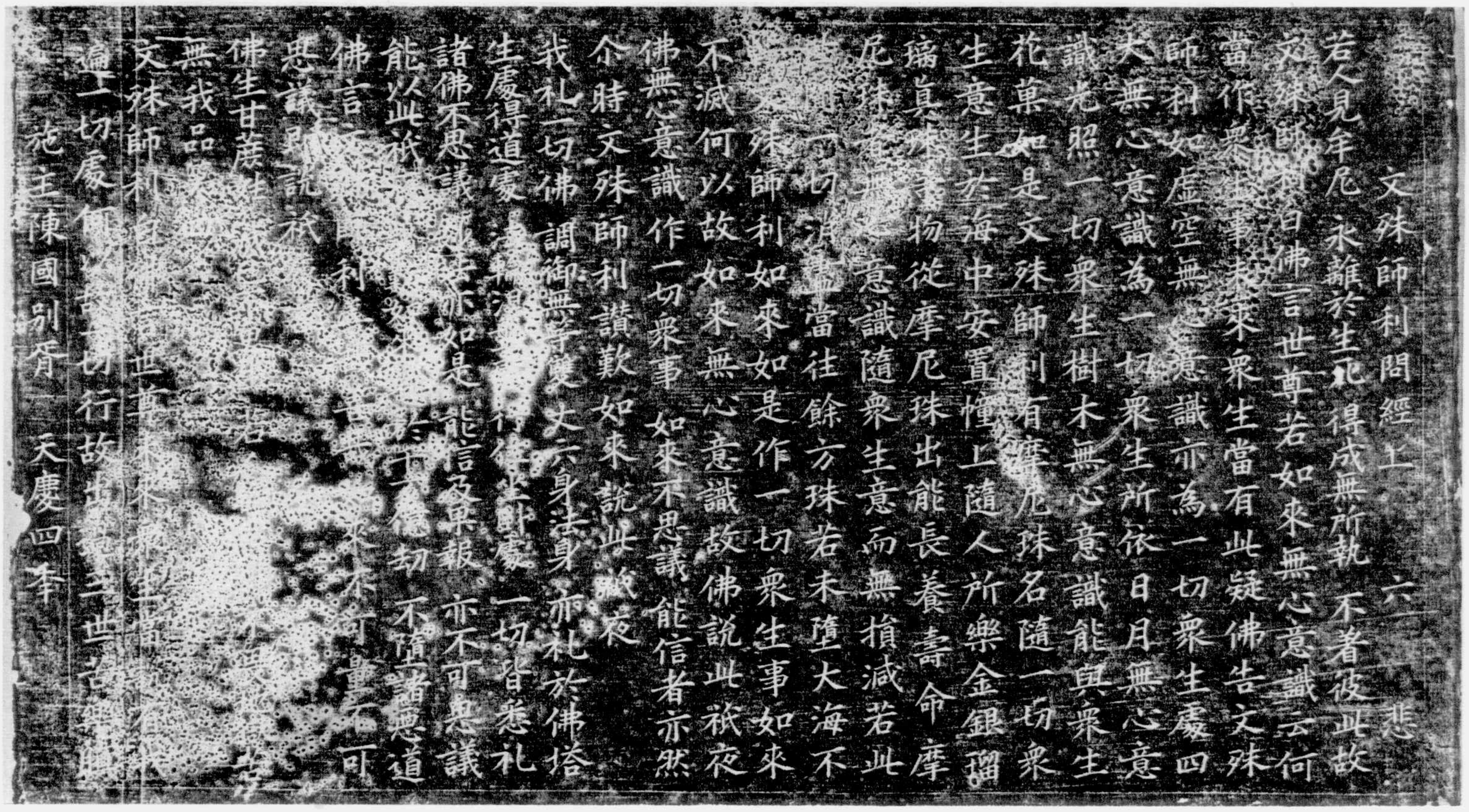
如來金剛身今日已破壞此身尚破碎何況羸力者

以此生悲戀疾當得法身以是故如來亦現涅槃相

如來法身非可見聞法不生亦不滅不可得思議

於此界中大意菩薩說此祇夜

如來不涅槃涅槃非如來亦非心意識離有無相故



文殊師利問經上　六　悲

若人見牟尼永離於生死得成無所執不著彼此故

文殊師利白佛言世尊若如來無心意識云何

當作衆生事衆生當有此疑佛告文殊

師利如虛空無心意識一切衆生處四

大無心意識為一切衆生所依日月無心意

識光照一切衆生樹木無心意識能與衆生

花菓如是文殊師利有摩尼珠名隨一切衆

生意生於海中安置幢上隨人所樂金銀瑠

璃真珠諸物從摩尼珠出能長養壽命摩

尼珠無心意識隨衆生意而無損減若此

[illegible]一切[illegible]盡當往餘方珠若未墮大海不

文殊師利如來如是作一切衆生事如來

不滅何以故如來無心意識故佛說此祇夜

佛無心意識作一切衆事如來不思議能信者亦然

尒時文殊師利讚歎如來說此祇夜

我礼一切佛調御無等雙丈六身法身亦礼於佛塔

生處得道處[illegible]行住坐卧處一切皆悉礼

諸佛不思議法亦如是能信及果報亦不可思議

能以此祇[illegible]於千億劫不墮諸惡道

佛言[illegible]利[illegible]不可量不可

思議[illegible]說祇[illegible]

佛生甘蔗[illegible]若[illegible]

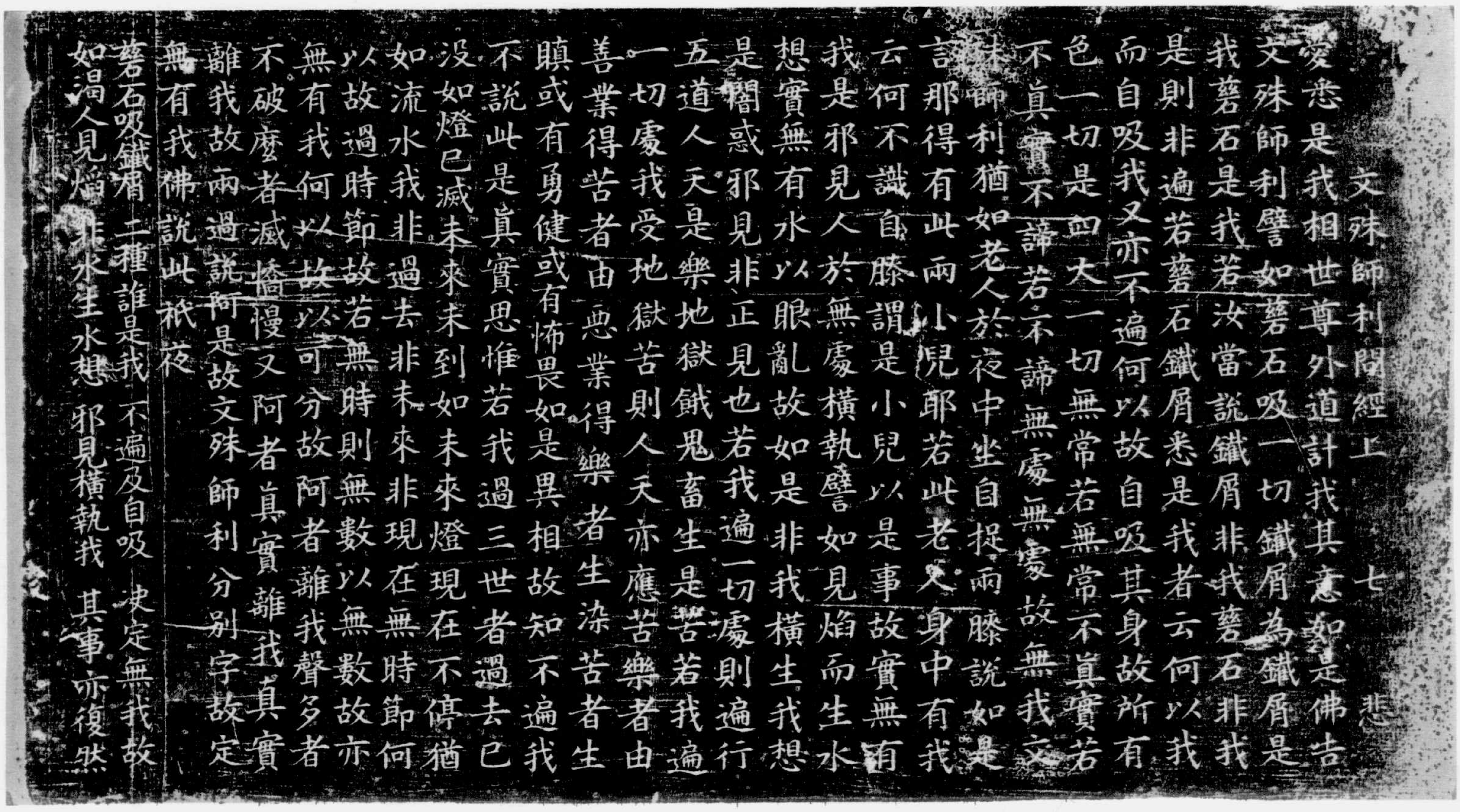
無我品[illegible]

文殊師利[illegible]世尊[illegible]當

遍一切處[illegible]一切行故[illegible]三世言[illegible]

施主陳國別胥　天慶四年

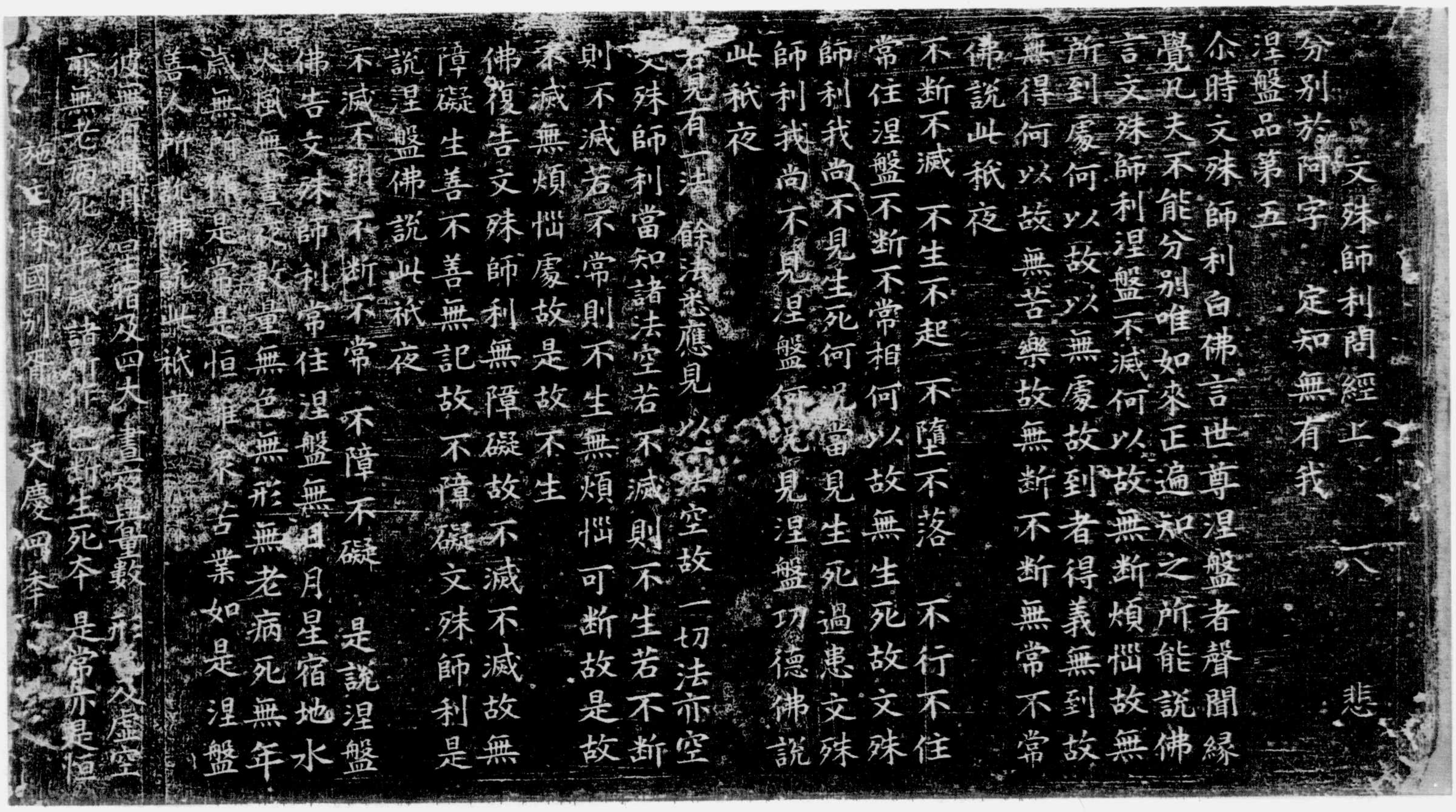
塔下三七六



文殊師利問經上　七　悲

愛悉是我相世尊外道計我其意如是佛告文殊師利譬如礠石吸一切鐵屑為鐵屑是我礠石是我若汝當說鐵屑非我礠石非我是則非遍若礠石鐵屑悉是我者云何以我而自吸我又亦不遍何以故自吸其身故所有色一切是四大一切無常若無常不眞實若不眞實不諦若不諦無處無處故無我文殊師利猶如老人於夜中坐自捉兩膝說如是言那得有此兩小兒耶若此老人身中有我云何不識自膝謂是小兒以是事故實無有我是邪見人於無處橫執譬如見焰而生水想實無有水以眼亂故如是非我橫生我想是闇惑邪見非正見也若我遍一切處則遍行五道人天是樂地獄苦則人天亦應苦樂者由善業得苦者由惡業得樂者生染苦者生瞋或有勇健或有怖畏如是異相故知不遍我不說此是眞實思惟若我過三世者過去已沒如燈已滅未來未到如未來燈現在不停猶如流水我非過去非未來非現在無時節何以故過時節故若無時則無數以無數故亦無有我何以故以可分故阿者離我聲多者不破壞者滅憍慢又阿者眞實離我眞實離我故兩過說阿是故文殊師利分別字故定無有我佛說此祇夜

礠石吸鐵屑　二種誰是我　不遍及自吸　決定無我故
如渴人見焰　非水生水想　邪見橫執我　其事亦復然



文殊師利問經上　八　悲

分別於阿字　定知無有我

涅槃品第五

尒時文殊師利白佛言世尊涅槃者聲聞緣覺凡夫不能分別唯如來正遍知之所能說佛言文殊師利涅槃不滅何以故無斷煩惱故無所到處何以故以無處故到者得義無到故無得何以故無苦樂故無斷不斷無常不常佛說此祇夜

不斷不滅　不生不起　不墮不落　不行不住

常住涅槃不斷不常相何以故無生死故文殊師利我尚不見生死何況當見生死過患文殊師利我尚不見涅槃何況見涅槃功德佛說此祇夜

若見有一法　餘法悉應見　以一法空故　一切法亦空

文殊師利當知諸法空若不滅則不生若不斷則不滅若不常則不生無煩惱可斷故是故不滅無煩惱處故是故不生

佛復告文殊師利無障礙故不滅不滅故無障礙生善不善無記故不障礙文殊師利是說涅槃佛說此祇夜

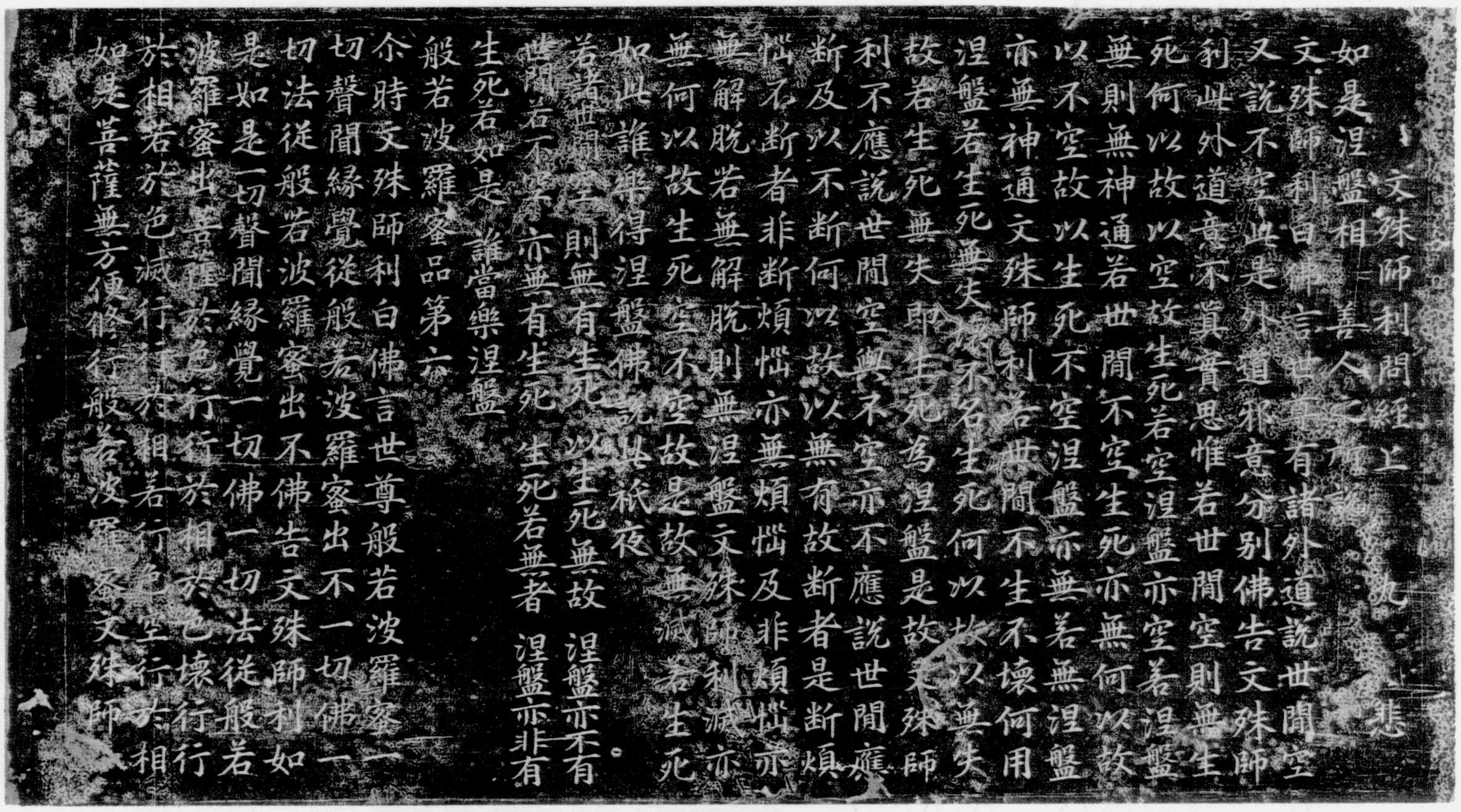
不滅不到　不斷不常　不障不礙　是說涅槃

佛告文殊師利常住涅槃無日月星宿地水火風無晝夜數量無色無形無老病死無年歲無所作是常是恒離衆苦業如是涅槃善人所說佛說此祇夜

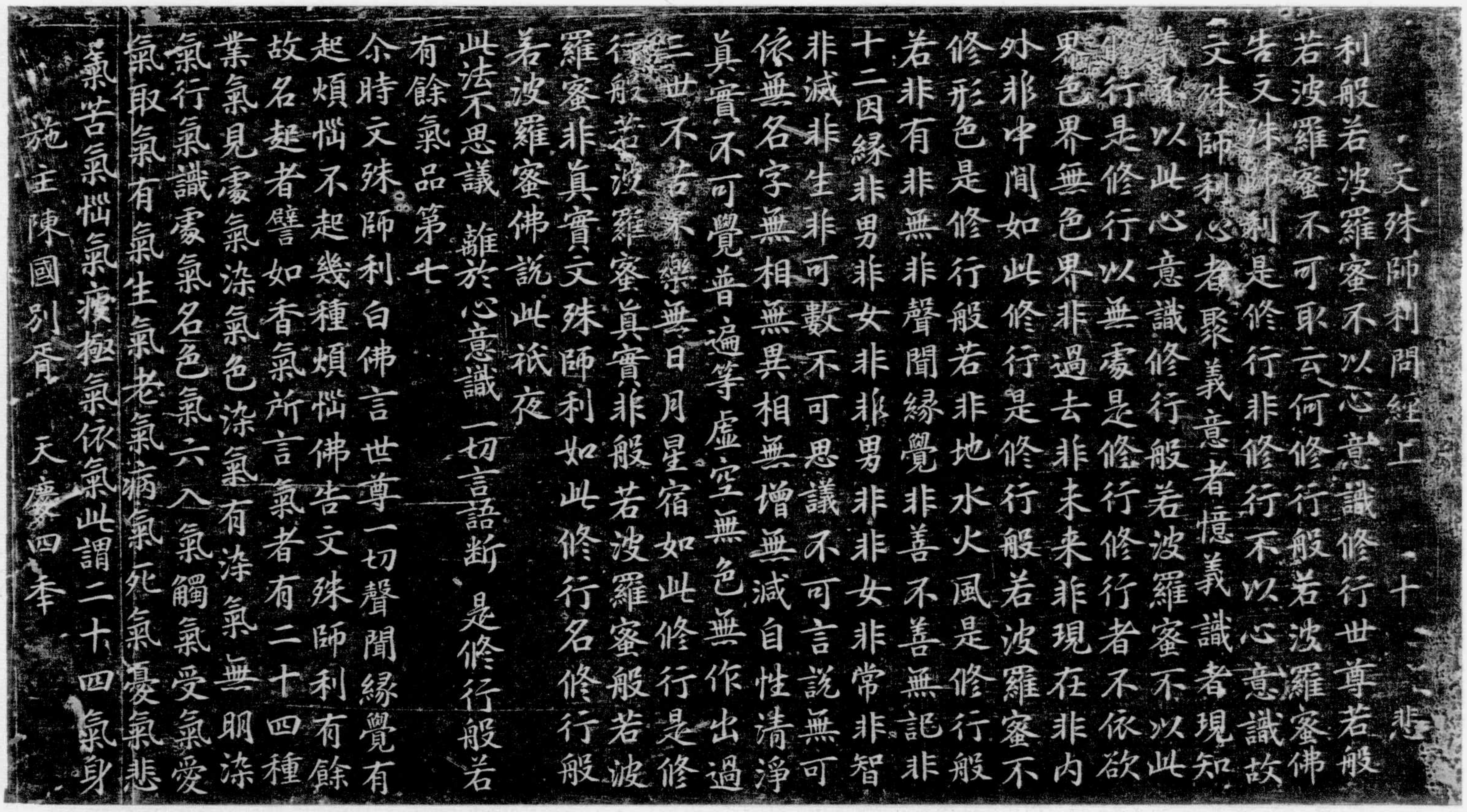
彼無有日月　星宿及四大　晝夜與量數　形色及虛空
亦無老病死　年歲諸所作　已斷生死本　是常亦是恒

施主陳國別駕　天慶四年

塔下四五六

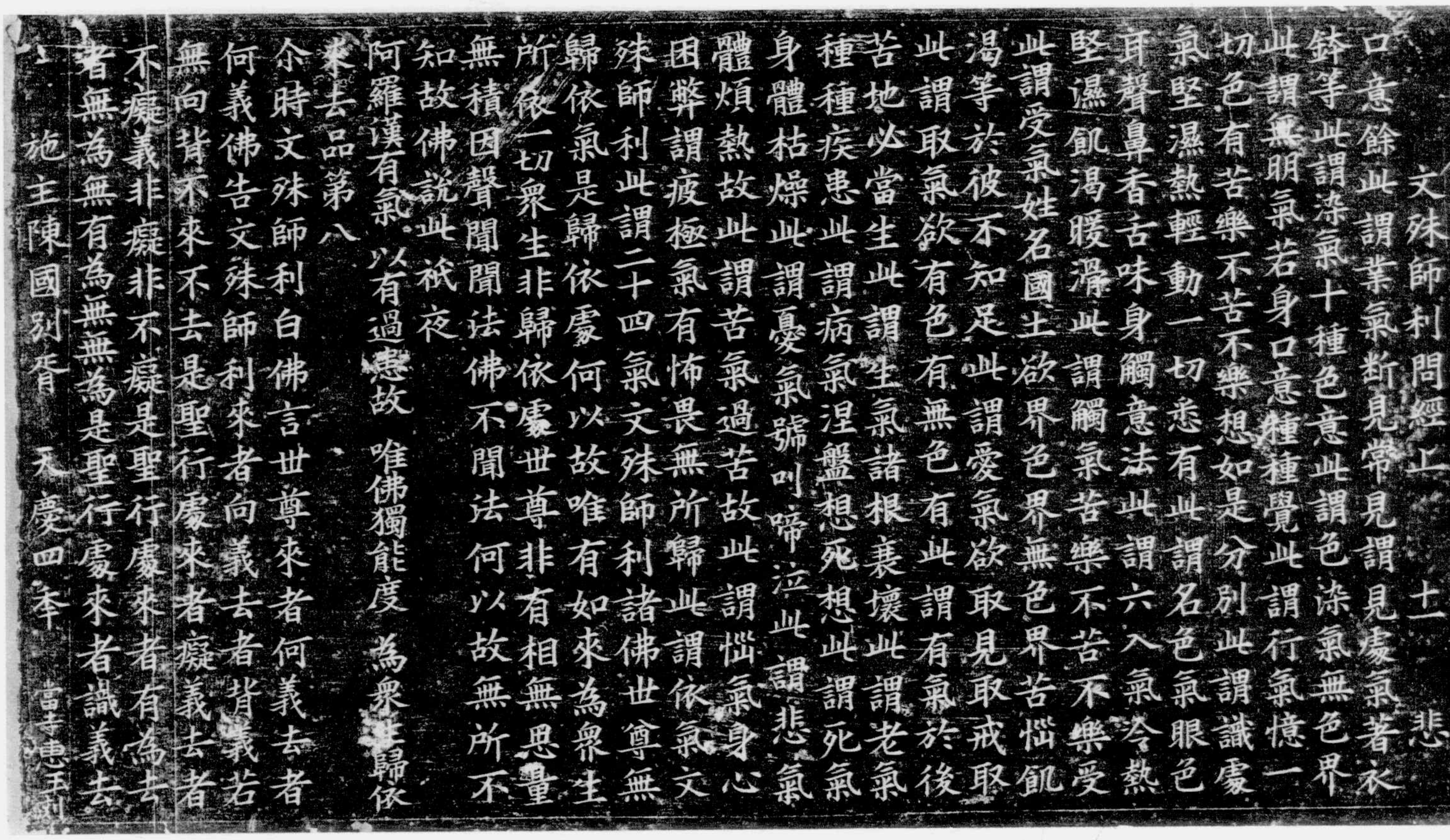


文殊師利問經上　九　悲
如是涅盤相善人之所論
文殊師利白佛言世尊有諸外道說世間空
又說不空此是外道邪意分別佛告文殊師
利此外道意不真實思惟若世間空則無生
死何以故以空故生死若空涅盤亦空若涅盤
無則無神通若世間不空生死亦無何以故
以不空故以生死不空涅盤亦無若無涅盤
亦無神通文殊師利若世間不生不壞何用
涅盤若生死無失不名生死何以故以無失
故若生死無失即生死為涅盤是故文殊師
利不應說世間空與不空亦不應說世間麁
斷及以不斷何以故以無有故斷者是斷煩
惱不斷者非斷煩惱亦無煩惱及非煩惱亦
無解脫若無解脫則無涅盤文殊師利滅亦
無何以故生死空不空故是故無滅若生死
如此誰樂得涅盤佛說此祇夜
若諸世間空　則無有生死　以生死無故　涅盤亦不有
世間若不空　亦無有生死　生死若無者　涅盤亦非有
生死若如是　誰當樂涅盤
般若波羅蜜品第六
尒時文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜一
切聲聞緣覺從般若波羅蜜出不一切佛一
切法從般若波羅蜜出不佛告文殊師利如
是如是一切聲聞緣覺一切佛一切法從般若
波羅蜜出菩薩於色行於相於色壞行行
於相若於色滅行於相若行色空行於相
如是菩薩無方便修行般若波羅蜜文殊師



文殊師利問經上　十　悲
利般若波羅蜜不以心意識修行世尊若般
若波羅蜜不可取云何修行般若波羅蜜佛
告文殊師利是修行非修行不以心意識故
文殊師利心者聚義意者憶義識者現知
義[illegible]以此心意識修行般若波羅蜜不以此
修行是修行以無處是修行修行者不依欲
界色界無色界非過去非未來非現在非內
外非中間如此修行是修行般若波羅蜜不
修形色是修行般若非地水火風是修行般
若非有非無非聲聞緣覺非善不善無記非
十二因緣非男非女非非男非非女非常非智
非滅非生非可數不可思議不可言說無可
依無名字無相無異相無增無滅自性清淨
真實不可覺普遍等虛空無色無作出過
三世不苦不樂無日月星宿如此修行是修
行般若波羅蜜真實非般若波羅蜜般若波
羅蜜非真實文殊師利如此修行名修行般
若波羅蜜佛說此祇夜
此法不思議　離於心意識　一切言語斷　是修行般若
有餘氣品第七
尒時文殊師利白佛言世尊一切聲聞緣覺有
起煩惱不起幾種煩惱佛告文殊師利有餘
故名起者譬如香氣所言氣者有二十四種
業氣見處氣染氣色染氣有染氣無明染
氣行氣識處氣名色氣六入氣觸氣受氣愛
氣取氣有氣生氣老氣病氣死氣憂氣悲
氣苦氣惱氣疲極氣依氣此謂二十四氣身
施主陳國別胥　天慶四年

塔下三七九



文殊師利問經上　十二　悲

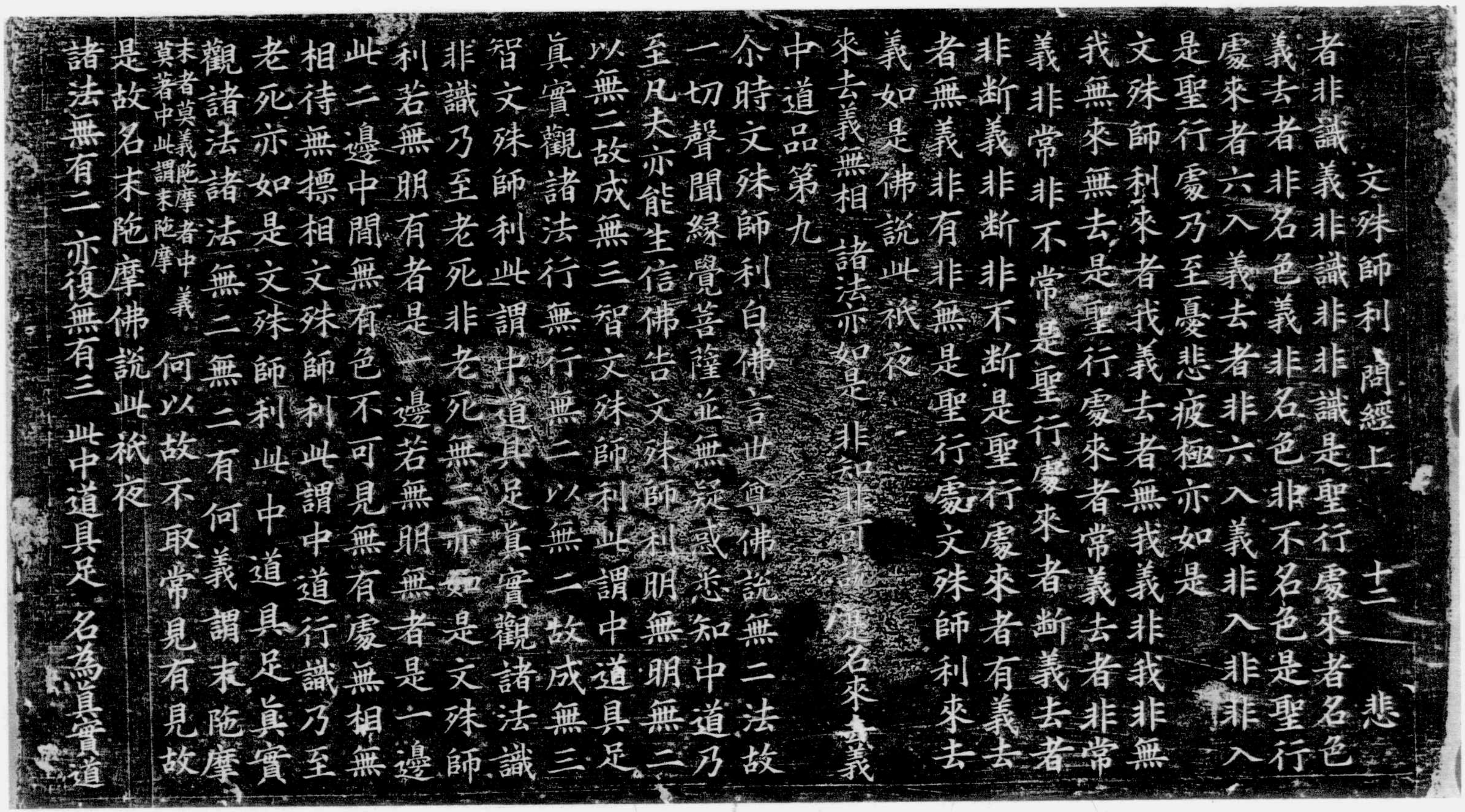
口意餘此謂業氣斷見常見謂見處氣著衣鉢等此謂染氣十種色意此謂色染氣無色界此謂無明氣若身口意種種覺此謂行氣憶一切色有苦樂不苦不樂想如是分別此謂識處氣堅濕熱輕動一切悉有此謂名色氣眼色耳聲鼻香舌味身觸意法此謂六入氣冷熱堅濕飢渴暖滑此謂觸氣苦樂不苦不樂受此謂受氣姓名國土欲界色界無色界苦惱飢渴等於彼不知足此謂愛氣欲取見取戒取此謂取氣欲有色有無色有此謂有氣於後苦地必當生此謂生氣諸根衰壞此謂老氣種種疾患此謂病氣涅盤想死想此謂死氣身體枯燥此謂憂氣號叫啼泣此謂悲氣體煩熱故此謂苦氣過苦故此謂惱氣身心困弊謂疲極氣有怖畏無所歸此謂依氣文殊師利此謂二十四氣文殊師利諸佛世尊無歸依氣是歸依處何以故唯有如來為衆生所依一切衆生非歸依處世尊非有相無思量無積因聲聞法佛不聞法何以故無所不知故佛說此祇夜

阿羅漢有氣　以有過患故　唯佛獨能度　為衆生歸依

來去品第八

尒時文殊師利白佛言世尊來者何義去者何義佛告文殊師利來者向義去者背義若無向背不來不去是聖行處來者癡義去者不癡義非癡非不癡是聖行處來者有為去者無為無有為無無為是聖行處來者識義去

施主陳國別胥　天慶四年　當寺惠玉刻



文殊師利問經上　十三　悲

者非識義非識非非識是聖行處來者名色義去者非名色義非名色非不名色是聖行處來者六入義去者非六入義非入非非入是聖行處乃至憂悲疲極亦如是

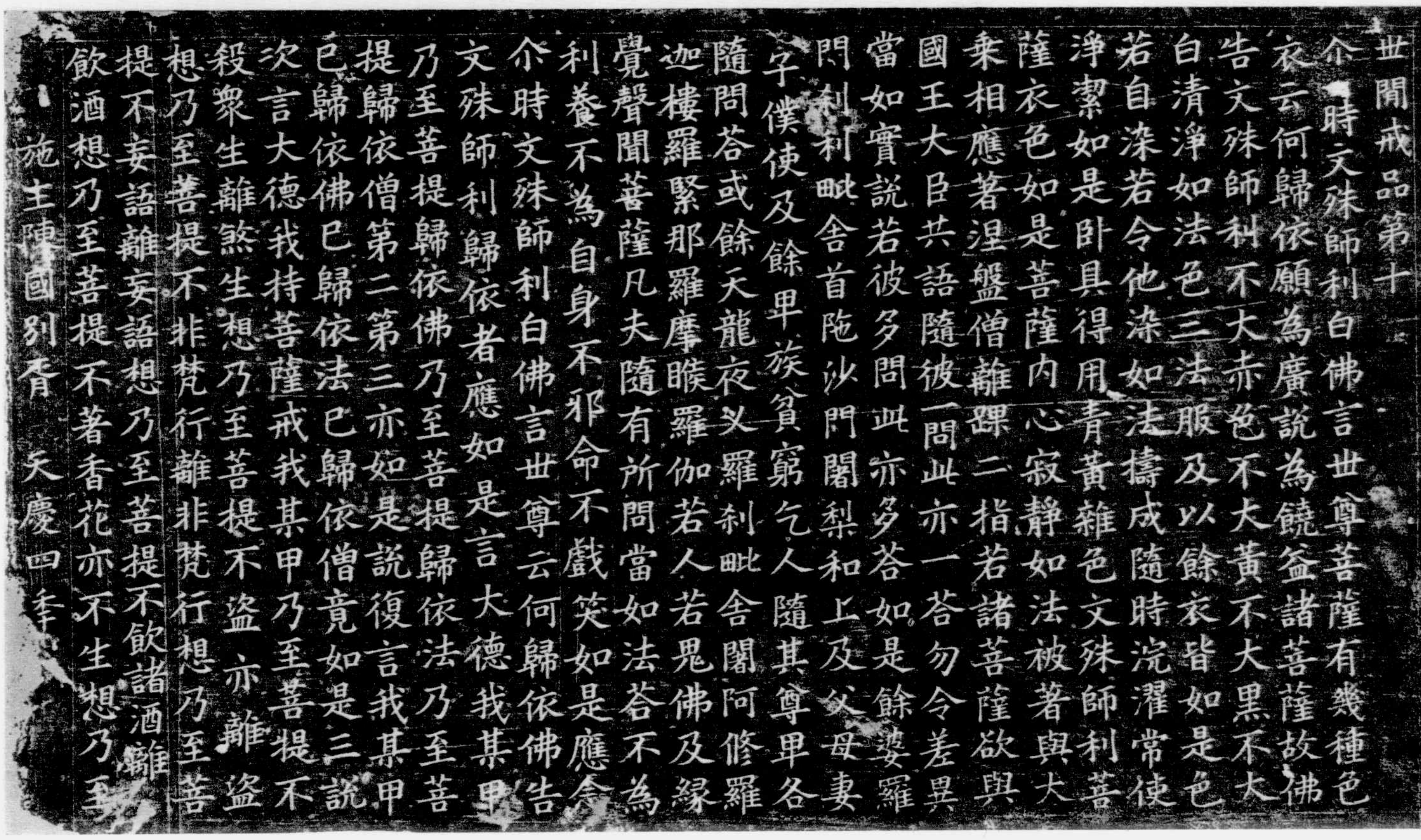
文殊師利來者我義去者無我義非我非無我無來無去是聖行處來者常義去者非常義非常非不常是聖行處來者斷義去者非斷義非斷非不斷是聖行處來者有義去者無義非有非無是聖行處文殊師利來去義如是佛說此祇夜

來去義無相　諸法亦如是　非知非可說　是名來去義

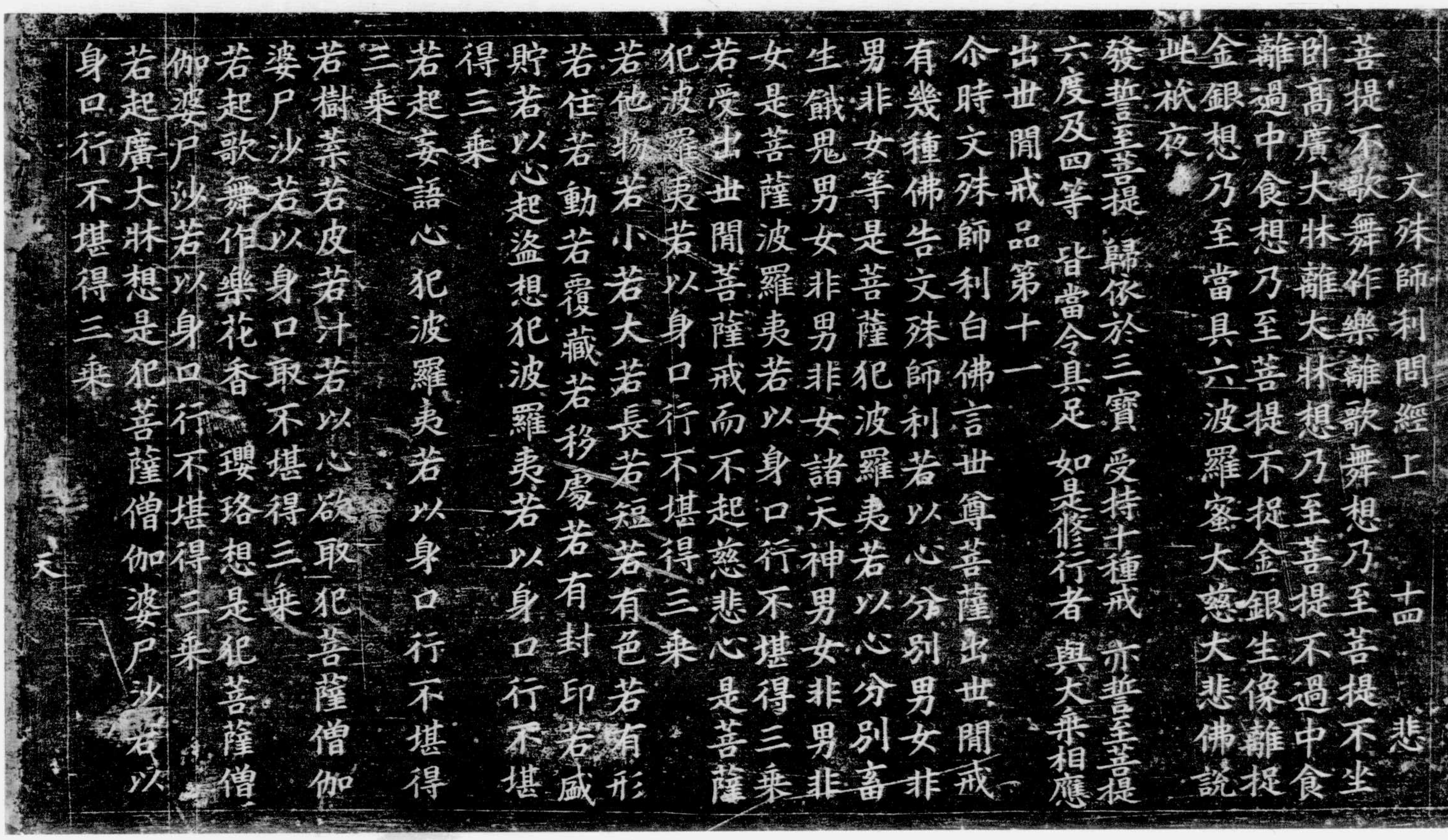
中道品第九

尒時文殊師利白佛言世尊佛說無二法故一切聲聞緣覺菩薩並無疑惑悉知中道乃至凡夫亦能生信佛告文殊師利明無明無二以無二故成無三智文殊師利此謂中道具足眞實觀諸法行無行無二以無二故成無三智文殊師利此謂中道具足眞實觀諸法識非識乃至老死非老死無二亦如是文殊師利若無明有者是一邊若無明無者是一邊此二邊中間無有色不可見無有處無相無相待無標相文殊師利此謂中道行識乃至老死亦如是文殊師利此中道具足眞實觀諸法諸法無二無二有何義謂末陁摩（末者莫義陁摩者中義莫著中此謂末陁摩）何以故不取常見有見故是故名末陁摩佛說此祇夜

諸法無有二　亦復無有三　此中道具足　名為眞實道

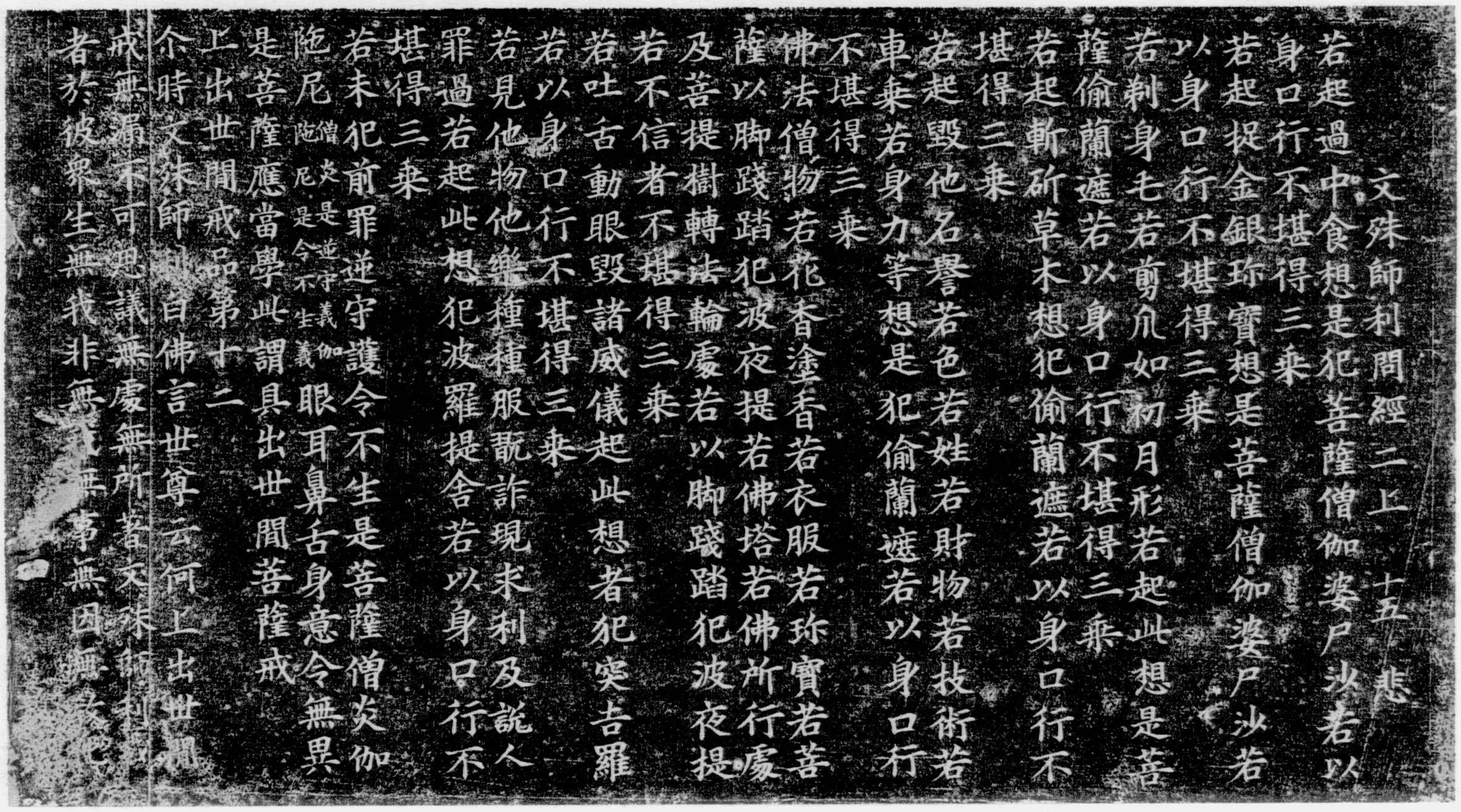


文殊師利問經上　十三　悲
世間戒品第十
介時文殊師利白佛言世尊菩薩有幾種色
衣云何歸依願為廣說為饒益諸菩薩故佛
告文殊師利不大赤色不大黃不大黑不大
白清淨如法色三法服及以餘衣皆如是色
若自染若令他染如法擣成隨時浣濯常使
淨潔如是卧具得用青黃雜色文殊師利菩
薩衣色如是菩薩內心寂靜如法被著與大
乘相應著涅盤僧離踝二指若諸菩薩欲與
國王大臣共語隨彼一問此亦一荅勿令差異
當如實說若彼多問此亦多荅如是餘婆羅
門剎利毗舍首陁沙門闍梨和上及父母妻
子僕使及餘卑族貧窮乞人隨其尊卑各
隨問荅或餘天龍夜叉羅剎毗舍闍阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽若人若鬼佛及緣
覺聲聞菩薩凡夫隨有所問當如法荅不為
利養不為自身不邪命不戲笑如是應念
介時文殊師利白佛言世尊云何歸依佛告
文殊師利歸依者應如是言大德我某甲
乃至菩提歸依佛乃至菩提歸依法乃至菩
提歸依僧第二第三亦如是說復言我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧竟如是三說
次言大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不
殺衆生離煞生想乃至菩提不盜亦離盜
想乃至菩提不非梵行離非梵行想乃至菩
提不妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒離
飲酒想乃至菩提不著香花亦不生想乃至
施主陳國別胥　天慶四年



文殊師利問經上　十四　悲
菩提不歌舞作樂離歌舞想乃至菩提不坐
卧高廣大牀離大牀想乃至菩提不過中食
離過中食想乃至菩提不捉金銀生像離捉
金銀想乃至當具六波羅蜜大慈大悲佛說
此袛夜
發誓至菩提　歸依於三寶　受持十種戒　亦誓至菩提
六度及四等　皆當令具足　如是修行者　與大乘相應
出世間戒品第十一
介時文殊師利白佛言世尊菩薩出世間戒
有幾種佛告文殊師利若以心分別男女非
男非女等是菩薩犯波羅夷若以心分別畜
生餓鬼男女非男非女諸天神男女非男非
女是菩薩波羅夷若以身口行不堪得三乘
若受出世間菩薩戒而不起慈悲心是菩薩
犯波羅夷若以身口行不堪得三乘
若他物若小若大若長若短若有色若有形
若住若動若覆藏若移處若有封印若緘
貯若以心起盜想犯波羅夷若以身口行不堪
得三乘
若起妄語心犯波羅夷若以身口行不堪得
三乘
若樹葉若皮若汁若以心欲取犯菩薩僧伽
婆尸沙若以身口取不堪得三乘
若起歌舞作樂花香瓔珞想是犯菩薩僧
伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘
若起廣大牀想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以
身口行不堪得三乘
天

塔下五四三



文殊師利問經二上　十五　悲

若起過中食想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘

若起捉金銀珎寶想是菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘

若剃身毛若剪爪如初月形若起此想是菩薩偷蘭遮若以身口行不堪得三乘

若起斬斫草木想犯偷蘭遮若以身口行不堪得三乘

若起毀他名譽若色若姓若財物若技術若車乘若身力等想是犯偷蘭遮若以身口行不堪得三乘

佛法僧物若花香塗香若衣服若珎寶若菩薩以脚踐踏犯波夜提若佛塔若佛所行處及菩提樹轉法輪處若以脚蹴踏犯波夜提若不信者不堪得三乘

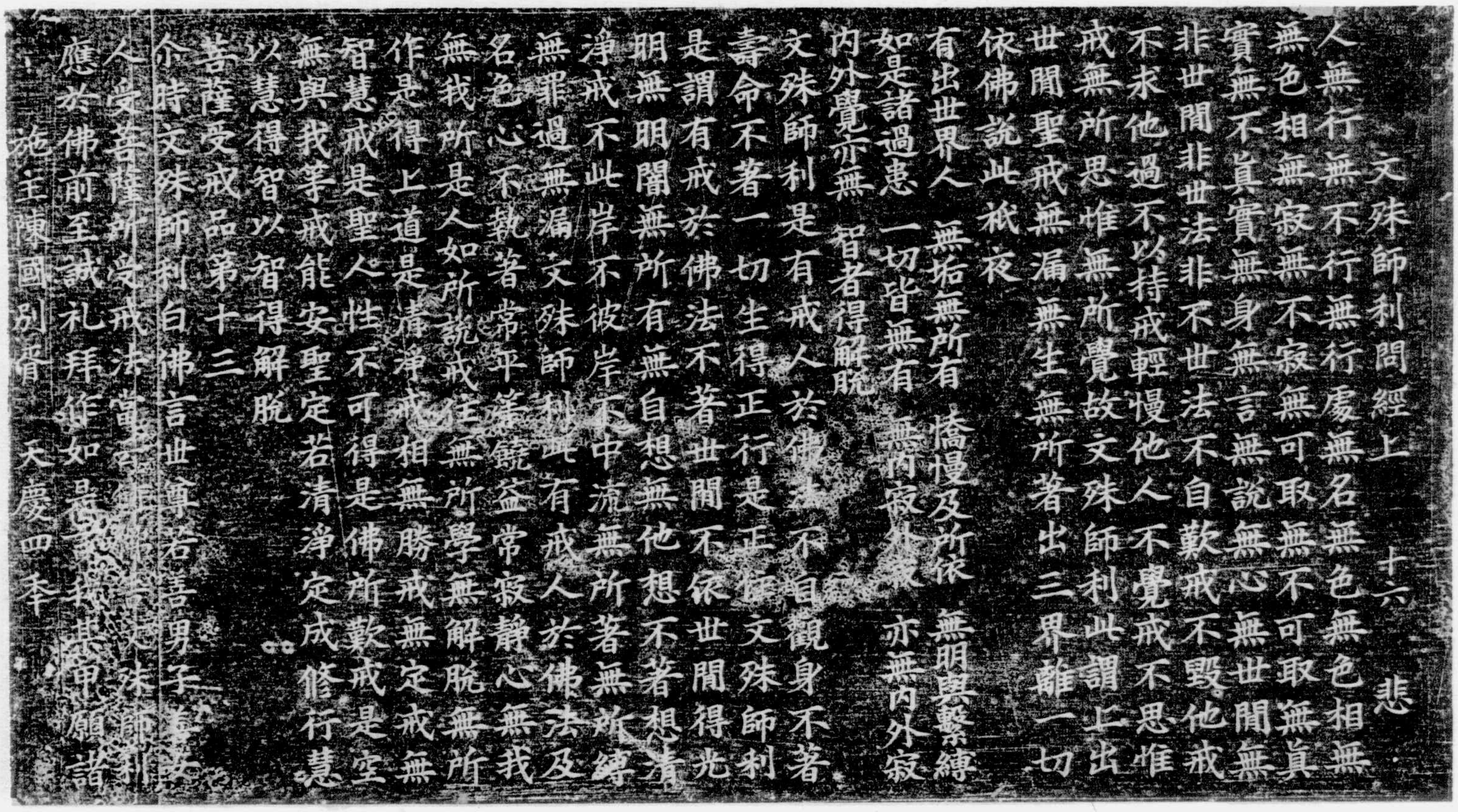
若吐舌動眼毀諸威儀起此想者犯突吉羅若以身口行不堪得三乘

若見他物他樂種種服翫詐現求利及說人罪過若起此想犯波羅提舍若以身口行不堪得三乘

若未犯前罪逆守護令不生是菩薩僧炎伽陁尼（僧炎是逆守義伽陁尼是令不生義）眼耳鼻舌身意令無異是菩薩應當學此謂具出世間菩薩戒

上出世間戒品第十二

尒時文殊師利白佛言世尊云何上出世間戒無漏不可思議無處無所著文殊師利者於彼衆生無我非無我無事無因無[illegible]



文殊師利問經上　十六　悲

人無行無不行無行處無名無色無相無無色相無寂無不寂無可取無不可取無眞實無不眞實無身無言無說無心無世間無非世間非世法非不世法不自歎戒不毀他戒不求他過不以持戒輕慢他人不覺戒不思惟戒無所思惟無所覺故文殊師利此謂上出世間聖戒無漏無生無所著出三界離一切依佛說此衹夜

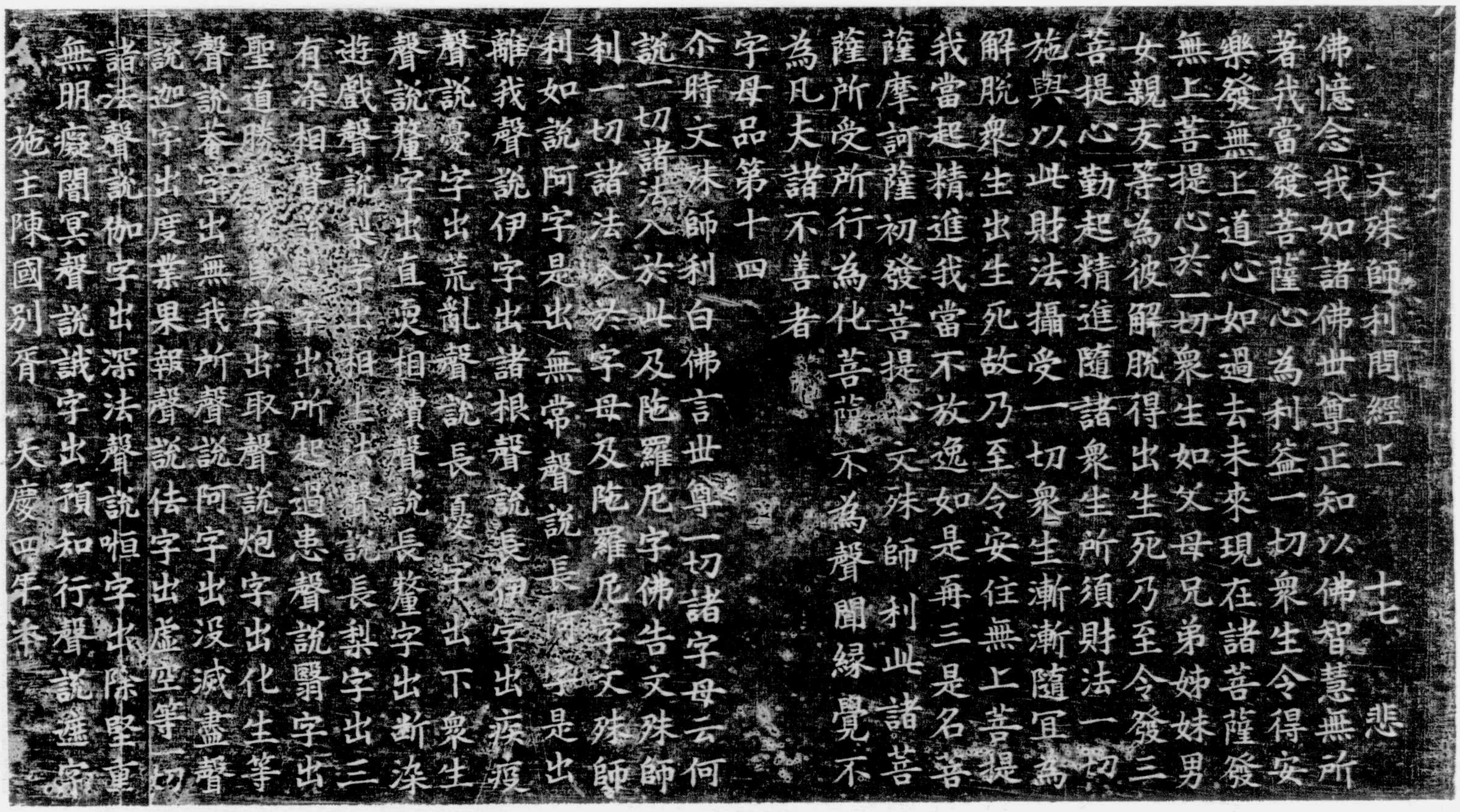
有出世界人　無垢無所有　憍慢及所依　無明與繫縛
如是諸過患　一切皆無有　無內寂外寂　亦無內外寂
內外覺亦無　智者得解脫

文殊師利是有戒人於佛法不自觀身不著壽命不著一切生得正行是正依文殊師利是謂有戒於佛法不著世間不依世間得光明無明闇無所有無自想無他想不著想清淨戒不此岸不彼岸不中流無所著無所縛無罪過無漏文殊師利此有戒人於佛法及名色心不執著常平等饒益常寂靜心無我無我所是人如所說戒住無所學無解脫無所作是得上道是清淨戒相無勝戒無定戒無智慧戒是聖人性不可得是佛所歎戒是空無與我等戒能安聖定若清淨定成修行慧以慧得智以智得解脫

菩薩受戒品第十三

尒時文殊師利白佛言世尊若善男子善女人受菩薩所受戒法當云[illegible]文殊師利應於佛前至誠礼拜作如是言我某甲願諸

施主陳國別胥　天慶四秊



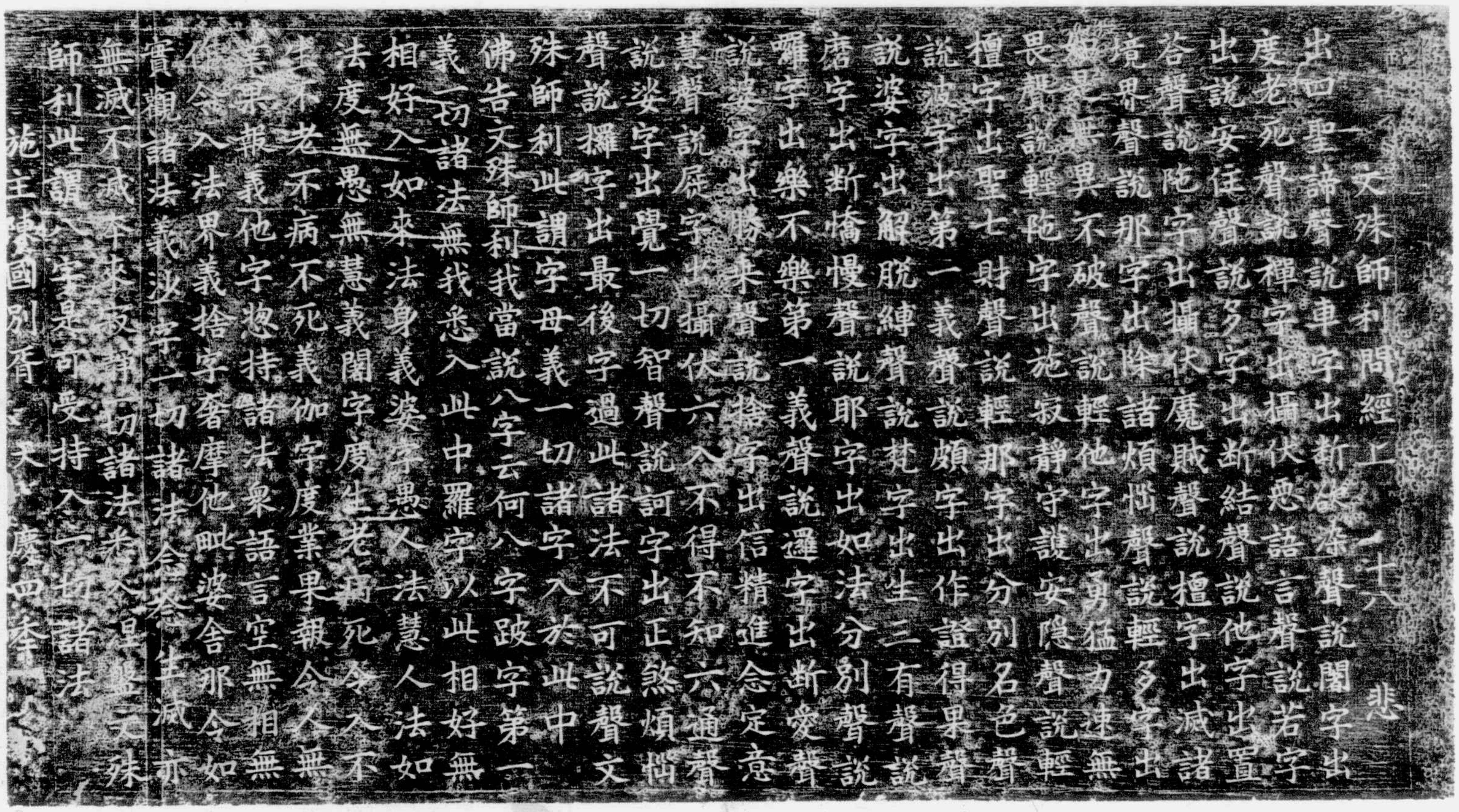
文殊師利問經上　十七　悲

佛憶念我如諸佛世尊正知以佛智慧無所著我當發菩薩心為利益一切衆生令得安樂發無上道心如過去未來現在諸菩薩發無上菩提心於一切衆生如父母兄弟姊妹男女親友等為彼解脫得出生死乃至令發三菩提心勤起精進隨諸衆生所須財法一切施與以此財法攝受一切衆生漸漸隨宜為解脫衆生出生死故乃至令安住無上菩提我當起精進我當不放逸如是再三是名菩薩摩訶薩初發菩提心文殊師利此諸菩薩所受所行為化菩薩不為聲聞緣覺不為凡夫諸不善者

字母品第十四

介時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何說一切諸法入於此及陁羅尼字佛告文殊師利一切諸法入於字母及陁羅尼字文殊師利如說阿字是出無常聲說長阿字是出離我聲說伊字出諸根聲說長伊字出疾疫聲說憂字出荒亂聲說長憂字出下衆生聲說釐字出直更相續聲說長釐字出斷染遊戲聲說梨字出相生法聲說長梨字出三有染相聲說[illegible]字出所起過患聲說翳字出聖道勝聲說烏字出取聲說炮字出化生等聲說菴字出無我所聲說阿字出沒滅盡聲說迦字出度業果報聲說佉字出虛空等一切諸法聲說伽字出深法聲說恒字出除堅重無明癡闇冥聲說識字出預知行聲說遮字

施主陳國別胥　天慶四年[illegible]



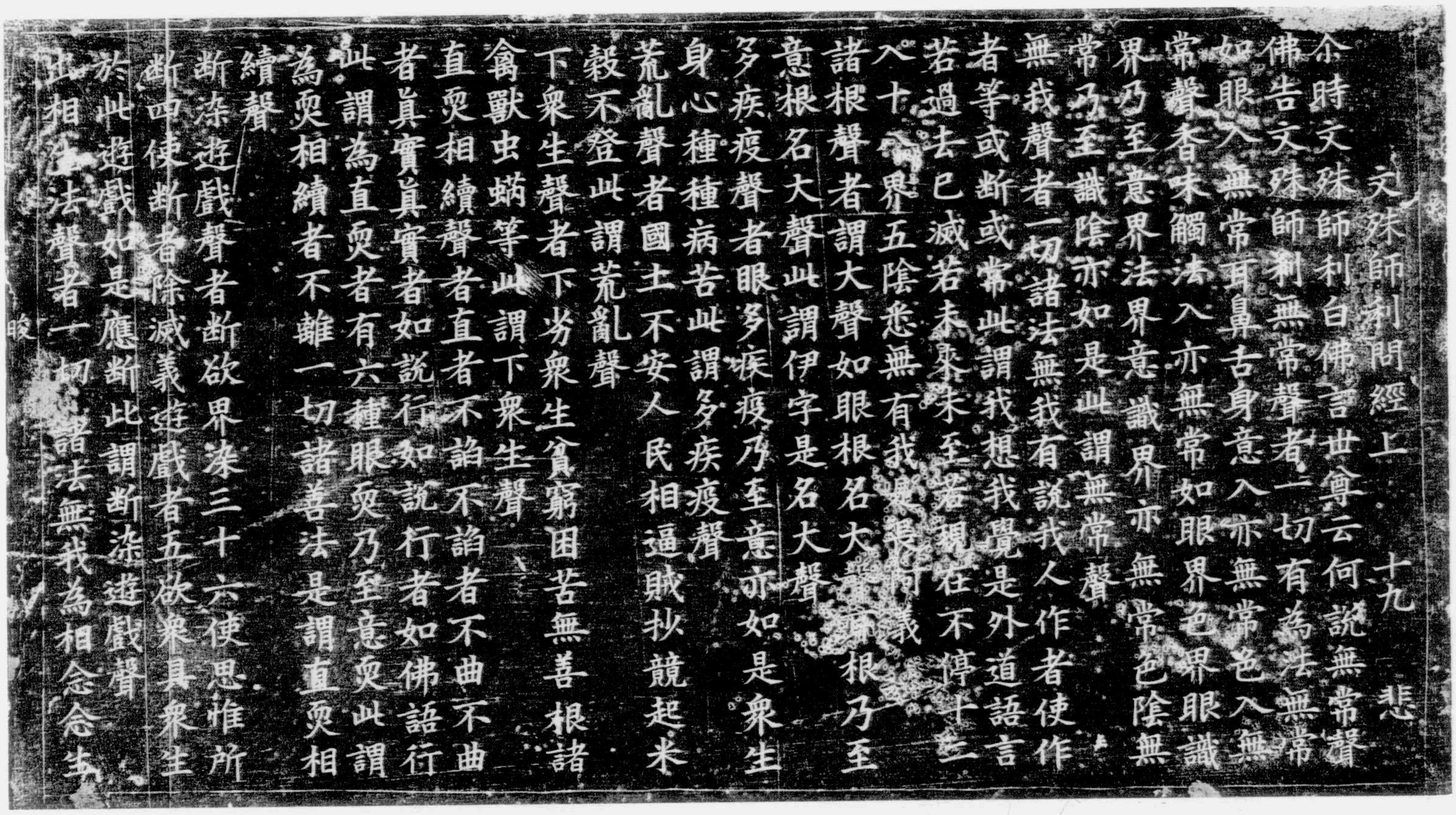
文殊師利問經上　十八　悲

出四聖諦聲說車字出斷欲染聲說闍字出度老死聲說禪字出攝伏惡語言聲說若字出說安住聲說多字出斷結聲說他字出置答聲說陁字出攝伏魔賊聲說檀字出減諸境界聲說那字出除諸煩惱聲說輕多字出如[illegible]無異不破聲說輕他字出勇猛力速無畏聲說輕陁字出施寂靜守護安隱聲說輕檀字出聖七財聲說輕那字出分別名色聲說波字出第一義聲說頗字出作證得果聲說婆字出解脫縛聲說梵字出生三有聲說磨字出斷憍慢聲說耶字出如法分別聲說囉字出樂不樂第一義聲說邏字出斷愛聲說娑字出勝乘聲說捨字出信精進念定意慧聲說屣字出攝伏六入不得不知六通聲說婆字出覺一切智聲說訶字出正煞煩惱聲說攞字出最後字過此諸法不可說聲文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中

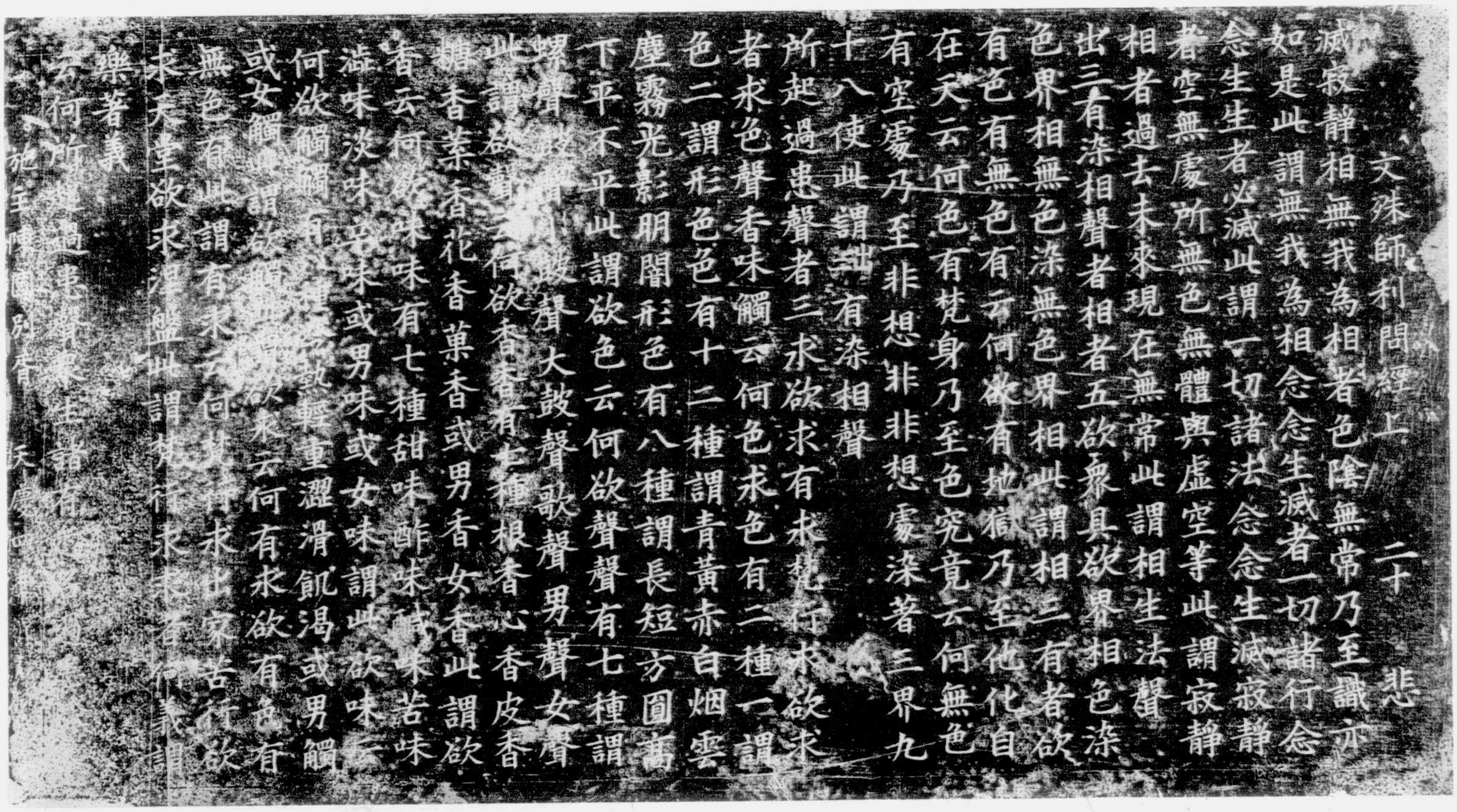
佛告文殊師利我當說八字云何八字跛字第一義一切諸法無我悉入此中羅字以此相好無相好入如來法身義婆字愚人法慧人法如法度無愚無慧義闍字度生老病死令入不生不老不病不死義伽字度業果報令人無業果報義他字揔持諸法衆語言空無相無作令入法界義捨字奢摩他毗婆舍那令如實觀諸法義沙字一切諸法念念生滅亦無滅不滅本來寂靜一切諸法本來涅盤文殊師利此謂八字是可受持入一切諸法

施主陳國別胥　天慶四秊[illegible]

塔下三七八

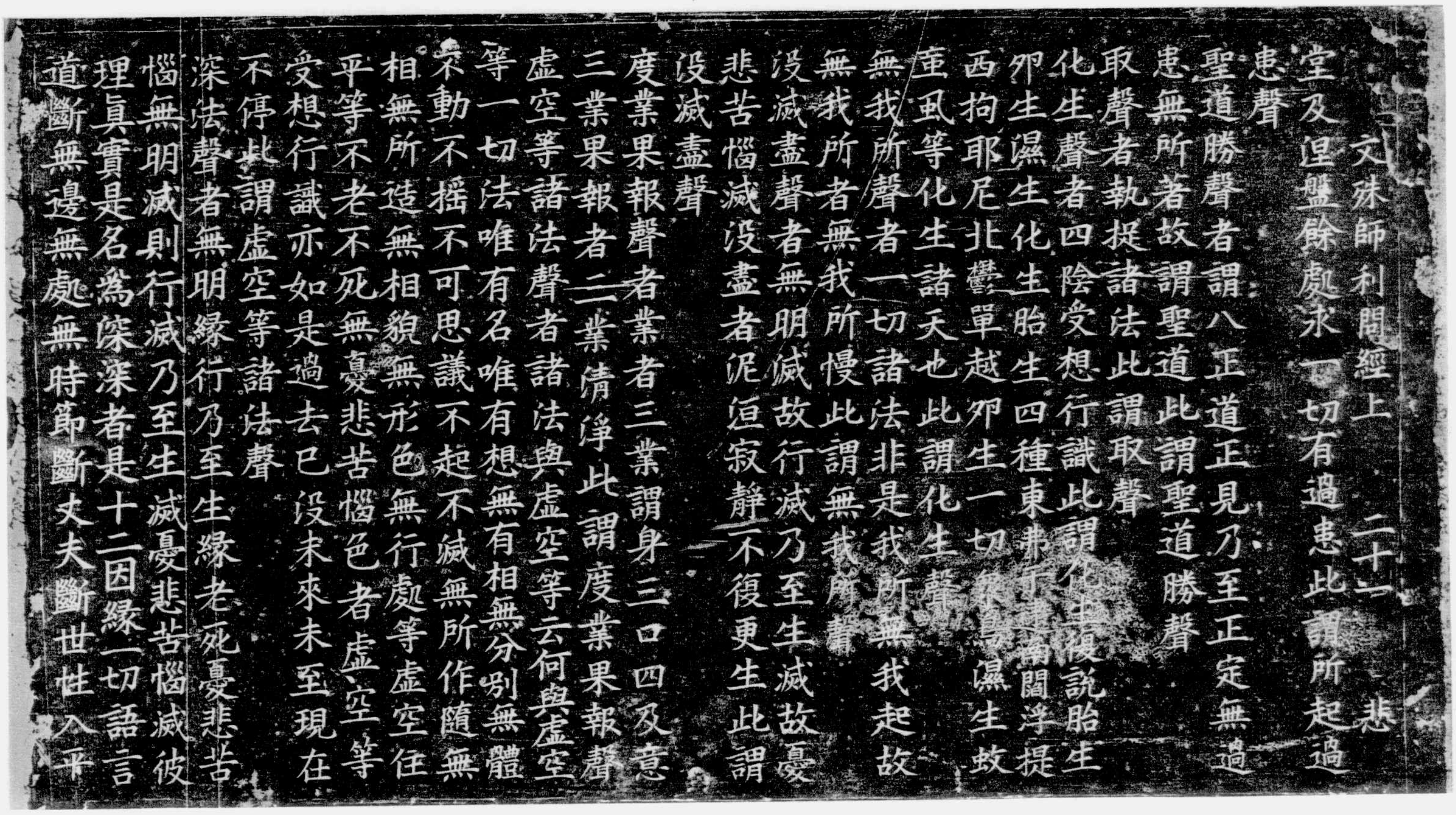


文殊師利問經上　十九　悲
尒時文殊師利白佛言世尊云何說無常聲
佛告文殊師利無常聲者一切有為法無常
如眼入無常耳鼻舌身意入亦無常色入無
常聲香味觸法入亦無常如眼界色界眼識
界乃至意界法界意識界亦無常色陰無
常乃至識陰亦如是此謂無常聲
無我聲者一切諸法無我有說我人作者使作
者等或斷或常此謂我想我覺是外道語言
若過去已滅若未來未至若現在不停十二
入十八界五陰悉無有我是何義
諸根聲者謂大聲如眼根名大[illegible]根乃至
意根名大聲此謂伊字是名大聲
多疾疫聲者眼多疾疫乃至意亦如是衆生
身心種種病苦此謂多疾疫聲
荒亂聲者國土不安人民相逼賊抄競起米
穀不登此謂荒亂聲
下衆生聲者下劣衆生貧窮困苦無善根諸
禽獸虫蛴等此謂下衆生聲
直爽相續聲者直者不諂不諂者不曲不曲
者眞實眞實者如說行如說行者如佛語行
此謂為直爽者有六種眼爽乃至意爽此謂
為爽相續者不離一切諸善法是謂直爽相
續聲
斷染遊戲聲者斷欲界染三十六使思惟所
斷四使斷者除滅義遊戲者五欲衆具衆生
於此遊戲如是應斷此謂斷染遊戲聲
此相生法聲者一切諸法無我為相念念生
畯

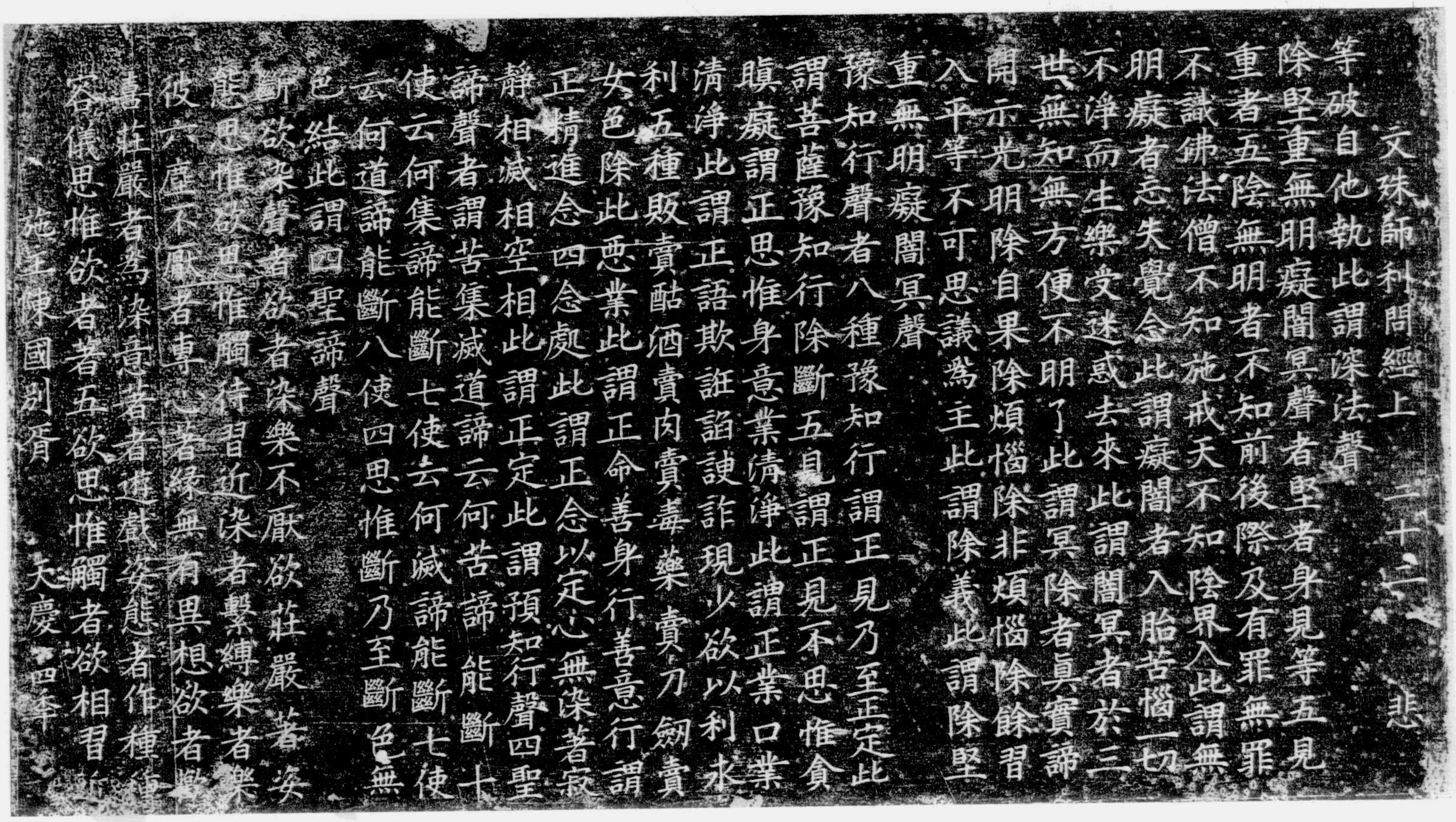


文殊師利問經上　二十　悲
滅寂靜相無我為相者色陰無常乃至識亦
如是此謂無我為相念念生滅者一切諸行念
念生生者必滅此謂一切諸法念念生滅寂靜
者空無處所無色無體與虛空等此謂寂靜
相者過去未來現在無常此謂相生法聲
出三有染相聲者相者五欲衆具欲界相色染
色界相無色染無色界相此謂相三有者欲
有色有無色有云何欲有地獄乃至他化自
在天云何色有梵身乃至色究竟云何無色
有空處乃至非想非非想處染著三界九
十八使此謂出有染相聲
所起過患聲者三求欲求有求梵行求欲求
者求色聲香味觸云何色求色有二種一謂
色二謂形色色有十二種謂青黃赤白烟雲
塵霧光影明闇形色有八種謂長短方圓高
下平不平此謂欲色云何欲聲聲有七種謂
螺聲鼓聲[illegible]鼓聲大鼓聲歌聲男聲女聲
此謂欲聲云何欲香香有七種根香心香皮香
糖香葉香花香菓香或男香女香此謂欲
香云何欲味味有七種甜味酢味鹹味苦味
澁味淡味辛味或男味或女味謂此欲味云
何欲觸觸有[illegible]種[illegible]熱輕重澀滑飢渴或男觸
或女觸此謂欲觸[illegible]欲求云何有求欲有色有
無色有此謂有求云何梵行求出家苦行欲
求天堂欲求涅槃此謂梵行求求者行義謂
樂著義
云何所起過患聲衆生諸有[illegible]
施主陳[illegible]別[illegible]天慶四[illegible]

塔下四五七

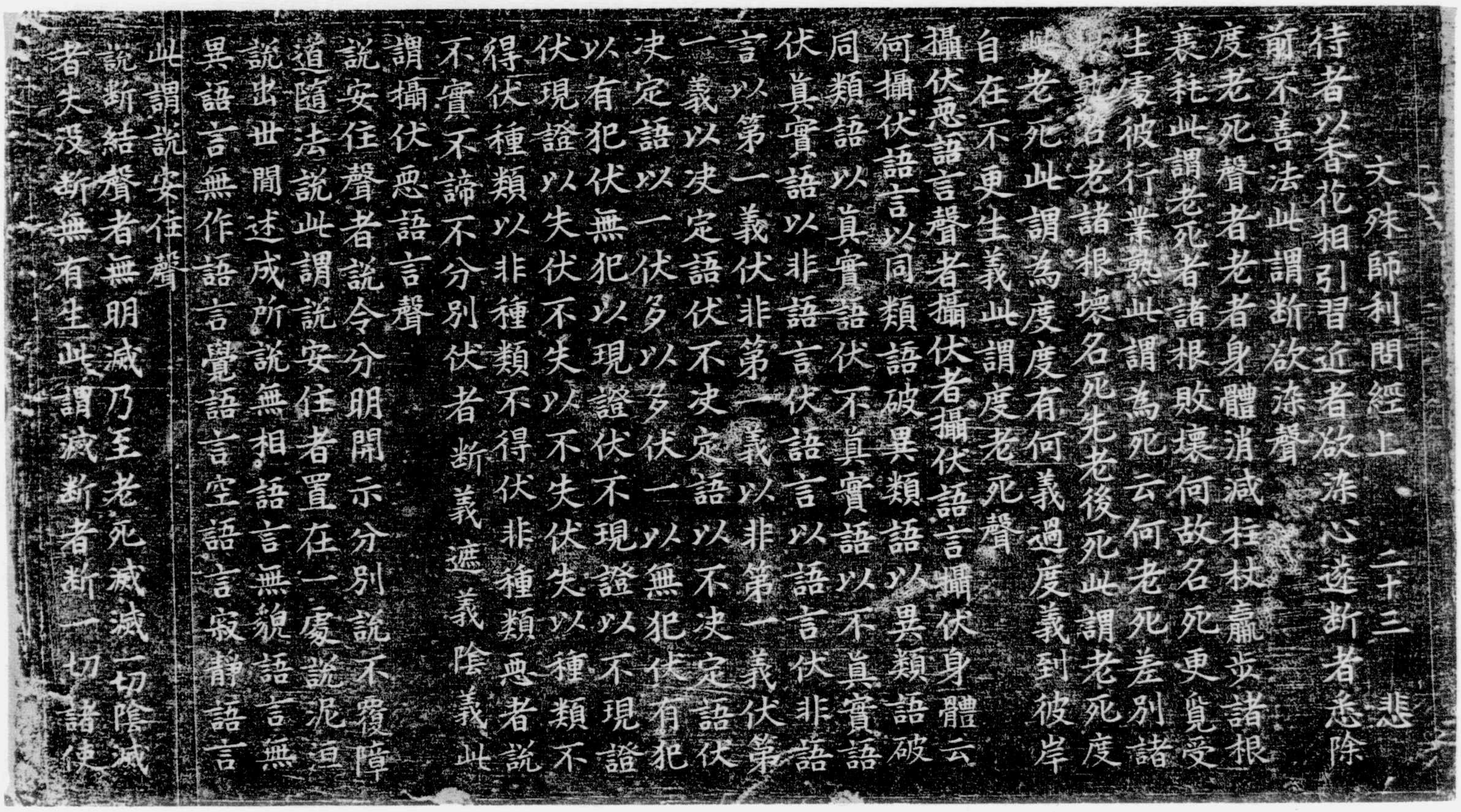


文殊師利問經上　二十二　悲
堂及涅盤餘處求一切有過患此謂所起過
患聲
聖道勝聲者謂八正道正見乃至正定無過
患無所著故謂聖道此謂聖道勝聲
取聲者執捉諸法此謂取聲
化生聲者四陰受想行識此謂化生復說胎生
卵生濕生化生胎生四種東弗于逮閻浮提
西拘耶尼北鬱單越卵生一切衆鳥濕生蚊
虻等化生諸天也此謂化生聲
無我所聲者一切諸法非是我所無我起故
無我所者無我所慢此謂無我所聲
没滅盡聲者無明滅故行滅乃至生滅故憂
悲苦惱滅没盡者泥洹寂靜不復更生此謂
没滅盡聲
度業果報聲者業者三業謂身三口四及意
三業果報者二業清淨此謂度業果報聲
虛空等諸法聲者諸法與虛空等云何與虛空
等一切法唯有名唯有想無有相無分別無體
不動不搖不可思議不起不滅無所作隨無
相無所造無相貌無形色無行處等虛空住
平等不老不死無憂悲苦惱色者虛空等
受想行識亦如是過去已没未來未至現在
不停此謂虛空等諸法聲
深法聲者無明緣行乃至生緣老死憂悲苦
惱無明滅則行滅乃至生滅憂悲苦惱滅彼
理眞實是名爲深深者是十二因緣一切語言
道斷無邊無處無時節斷丈夫斷世性入平

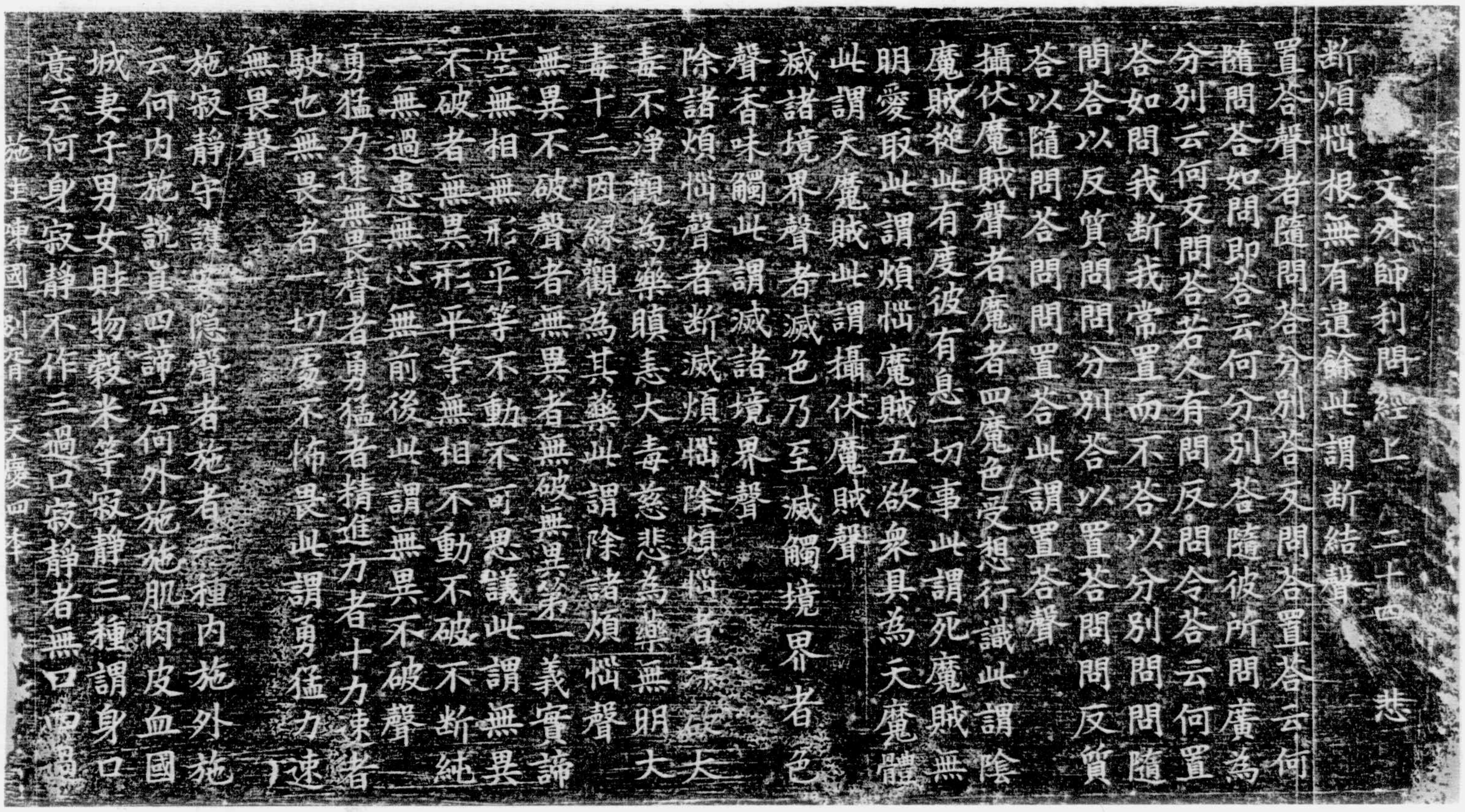


文殊師利問經上　二十三　悲
等破自他執此謂深法聲
除堅重無明癡闇冥聲者堅者身見等五見
重者五陰無明者不知前後際及有罪無罪
不識佛法僧不知施戒天不知陰界入此謂無
明癡者忘失覺念此謂癡闇者入胎苦惱一切
不淨而生樂受迷惑去來此謂闇冥者於三
世無知無方便不明了此謂冥除者眞實諦
開示光明除自果除煩惱除非煩惱除餘習
入平等不可思議爲主此謂除義此謂除堅
重無明癡闇冥聲
豫知行聲者八種豫知行謂正見乃至正定此
謂菩薩豫知行除斷五見謂正見不思惟貪
瞋癡謂正思惟身意業清淨此謂正業口業
清淨此謂正語欺誑諂諛詐現少欲以利求
利五種販賣酤酒賣肉賣毒藥賣刀劍賣
女色除此惡業此謂正命善身行善意行謂
正精進念四念處此謂正念以定心無染著寂
靜相滅相空相此謂正定此謂預知行聲四聖
諦聲者謂苦集滅道諦云何苦諦能斷十
使云何集諦能斷七使云何滅諦能斷七使
云何道諦能斷八使四思惟斷乃至斷色無
色結此謂四聖諦聲
斷欲染聲者欲者染樂不厭欲莊嚴著姿
態思惟欲思惟觸待習近染者繫縛樂者樂
彼六塵不厭者專心者緣無有異想欲者樂
喜莊嚴者爲染意著者遊戲姿態者作種種
容儀思惟欲者著五欲思惟觸者欲相習近
施主陳國別胥　天慶四年

塔下五四八

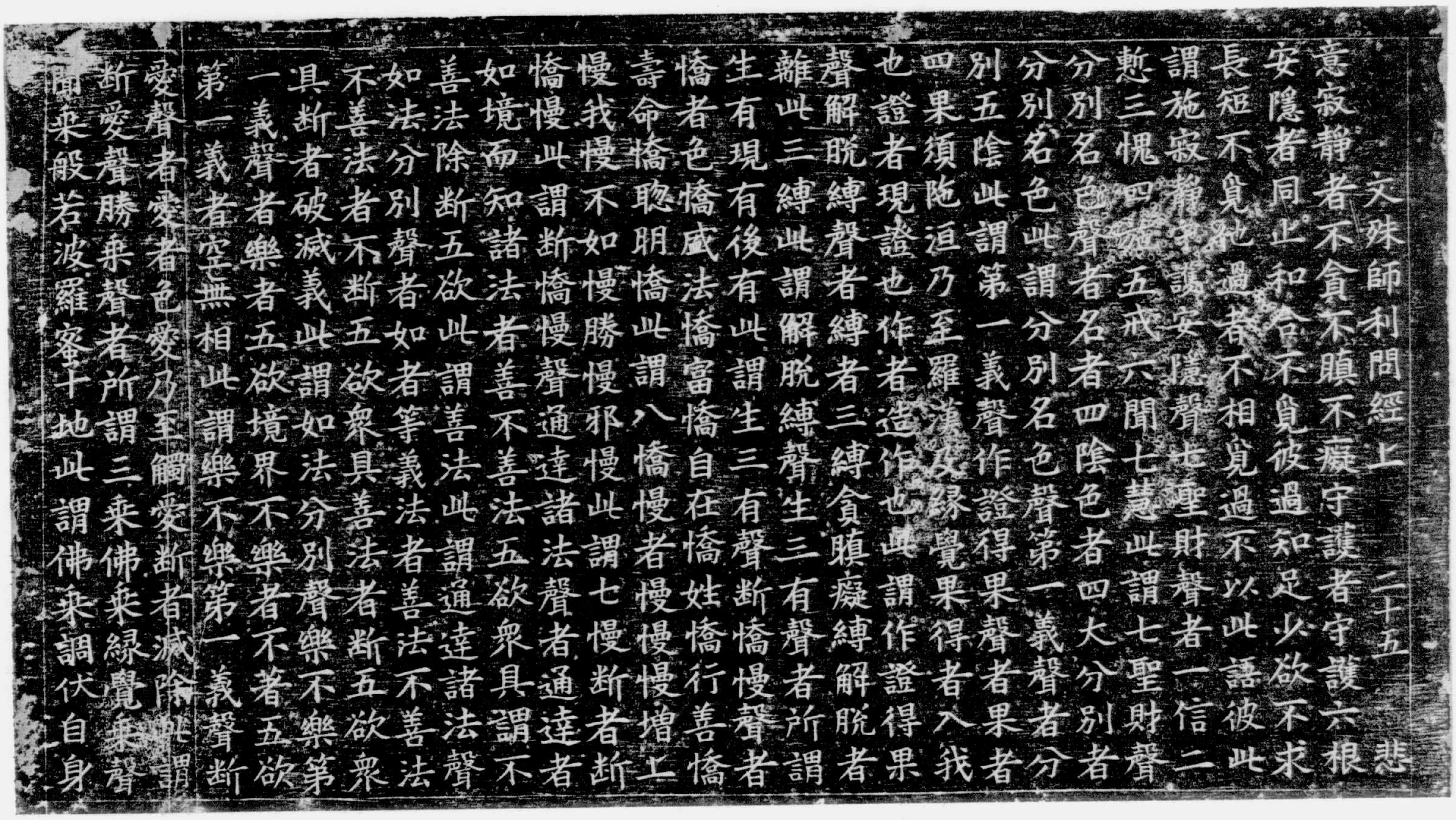


文殊師利問經上　二十三　悲
侍者以香花相引習近者欲涤心遂斷者悉除
前不善法此謂斷欲涤聲
度老死聲者老者身體消滅柱杖羸步諸根
衰耗此謂老死者諸根敗壞何故名死更覺受
生處彼行業熟此謂為死云何老死差別諸
[illegible]熟名老諸根壞名死先老後死此謂老死度
此老死此謂為度度有何義過度義到彼岸
自在不更生義此謂度老死聲
攝伏惡語言聲者攝伏者攝伏語言攝伏身體云
何攝伏語言以同類語破異類語以異類語破
同類語以眞實語伏不眞實語以不眞實語
伏眞實語以非語言伏語言以語言伏非語
言以第一義伏非第一義以非第一義伏第
一義以決定語伏不決定語以不決定語伏
決定語以一伏多以多伏一以無犯伏有犯
以有犯伏無犯以現證伏不現證以不現證
伏現證以失伏不失以不失伏失以種類不
得伏種類以非種類不得伏非種類惡者說
不實不諦不分別伏者斷義遮義陰義此
謂攝伏惡語言聲
說安住聲者說令分明開示分別說不覆障
道隨法說此謂說安住者置在一處說泥洹
說出世間述成所說無相語言無貌語言無
異語言無作語言覺語言空語言寂靜語言
此謂說安住聲
說斷結聲者無明滅乃至老死滅滅一切陰滅
者夫沒斷無有生此謂滅斷者斷一切諸使

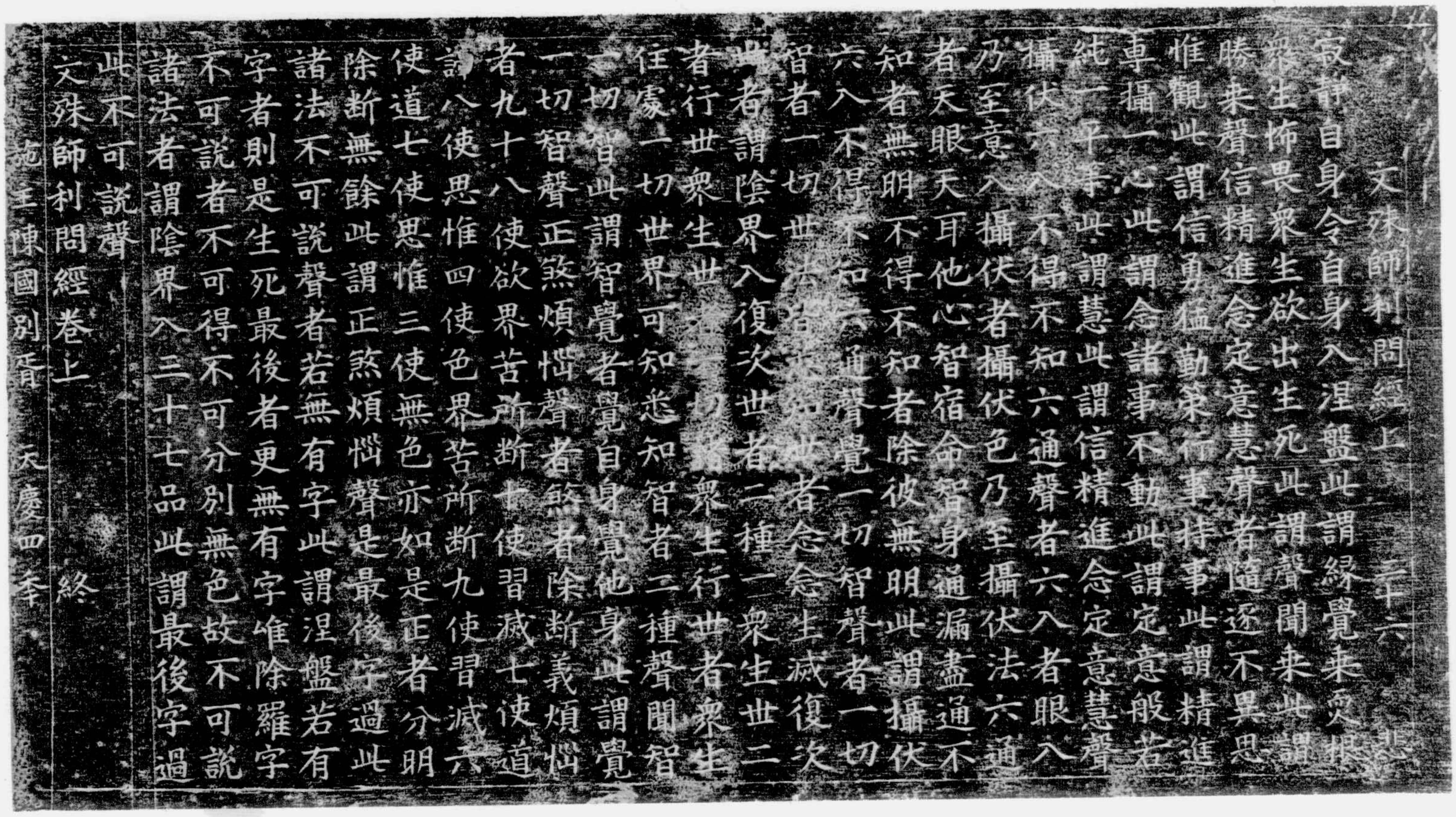


文殊師利問經上　二十四　悲
斷煩惱根無有遺餘此謂斷結聲
置荅聲者隨問荅分別荅反問荅置荅云何
隨問荅如問即荅云何分別荅隨彼所問廣為
分別云何反問荅若人有問反問令荅云何置
荅如問我斷我常置而不荅以分別問問隨
問荅以反質問問分別荅以置荅問問反質
荅以隨問荅問問置荅此謂置荅聲
攝伏魔賊聲者魔者四魔色受想行識此謂陰
魔賊從此有度彼有息一切事此謂死魔賊無
明愛取此謂煩惱魔賊五欲衆具為天魔體
此謂天魔賊此謂攝伏魔賊聲
滅諸境界聲者滅色乃至滅觸境界者色
聲香味觸此謂滅諸境界聲
除諸煩惱聲者斷滅煩惱除煩惱者貪欲大
毒不淨觀為藥瞋恚大毒慈悲為藥無明大
毒十二因緣觀為其藥此謂除諸煩惱聲
無異不破聲者無異者無破無異第一義實諦
空無相無形平等不動不可思議此謂無異
不破者無異形平等無相不動不破不斷純
一無過患無心無前後此謂無異不破聲
勇猛力速無畏聲者勇猛者精進力者十力速者
駛也無畏者一切處不怖畏此謂勇猛力速
無畏聲
施寂靜守護安隱聲者施者二種內施外施
云何內施說眞四諦云何外施施肌肉皮血國
城妻子男女財物穀米等寂靜三種謂身口
意云何身寂靜不作三過口寂靜者無口四過
施主陳國別胥　天慶四年

塔下五四五

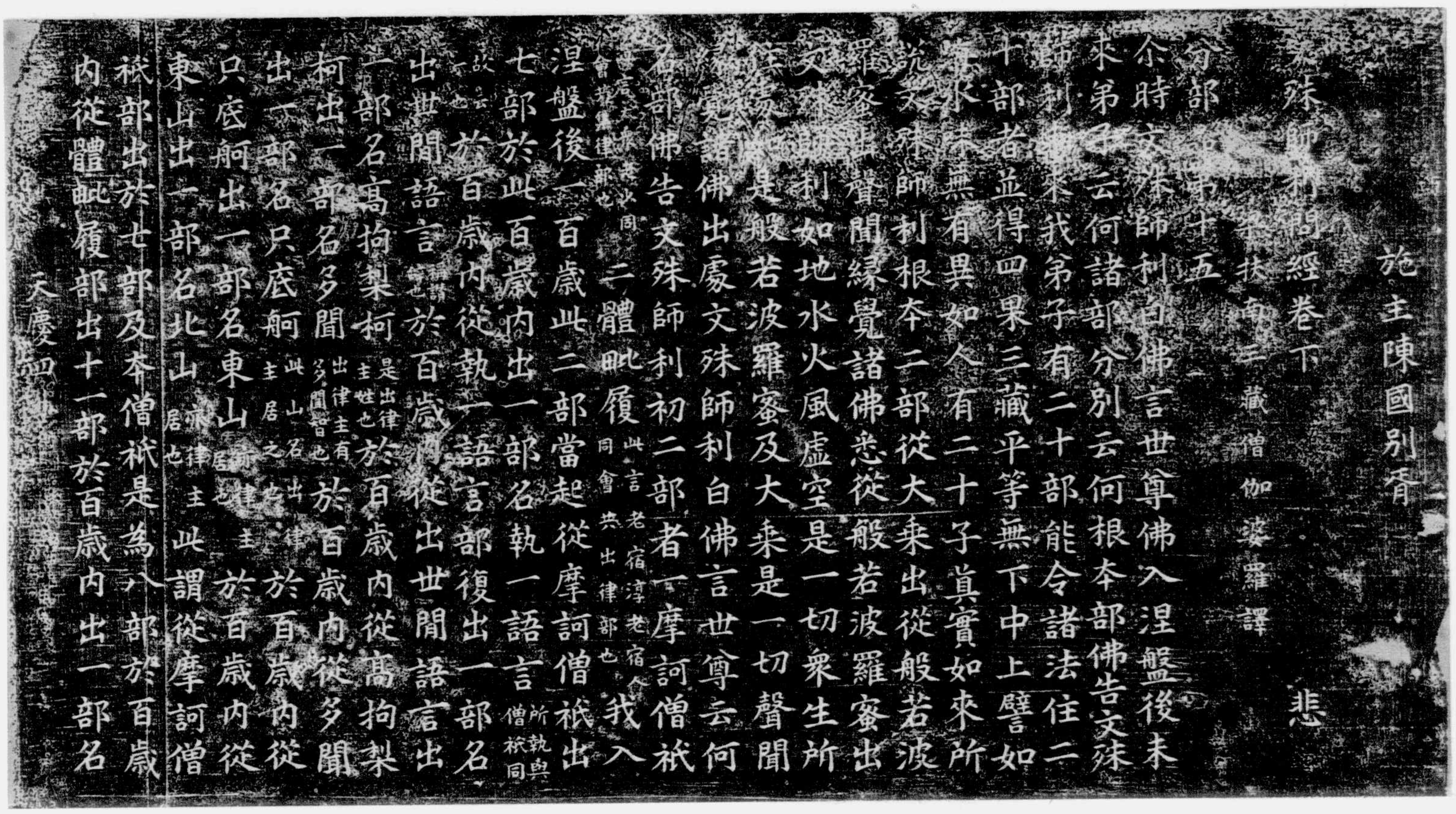


文殊師利問經上　二十五　悲
意寂靜者不貪不瞋不癡守護者守護六根
安隱者同止和合不覓過知足少欲不求
長短不覓他過者不相覓過不以此語彼此
謂施寂靜守護安隱聲七聖財聲者一信二
慙三愧四施五戒六聞七慧此謂七聖財聲
分別名色聲者名者四陰色者四大分別者
分別名色此謂分別名色聲第一義聲者分
別五陰此謂第一義聲作證得果聲者果者
四果須陁洹乃至羅漢及緣覺果得者入我
也證者現證也作者造作也此謂作證得果
聲解脫縛聲者縛者三縛貪瞋癡縛解脫者
離此三縛此謂解脫縛聲生三有聲者所謂
生有現有後有此謂生三有聲斷憍慢聲者
憍者色憍盛法憍富憍自在憍姓憍行善憍
壽命憍聰明憍此謂八憍慢者慢慢慢增上
慢我慢不如慢勝慢邪慢此謂七慢斷者斷
憍慢此謂斷憍慢聲通達諸法聲者通達者
如境而知諸法者善不善法五欲衆具謂不
善法除斷五欲此謂善法此謂通達諸法聲
如法分別聲者如者等義法者善法不善法
不善法者不斷五欲衆具善法者斷五欲衆
具斷者破滅義此謂如法分別聲樂不樂第
一義聲者樂者五欲境界不樂者不著五欲
第一義者空無相此謂樂不樂第一義聲斷
愛聲者愛者色愛乃至觸愛斷者滅除此謂
斷愛聲勝乘聲者所謂三乘佛乘緣覺乘聲
聞乘般若波羅蜜十地此謂佛乘調伏自身



文殊師利問經上　二十六　悲
寂靜自身令自身入涅盤此謂緣覺乘受根
衆生怖畏衆生欲出生死此謂聲聞乘此謂
勝乘聲信精進念定意慧聲者隨逐不異思
惟觀此謂信勇猛勤策行事持事此謂精進
專攝一心此謂念諸事不動此謂定意般若
純一平等此謂慧此謂信精進念定意慧聲
攝伏六入不得不知六通聲者六入者眼入
乃至意入攝伏者攝伏色乃至攝伏法六通
者天眼天耳他心智宿命智身通漏盡通不
知者無明不得不知者除彼無明此謂攝伏
六入不得不知六通聲覺一切智聲者一切
智者一切世法皆悉知世者念念生滅復次
世者謂陰界入復次世者二種一衆生世二
行世衆生世者一切諸衆生行世者衆生
住處一切世界可知悉知智者二種聲聞智
一切智此謂智覺者覺自身覺他身此謂覺
一切智聲正煞煩惱聲者煞者除斷義煩惱
者九十八使欲界苦所斷十使習滅七使道
諦八使思惟四使色界苦所斷九使習滅六
使道七使思惟三使無色亦如是正者分明
除斷無餘此謂正煞煩惱聲最後字過此
諸法不可說聲者若無有字此謂涅盤若有
字者則是生死最後者更無有字唯除羅字
不可說者不可得不可分別無色故不可說
諸法者謂陰界入三十七品此謂最後字過
此不可說聲
文殊師利問經卷上　終
施主陳國別胥　天慶四季

塔下五四七



施主陳國別香　悲

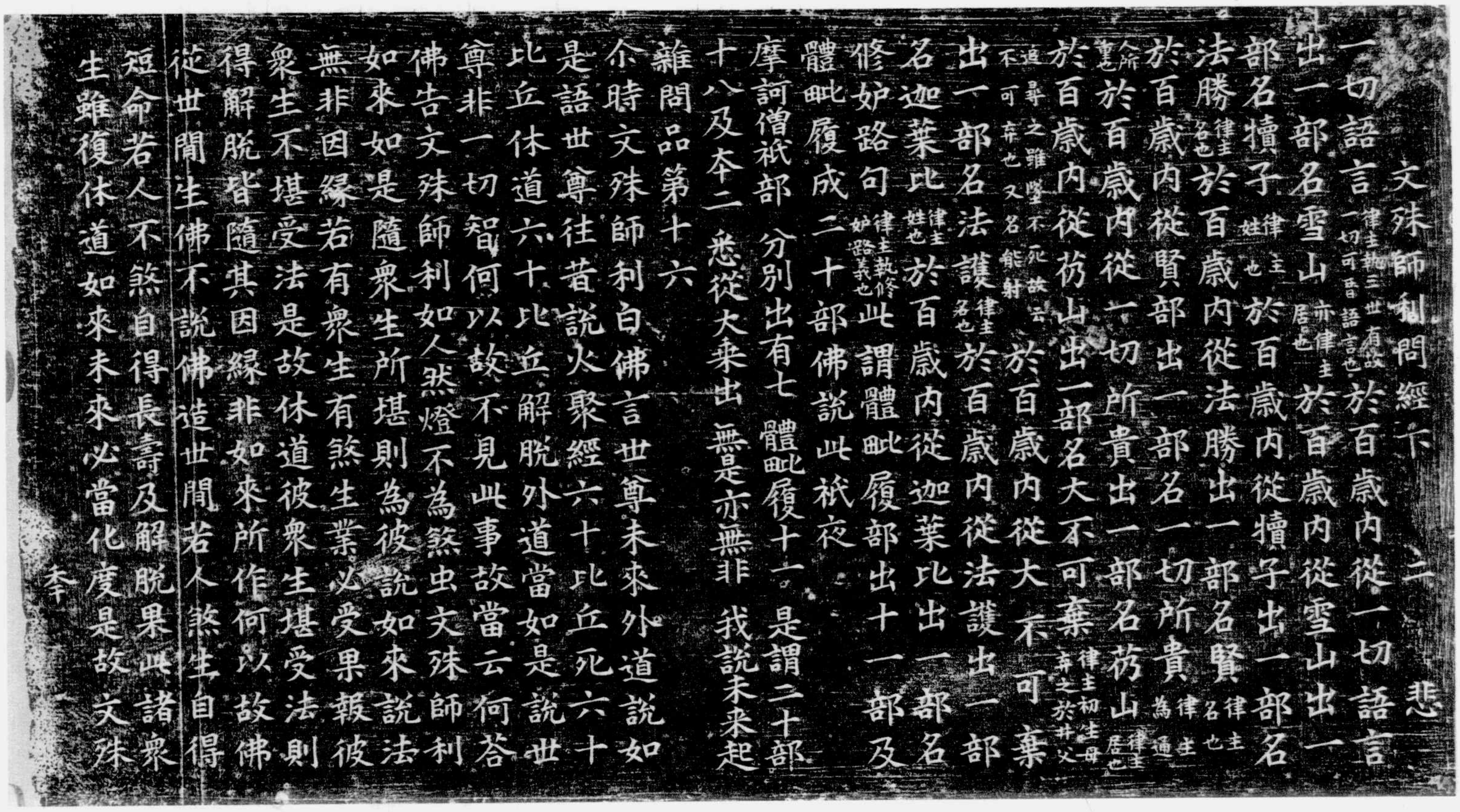
文殊師利問經卷下

扶南三藏僧伽婆羅譯

分部品第十五

尒時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根本部佛告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住二十部若並得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子眞實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文殊師利如地水火風虛空是一切衆生所住處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇（此言大衆老少同會共集律部也）二體毗履（此言老宿淳老宿人同會共出律部也）我入涅盤後一百歲此二部當起從摩訶僧祇出七部於此百歲內出一部名執一語言（所執與僧祇同故云一也）於百歲內從執一語言部復出一部名出世間語言（稱讃語也）於百歲內從出世間語言出一部名高拘梨柯（是出律主姓也）於百歲內從高拘梨柯出一部名多聞（出律主有多聞智也）於百歲內從多聞出一部名只底舸（此山名出律主居之也）於百歲內從只底舸出一部名東山（亦律主居也）於百歲內從東山出一部名北山（亦律主居也）此謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是為八部於百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出一部名

天慶四



文殊師利問經下　二　悲

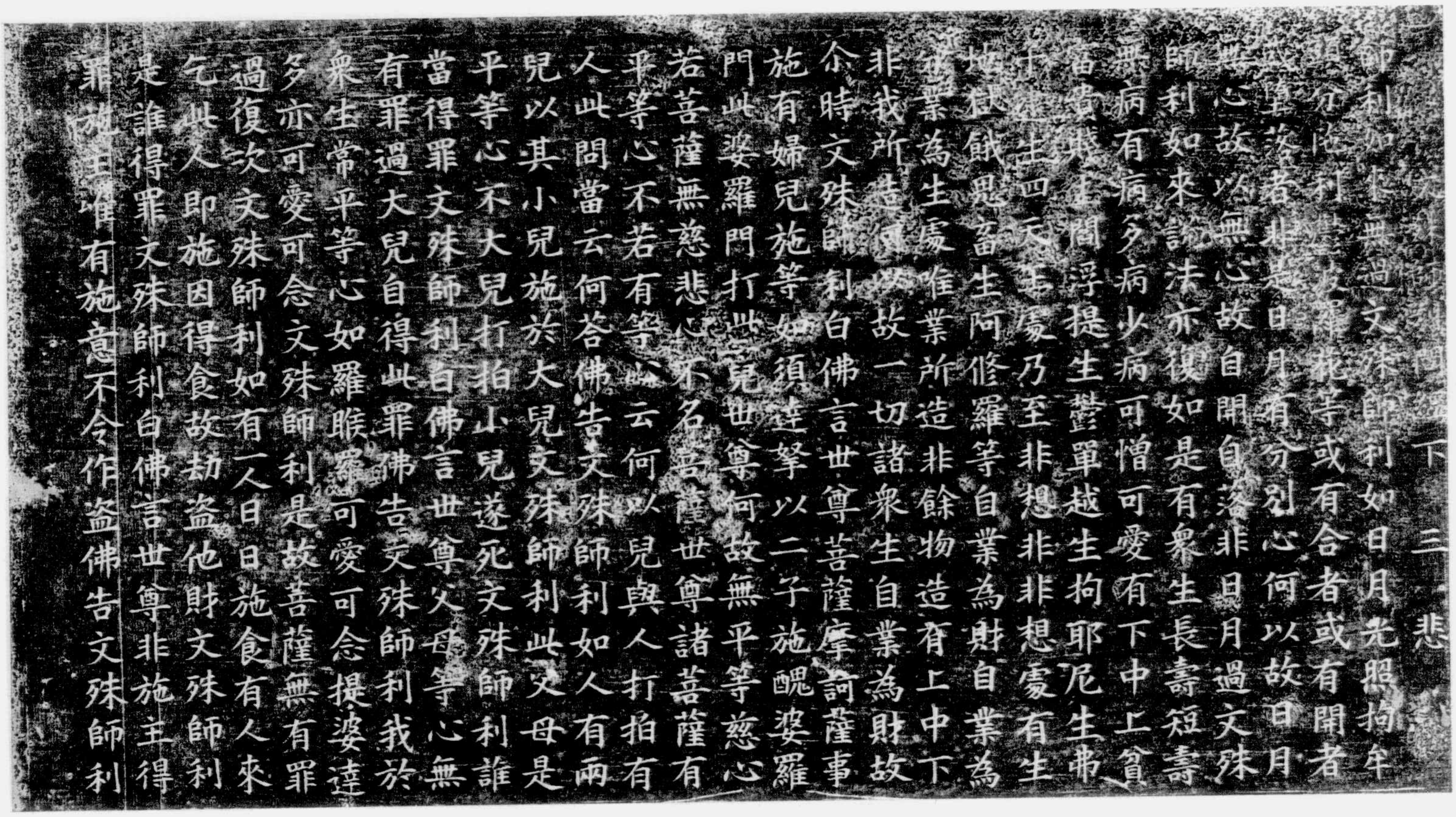
一切語言（律主執三世有故一切可語言也）於百歲內從一切語言出一部名雪山（亦律主居也）於百歲內從雪山出一部名犢子（律主姓也）於百歲內從犢子出一部名法勝（律主名也）於百歲內從法勝出一部名賢（律主名也）於百歲內從賢部出一部名一切所貴（律主為通人所重也）於百歲內從一切所貴出一部名藥山（律主居也）於百歲內從藥山出一部名大不可棄（律主初生母棄之於井父追尋之雖墜不死故云不可棄也又名能射）於百歲內從大不可棄出一部名法護（律主名也）於百歲內從法護出一部名迦葉比（律主姓也）於百歲內從迦葉比出一部名修妒路句（律主執修妒路義也）此謂體毗履部出十一部及體毗履成二十部佛說此祇夜

摩訶僧祇部　分別出有七　體毗履十一　是謂二十部
十八及本二　悉從大乘出　無是亦無非　我說未來起

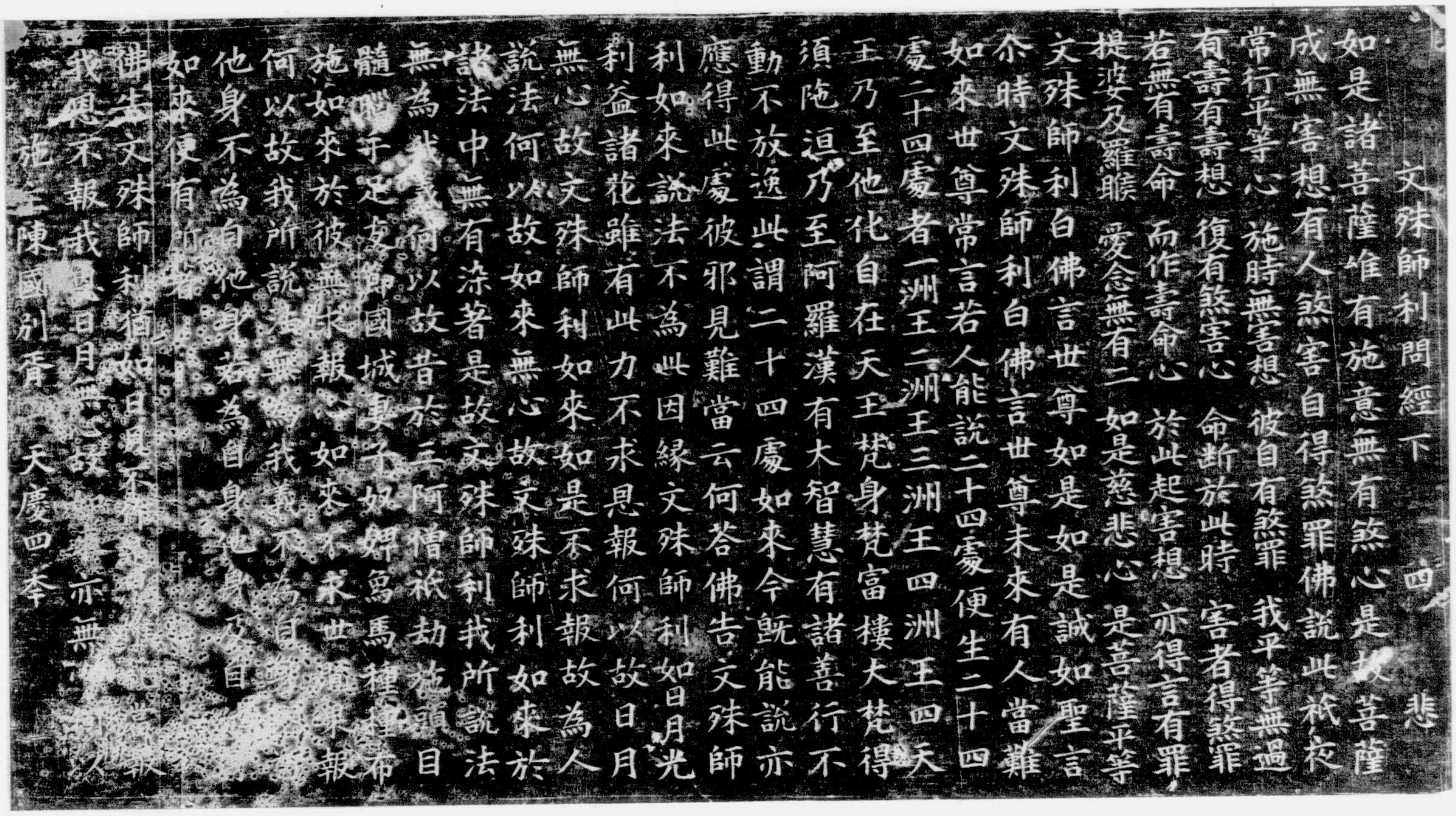
雜問品第十六

尒時文殊師利白佛言世尊未來外道說如是語世尊往昔說火聚經六十比丘死六十比丘休道六十比丘解脫外道當如是說世尊非一切智何以故不見此事故當云何荅佛告文殊師利如人然燈不為煞虫文殊師利如來如是隨衆生所堪則為彼說如來說法無非因緣若有衆生有煞生業必受果報彼衆生不堪受法是故休道彼衆生堪受法則得解脫皆隨其因緣非如來所作何以故佛從世間生佛不說佛造世間若人煞生自得短命若人不煞自得長壽及解脫果此諸衆生雖復休道如來未來必當化度是故文殊

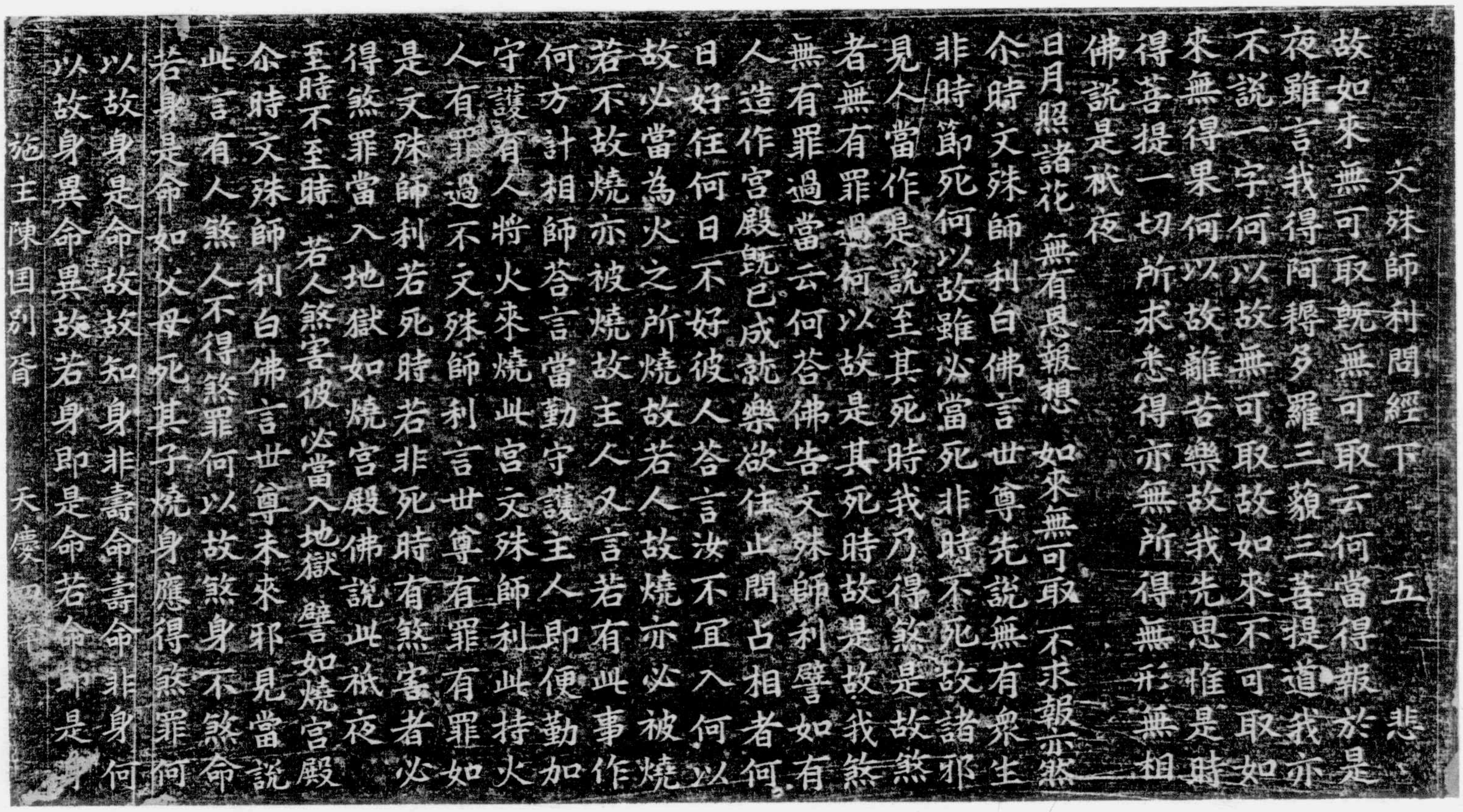
季



文殊師利問經下　三　悲
師利如[illegible]無過文殊師利如日月光照拘牟
[illegible]分陀利[illegible]花等或有合者或有開者
[illegible]墮落者非是日月有分別心何以故日月
無心故以無心故自開自落非日月過文殊
師利如來說法亦復如是有衆生長壽短壽
無病有病多病少病可憎可愛有下中上貧
富貴賤生閻浮提生鬱單越生拘耶尼生弗
于逮生四天王處乃至非想非非想處有生
地獄餓鬼畜生阿修羅等自業為財自業為
並業為生處唯業所造非餘物造有上中下
非我所造何以故一切諸衆生自業為財故
尒時文殊師利白佛言世尊菩薩摩訶薩事
施有婦兒施等如須達拏以二子施醜婆羅
門此婆羅門打此兒世尊何故無平等慈心
若菩薩無慈悲心不名菩薩世尊諸菩薩有
平等心不若有等心云何以兒與人打拍有
人此問當云何荅佛告文殊師利如人有兩
兒以其小兒施於大兒文殊師利此父母是
平等心不大兒打拍小兒遂死文殊師利誰
當得罪文殊師利白佛言世尊父母等心無
有罪過大兒自得此罪佛告文殊師利我於
衆生常平等心如羅睺羅可愛可念提婆達
多亦可愛可念文殊師利是故菩薩無有罪
過復次文殊師利如有一人日日施食有人來
乞此人即施因得食故劫盜他財文殊師利
是誰得罪文殊師利白佛言世尊非施主得
罪施主唯有施意不令作盜佛告文殊師利



文殊師利問經下　四　悲
如是諸菩薩唯有施意無有煞心是故菩薩
成無害想有人煞害自得煞罪佛說此衹夜
常行平等心　施時無害想　彼自有煞罪　我平等無過
有壽有壽想　復有煞害心　命斷於此時　害者得煞罪
若無有壽命　而作壽命心　於此起害想　亦得言有罪
提婆及羅睺　愛念無有二　如是慈悲心　是菩薩平等
文殊師利白佛言世尊如是如是誠如聖言
尒時文殊師利白佛言世尊未來有人當難
如來世尊常言若人能說二十四處便生二十四
處二十四處者一洲王二洲王三洲王四洲王四天
王乃至他化自在天王梵身梵富樓大梵得
須陁洹乃至阿羅漢有大智慧有諸善行不
動不放逸此謂二十四處如來今既能說亦
應得此處彼邪見難當云何荅佛告文殊師
利如來說法不為此因緣文殊師利如日月光
利益諸花雖有此力不求恩報何以故日月
無心故文殊師利如來如是不求報故為人
說法何以故如來無心故文殊師利如來於
諸法中無有染著是故文殊師利我所說法
無為我義何以故昔於三阿僧祇劫施頭目
髓腦手足支節國城妻子奴婢象馬種種布
施如來於彼無求報心如來不求世[illegible]報
何以故我所說法無為我義不為自[illegible]
他身不為自他身若為自身他身及自[illegible]
如來便有所著[illegible]
佛告文殊師利猶如日月不[illegible]以報
我恩不報我[illegible]日月無心故[illegible]亦無[illegible]
施主陳國別胥　天慶四季



文殊師利問經下　五　悲

故如來無可取既無可取云何當得報於是夜雖言我得阿耨多羅三藐三菩提道我亦不說一字何以故無可取故如來不可取如來無得果何以故離苦樂故我先思惟是時得菩提一切所求悉得亦無所得無形無相

佛說是祇夜

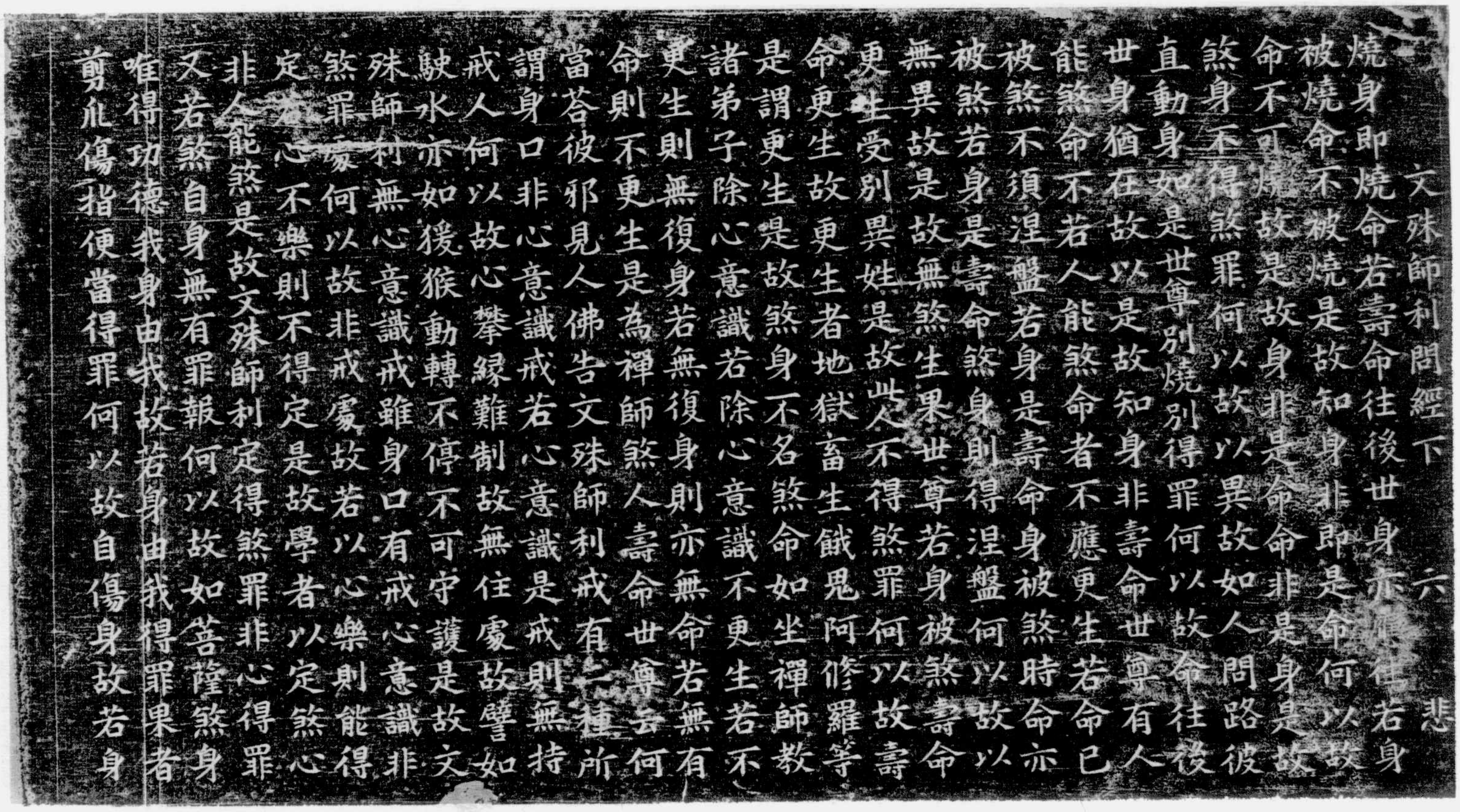
日月照諸花　無有恩報想　如來無可取　不求報亦然

尒時文殊師利白佛言世尊先說無有衆生非時節死何以故雖必當死非時不死故諸邪見人當作是說至其死時我乃得煞是故煞者無有罪過何以故是其死時故是故我煞無有罪過當云何荅佛告文殊師利譬如有人造作宫殿既已成就樂欲住止問占相者何日好任何日不好彼人荅言汝不宜入何以故必當為火之所燒故若人故燒亦必被燒若不故燒亦被燒故主人又言若有此事作何方計相師荅言當勤守護主人即便勤加守護有人將火來燒此宫文殊師利此持火人有罪過不文殊師利言世尊有罪有罪如是文殊師利若死時若非死時有煞害者必得煞罪當入地獄如燒宫殿佛說此祇夜

至時不至時　若人煞害彼　必當入地獄　譬如燒宫殿

尒時文殊師利白佛言世尊未來邪見當說此言有人煞人不得煞罪何以故煞身不煞命若身是命如父母死其子燒身應得煞罪何以故身是命故故知身非壽命壽命非身何以故身異命異故若身即是命若命即是身

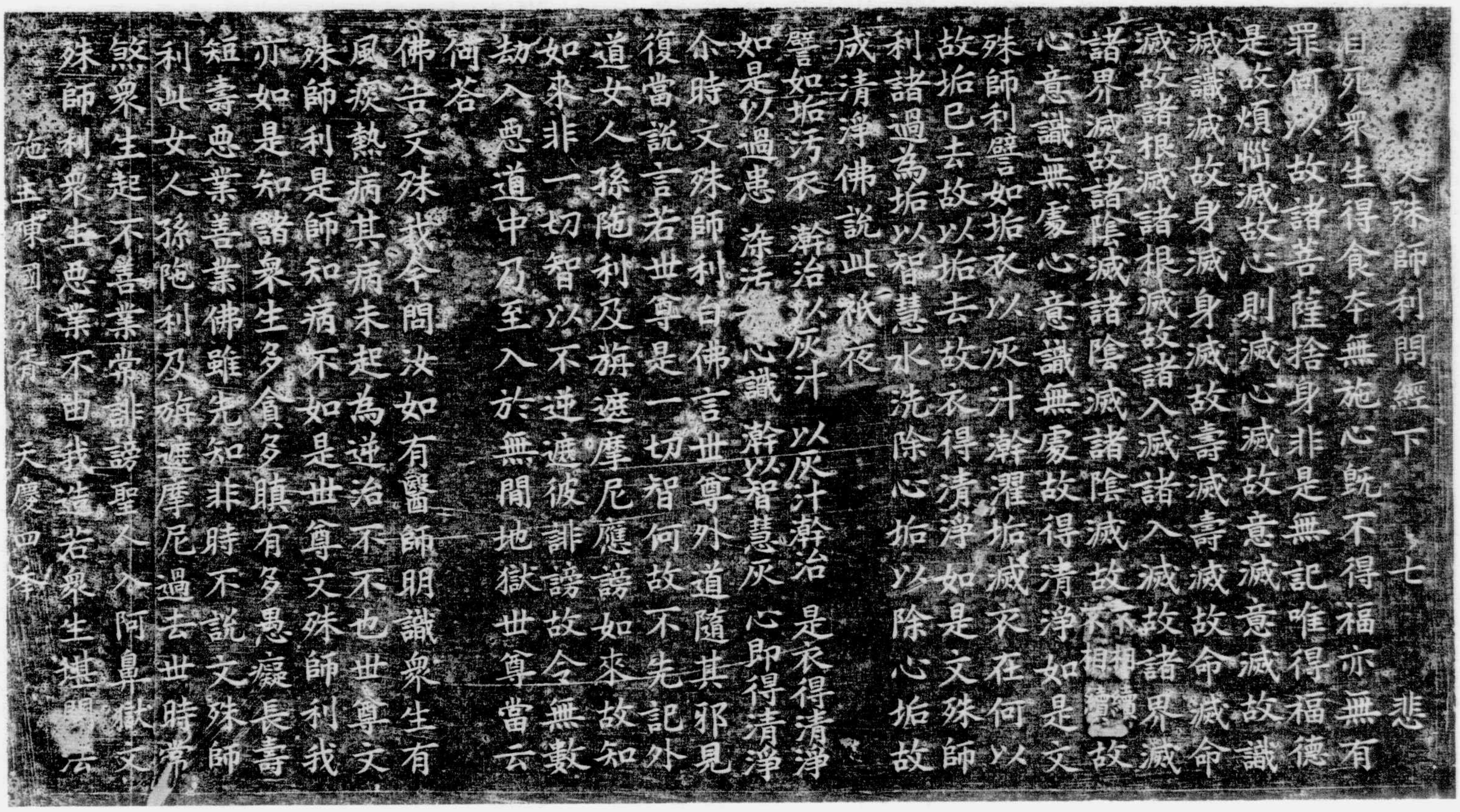
施主陳國別駕　天慶四年



文殊師利問經下　六　悲

燒身即燒命若壽命往後世身亦往若身被燒命不被燒是故知身非即是命何以故命不可燒故是故身非是命非是身是故煞身不得煞罪何以故以異故如人問路彼直動身如是世尊別燒別得罪何以故命往後世身猶在故以是故知身非壽命世尊有人能煞命不若人能煞命者不應更生若命已被煞不須涅盤若身是壽命身被煞時命亦被煞若身是壽命煞身則得涅盤何以故以無異故是故無煞生果世尊若身被煞壽命更生受別異姓是故世人不得煞罪何以故壽命更生故更生者地獄畜生餓鬼阿修羅等是謂更生是故煞身不名煞命如坐禪師教諸弟子除心意識若除心意識不更生若不更生則無復身若無復身則亦無命若無有命則不更生是為禪師煞人壽命世尊云何當荅彼邪見人佛告文殊師利戒有二種所謂身口非心意識戒若心意識是戒則無持戒人何以故心攀緣難制故無住處故譬如駛水亦如獲猴動轉不停不可守護是故文殊師利無心意識戒雖身口有戒心意識非煞罪處何以故非戒處故若以心樂則能得定若心不樂則不得定是故學者以定煞心非人能煞是故文殊師利定得煞罪非心得罪又若煞自身無有罪報何以故如菩薩煞身唯得功德我身由我故若身由我得罪果者剪爪傷指便當得罪何以故自傷身故若身

塔下五三九



文殊師利問經下　七　悲

自死衆生得食本無施心既不得福亦無有罪何以故諸菩薩捨身非是無記唯得福德是故煩惱滅故心則滅心滅故意滅意滅故識滅識滅故身滅身滅故壽滅壽滅故命滅命滅故諸根滅諸根滅故諸入滅諸入滅故諸界滅諸界滅故諸陰滅諸陰滅諸陰滅故不相續故心意識無處心意識無處故得清淨如是文殊師利譬如垢衣以灰汁澣濯垢滅衣在何以故垢已去故以垢去故衣得清淨如是文殊師利諸過為垢以智慧水洗除心垢以除心垢故成清淨佛說此祇夜

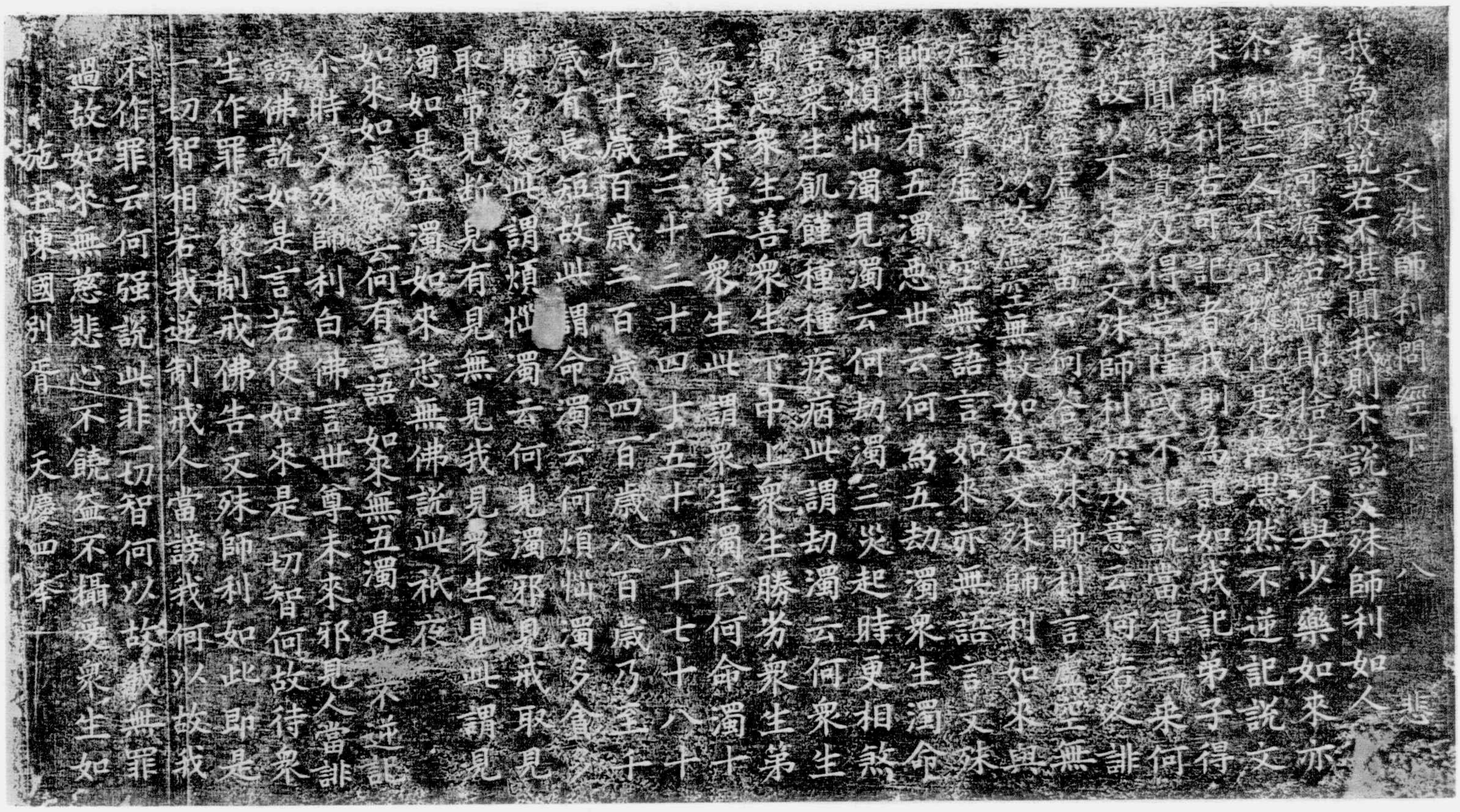
譬如垢污衣　澣治以灰汁　以灰汁澣治　是衣得清淨

如是以過患　染污[illegible]心識　澣以智慧灰　心即得清淨

尒時文殊師利白佛言世尊外道隨其邪見復當說言若世尊是一切智何故不先記外道女人孫陁利及旃遮摩尼應謗如來故知如來非一切智以不遮彼誹謗故令無數劫入惡道中乃至入於無間地獄世尊當云何答

佛告文殊我今問汝如有醫師明識衆生有風痰熱病其病未起為逆治不不也世尊文殊師利是師知病不如是世尊文殊師利我亦如是知諸衆生多貪多瞋有多愚癡長壽短壽惡業善業佛雖先知非時不說文殊師利此女人孫陁利及旃遮摩尼過去世時常毀衆生起不善業常誹謗聖人入阿鼻獄文殊師利衆生惡業不由我造若衆生堪聞法

施主陳國別胥　天慶四季



文殊師利問經下　八　悲

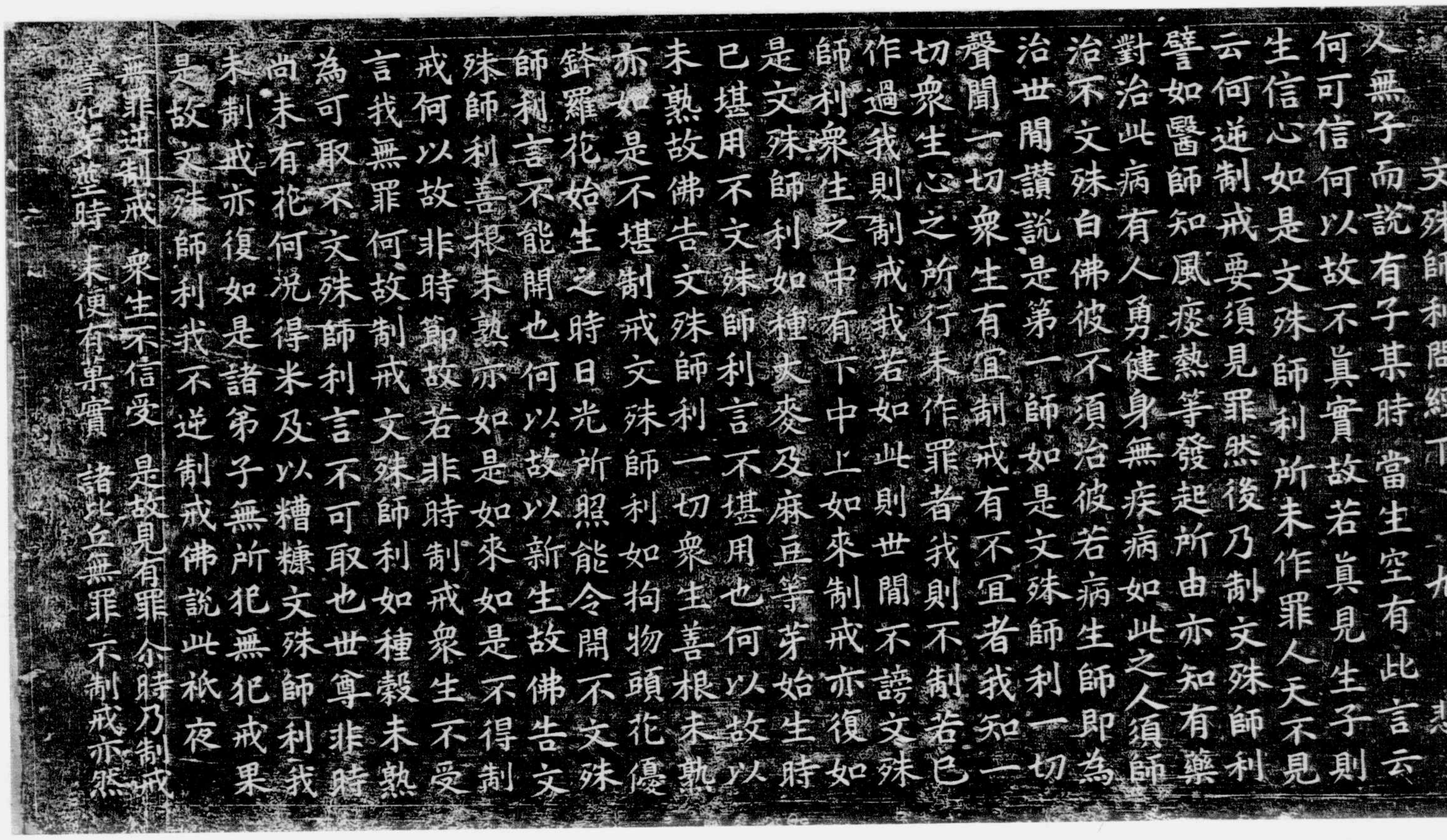
我為彼說若不堪聞我則不說文殊師利如人病重不可療治醫即捨去不與少藥如來亦尒知此二人不可救化是故黙然不逆記說文殊師利若可記者我則為記如我記弟子得聲聞緣覺及得菩薩或不記說當得二乘何以故不定故文殊師利於汝意云何若人誹謗虛空當云何答文殊師利言虛空無語言何以故虛空無故如是文殊師利如來與虛空等虛空無語言如來亦無語言文殊師利有五濁惡世云何為五劫濁衆生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三災起時更相殺害衆生飢饉種種疾病此謂劫濁云何衆生濁惡衆生善衆生下中上衆生勝劣衆生第一衆生不第一衆生此謂衆生濁云何命濁十歲衆生二十三十四十五十六十七十八十九十歲百歲二百歲四百歲八百歲乃至千歲有長短故此謂命濁云何煩惱濁多貪多瞋多癡此謂煩惱濁云何見濁邪見戒取見取常見斷見有見無見我見衆生見此謂見濁如是五濁如來悉無佛說此祇夜

如來如虛空　云何有言語　如來無五濁　是不逆記

尒時文殊師利白佛言世尊未來邪見人當誹謗佛說如是言若使如來是一切智何故待衆生作罪然後制戒佛告文殊師利如此即是一切智相若我逆制戒人當謗我何以故我不作罪云何強說此非一切智何以故我無罪過故如來無慈悲心不饒益不攝受衆生如

施主陳國別胥　天慶四季

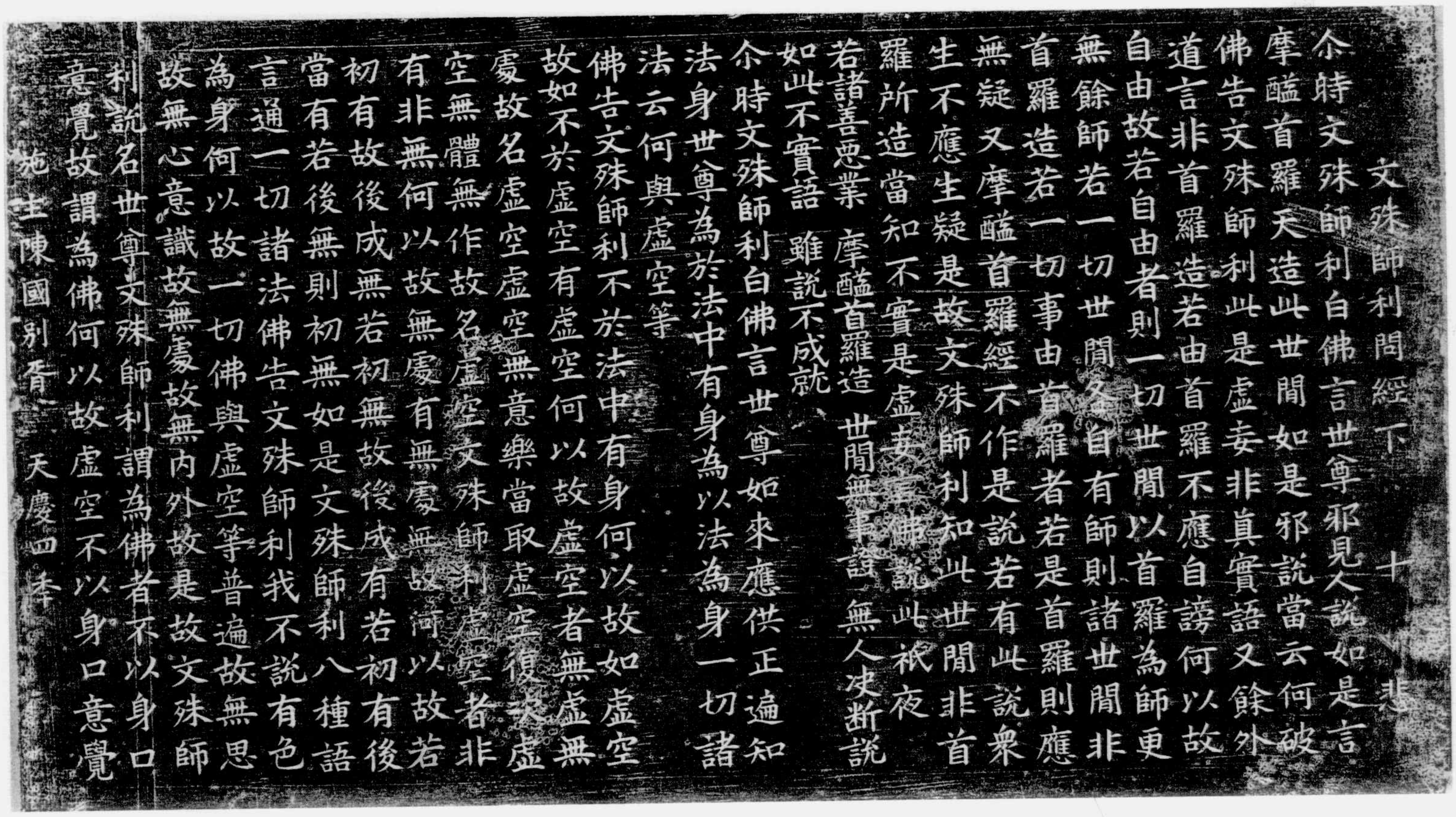
塔下三七三



文殊師利問經下　九　悲

人無子而說有子某時當生空有此言云何可信何以故不眞實故若眞見生子則生信心如是文殊師利所未作罪人天不見云何逆制戒要須見罪然後乃制文殊師利譬如醫師知風痰熱等發起所由亦知有藥對治此病有人勇健身無疾病如此之人須師治不文殊白佛彼不須治彼若病生師即為治世間讚說是第一師如是文殊師利一切聲聞一切衆生有宜制戒有不宜者我知一切衆生心之所行未作罪者我則不制若已作過我則制戒我若如此則世間不謗文殊師利衆生之中有下中上如來制戒亦復如是文殊師利如種大麥及麻豆等芽始生時已堪用不文殊師利言不堪用也何以故以未熟故佛告文殊師利一切衆生善根未熟亦如是不堪制戒文殊師利如拘物頭花優鉢羅花始生之時日光所照能令開不文殊師利言不能開也何以故以新生故佛告文殊師利善根未熟亦如是如來如是不得制戒何以故非時節故若非時制戒衆生不受言我無罪何故制戒文殊師利如種穀未熟為可取不文殊師利言不可取也世尊非時尚未有花何況得米及以糟糠文殊師利我未制戒亦復如是諸弟子無所犯無犯戒果是故文殊師利我不逆制戒佛說此祇夜

無罪逆制戒　衆生不信受　是故見有罪　尒時乃制戒
譬如芽莖時　未便有菓實　諸比丘無罪　不制戒亦然



文殊師利問經下　十　悲

尒時文殊師利白佛言世尊邪見人說如是言摩醯首羅天造此世間如是邪說當云何破佛告文殊師利此是虛妄非眞實語又餘外道言非首羅造若由首羅不應自謗何以故自由故若自由者則一切世間以首羅為師更無餘師若一切世間各自有師則諸世間非首羅造若一切事由首羅者若是首羅則應無疑又摩醯首羅經不作是說若有此說衆生不應生疑是故文殊師利知此世間非首羅所造當知不實是虛妄佛說此祇夜

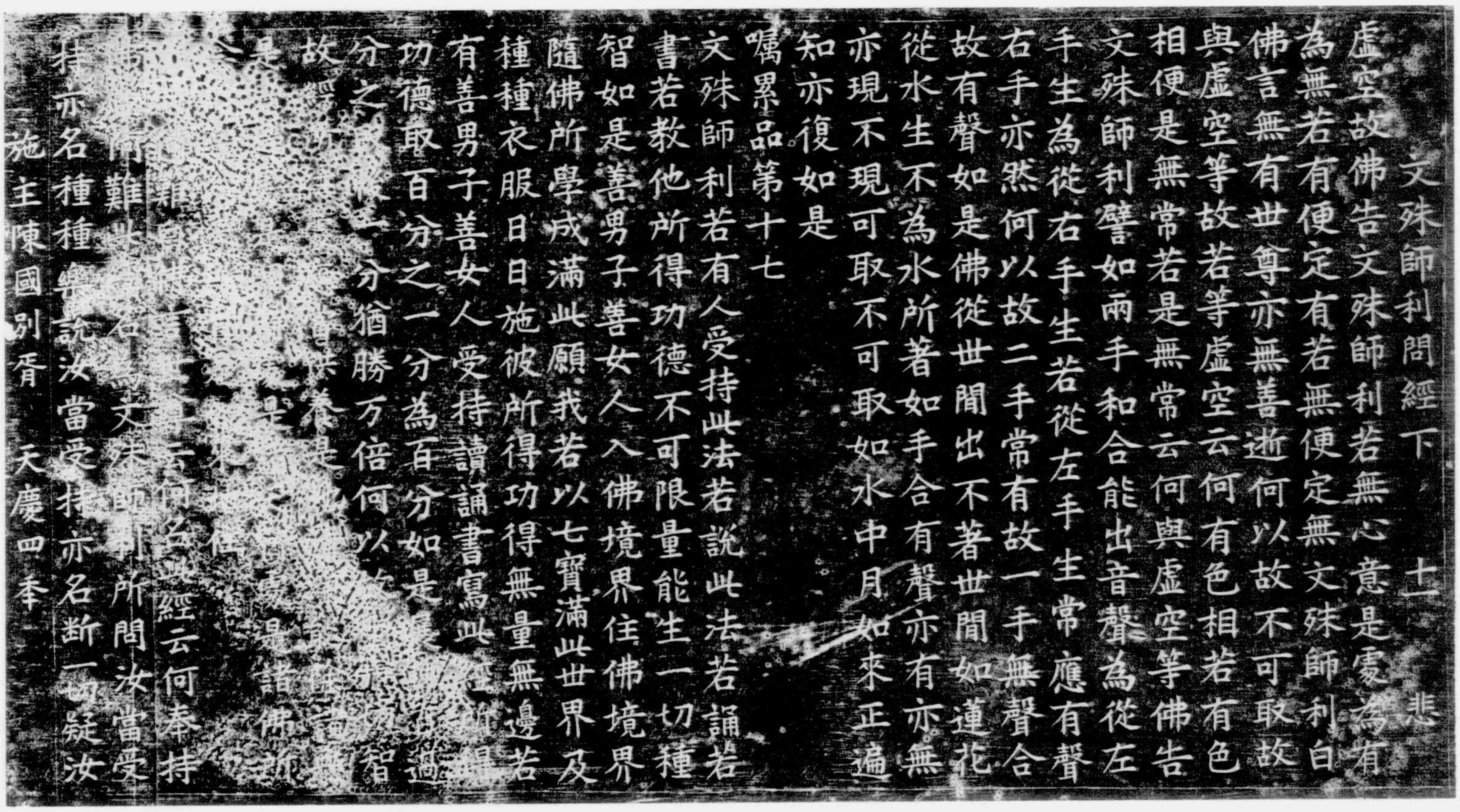
若諸善惡業　摩醯首羅造　世間無事諍　無人决斷說
如此不實語　雖說不成就

尒時文殊師利白佛言世尊如來應供正遍知法身世尊為於法中有身為以法為身一切諸法云何與虛空等

佛告文殊師利不於法中有身何以故如虛空故如不於虛空有虛空何以故虛空者無虛無處故名虛空虛空無意樂當取虛空復次虛空無體無作故名虛空文殊師利虛空者非有非無何以故無處有無處無故何以故若初有故後成無若初無故後成有若初有後當有若後無則初無如是文殊師利八種語言通一切諸法佛告文殊師利我不說有色為身何以故一切佛與虛空等普遍故無思故無心意識故無處故無內外故是故文殊師利說名世尊文殊師利謂為佛者不以身口意覺故謂為佛何以故虛空不以身口意覺

施主陳國別胥　天慶四季

塔下四五〇

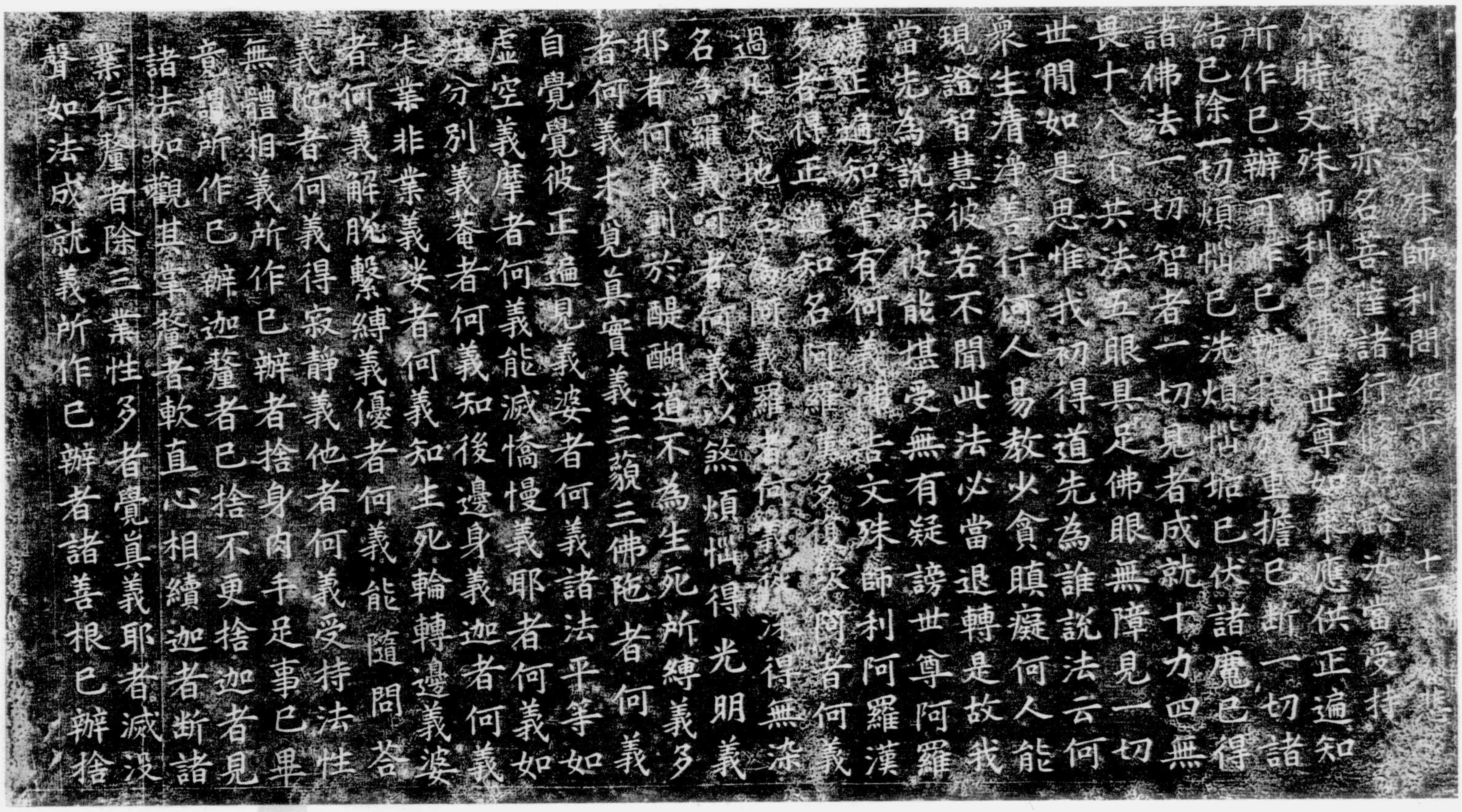


文殊師利問經下　十一　悲
虛空故佛告文殊師利若無心意是處為有
為無若有便定有若無便定無文殊師利白
佛言無有世尊亦無善逝何以故不可取故
與虛空等故若等虛空云何有色相若有色
相便是無常若是無常云何與虛空等佛告
文殊師利譬如兩手和合能出音聲為從左
手生為從右手生若從左手生常應有聲
右手亦然何以故二手常有故一手無聲合
故有聲如是佛從世間出不著世間如蓮花
從水生不為水所著如手合有聲亦有亦無
亦現不現可取不可取如水中月如來正遍
知亦復如是

囑累品第十七

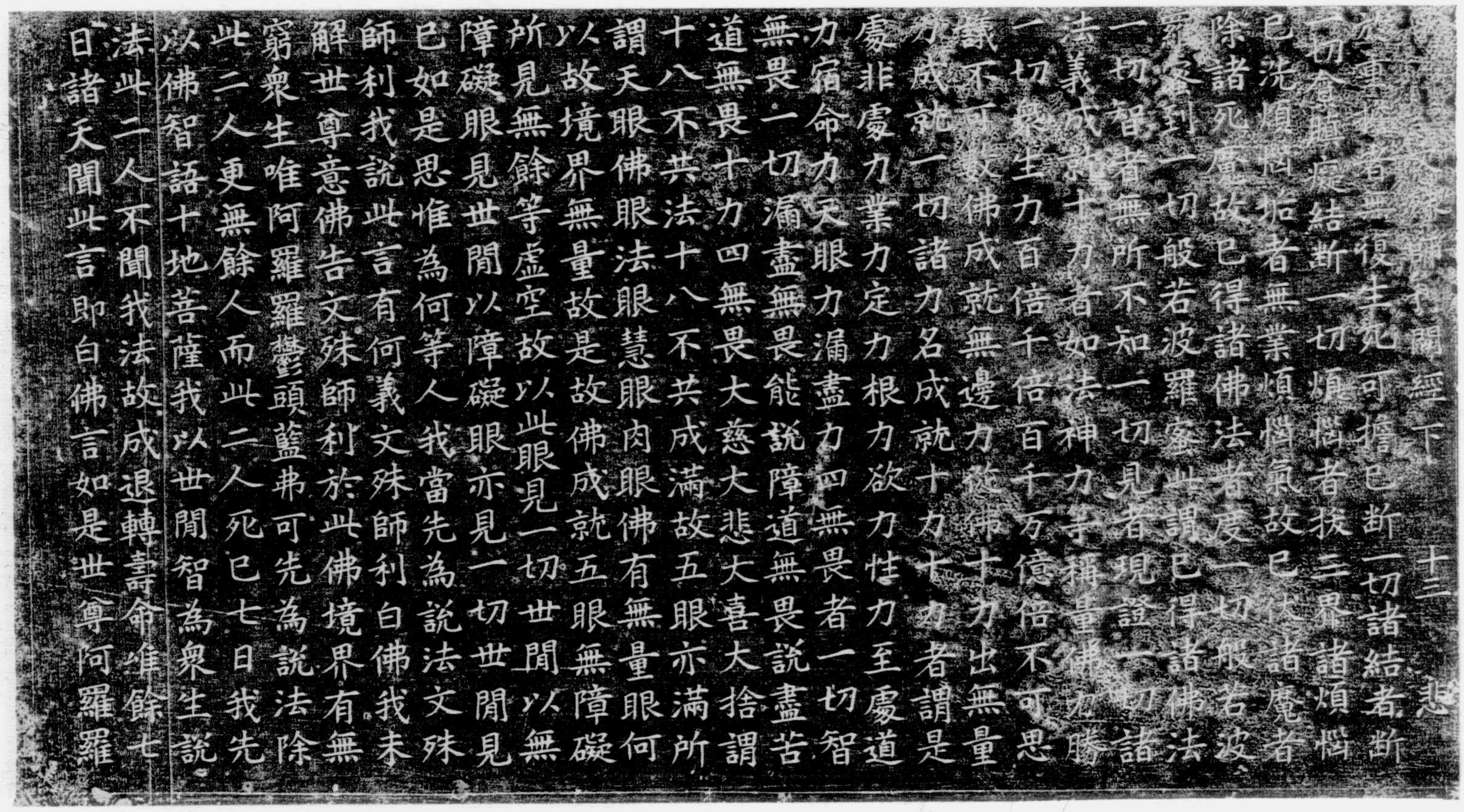
文殊師利若有人受持此法若說此法若誦若
書若教他所得功德不可限量能生一切種
智如是善男子善女人入佛境界住佛境界
隨佛所學成滿此願我若以七寶滿此世界及
種種衣服日日施彼所得功德無量無邊若
有善男子善女人受持讀誦書寫此經所得
功德取百分之一分為百分如是[illegible]過
分之[illegible]一分猶勝万倍何以[illegible]智
故[illegible]供養是[illegible]
是[illegible]是諸佛說
[illegible]云何名此經云何奉持
[illegible]阿難[illegible]名為文殊師利所問汝當受
持亦名種種無說汝當受持亦名斷一切疑汝

施主陳國別胥　天慶四季



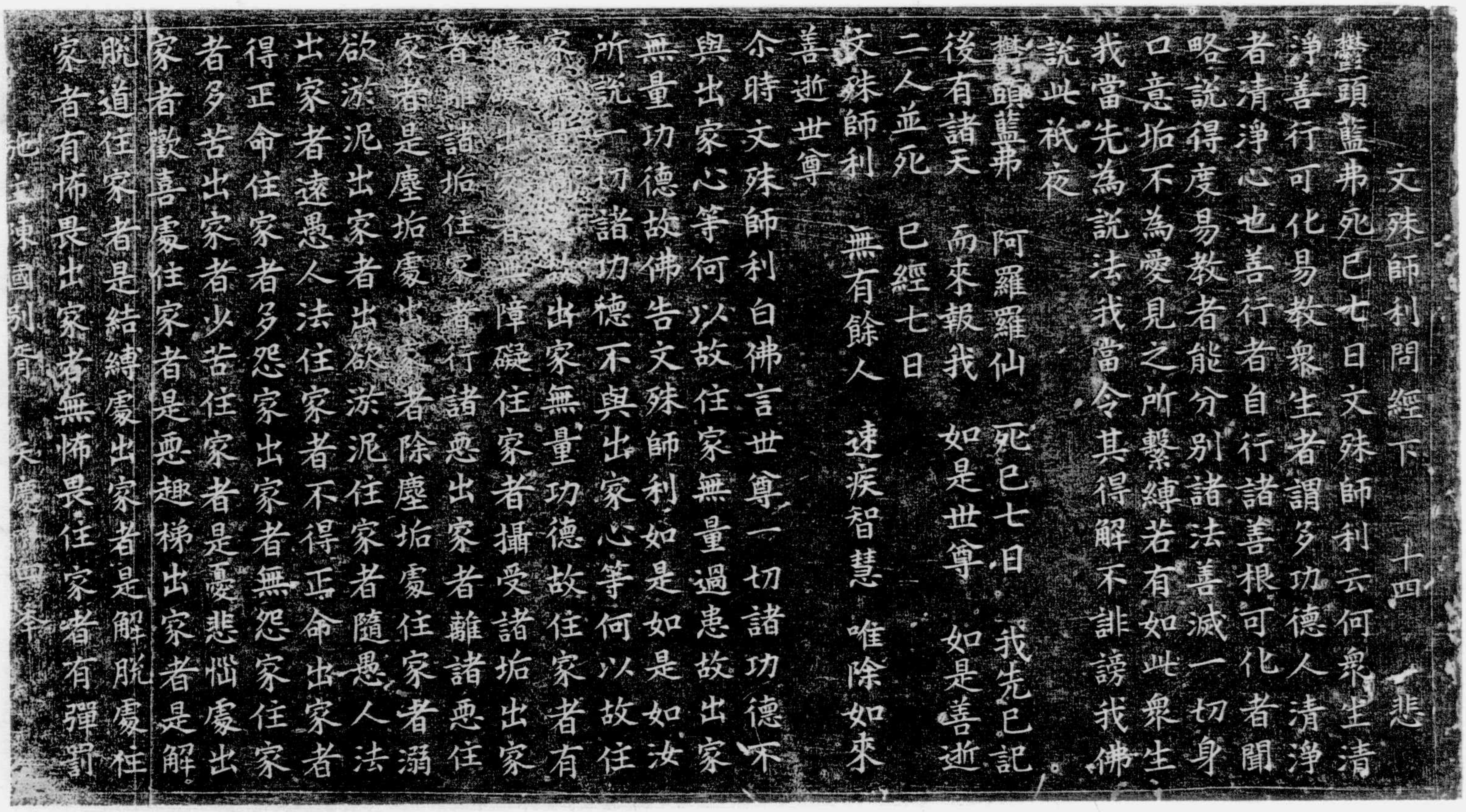
文殊師利問經下[illegible]十二　悲
[illegible]持亦名菩薩諸行[illegible]汝當受持
尒時文殊師利白佛言世尊如來應供正遍知
所作已辦可作已辦捨重擔已斷一切諸
結已除一切煩惱已洗煩惱垢已伏諸魔已得
諸佛法一切智者一切見者成就十力四無
畏十八不共法五眼具足佛眼無障見一切
世間如是思惟我初得道先為誰說法云何
衆生清淨善行何人易教少貪瞋癡何人能
現證智慧彼若不聞此法必當退轉是故我
當先為說法彼能堪受無有疑謗世尊阿羅
漢正遍知等有何義佛告文殊師利阿羅漢
多者得正遍知名阿羅漢多復次何者何義
過凡夫地名[illegible]師義羅者何義[illegible]得無染
名為羅義可者何義以煞煩惱得光明義
耶者何義到於醍醐道不為生死所縛義多
者何義未覺眞實義三藐三佛陁者何義
自覺覺彼正遍見義婆者何義諸法平等如
虛空義摩者何義能滅憍慢義耶者何義如
法分別義菴者何義知後邊身義迦者何義
夫業非業義婆者何義知生死輪轉邊義婆
者何義解脫繫縛義優者何義能隨問荅
義陁者何義得寂靜義他者何義受持法性
無體相義所作已辦者捨身肉手足事已畢
竟謂所作已辦迦盧者已捨不更捨迦者見
諸法如觀其掌盧者軟直心相續迦者斷諸
業行盧者除三業性多者覺眞義耶者滅没
聲如法成就義所作已辦者諸善根已辦捨

塔下三七四



[illegible]問經下　十三　悲

[illegible]重[illegible]者無復生死可捨已斷一切諸結者斷一切貪瞋癡結斷一切煩惱者拔三界諸煩惱已洗煩惱垢者無業煩惱氣故已伏諸魔者除諸死魔故已得諸佛法者度一切般若波羅蜜到一切般若波羅蜜此謂已得諸佛法一切智者無所不知一切見者現證一切諸法義成就十力者如法神力等稱量佛力勝一切衆生力百倍千倍百千万億倍不可思議不可數佛成就無邊力從佛十力出無量力成就一切諸力名成就十力十力者謂是處非處力業力定力根力欲力性力至處道力宿命力天眼力漏盡力四無畏者一切智無畏一切漏盡無畏能說障道無畏說盡苦道無畏十力四無畏大慈大悲大喜大捨謂十八不共法十八不共成滿故五眼亦滿所謂天眼佛眼法眼慧眼肉眼佛有無量眼何以故境界無量故是故佛成就五眼無障礙所見無餘等虛空故以此眼見一切世間以無障礙眼見世間以障礙眼亦見一切世間見已如是思惟為何等人我當先為說法文殊師利我說此言有何義文殊師利白佛我未解世尊意佛告文殊師利於此佛境界有無窮衆生唯阿羅羅鬱頭藍弗可先為說法除此二人更無餘人而此二人死已七日我先以佛智語十地菩薩我以世間智為衆生說法此二人不聞我法故成退轉壽命唯餘七日諸天聞此言即白佛言如是世尊阿羅羅



文殊師利問經下　十四　悲

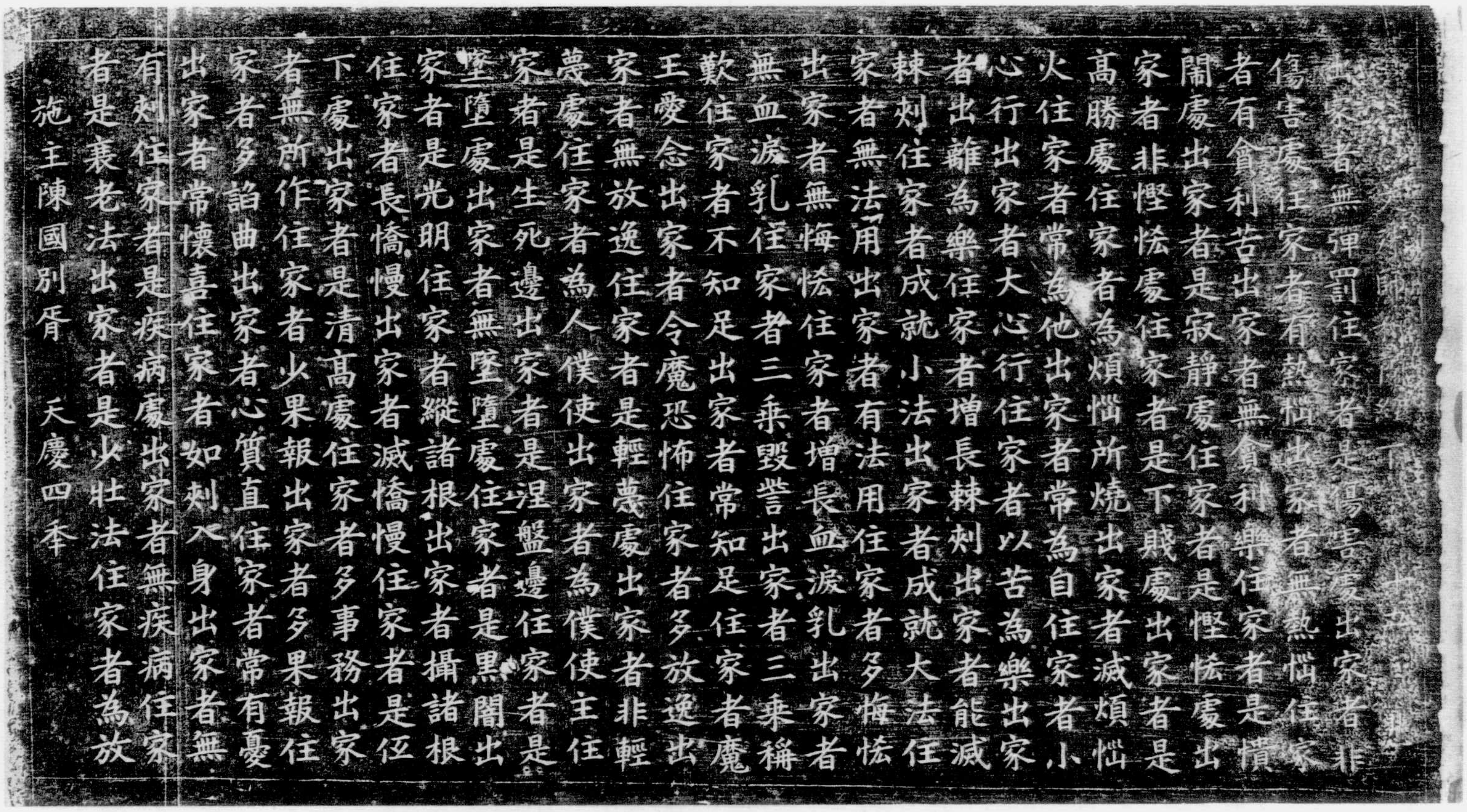
鬱頭藍弗死已七日文殊師利云何衆生清淨善行可化易教衆生者謂多功德人清淨者清淨心也善行者自行諸善根可化者聞略說得度易教者能分別諸法善滅一切身口意垢不為愛見之所繫縛若有如此衆生我當先為說法我當令其得解不誹謗我佛說此祇夜

鬱頭藍弗　阿羅羅仙　死已七日　我先已記
後有諸天　而來報我　如是世尊　如是善逝
二人並死　已經七日
文殊師利　無有餘人　速疾智慧　唯除如來
善逝世尊

尒時文殊師利白佛言世尊一切諸功德不與出家心等何以故住家無量過患故出家無量功德故佛告文殊師利如是如是如汝所說一切諸功德不與出家心等何以故住家[illegible]出家無量功德故住家者有[illegible]無障礙住家者攝受諸垢出家者離諸垢住家者行諸惡出家者離諸惡住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得正命住家者多怨家出家者無怨家住家者多苦出家者少苦住家者是憂悲惱處出家者歡喜處住家者是惡趣梯出家者是解脫道住家者是結縛處出家者是解脫處住家者有怖畏出家者無怖畏住家者有彈罰

施主陳國別胥[illegible]天慶[illegible]四年

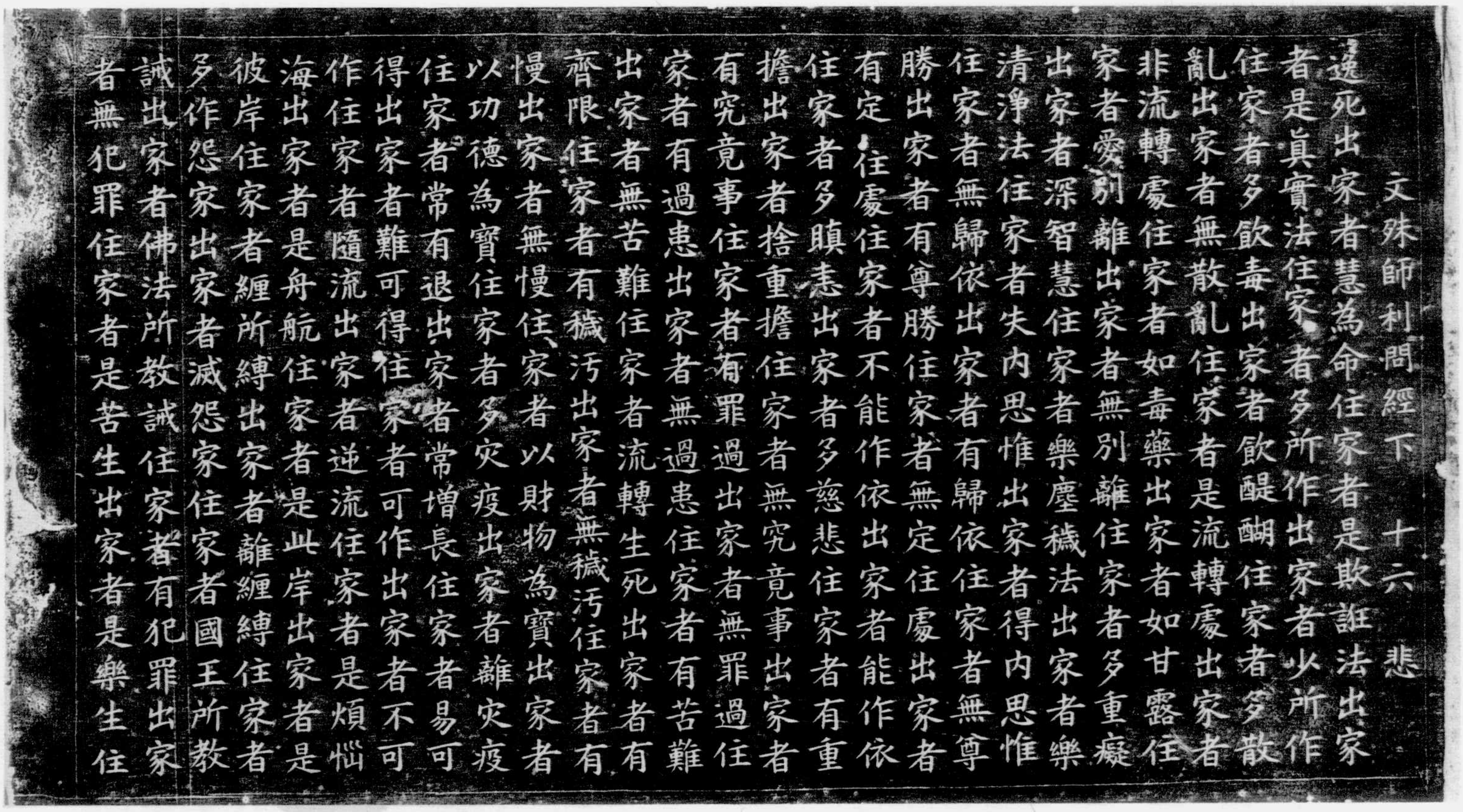
塔下四五二



文殊師利問經下　十五　悲

出家者無彈罰住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有熱惱出家者無熱惱住家者有貪利苦出家者無貪利樂住家者是慣閙處出家者是寂靜處住家者是慳恡處出家者非慳恡處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常為他出家者常為自住家者小心行出家者大心行住家者以苦為樂出家者出離為樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者多悔恡出家者無悔恡住家者增長血淚乳出家者無血淚乳住家者三乘毁訾出家者三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者是輕蔑處出家者非輕蔑處住家者為人僕使出家者為僕使主住家者是生死邊出家者是涅盤邊住家者是墜墮處出家者無墜墮處住家者是黑闇出家者是光明住家者縱諸根出家者攝諸根住家者長憍慢出家者滅憍慢住家者是往下處出家者是清高處住家者多事務出家者無所作住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂出家者常懷喜住家者如刺入身出家者無有刺住家者是疾病處出家者無疾病住家者是衰老法出家者是少壯法住家者為放

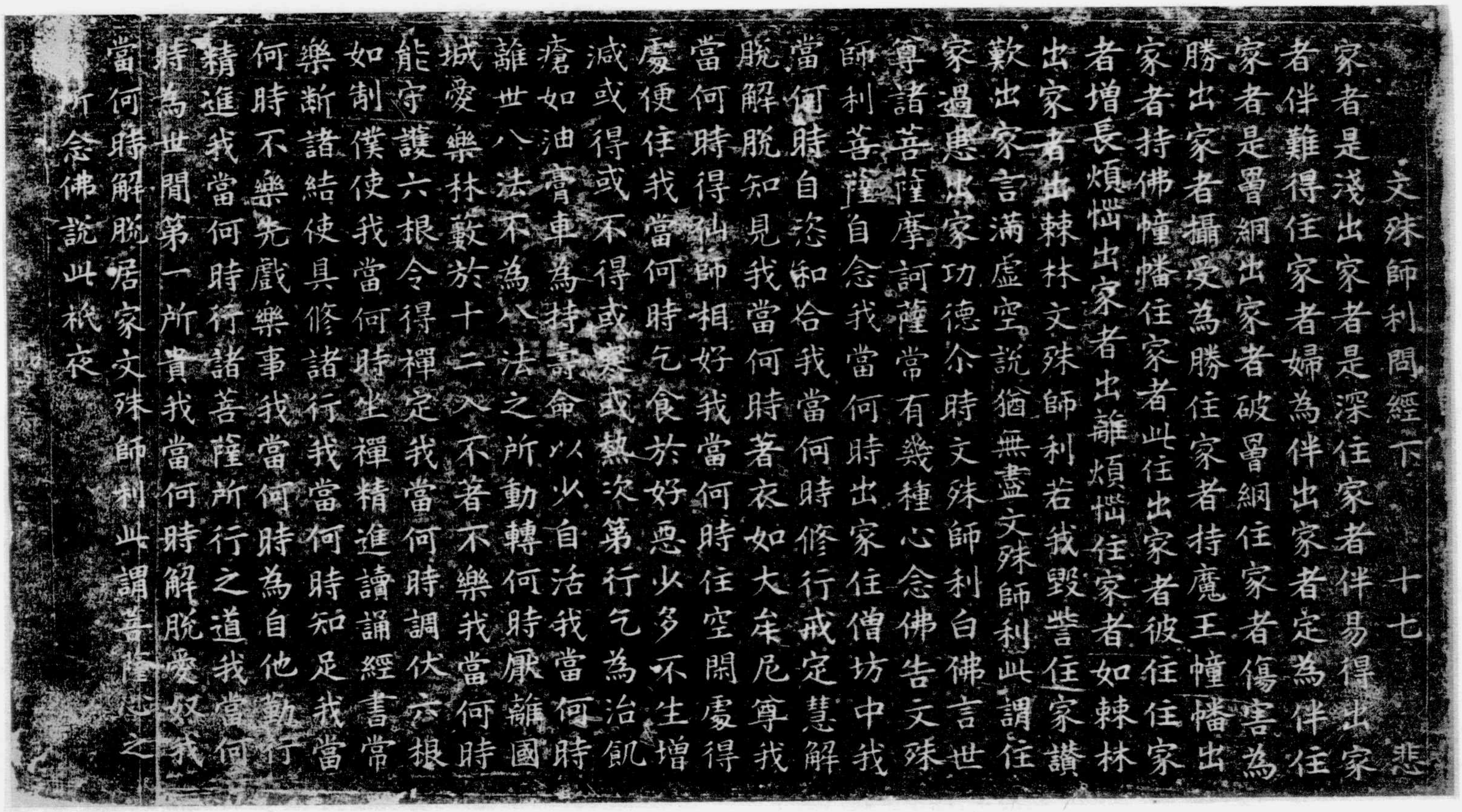
施主陳國別胥　天慶四季



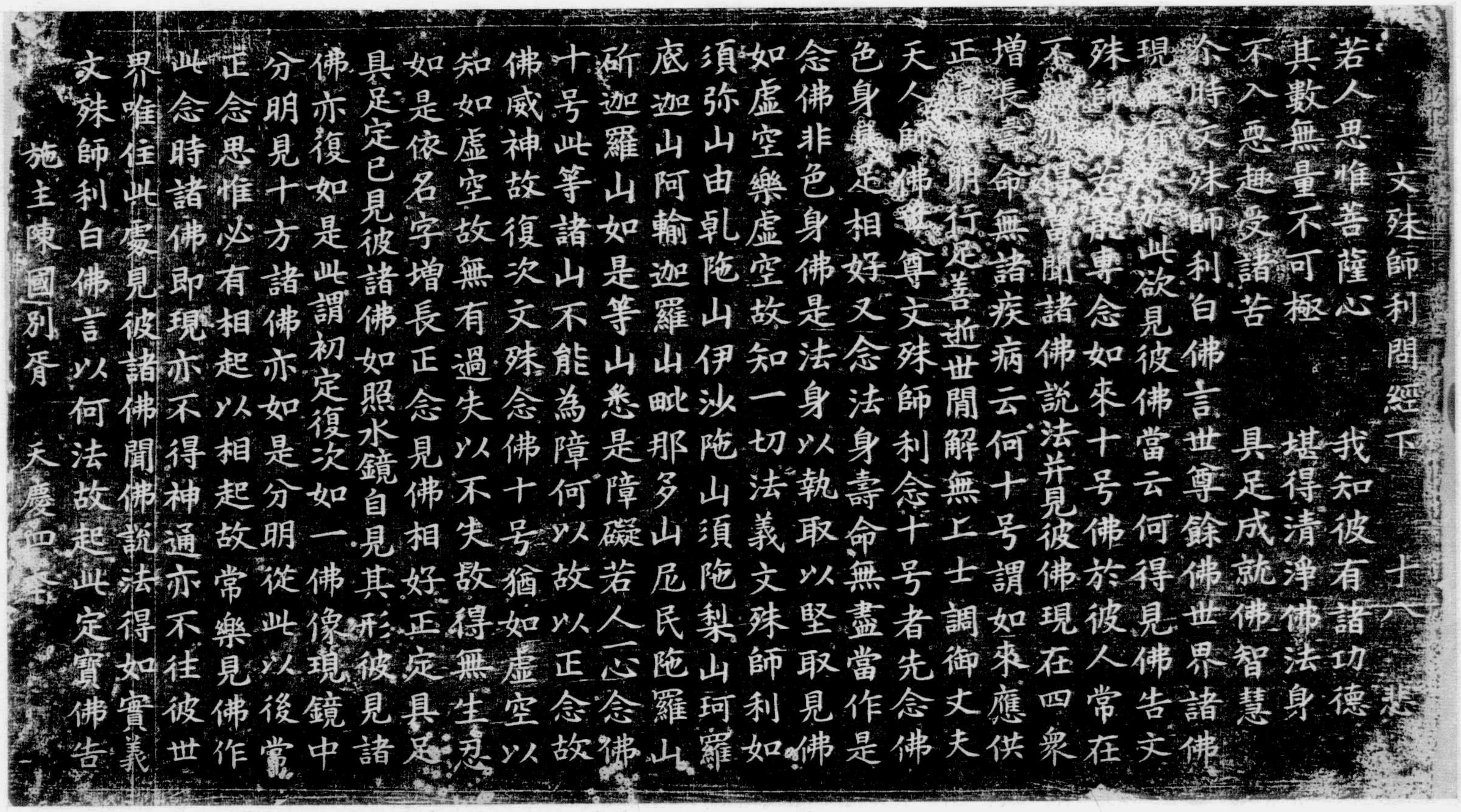
文殊師利問經下　十六　悲

逸死出家者慧為命住家者是欺誑法出家者是眞實法住家者多所作出家者少所作住家者多飲毒出家者飲醍醐住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者愛別離出家者無別離住家者多重癡出家者深智慧住家者樂塵穢法出家者樂清淨法住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依出家者有歸依住家者無尊勝出家者有尊勝住家者無定住處出家者有定住處住家者不能作依出家者能作依住家者多瞋恚出家者多慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者無究竟事出家者有究竟事住家者有罪過出家者無罪過住家者有過患出家者無過患住家者有苦難出家者無苦難住家者流轉生死出家者有齊限住家者有穢污出家者無穢污住家者有慢出家者無慢住家者以財物為寶出家者以功德為寶住家者多灾疫出家者離灾疫住家者常有退出家者常增長住家者易可得出家者難可得住家者可作出家者不可作住家者隨流出家者逆流住家者是煩惱海出家者是舟航住家者是此岸出家者是彼岸住家者纏所縛出家者離纏縛住家者多作怨家出家者滅怨家住家者國王所教誡出家者佛法所教誡住家者有犯罪出家者無犯罪住家者是苦生出家者是樂生住

塔下五四一

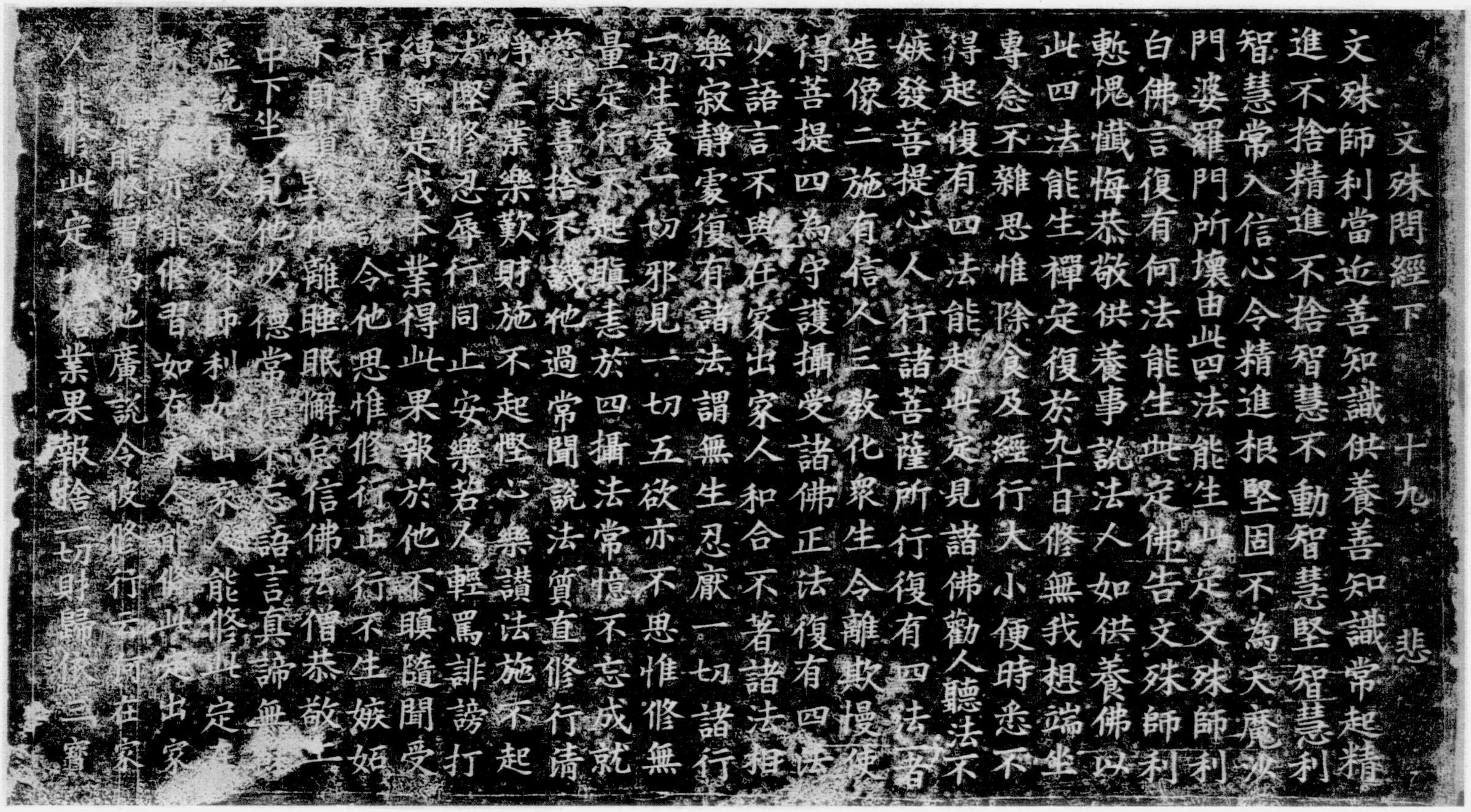


文殊師利問經下　十七　悲
家者是淺出家者是深住家者伴易得出家
者伴難得住家者婦為伴出家者定為伴住
家者是罾網出家者破罾網住家者傷害為
勝出家者攝受為勝住家者持魔王幢幡出
家者持佛幢幡住家者此住出家者彼住住家
者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如棘林
出家者出棘林文殊師利若我毀呰住家讚
歎出家言滿虛空說猶無盡文殊師利此謂住
家過患出家功德尒時文殊師利白佛言世
尊諸菩薩摩訶薩當有幾種心念佛告文殊
師利菩薩自念我當何時出家住僧坊中我
當何時自恣和合我當何時修行戒定慧解
脫解脫知見我當何時著衣如大牟尼尊我
當何時得仙師相好我當何時住空閑處得
處便住我當何時乞食於好惡少多不生增
減或得或不得或寒或熱次第行乞為治飢
瘡如油膏車為持壽命以少自活我當何時
離世八法不為八法之所動轉何時厭離國
城愛樂林藪於十二入不著不樂我當何時
能守護六根令得禪定我當何時調伏六根
如制僕使我當何時坐禪精進讀誦經書常
樂斷諸結使具修諸行我當何時知足我當
何時不樂先戲樂事我當何時為自他勤行
精進我當何時行諸菩薩所行之道我當何
時為世間第一所貴我當何時解脫愛奴我
當何時解脫居家文殊師利此謂菩薩心之
所念佛說此祇夜

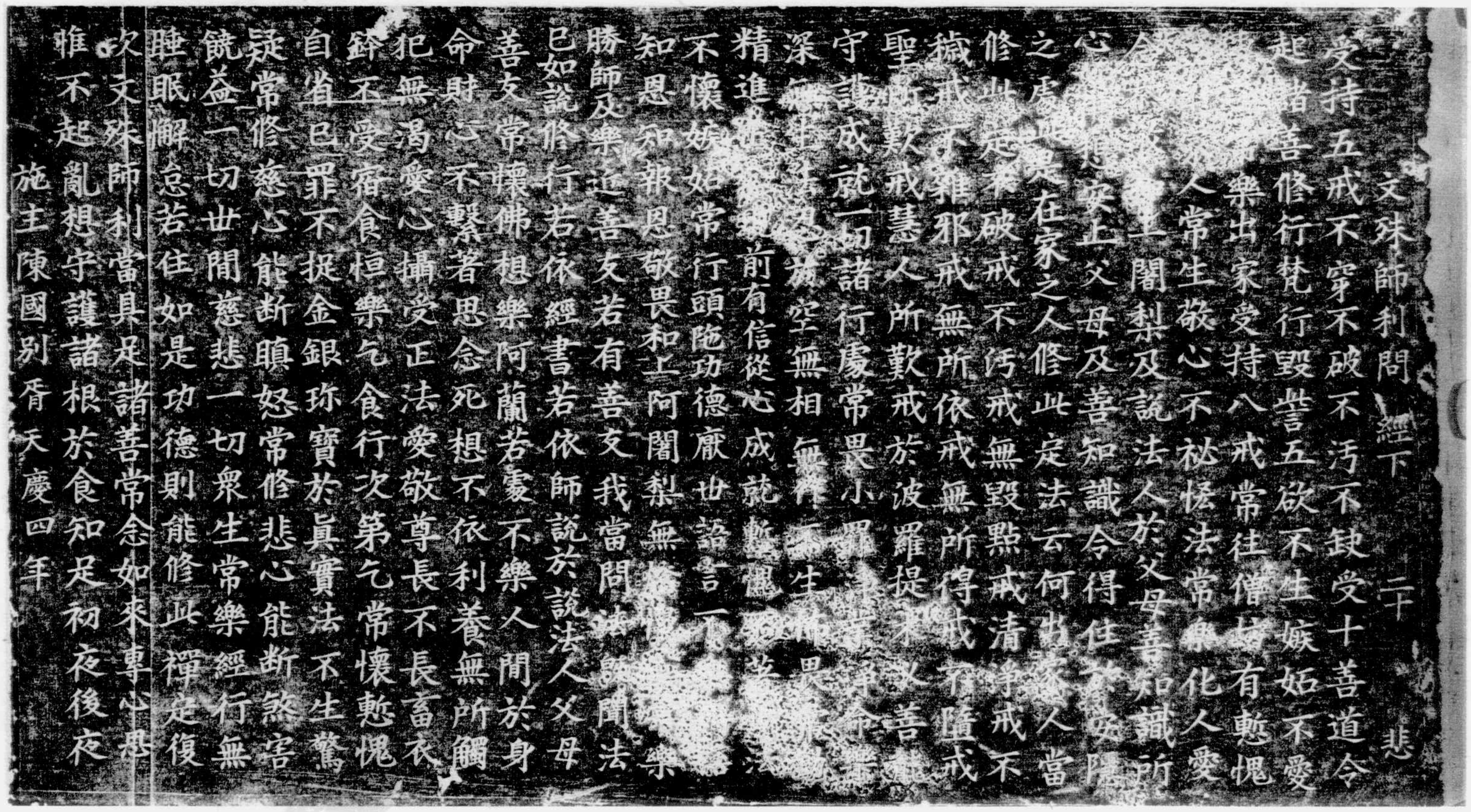


文殊師利問經下　十八　悲
若人思惟菩薩心　我知彼有諸功德
其數無量不可極　堪得清淨佛法身
不入惡趣受諸苦　具足成就佛智慧
尒時文殊師利白佛言世尊餘佛世界諸佛
現[illegible]在[illegible]此欲見彼佛當云何得見佛告文
殊師[illegible]若能專念如來十号佛於彼人常在
不[illegible]得常聞諸佛說法并見彼佛現在四衆
增長壽命無諸疾病云何十号謂如來應供
正遍[illegible]明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛[illegible]尊文殊師利念十号者先念佛
色身具足相好又念法身壽命無盡當作是
念佛非色身佛是法身以執取以堅取見佛
如虛空樂虛空故知一切法義文殊師利如
須弥山由乾陁山伊沙陁山須陁梨山珂羅
底迦山阿輸迦羅山毗那多山尼民陁羅山
斫迦羅山如是等山悉是障礙若人一心念佛
十号此等諸山不能為障何以故以正念故
佛威神故復次文殊念佛十号猶如虛空以
知如虛空故無有過失以不失故得無生忍
如是依名字增長正念見佛相好正定具足
具足定已見彼諸佛如照水鏡自見其形彼見諸
佛亦復如是此謂初定復次如一佛像現鏡中
分明見十方諸佛亦如是分明從此以後當
正念思惟必有相起以相起故常樂見佛作
此念時諸佛即現亦不得神通亦不往彼世
界唯住此處見彼諸佛聞佛說法得如實義
文殊師利白佛言以何法故起此定實佛告
施主陳國別胥　天慶四年

塔下四五三

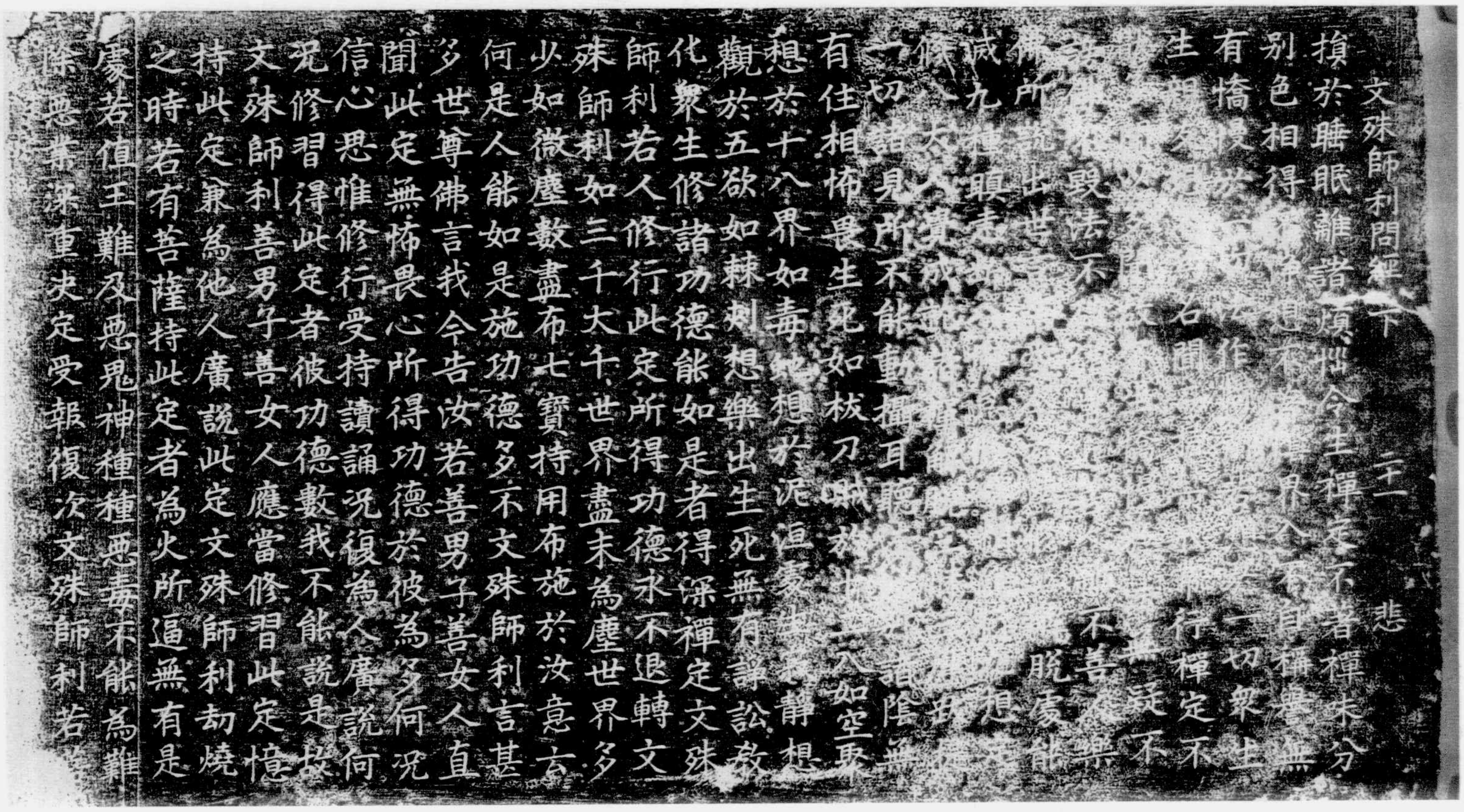


文殊問經下　十九　悲
文殊師利當近善知識供養善知識常起精
進不捨精進不捨智慧不動智慧堅智慧利
智慧常入信心令精進根堅固不為天魔波
門婆羅門所壞由此四法能生此定文殊師利
白佛言復有何法能生此定佛告文殊師利
慚愧懺悔恭敬供養事說法人如供養佛以
此四法能生禪定復於九十日修無我想端坐
專念不雜思惟除食及經行大小便時悉不
得起復有四法能起此定見諸佛勸人聽法不
嫉發菩提心人行諸菩薩所行復有四法者
造像二施有信人三教化眾生令離欺慢使
得菩提四為守護攝受諸佛正法復有四法
必語言不與在家出家人和合不著諸法相
樂寂靜處復有諸法謂無生忍厭一切諸行
一切生處一切邪見一切五欲亦不思惟修無
量定行不起瞋恚於四攝法常憶不忘成就
慈悲喜捨不譏他過常聞說法質直修行清
淨三業樂歎財施不起慳心樂讚法施不起
志堅修忍辱行同止安樂若人輕罵誹謗打
縛等是我本業得此果報於他不瞋隨聞受
持讀為人說令他思惟修行正行不生嫉妬
不自讚毀他離睡眠懈怠信佛法僧恭敬上
中下坐見他以德常憶不忘語言真諦無[illegible]
虛說復次文殊師利如出家人能修此定[illegible]
家亦能修習如在家人能修此定出家
[illegible]能修習為他廣說令彼修行云何在家
人能修此定[illegible]信業果報捨一切財歸依三寶



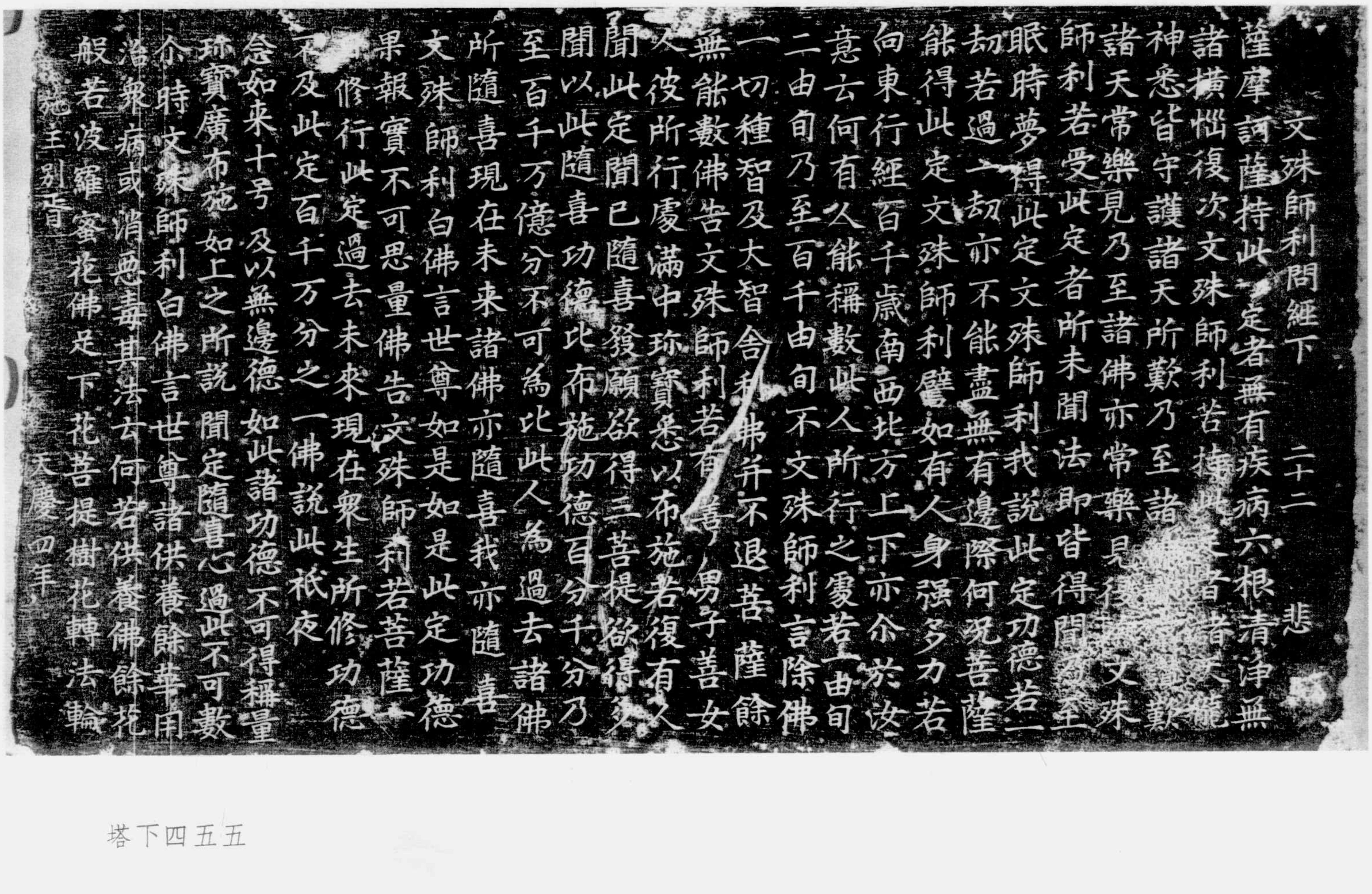
文殊師利問經下　二十　悲
受持五戒不穿不破不污不缺受十善道令
起諸善修行梵行毀訾五欲不生嫉妬不愛
[illegible]樂出家受持八戒常往僧坊有慚愧
[illegible]人常生敬心不祕悋法常[illegible]化人愛
心[illegible]闍梨及說法人於父母善知識所
令[illegible]安上父母及善知識令得住[illegible]安隱
之處是在家之人修此定法云何出家人當
修此定者破戒不污戒無毀點戒清淨戒不
穢戒不雜邪戒無所依戒無所得戒不隨戒
聖所歎戒慧人所歎戒於波羅提木叉善
守護成就一切諸行處常畏小罪[illegible]淨命[illegible]
深[illegible]空無相無作不生不畏[illegible]
精進[illegible]前有信從心成就慚愧[illegible]法
不懷嫉妬常行頭陁功德厭世語言一[illegible]
知恩知報恩敬畏和上阿闍梨無[illegible]樂
勝師及樂近善友若有善友我當問法[illegible]聞法
已如說修行若依經書若依師說於說法人父母
善友常懷佛想樂阿蘭若處不樂人間於身
命財心不繫著思念死想不依利養無所觸
犯無渴愛心攝受正法愛敬尊長不長畜衣
鉢不受宿食恒樂乞食行次第乞常懷慚愧
自省己罪不捉金銀珎寶於真實法不生驚
疑常修慈心能斷瞋恚常修悲心能斷煞害
饒益一切世間慈悲一切眾生常樂經行無
睡眠懈怠若住如是功德則能修此禪定復
次文殊師利當具足諸善常念如來專心思
惟不起亂想守護諸根於食知足初夜後夜
施主陳國別胥天慶四年

塔下三七五



文殊師利問經下　二十一　悲

損於睡眠離諸煩惱令生禪定不著禪味分別色相得[illegible]淨想不[illegible]界入[illegible]自稱[illegible]無有憍慢於[illegible]作[illegible]一切眾生生[illegible]名聞[illegible]行禪定不[illegible]以[illegible]無疑不[illegible]毀法不[illegible]不善[illegible]樂佛所[illegible]出世[illegible]脫處能滅九[illegible]瞋恚成[illegible]想候入大[illegible]覺成[illegible]一切諸見所不能動攝耳聽[illegible]諸陰無有住相怖畏生死如枝刀賊於[illegible]入如空聚想於十八界如毒蛇想於泥洹處生[illegible]靜想觀於五欲如棘刺想樂出生死無有諍訟教化眾生修諸功德能如是者得深禪定文殊師利若人修行此定所得功德永不退轉文殊師利如三千大千世界盡末為塵世界多少如微塵數盡布七寶持用布施於汝意云何是人能如是施功德多不文殊師利言甚多世尊佛言我今告汝若善男子善女人直聞此定無怖畏心所得功德於彼為多何況信心思惟修行受持讀誦況復為人廣說何況修習得此定者彼功德數我不能說是故文殊師利善男子善女人應當修習此定憶持此定兼為他人廣說此定文殊師利劫燒之時若有菩薩持此定者為火所逼無有是處若值王難及惡鬼神種種惡毒不能為難除惡業深重決定受報復次文殊師利若[illegible]



文殊師利問經下　二十二　悲

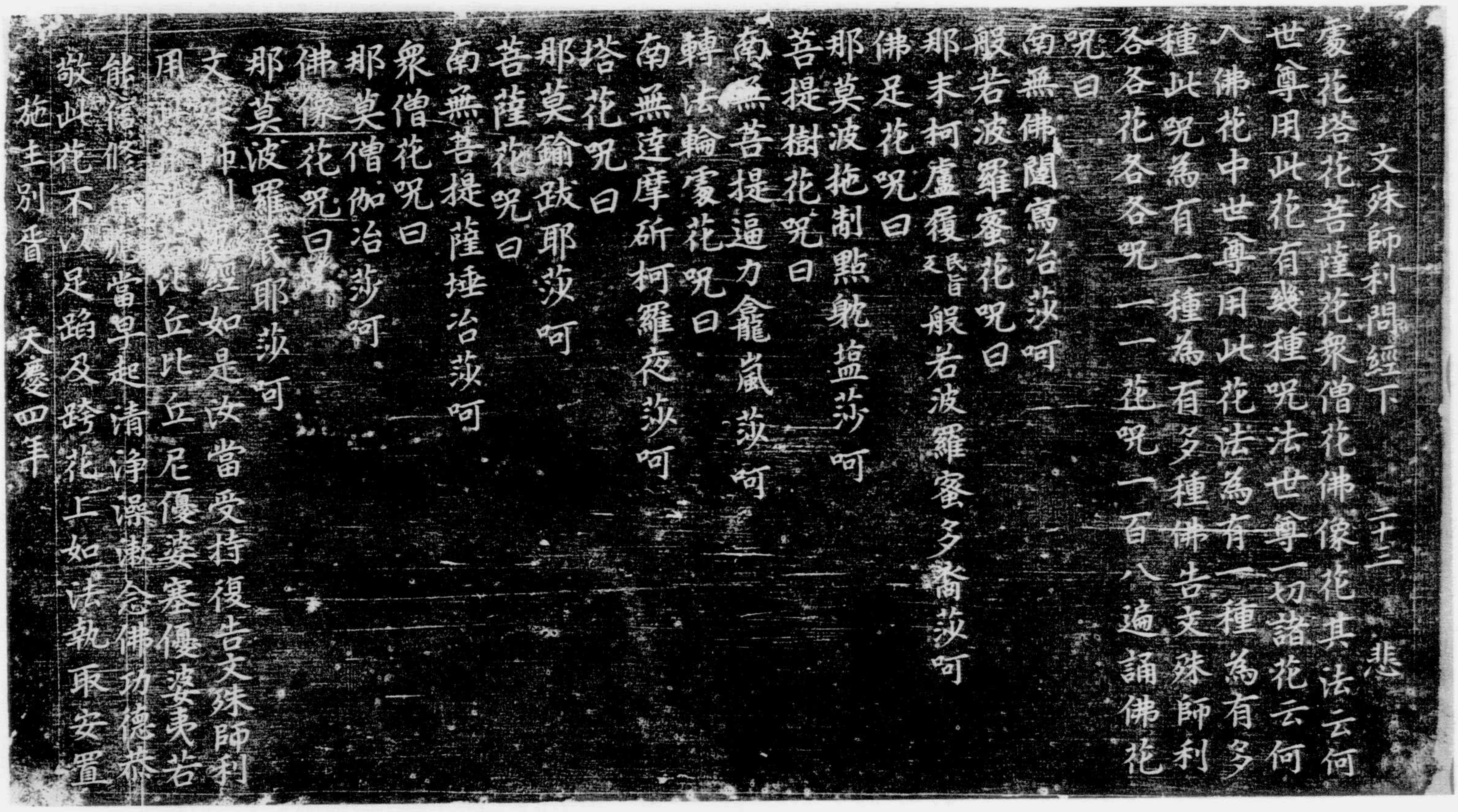
薩摩訶薩持此定者無有疾病六根清淨無諸橫惱復次文殊師利若持此定者諸天龍神悉皆守護諸天所歎乃至諸[illegible]歎諸天常樂見乃至諸佛亦常樂見復[illegible]文殊師利若受此定者所未聞法即皆得聞[illegible]至眠時夢得此定文殊師利我說此定功德若一劫若過一劫亦不能盡無有邊際何況菩薩能得此定文殊師利譬如有人身強多力若向東行經百千歲南西北方上下亦尒於汝意云何有人能稱數此人所行之處若一由旬二由旬乃至百千由旬不文殊師利言除佛一切種智及大智舍利弗弁不退菩薩餘無能數佛告文殊師利若有善男子善女人彼所行處滿中珎寶悉以布施若復有人聞此定聞已隨喜發願欲得三菩提欲得多聞以此隨喜功德比布施功德百分千分乃至百千万億分不可為比此人為過去諸佛所隨喜現在未來諸佛亦隨喜我亦隨喜文殊師利白佛言世尊如是如是此定功德果報實不可思量佛告文殊師利若菩薩修行此定過去未來現在眾生所修功德不及此定百千万分之一佛說此祇夜

念如來十号　及以無邊德　如此諸功德　不可得稱量
珎寶廣布施　如上之所說　聞定隨喜心　過此不可數

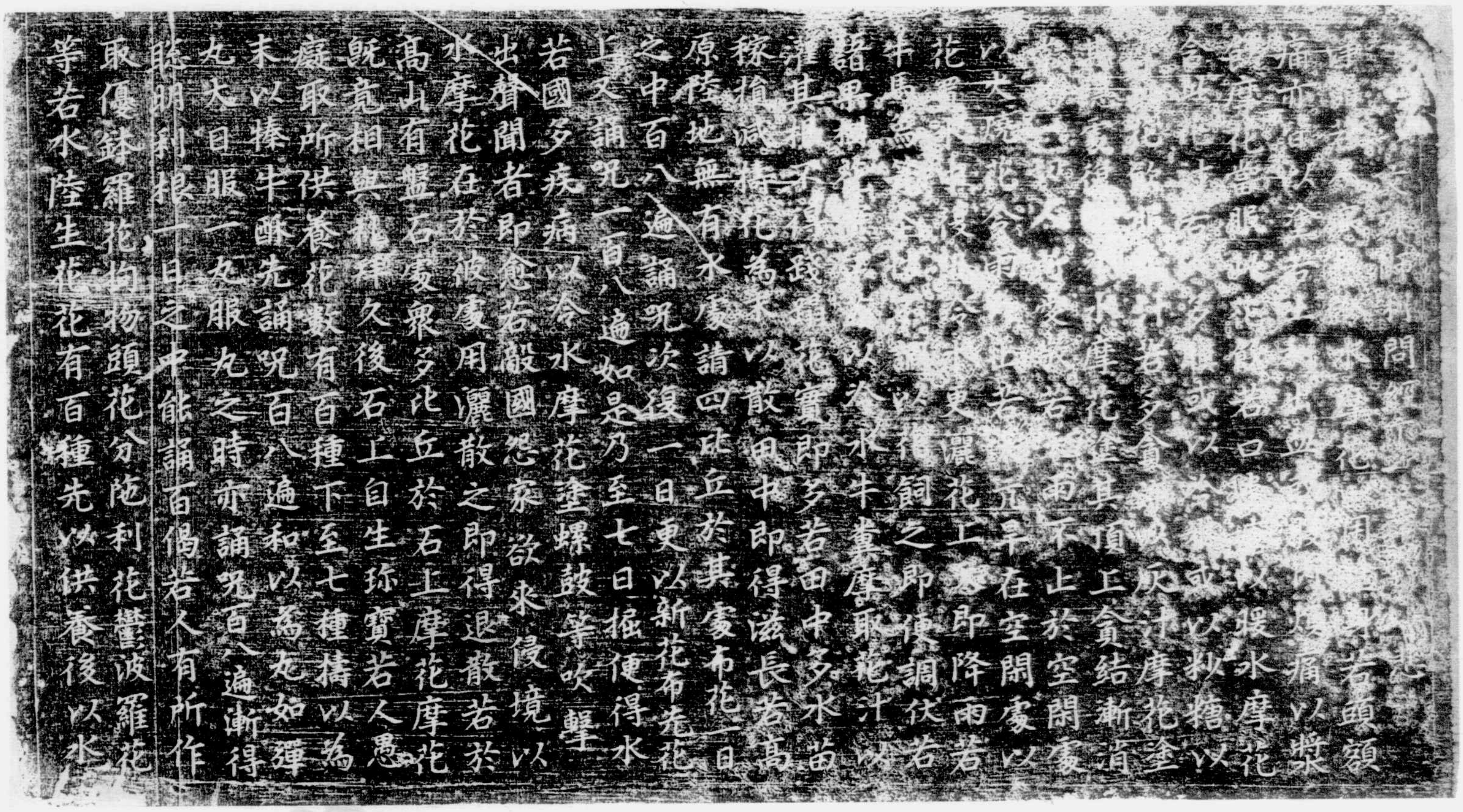
尒時文殊師利白佛言世尊諸供養餘華用治眾病或消惡毒其法云何若供養佛餘花般若波羅蜜花佛足下花菩提樹花轉法輪

施主別胥[illegible]　天慶四年

塔下四五五

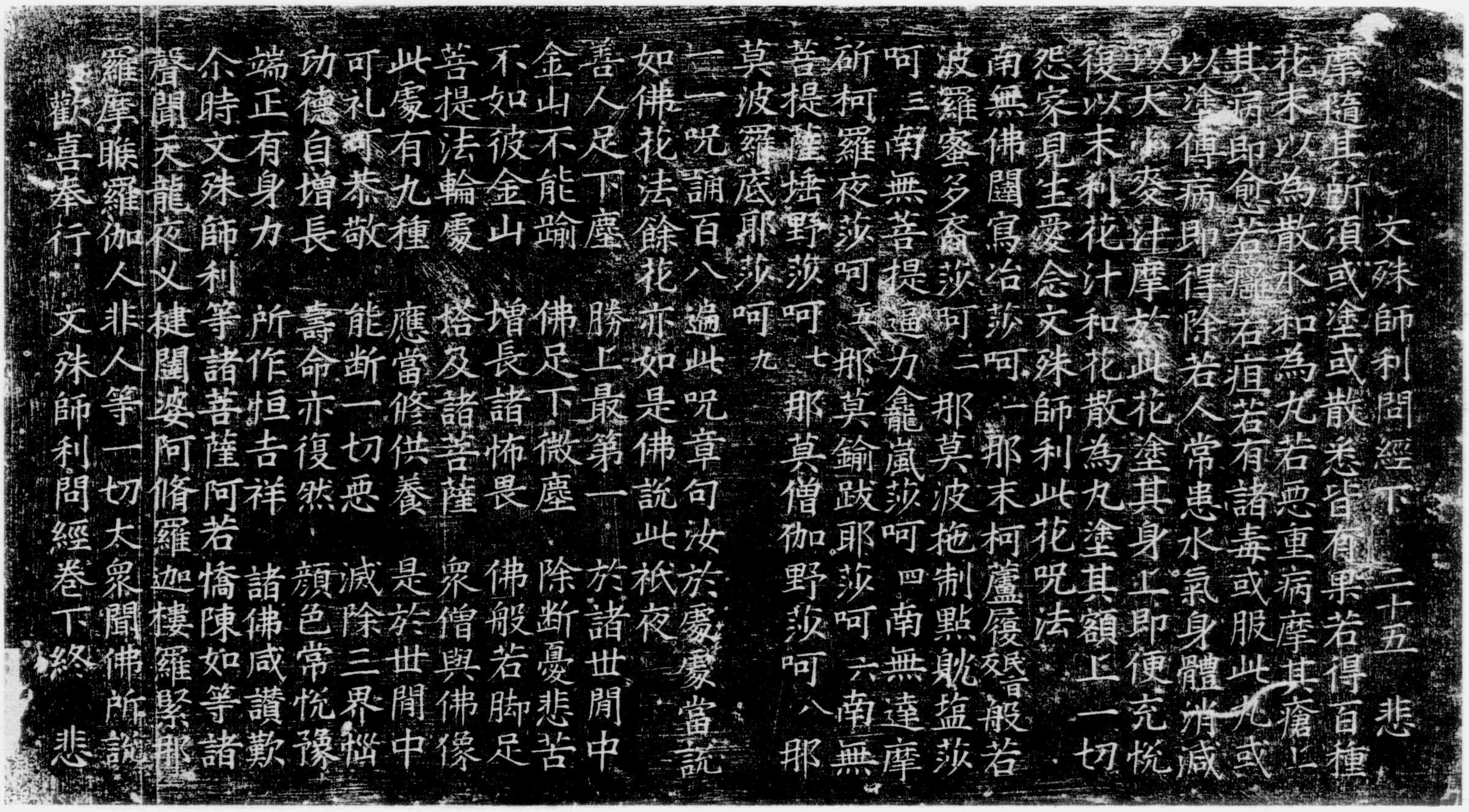


文殊師利問經下　二十三　悲
處花塔花菩薩花衆僧花佛像花其法云何
世尊用此花有幾種呪法世尊一切諸花云何
入佛花中世尊用此花法為有一種為有多
種此呪為有一種為有多種佛告文殊師利
各各花各各呪一一花呪一百八遍誦佛花
呪曰
南無佛闍寫治莎呵
般若波羅蜜花呪曰
那末柯盧履（民旨反）般若波羅蜜多薔莎呵
佛足花呪曰
那莫波拖制黠軌盬莎呵
菩提樹花呪曰
南無菩提遍力龕嵐莎呵
轉法輪處花呪曰
南無達摩斫柯羅夜莎呵
塔花呪曰
那莫鍮跋耶莎呵
菩薩花呪曰
南無菩提薩埵治莎呵
衆僧花呪曰
那莫僧伽治莎呵
佛像花呪曰
那莫波羅底耶莎呵
文殊師利此經如是汝當受持復告文殊師利
用[illegible]比丘比丘尼優婆塞優婆夷若
能信修行應當早起清淨澡漱念佛功德恭
敬此花不以足蹈及跨花上如法執取安置
施主別晋　天慶四年



文[illegible]利問經下[illegible]悲
[illegible]花[illegible]用[illegible]若頭額
痛亦[illegible]人痛以漿
[illegible]花當取此[illegible]若曰[illegible]以煖水摩花
[illegible]或以[illegible]或以粉糖以
[illegible]若多貪[illegible]以尺汁摩花塗
[illegible]摩花塗其頂上貪結漸消
[illegible]若[illegible]雨不上於空閑處
以大[illegible]更灑[illegible]旱在空閑處以
花[illegible]後[illegible]花上[illegible]即降雨若
牛馬[illegible]以[illegible]飼之即便調伏若
諸果[illegible]以大水牛糞摩取花汁以
[illegible]其[illegible]花實即多若田中多水苗
稼損減持花為未以散田中即得滋長若高
原陵地無有水處請四比丘於其處布花一日
之中百八遍誦呪次復一日更以新花布先花
上又誦呪一百八遍如是乃至七日掘便得水
若國多疾病以合水摩花塗螺鼓等吹擊
出聲聞者即愈若殺國怨家欲來侵境以
水摩花在於彼處用灑散之即得退散若於
高山有盤石處衆多比丘於石上摩花摩花
既竟相與捨久後石上自生珎寶若人愚
癡取所供養花數有百種下至七種擣以為
末以棒牛酥先誦呪百八遍和以為丸如彈
丸大日服一丸服丸之時亦誦呪百八遍漸得
聰明利根一日之中能誦百偈若人有所作
取優鉢羅花拘物頭花分陁利花鬱波羅花
等若水陸生花花有百種先以供養後以水

塔下四五四



文殊師利問經下　二十五　悲

摩隨其所須或塗或散悉皆有果若得百種花末以為散水和為丸若惡重病摩其瘡上其病即愈若癰若疽若有諸毒或服此丸或以塗傳病即得除若人常患水氣身體消減以大小麥汁摩於此花塗其身上即便充悅復以末利花汁和花散為丸塗其額上一切怨家見生愛念文殊師利此花呪法

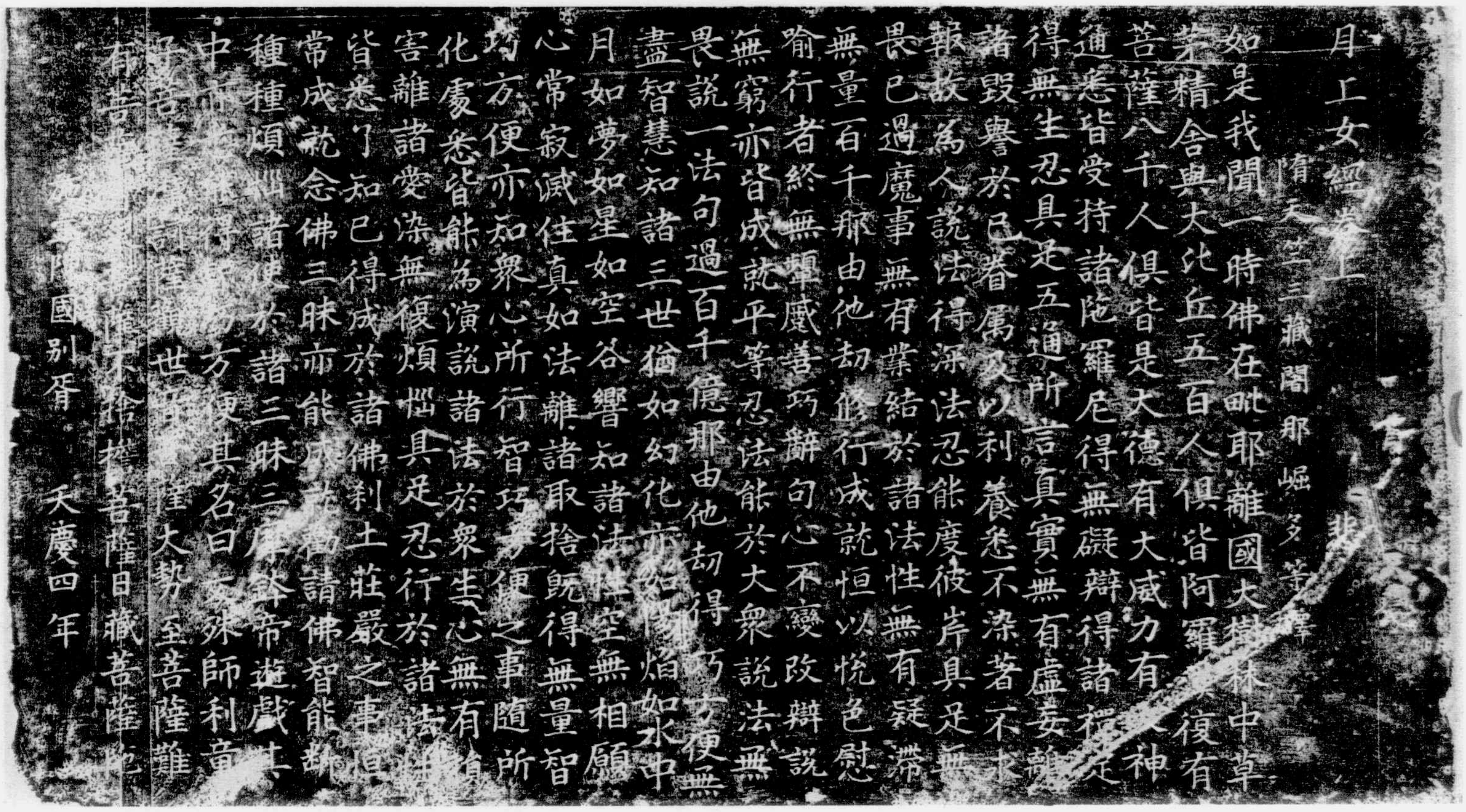
南無佛闍寫治莎呵一那末柯蘆履（殙音）般若波羅蜜多畜莎呵二那莫波拖制點躭鹽莎呵三南無菩提過力龜嵐莎呵四南無達摩祈柯羅夜莎呵五那莫鍮跋耶莎呵六南無菩提薩埵野莎呵七那莫僧伽野莎呵八那莫波羅底耶莎呵九

一呪誦百八遍此呪章句汝於處處當說如佛花法餘花亦如是佛說此祇夜

善人足下塵　勝上最第一　於諸世間中
金山不能踰　佛足下微塵　除斷憂悲苦
不如彼金山　增長諸怖畏　佛般若脚足
菩提法輪處　塔及諸菩薩　衆僧與佛像
此處有九種　應當修供養　是於世間中
可礼可恭敬　能斷一切惡　滅除三界惱
功德自增長　壽命亦復然　顏色常悅豫
端正有身力　所作恒吉祥　諸佛咸讚歎

尒時文殊師利等諸菩薩阿若憍陳如等諸聲聞天龍夜义揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切太衆聞佛所說歡喜奉行　文殊師利問經卷下終　悲

塔下〇

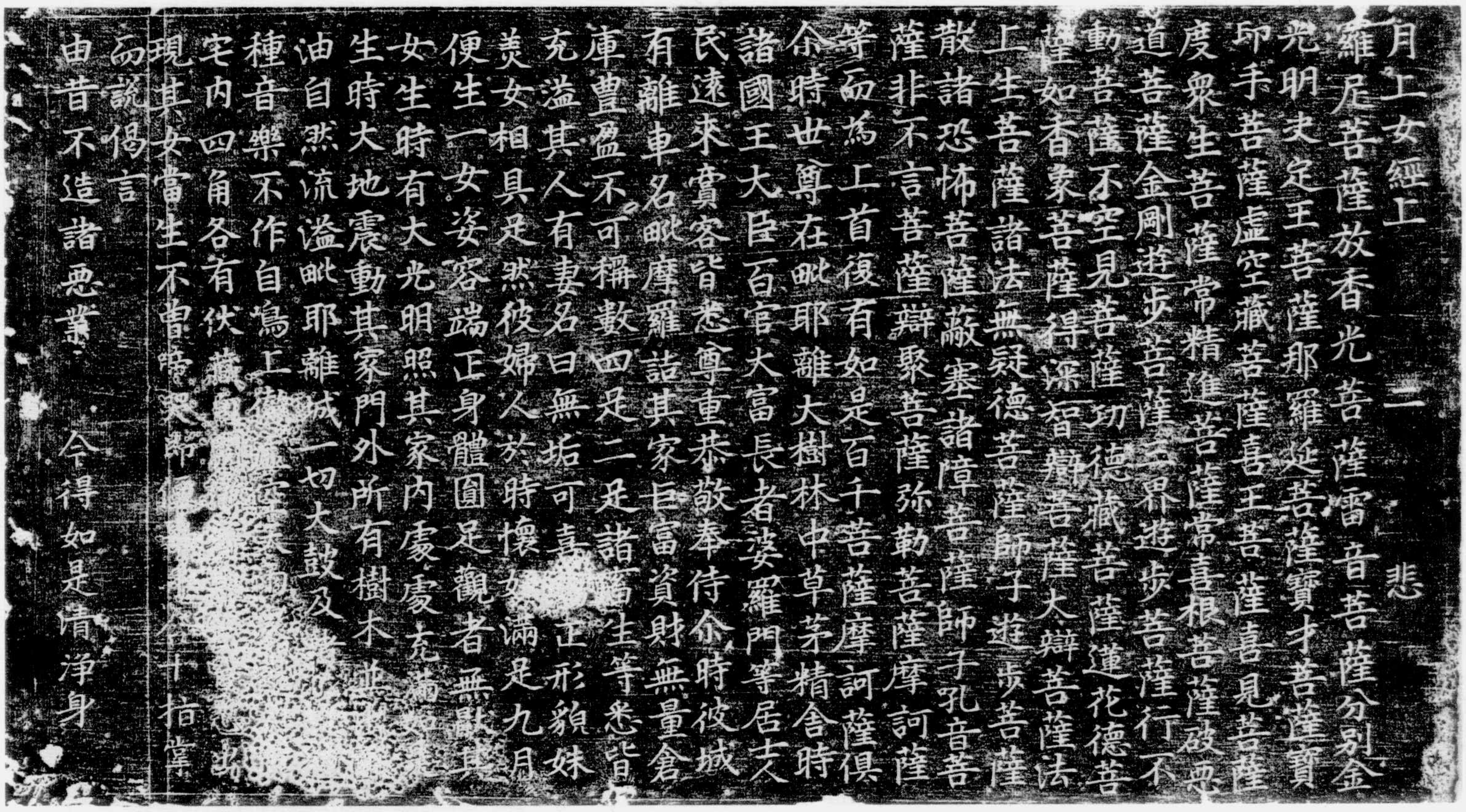


月上女經卷上　悲

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時佛在毗耶離國大樹林中草
茅精舍與大比丘五百人俱皆阿羅漢復有
菩薩八千人俱皆是大德有大威力有大神
通悉皆受持諸陀羅尼得無礙辯得諸禪定
得無生忍具足五通所言真實無有虛妄離
諸毀譽於已眷屬及以利養悉不染著不求
報故為人說法得深法忍能度彼岸具足無
畏已過魔事無有業結於諸法性無有疑滯
無量百千那由他劫修行成就恒以悅色慰
喻行者終無憚懕善巧辭句心不變改辯說
無窮亦皆成就平等忍法能於大眾說法無
畏說一法句過百千億那由他劫得巧方便無
盡智慧知諸三世猶如幻化亦如陽焰如水中
月如夢如星如空谷響知諸法性空無相願
心常寂滅住真如法離諸取捨既得無量智
巧方便亦知眾心所行智巧方便之事隨所
化處悉皆能為演說諸法於眾生心無有貪
害離諸愛染無復煩惱具足忍行於諸法[illegible]
皆悉了知已得成於諸佛剎土莊嚴之事恒
常成就念佛三昧亦能勸請佛智能斷
種種煩惱諸使於諸三昧三摩鉢帝遊戲其
中亦[illegible]得[illegible]方便其名曰文殊師利童
子菩[illegible]訶薩[illegible]世音[illegible]薩大勢至菩薩難
有菩[illegible]不捨擔菩薩日藏菩薩地

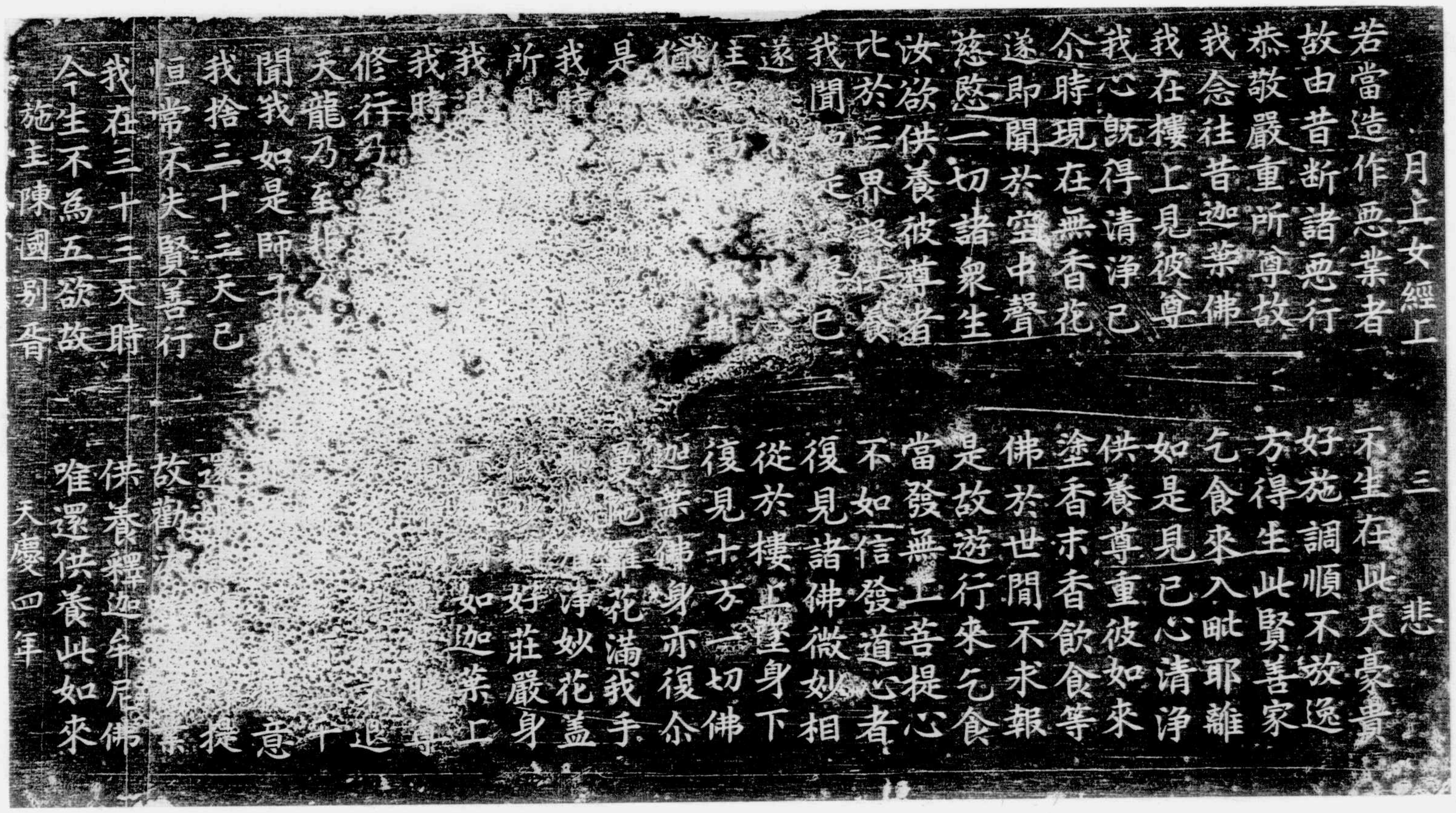
[illegible]國別胥　天慶四年



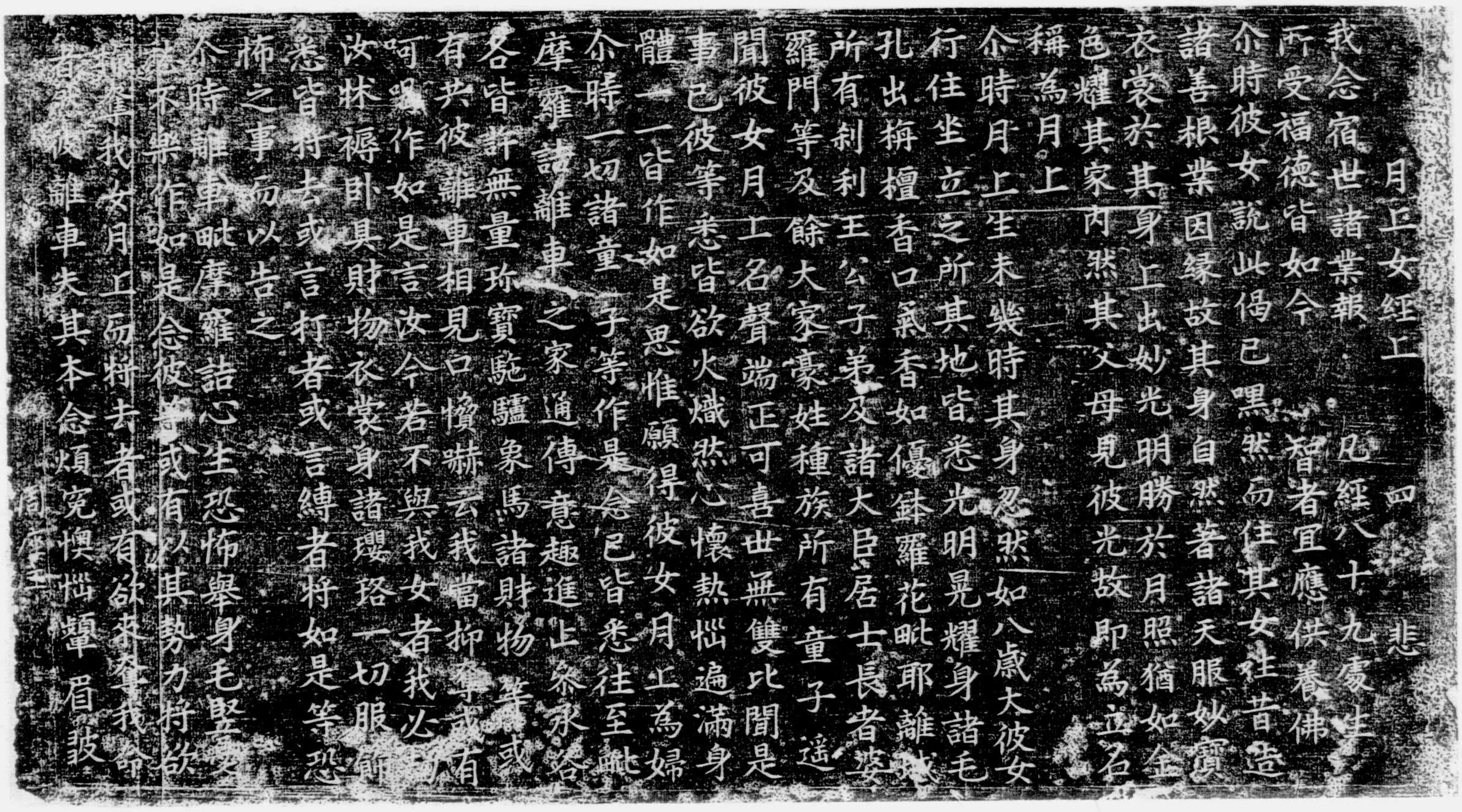
月上女經上　二　悲

羅尼菩薩放香光菩薩雷音菩薩分別金
光明决定王菩薩那羅延菩薩寶才菩薩寶
印手菩薩虛空藏菩薩喜王菩薩喜見菩薩
度眾生菩薩常精進菩薩常喜根菩薩啟惡
道菩薩金剛遊步菩薩三界遊步菩薩行不
動菩薩不空見菩薩功德藏菩薩蓮花德菩
薩如香象菩薩得深智辯菩薩大辯菩薩法
上生菩薩諸法無疑德菩薩師子遊步菩薩
散諸恐怖菩薩蔽塞諸障菩薩師子乳音菩
薩非不言菩薩辯聚菩薩彌勒菩薩摩訶薩
等而為上首復有如是百千菩薩摩訶薩俱
尒時世尊在毗耶離大樹林中草茅精舍時
諸國王大臣百官大富長者婆羅門等居士
民遠來賓客皆悉尊重恭敬奉侍尒時彼城
有離車名毗摩羅詰其家巨富資財無量倉
庫豐盈不可稱數四足二足諸畜生等悉皆
充溢其人有妻名曰無垢可喜正形貌姝
美女相具足然彼婦人於時懷妊滿足九月
便生一女姿容端正身體圓足觀者無厭其
女生時有大光明照其家內處處充滿[illegible]
生時大地震動其家門外所有樹木並[illegible]
油自然流溢毗耶離城一切大鼓及[illegible]
種音樂不作自鳴上[illegible]
宅內四角各有伏藏[illegible]
現其女當生不曾啼哭[illegible]合十指掌
而說偈言
由昔不造諸惡業　今得如是清淨身

塔下三六八

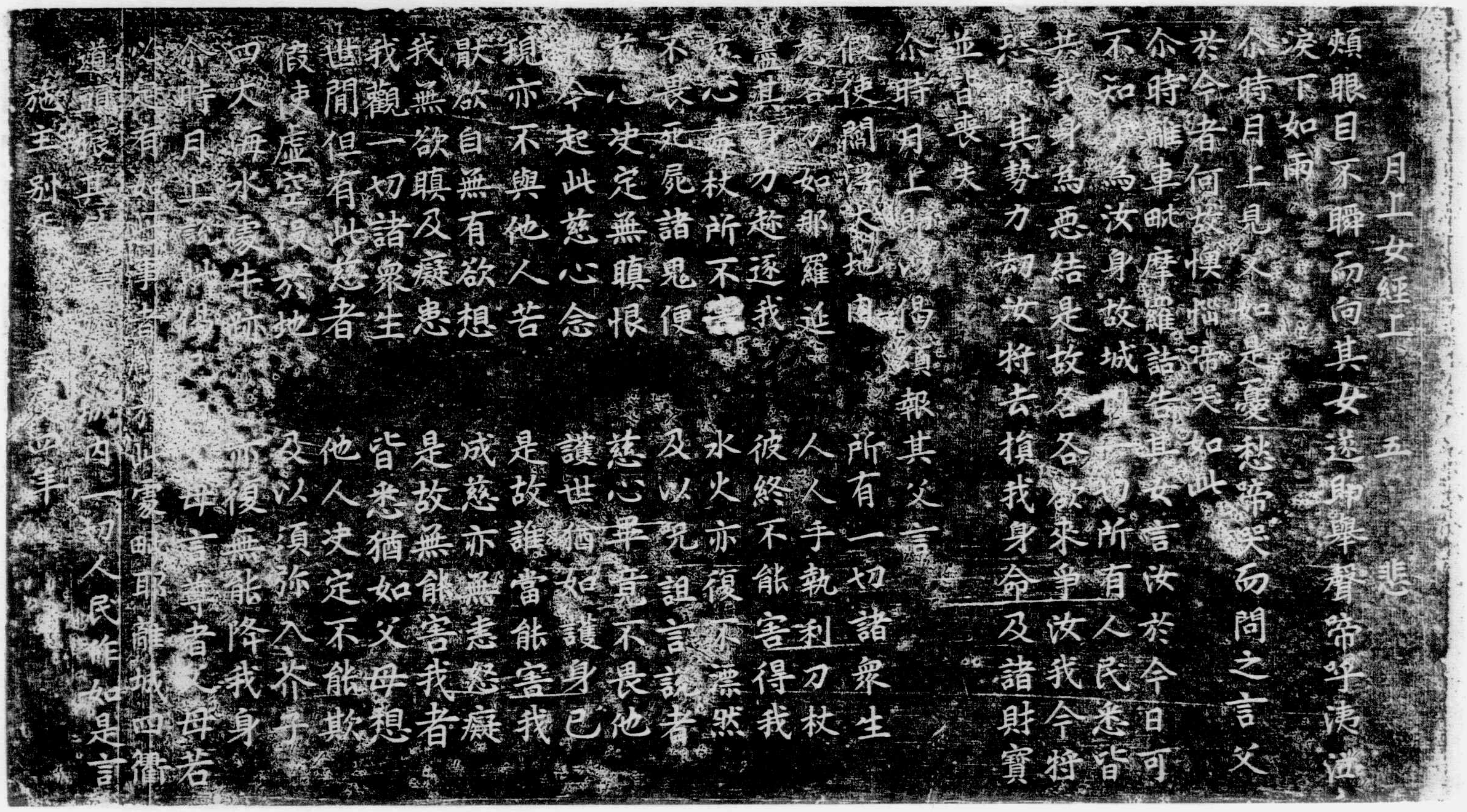


月上女經上 三 悲
若當造作惡業者 不生在此天豪貴
故由昔斷諸惡行 好施調順不放逸
恭敬嚴重所尊故 方得生此賢善家
我念往昔迦葉佛 乞食來入毗耶離
我在樓上見彼尊 如是見已心清淨
我心既得清淨已 供養尊重彼如來
尒時現在無香花 塗香末香飲食等
遂即聞於空中聲 佛於世間不求報
慈慜一切諸衆生 是故遊行來乞食
汝欲供養彼尊者 當發無上菩提心
比於三界諸供養 不如信發道心者
我聞如是[illegible]已 復見諸佛微妙相
遂[illegible] 從於樓上墜身下
往[illegible] 復見十方一切佛
猶[illegible] 迦葉佛身亦復尒
是[illegible] 曼陁羅花滿我手
我[illegible] [illegible]淨妙花蓋
所[illegible] [illegible]好莊嚴身
我[illegible] [illegible]如迦葉上
我時[illegible] [illegible]尊
修行乃[illegible] [illegible]退
天龍乃至[illegible] [illegible]千
聞我如是師子[illegible] [illegible]意
我捨三十三天已 還[illegible]提
恒常不失賢善行 故歡[illegible]業
我在三十三天時 供養釋迦牟尼佛
今生不為五欲故 唯還供養此如來
施主陳國别胥 天慶四年

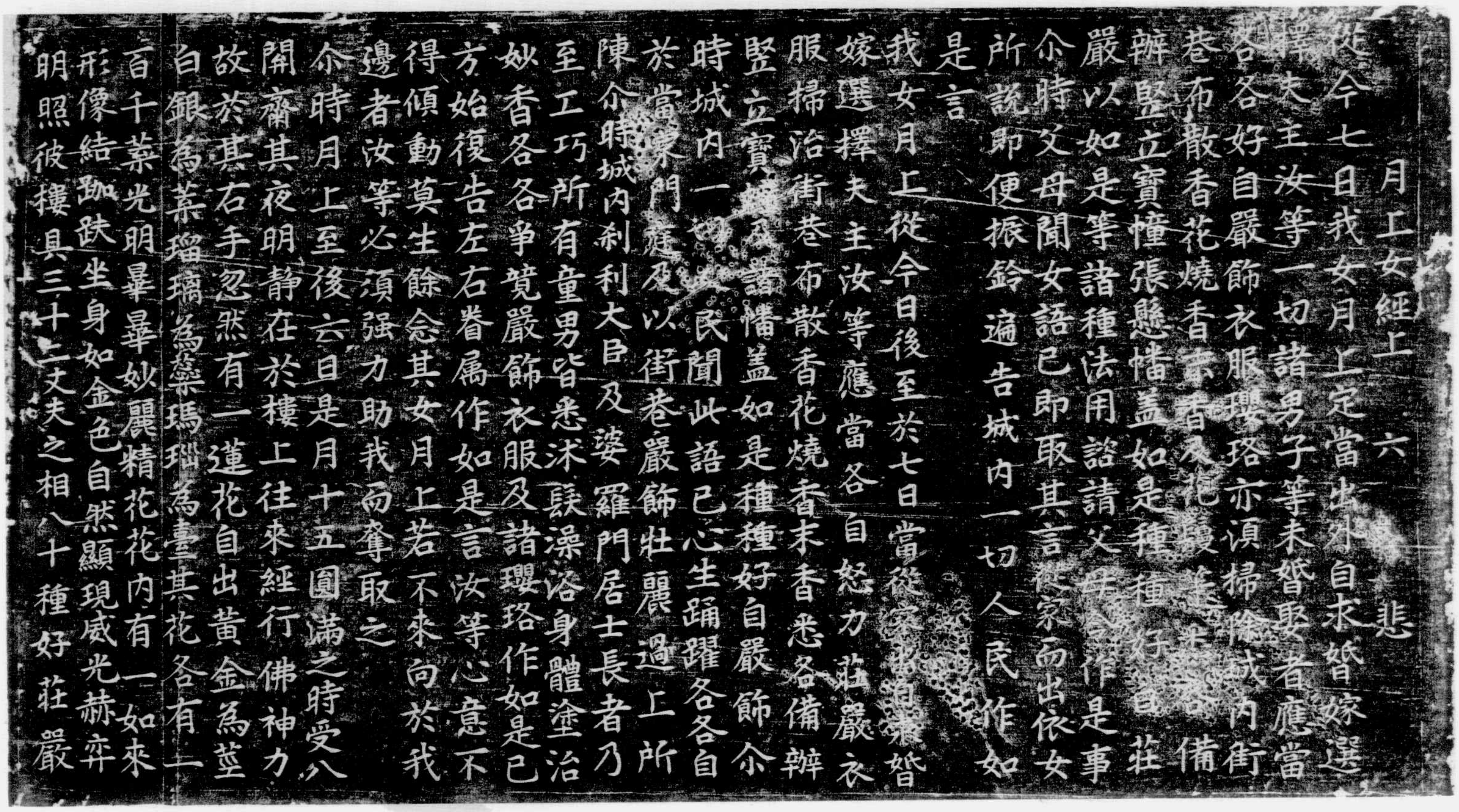


月上女經上 四 悲
我念宿世諸業報 凡經八十九處生
所受福德皆如今 智者宜應供養佛
尒時彼女說此偈已嘿然而住其女往昔造
諸善根業因緣故其身自然著諸天服妙寶
衣裳於其身上出妙光明勝於月照猶如金
色耀其家內然其父母見彼光故即為立名
稱為月上
尒時月上生未幾時其身忽然如八歲大彼女
行住坐立之所其地皆悉光明晃耀身諸毛
孔出栴檀香口氣香如優鉢羅花毗耶離城
所有刹利王公子弟及諸大臣居士長者婆
羅門等及餘大家豪姓種族所有童子遥
聞彼女月上名聲端正可喜世無雙比聞是
事已彼等悉皆欲火熾然心懷熱惱遍滿身
體一一皆作如是思惟願得彼女月上為婦
尒時一切諸童子等作是念已皆悉往至毗
摩羅詰離車之家通傳意趣進上叅承咨
各皆許無量珎寶駞驢象馬諸財物等或
有共彼離車相見口懆嚇云我當抑奪或有
呵嘖作如是言汝今若不與我女者我必
汝牀褥卧具財物衣裳身諸瓔珞一切服飾
悉皆將去或言打者或言縛者將如是等恐
怖之事而以告之
尒時離車毗摩羅詰心生恐怖舉身毛竪受
不樂作如是念彼等或有以其勢力將欲
掠奪我女月上而將去者或有欲來奪我命
者彼離車失其本念煩冤懊惱嚬眉皺
[illegible]

塔下四四八



月上女經上　五　悲
頻眼目不瞬而向其女遂即舉聲啼呼涕泣
淚下如雨
尒時月上見父如是憂愁啼哭而問之言父
於今者何故懊惱啼哭如此
尒時離車毗摩羅詰告其女言汝於今日可
不知耶為汝身故城內一切所有人民悉皆
共我身為惡結是故各各欲來爭汝我今将
恐被其勢力刼汝将去損我身命及諸財寶
並皆喪失
尒時月上即以偈頌報其父言
假使閻浮大地內　所有一切諸眾生
悉各力如那羅延　人人手執利刀杖
盡其身力趂逐我　彼終不能害得我
慈心毒杖所不害　水火亦復不漂然
不畏死屍諸鬼便　及以咒詛言說者
慈心決定無瞋恨　慈心畢竟不畏他
我今起此慈心念　護世猶如護身已
現亦不與他人苦　是故誰當能害我
猒欲自無有欲想　成慈亦無恚怒癡
我無一欲瞋及癡　是故無能害我者
我觀一切諸眾生　皆悉猶如父母想
世間但有此慈者　他人決定不能欺
假使虛空及於地　及以須弥入芥子
四大海水盡牛跡　亦復無能降我身
尒時月上說此偈[illegible]母言尊者父母若
以是有如此事者[illegible]此處毗耶離城四衛
道頭[illegible]其[illegible]內一切人民作如是言
施主別[illegible]手



月上女經上　六　悲
從今七日我女月上定當出外自求聟嫁選
擇夫主汝等一切諸男子等未聟娶者應當
各各好自嚴飾衣服瓔珞亦須掃除城內街
巷布散香花燒香末香及花鬘[illegible]各備
辦竪立寶幢張懸幡蓋如是種種好自莊
嚴以如是等諸種法用諮請父母作是事
尒時父母聞女語已即取其言從家而出依女
所說即便振鈴遍告城內一切人民作如
是言
我女月上從今日後至於七日當從家[illegible]聟
嫁選擇夫主汝等應當各自怒力莊嚴衣
服掃治街巷布散香花燒香末香悉各備辦
竪立寶幢及諸幡蓋如是種種好自嚴飾尒
時城內一[illegible]民聞此語已心生踊躍各各自
於當家門庭及以街巷嚴飾壯麗過上所
陳尒時城內剎利大臣及婆羅門居士長者乃
至工巧所有童男皆悉沐髮澡浴身體塗治
妙香各各爭覔嚴飾衣服及諸瓔珞作如是已
方始復告左右眷屬作如是言汝等心意不
得傾動莫生餘念其女月上若不來向於我
邊者汝等必須强力助我而奪取之
尒時月上至後六日是月十五圓滿之時受八
關齋其夜明靜在於樓上往來經行佛神力
故於其右手忽然有一蓮花自出黃金為莖
白銀為葉瑠璃為蘂瑪瑙為臺其花各有一
百千葉光明暈暈妙麗精花花內有一如來
形像結跏趺坐身如金色自然顯現威光赫弈
明照彼樓具三十二丈夫之相八十種好莊嚴

塔下三七一

月上女經上　七　悲

其身彼如來像所出光明亦復遍照月上家
內尒時月上於自右手忽見花已瞻仰觀彼
如來形像歡喜踊躍遍滿其體不能自勝除
便以偈問彼所化如來形像作如是言

不審仁者為天龍　為緊那羅夜叉等
為是鬼神阿脩羅　唯願德聚為我說
尊者此身不思議　猶如金色日天等
或復變化黃色身　忽似頗梨紅縹色
我於身心無有想　見尊功德大歡喜
仁者今為誰所使　未審又從何方來
不知來意為何緣　來已還欲至何所
尊嚴顯赫如火聚　功德巍巍似須弥

尒時彼化如來形像復以偈報月上女言

我今非天亦非龍　又非夜叉乾闥婆
師子釋種佛世尊　今遣我來至你所
故非天龍及夜叉　非人亦非緊那羅
非須輪等八部衆　我真釋種佛使者

尒時月上復以偈頌白彼所化如來形像作
如是言

仁今所言佛世尊　彼形色體何所似
願為我說彼形相　我得聞已如是思
又自言我佛法使　而不為我說佛相
我觀仁威及神力　世間無比即如佛

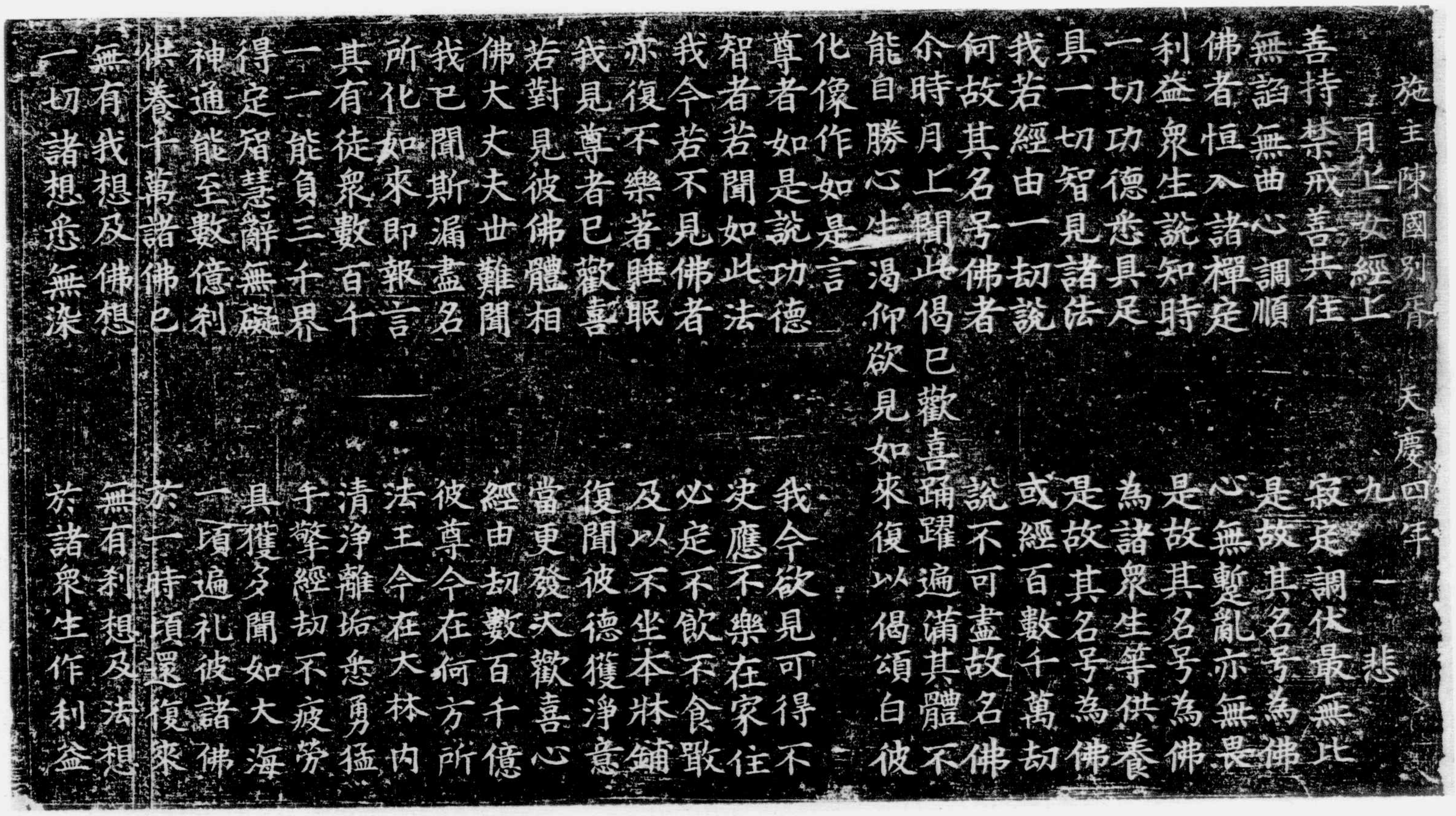
尒時彼化如來形像復以偈答月上女言

彼尊形體真金色　具三十二大人相
能為衆生作福田　是故其名号為佛
自能覺知一切法　又復了知衆生心

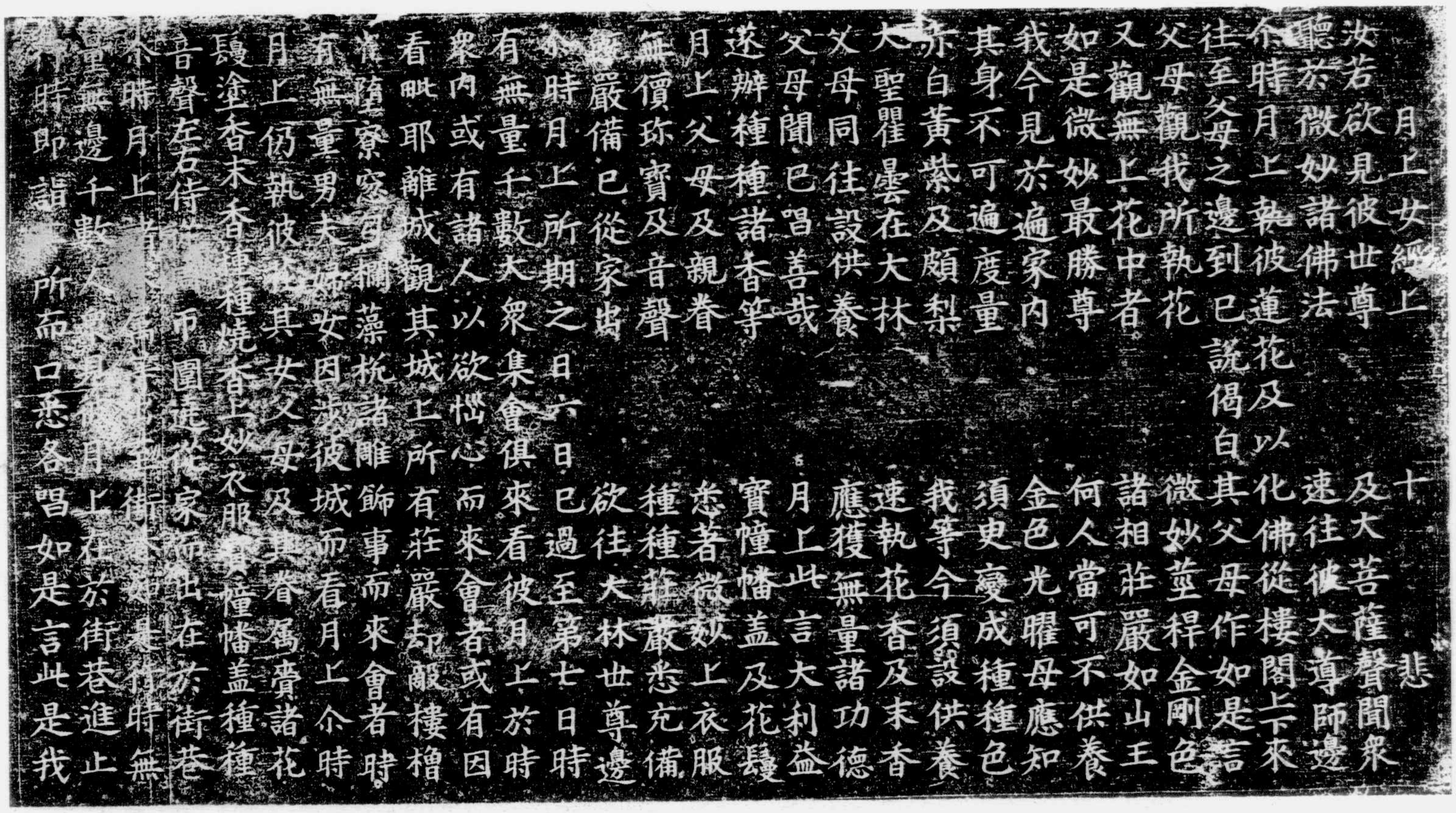
月上女經上　八　悲

若上若中若下者　是故其名号為佛
於世間事悉知解　及以了知一切法
知諸法已達彼岸　是故其名号為佛
於諸一切衆生心　自心一一能知見
而於衆生及與心　二處俱亦不染著
彼因行[illegible]佛　及能常持清淨戒
又復了[illegible]道　禪定智慧等成佛
於世事無不知者　所謂一切諸技藝
常懷慈悲喜捨心　是故其名号為佛
降伏一切諸魔等　名聞震動千萬界
自能覺悟無上道　是故其名号為佛
彼昔恒常能輪轉　一切諸法無上輪
光明普照千萬刹　常說苦空及無我
諸佛刹土有千數　百數億數那由他
廣大舌根能遍覆　是故其名号為佛
諸佛刹土有千數　其數又如恒河沙
彼出大聲悉遍滿　是故其名号為佛
諸佛刹土千億數　彼尊以手能執持
一往不動千萬劫　是故其名号為佛
諸佛刹土千億數　其刹所有諸須弥
彼尊一毛繫縛已　能持行至數億刹
聞往諸佛[illegible]　於法自在度彼岸
自覺證已能度衆　是故其名号為佛
自在十力悉具足　又能成就四無畏
於諸佛法無有疑　是故其名号為佛
佛無能作灌頂者　五眼成就悉具足
五根五力等圓備　七覺分道無染著

施主陳国[illegible]天慶四年[illegible]

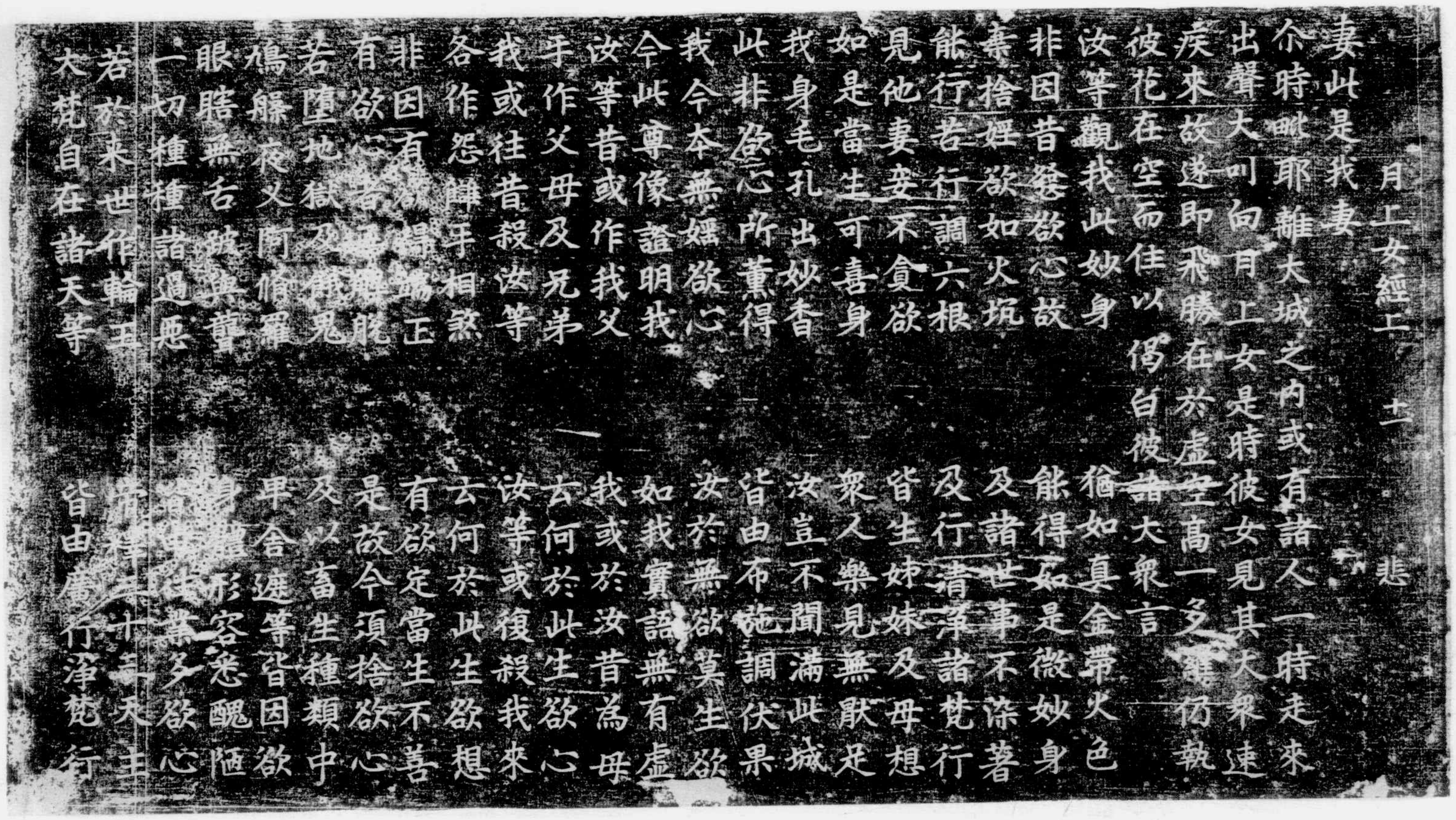


施主陳國別胥 天慶四年
月上女經上 九 一 悲
善持禁戒善共住 寂定調伏最無比
無諂無曲心調順 是故其名號為佛
佛者恒入諸禪定 心無擾亂亦無畏
利益衆生說知時 是故其名號為佛
一切功德悉具足 為諸衆生等供養
具一切智見諸法 是故其名號為佛
我若經由一切說 或經百數千萬劫
何故其名號佛者 說不可盡故名佛
尒時月上聞此偈已歡喜 踊躍遍滿其體不
能自勝心生渴仰欲見如 來復以偈頌白彼
化像作如是言
尊者如是說功德 我今欲見可得不
智者若聞如此法 吏應不樂在家住
我今若不見佛者 必定不飲不食歌
亦復不樂著睡眠 及以不坐本牀鋪
我見尊者已歡喜 復聞彼德獲淨意
若對見彼佛體相 當更發大歡喜心
佛大丈夫世難聞 經由劫數百千億
我已聞斯漏盡名 彼尊今在何方所
所化如來即報言 法王今在大林內
其有徒衆數百千 清淨離垢悉勇猛
一一能負三千界 手擎經劫不疲勞
得定智慧辯無礙 具獲多聞如大海
神通能至數億剎 一頃遍禮彼諸佛
供養千萬諸佛已 於一時頃還復來
無有我想及佛想 無有刹想及法想
一切諸想悉無染 於諸衆生作利益



月上女經上 十 悲
汝若欲見彼世尊 及大菩薩聲聞衆
聽於微妙諸佛法 速往彼大導師邊
尒時月上執彼蓮花及以 化佛從樓閣上下來
往至父母之邊到已說偈白 其父母作如是言
父母觀我所執花 微妙莖稈金剛色
又觀無上花中者 諸相莊嚴如山王
如是微妙最勝尊 何人當可不供養
我今見於遍家內 金色光曜母應知
其身不可遍度量 須臾變成種種色
亦白黃紫及頗梨 我等今須設供養
大聖瞿曇在大林 速執花香及末香
父母同往設供養 應獲無量諸功德
父母聞已唱善哉 月上此言大利益
遂辦種種諸香等 實幢幡蓋及花鬘
月上父母及親眷 悉著微妙上衣服
無價珎寶及音聲 種種莊嚴悉充備
莊嚴備已從家出 欲往大林世尊邊
尒時月上所期之日六日已過至第七日時
有無量千數大衆集會俱來看彼月上於時
衆內或有諸人以欲惱心而來會者或有因
看毗耶離城觀其城上所有莊嚴却敵樓櫓
[illegible]墮寮窓勾欄藻梲諸雕飾事而來會者時
有無量男夫婦女因[illegible]彼城而看月上尒時
月上仍執彼花其女父母及其眷屬賫諸花
鬘塗香末香種種燒香上妙衣服寶幢幡蓋種種
音聲左右侍[illegible]帀圍遶從家而出在於街巷
尒時月上[illegible]街[illegible]是行時無
量無邊千數人[illegible]月上在於街巷進止
[illegible]時即詣[illegible]所而口悉各唱如是言此是我

塔下五三八



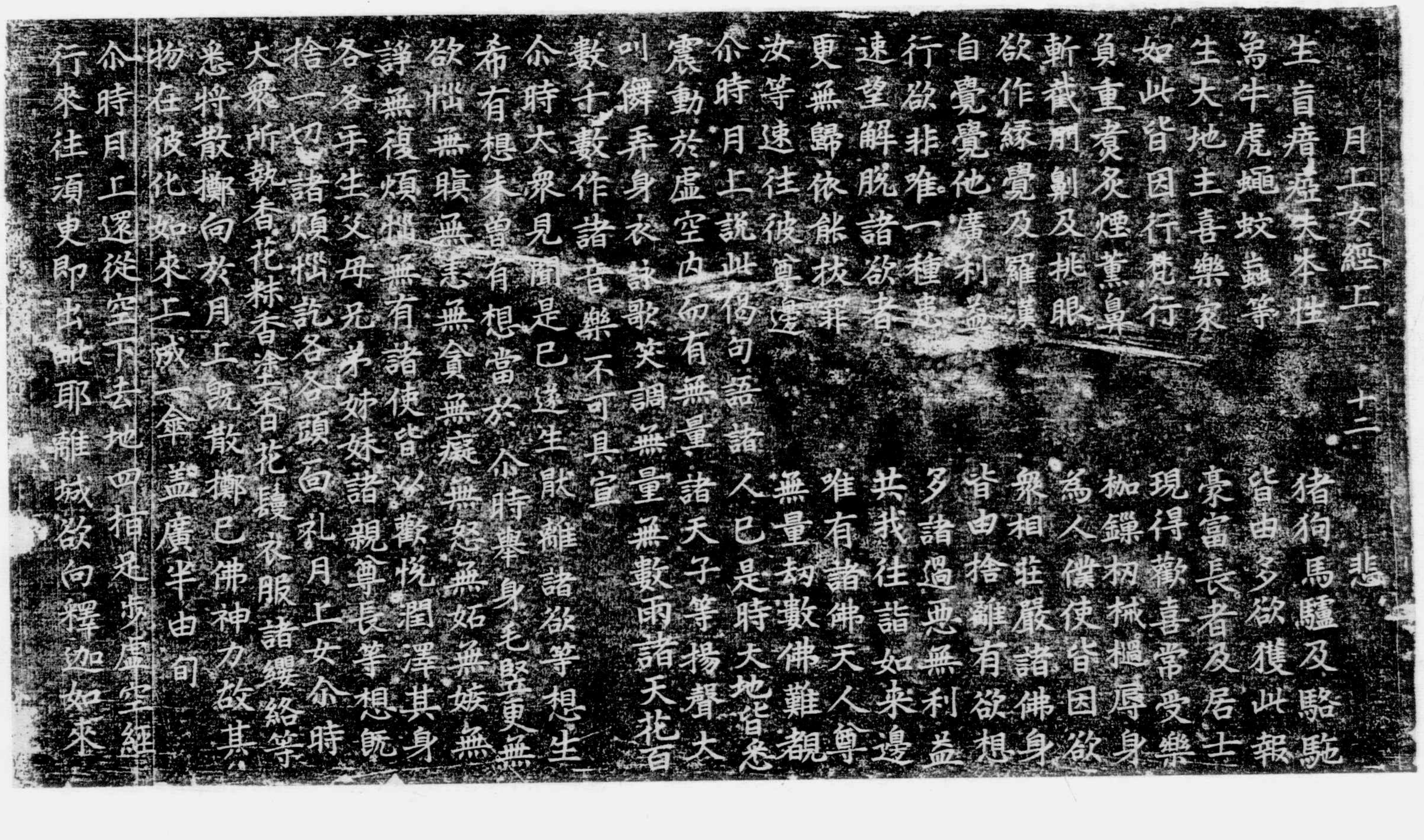
月上女經上　十一　悲

妻此是我妻

尒時毗耶離大城之內或有諸人一時走來
出聲大叫向月上女是時彼女見其大衆速
疾來故遂即飛騰在於虛空高一多羅仍執
彼花在空而住以偈白彼諸大衆言

汝等觀我此妙身　猶如真金帶火色
非因昔發欲心故　能得如是微妙身
棄捨婬欲如火坑　及諸世事不染著
能行若行調六根　及行清淨諸梵行
見他妻妾不貪欲　皆生姊妹及母想
如是當生可喜身　衆人樂見無猒足
我身毛孔出妙香　汝豈不聞滿此城
此非欲心所薰得　皆由布施調伏果
我今本無婬欲心　汝於無欲莫生欲
今此尊像證明我　如我實語無有虛
汝等昔或作我父　我或於汝昔為母
手作父母及兄弟　云何於此生欲心
我或往昔殺汝等　汝等或復殺我來
各作怨讎手相煞　云何於此生欲想
非因有欲得端正　有欲定當生不善
有欲心者無解脫　是故今須捨欲心
若墮地獄及餓鬼　及以畜生種類中
鳩槃夜叉阿脩羅　卑舍遮等皆因欲
眼瞎無舌跛與聾　身體形容悉醜陋
一切種種諸過惡　皆由此業多欲心

若於来世作輪王　帝釋三十三天主
大梵自在諸天等　皆由廣行淨梵行



月上女經上　十二　悲

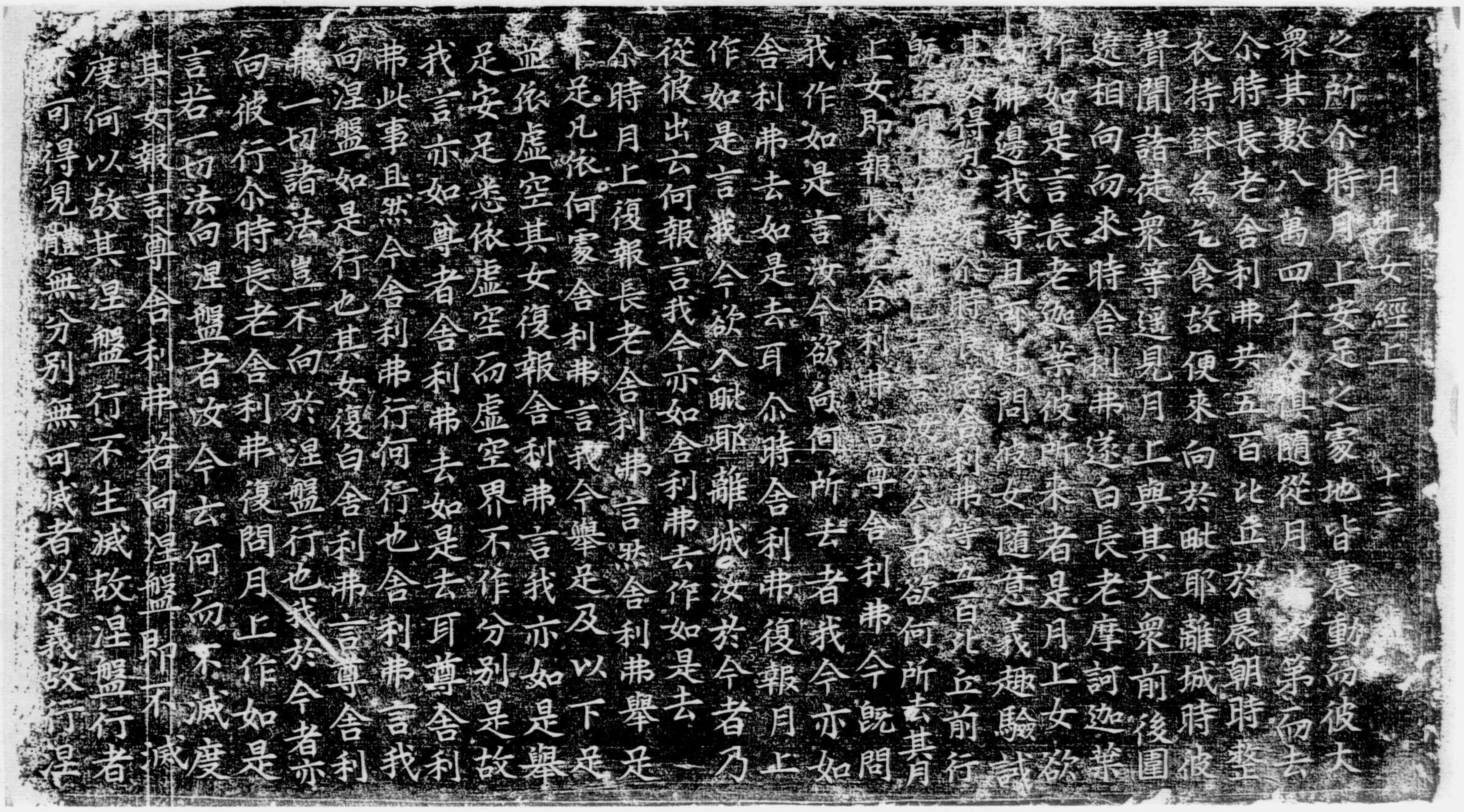
生盲瘖瘂失本性　猪狗馬驢及駱駝
為牛虎蠅蚊蝱等　皆由多欲獲此報
生大地主喜樂家　豪富長者及居士
如此皆因行梵行　現得歡喜常受樂
負重煮炙煙薰鼻　枷鏁杻械撾辱身
斬截刖劓及挑眼　為人僕使皆因欲
欲作緣覺及羅漢　衆相莊嚴諸佛身
自覺覺他廣利益　皆由捨離有欲想
行欲非唯一種患　多諸過惡無利益
速望解脫諸欲者　共我往詣如來邊
更無歸依能拔罪　唯有諸佛天人尊
汝等速往彼尊邊　無量劫數佛難覩

尒時月上說此偈句語諸人已是時大地皆悉
震動於虛空內而有無量諸天子等揚聲大
叫儛弄身衣詠歌笑調無量無數雨諸天花百
數千數作諸音樂不可具宣

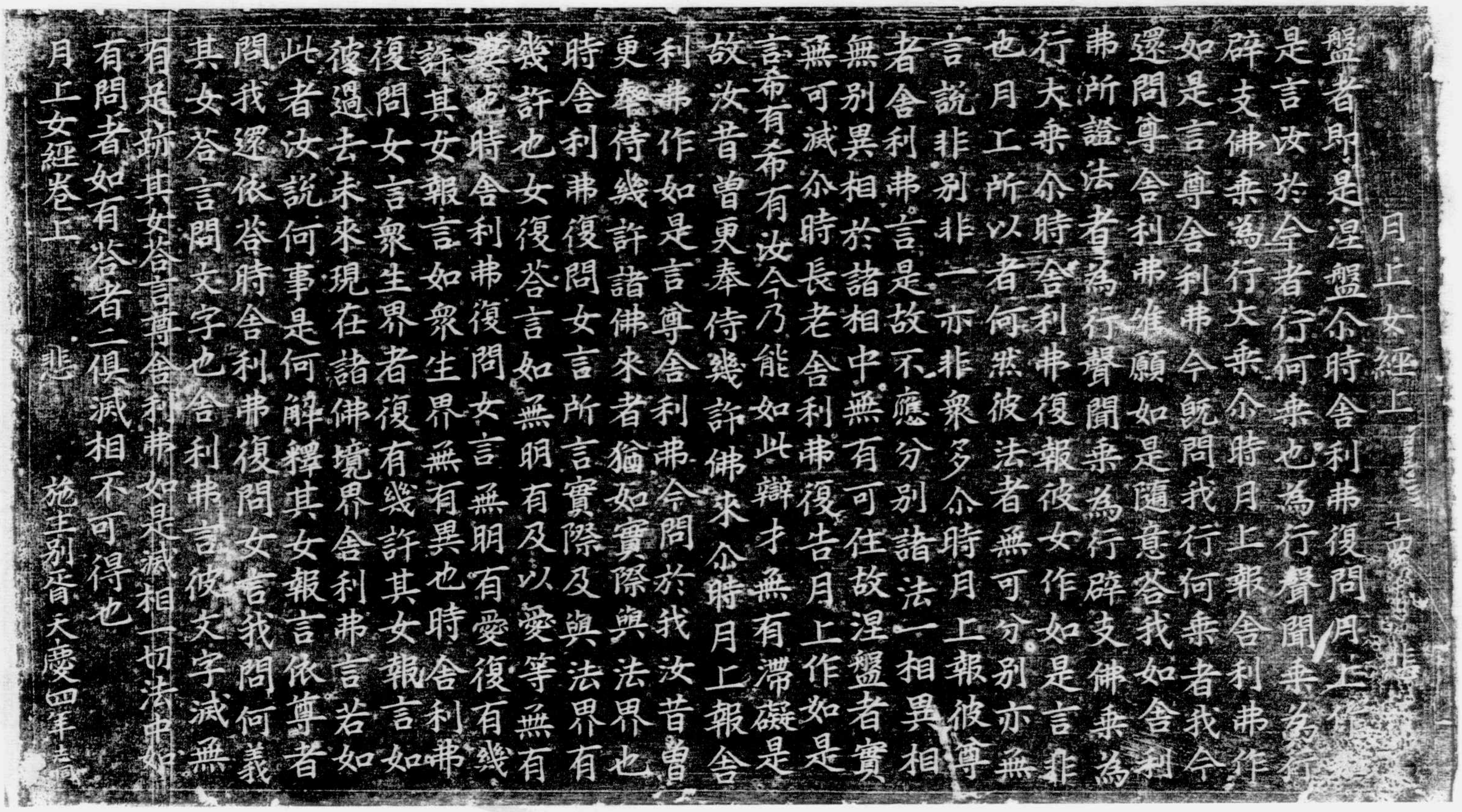
尒時大衆見聞是已遂生猒離諸欲等想生
希有想未曾有想當於尒時舉身毛竪更無
欲惱無瞋無恚無貪無癡無怒無妬無嫉無
諍無復煩惱無有諸使皆悉歡悅潤澤其身
各各手生父母兄弟姊妹諸親尊長等想旣
捨一切諸煩惱訖各各頭面礼月上女尒時
大衆所執香花抹香塗香花鬘衣服諸纓絡等
悉將散擲向於月上旣散擲已佛神力故其
物在彼化如來上成一傘蓋廣半由旬

尒時月上還從空下去地四指足步虛空經
行來往須臾即出毗耶離城欲向釋迦如來

塔下五四〇

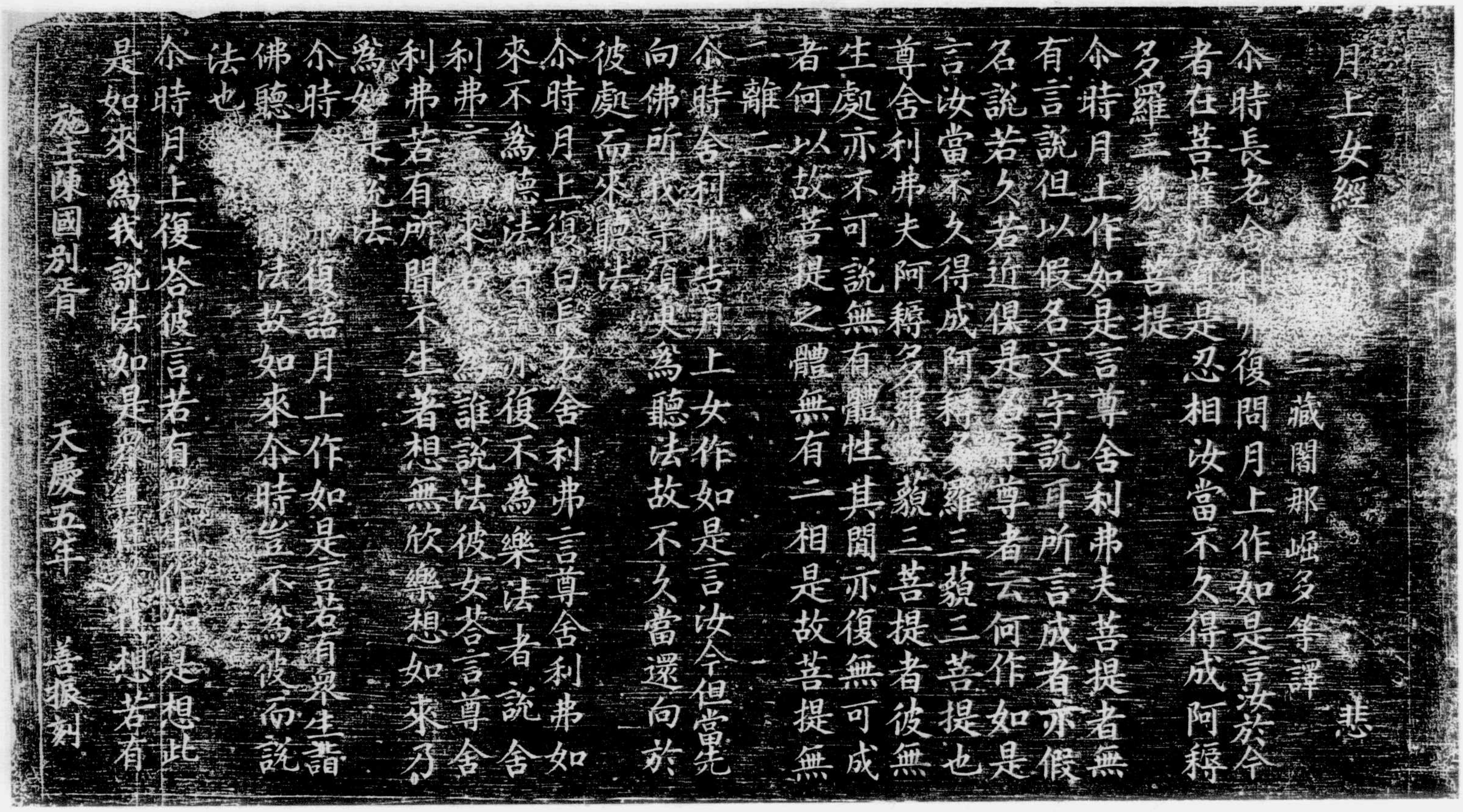


月上女經上　十三
之所尒時月上女足之處地皆震動而彼大
衆其數八萬四千人俱隨從月上女第而去
尒時長老舍利弗共五百比丘於晨朝時整
衣持鉢為乞食故便來向於毗耶離城時彼
聲聞諸徒衆等遥見月上與其大衆前後圍
遶相向而來時舍利弗遂白長老摩訶迦葉
作如是言長老迦葉彼所來者是月上女欲
向佛邊我等且可逆問彼女隨意義趣驗試
其女得忍已不尒時長老舍利弗等五百比丘前行
既至月上女邊到已問言汝於今者欲何所去其月
上女即報長老舍利弗言尊舍利弗今既問
我作如是言汝今欲向何所去者我今亦如
舍利弗去如是去耳尒時舍利弗復報月上
作如是言我今欲入毗耶離城汝於今者乃
從彼出云何報言我今亦如舍利弗去作如是去
尒時月上復報長老舍利弗言然舍利弗舉足
下足凡依何處舍利弗言我今舉足及以下足
並依虛空其女復報舍利弗言我亦如是舉
是安足悉依虛空而虛空界不作分別是故
我言亦如尊者舍利弗去如是去耳尊舍利
弗此事且然今舍利弗行何行也舍利弗言我
向涅盤如是行也其女復白舍利弗言尊舍利
弗一切諸法豈不向於涅盤行也我於今者亦
向彼行尒時長老舍利弗復問月上作如是
言若一切法向涅盤者汝今云何而不滅度
其女報言尊舍利弗若向涅盤即不滅
度何以故其涅盤行不生滅故涅盤行者
不可得見體無分別無可滅者以是義故行涅



月上女經上　十四　悲
盤者即是涅盤尒時舍利弗復問月上作如
是言汝於今者行何乘也為行聲聞乘為行
辟支佛乘為行大乘尒時月上報舍利弗作
如是言尊舍利弗今既問我行何乘者我今
還問尊舍利弗唯願如是隨意答我如舍利
弗所證法者為行聲聞乘為行辟支佛乘為
行大乘尒時舍利弗復報彼女作如是言非
也月上所以者何然彼法者無可分別亦無
言說非別非一亦非衆多尒時月上報彼尊
者舍利弗言是故不應分別諸法一相異相
無別異相於諸相中無有可住故涅盤者實
無可滅尒時長老舍利弗復告月上作如是
言希有希有汝今乃能如此辯才無有滯礙是
故汝昔曾更奉侍幾許佛來尒時月上報舍
利弗作如是言尊舍利弗今問於我汝昔曾
更奉侍幾許諸佛來者猶如實際與法界也
時舍利弗復問女言所言實際及與法界有
幾許也女復答言如無明有及以愛等無有
[illegible]也時舍利弗復問女言無明有愛復有幾
許其女報言如衆生界無有異也時舍利弗
復問女言衆生界者復有幾許其女報言如
復過去未來現在諸佛境界舍利弗言若如
此者汝說何事是何解釋其女報言依尊者
問我還依答時舍利弗復問女言我問何義
其女答言問文字也舍利弗言彼文字滅無
有是跡其女答言尊舍利弗如是滅相一切法中如
有問者如有答者二俱滅相不可得也
月上女經卷上　悲　施主別胥天慶四年[illegible]

塔下四五一



月上女經[illegible]　三藏闍那崛多等譯　悲

尒時長老舍利弗復問月上作如是言汝於今
者在菩薩地得是忍相汝當不久得成阿耨
多羅三藐三菩提

尒時月上作如是言尊舍利弗夫菩提者無
有言說但以假名文字說耳所言成者亦假
名說若久若近俱是名字尊者云何作如是
言汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提也
尊舍利弗夫阿耨多羅三藐三菩提者彼無
生處亦不可說無有體性其聞亦復無可成
者何以故菩提之體無有二相是故菩提無
二離二　一

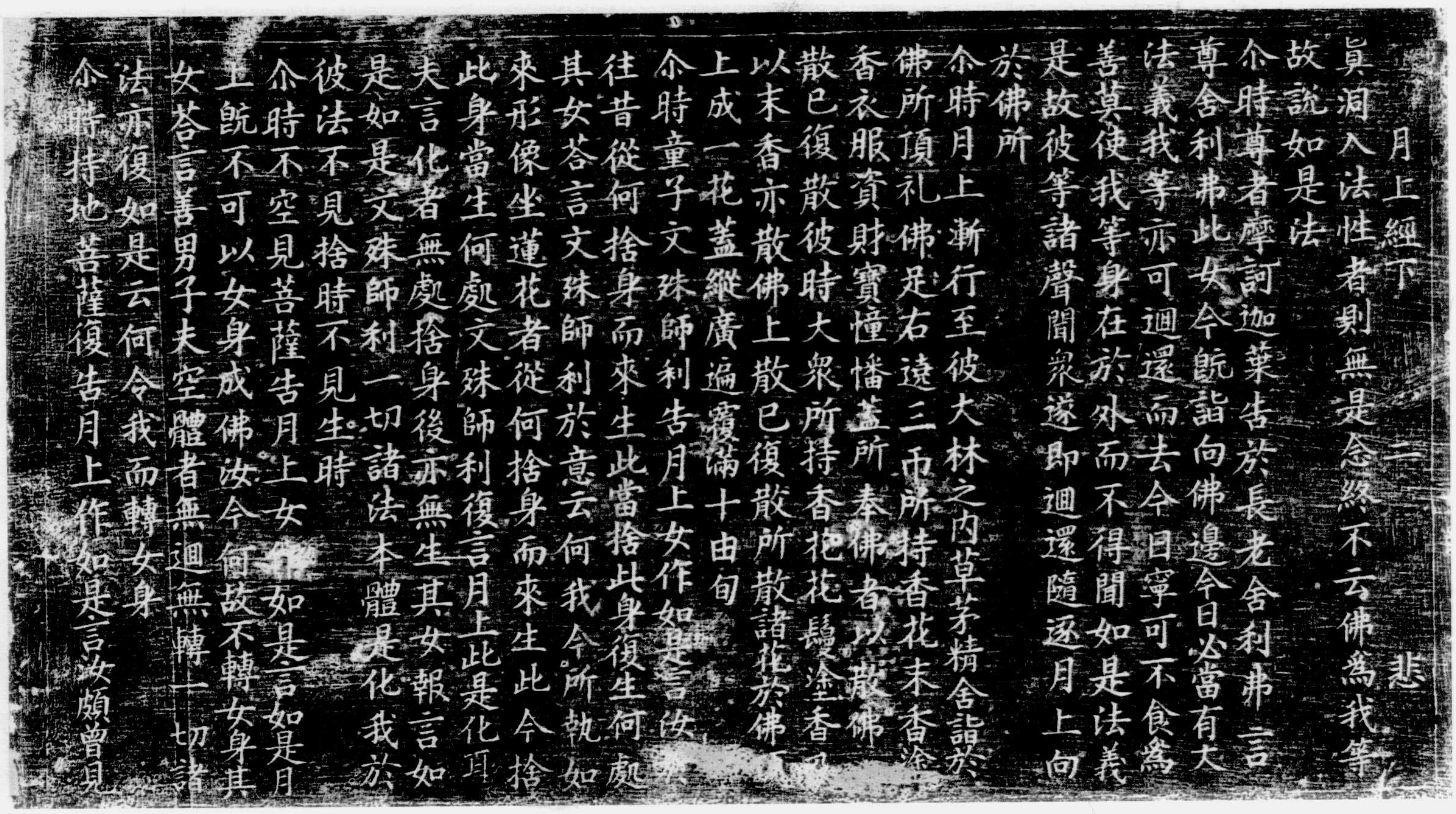
尒時舍利弗告月上女作如是言汝今但當先
向佛所我等須臾爲聽法故不久當還向於
彼處而來聽法

尒時月上復白長老舍利弗言尊舍利弗如
來不爲聽法者說亦復不爲樂法者說舍
利弗言若爾如來爲誰說法彼女荅言尊舍
利弗若有所聞不生著想無欣樂想如來乃
爲如是說法

尒時舍利弗復語月上作如是言若有衆生請
佛聽[illegible]聞法故如來尒時豈不爲彼而說
法也

尒時月上復荅彼言若有衆生作如是想此
是如來爲我說法如是衆生[illegible]我想若有

施主陳國別胥　天慶五年　善振刻



月上經下　二　悲

眞洞入法性者則無是念終不云佛爲我等
故說如是法

尒時尊者摩訶迦葉告於長老舍利弗言
尊舍利弗此女今旣詣向佛邊今日必當有大
法義我等亦可迴還而去今日寧可不食爲
善莫使我等身在於外而不得聞如是法義
是故彼等諸聲聞衆遂即迴還隨逐月上向
於佛所

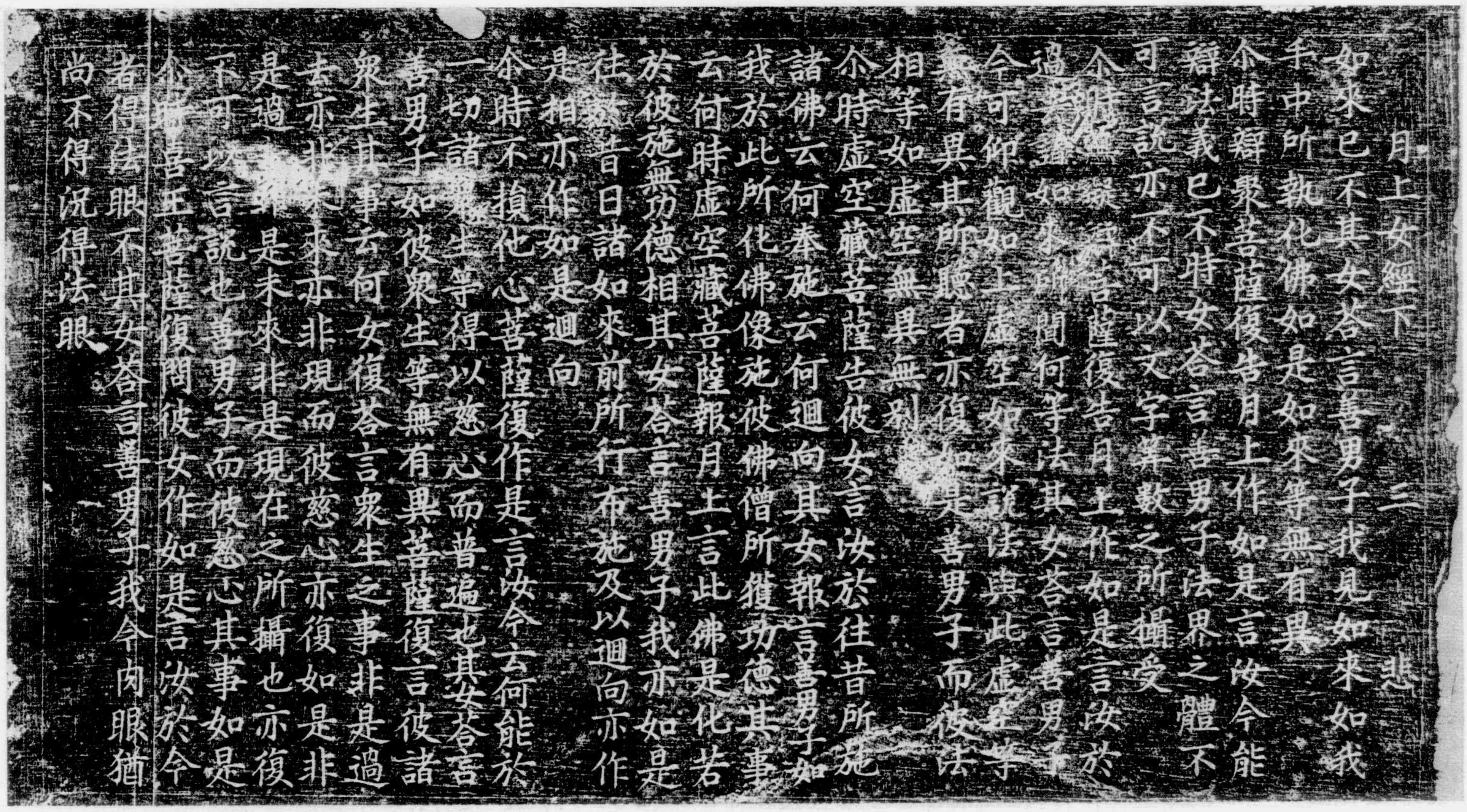
尒時月上漸行至彼大林之內草茅精舍詣於
佛所頂礼佛足右遶三帀所持香花末香塗
香衣服資財寶幢幡蓋所奉佛者以散佛
散已復散彼時大衆所持香花花鬘塗香及
以末香亦散佛上散已復散所散諸花於佛
上成一花蓋縱廣遍覆滿十由旬

尒時童子文殊師利告月上女作如是言汝於
往昔從何捨身而來生此當捨此身復生何處
其女荅言文殊師利於意云何我今所執如
來形像坐蓮花者從何捨身而來生此今捨
此身當生何處文殊師利復言月上此是化耳
夫言化者無處捨身後亦無生其女報言如
是如是文殊師利一切諸法本體是化我於
彼法不見捨時不見生時

尒時不空見菩薩告月上女[illegible]如是言如是月
上旣不可以女身成佛汝今何故不轉女身其
女荅言善男子夫空體者無迴無轉一切諸
法亦復如是云何令我而轉女身

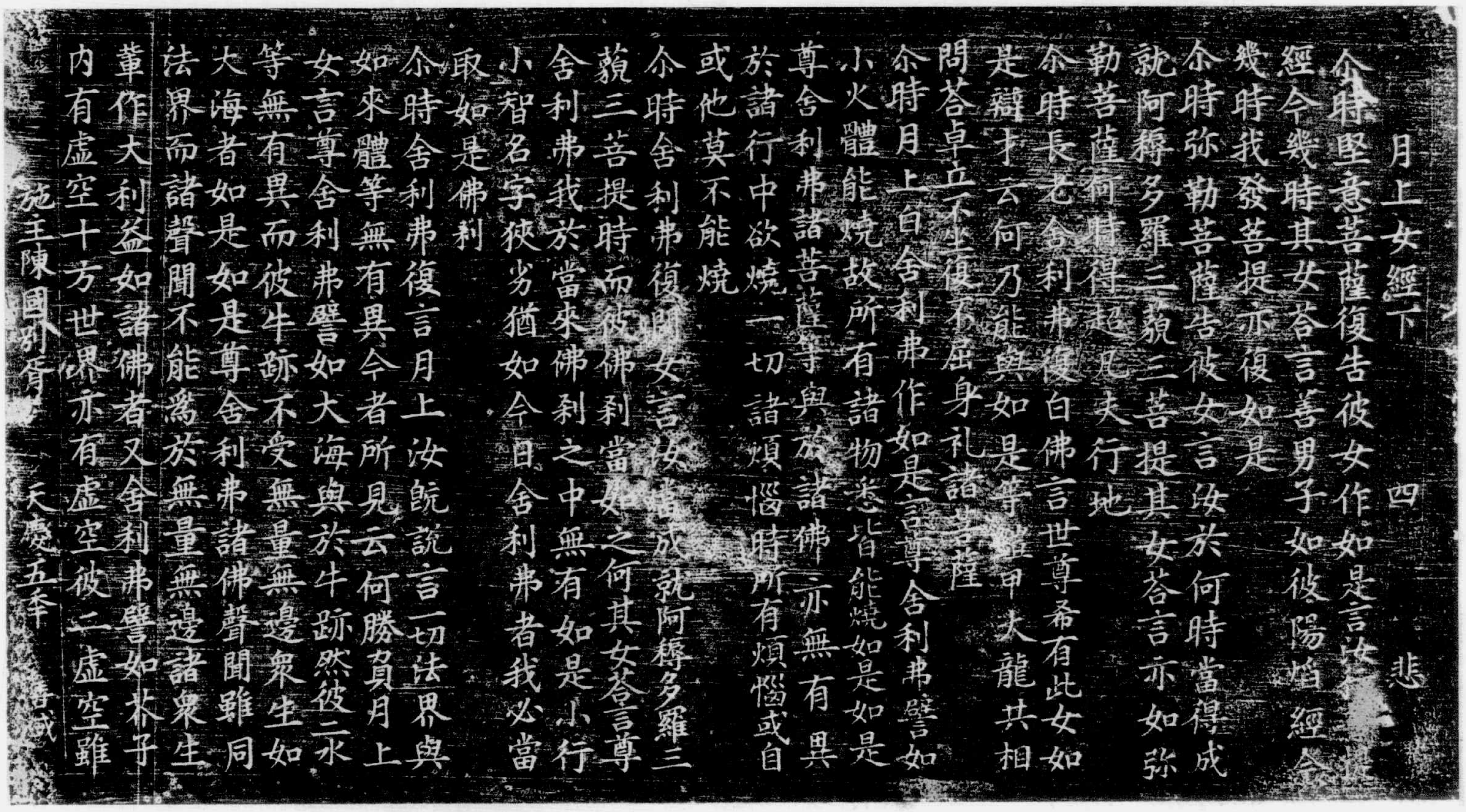
尒時持地菩薩復告月上作如是言汝頗曾見

塔下四四三



月上女經下　三　悲

如來已不其女荅言善男子我見如來如我
手中所執化佛如是如來等無有異
尒時辯聚菩薩復告月上作如是言汝今能
辯法義已不時女荅言善男子法界之體不
可言說亦不可以文字筭數之所攝受
尒時辯聚菩薩復告月上作如是言汝於
過去諸如來所聞何等法其女荅言善男子
今可仰觀如上虛空如來說法與此虛空等
無有異其所聽者亦復如是善男子而彼法
相等如虛空無異無別
尒時虛空藏菩薩告彼女言汝於往昔所施
諸佛云何奉施云何迴向其女報言善男子如
我於此所化佛像施彼佛僧所獲功德其事
云何時虛空藏菩薩報月上言此佛是化若
於彼施無功德相其女荅言善男子我亦如是
往於昔日諸如來前所行布施及以迴向亦作
是相亦作如是迴向
尒時不損他心菩薩復作是言汝今云何能於
一切諸衆生等得以慈心而普遍也其女荅言
善男子如彼衆生等無有異菩薩復言彼諸
衆生其事云何女復荅言衆生之事非是過
去亦非未來亦非現而彼慈心亦復如是非
是過去非是未來非是現在之所攝也亦復
不可以言說也善男子而彼慈心其事如是
尒時善王菩薩復問彼女作如是言汝於今
者得法眼不其女荅言善男子我今肉眼猶
尚不得況得法眼

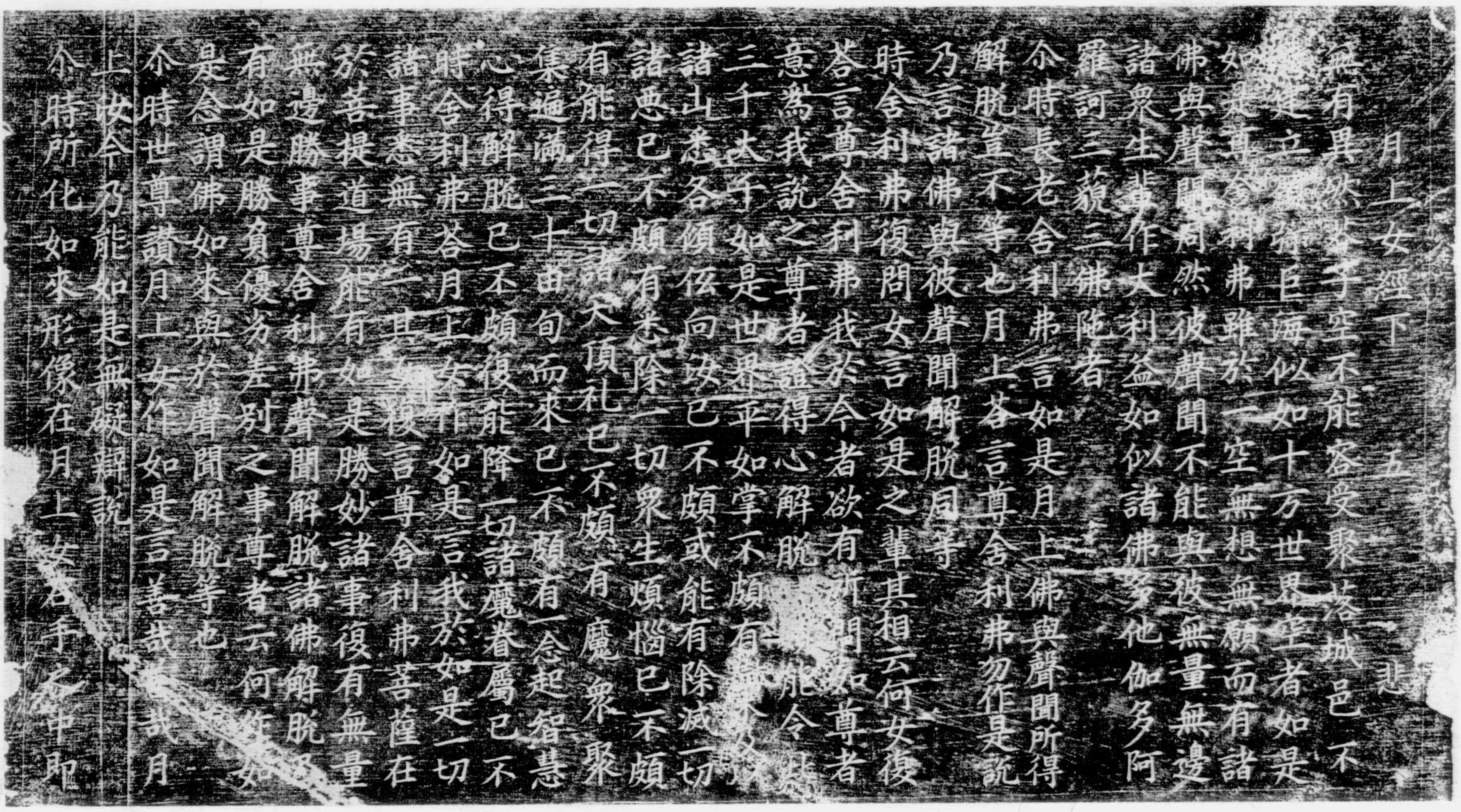


月上女經下　四　悲

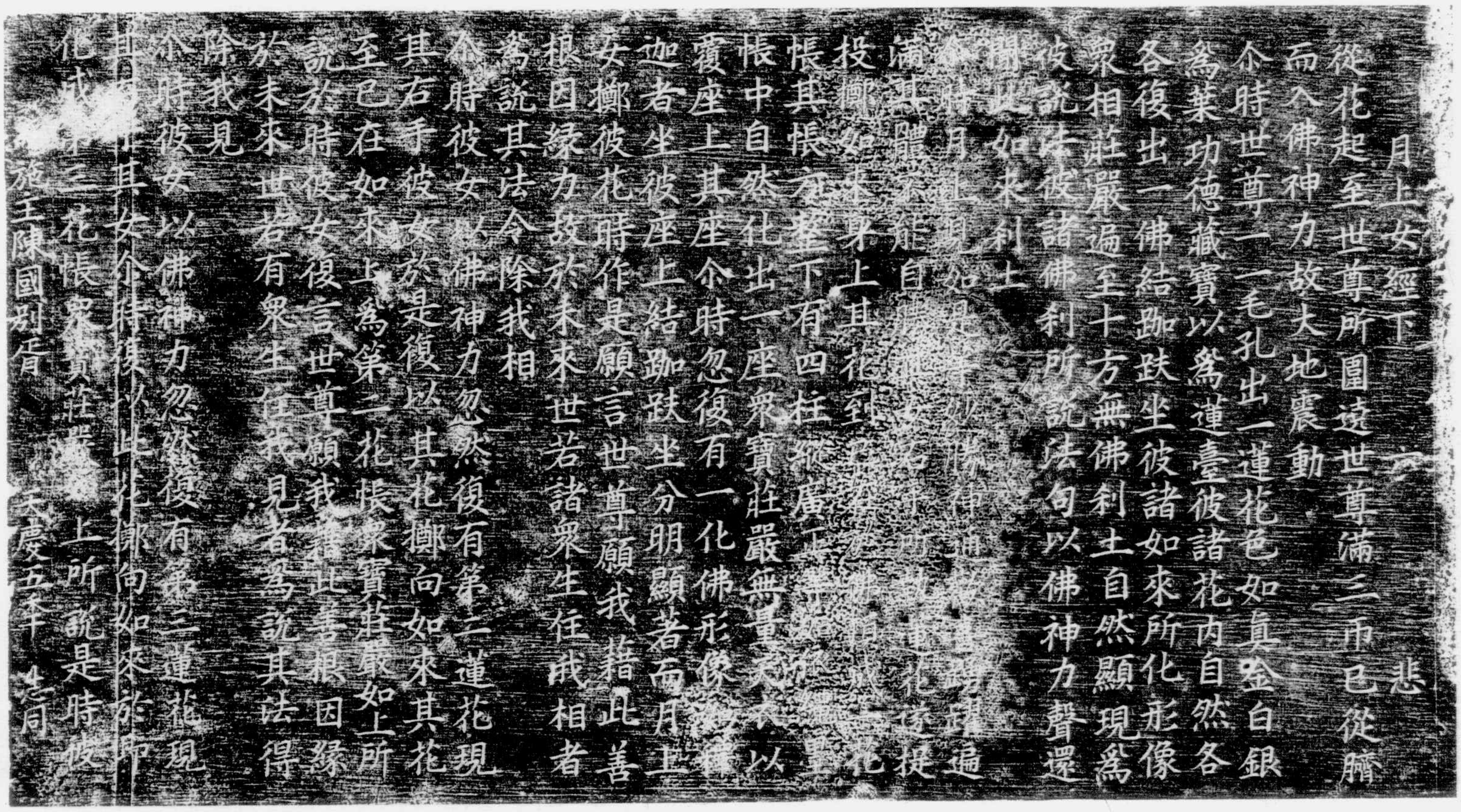
尒時堅意菩薩復告彼女作如是言女[illegible]
經今幾時其女荅言善男子如彼陽焰經今
幾時我發菩提亦復如是
尒時弥勒菩薩告彼女言汝於何時當得成
就阿耨多羅三藐三菩提其女荅言亦如弥
勒菩薩何時得起凡夫行地
尒時長老舍利弗復白佛言世尊希有此女如
是辯才云何乃能與如是等被甲大龍共相
問荅卓立不坐復不屈身礼諸菩薩
尒時月上白舍利弗作如是言尊舍利弗譬如
小火體能燒故所有諸物悉皆能燒如是如是
尊舍利弗諸菩薩等與於諸佛亦無有異
於諸行中欲燒一切諸煩惱時所有煩惱或自
或他莫不能燒
尒時舍利弗復問女言汝當成就阿耨多羅三
藐三菩提時而彼佛剎當如之何其女荅言尊
舍利弗我於當來佛剎之中無有如是小行
小智名字狹劣猶如今日舍利弗者我必當
取如是佛剎
尒時舍利弗復言月上汝既說言一切法界與
如來體等無有異今者所見云何勝負月上
女言尊舍利弗譬如大海與於牛跡然彼二水
等無有異而彼牛跡不受無量無邊衆生如
大海者如是如是尊舍利弗諸佛聲聞雖同
法界而諸聲聞不能爲於無量無邊諸衆生
輩作大利益如諸佛者又舍利弗譬如芥子
內有虛空十方世界亦有虛空彼二虛空雖

施主陳國別胥　天慶五年　[illegible]藏

塔下五三五

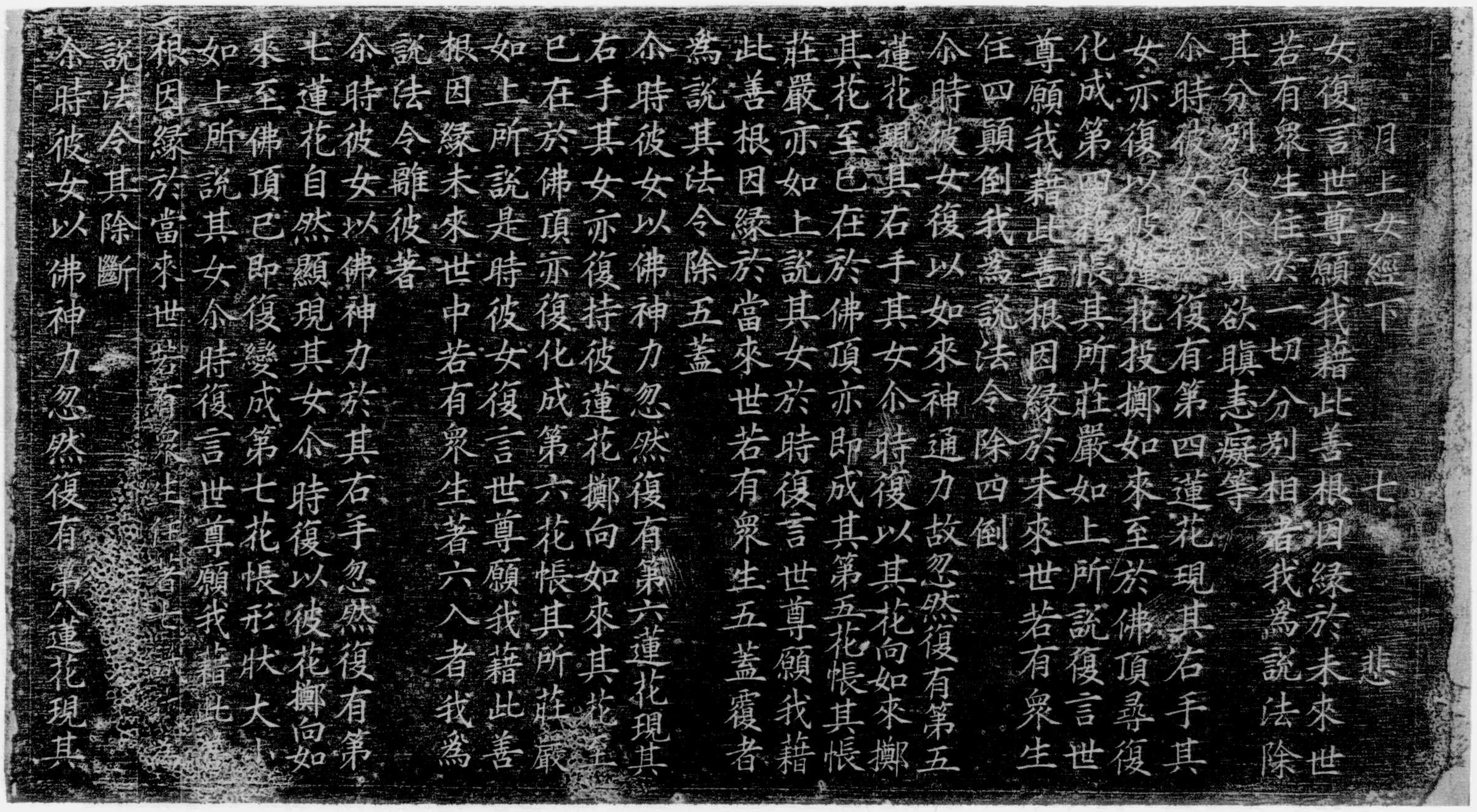


月上女經下　五　悲
無有異然芥子空不能容受聚落城邑不
[illegible]廷立[illegible]猶巨海似如十方世界空者如是
如是尊舍利弗雖於一空無想無願而有諸
佛與聲聞局然彼聲聞不能與彼無量無邊
諸衆生輩作大利益如似諸佛多他伽多阿
羅訶三藐三佛陁者
尒時長老舍利弗言如是月上佛與聲聞所得
解脫豈不等也月上荅言尊舍利弗勿作是說
乃言諸佛與彼聲聞解脫同等
時舍利弗復問女言如是之輩其相云何女復
荅言尊舍利弗我於今者欲有所問如尊者
意爲我說之尊者證得心解脫[illegible]能令[illegible]
三千大千如是世界平如掌不頗有[illegible]
諸山悉各傾伭向汝已不頗或能有除滅一切
諸惡已不頗有悉除一切衆生煩惱已不頗
有能得一切諸天頂礼已不頗有魔衆聚
集遍滿三十由旬而來已不頗有一念起智慧
心得解脫已不頗復能降一切諸魔眷屬已不
時舍利弗荅月上女作如是言我於如是一切
諸事悉無有一其女復言尊舍利弗菩薩在
於菩提道場能有如是勝妙諸事復有無量
無邊勝事尊舍利弗聲聞解脫諸佛解脫及
有如是勝負優劣差別之事尊者云何作如
是念謂佛如來與於聲聞解脫等也
尒時世尊讚月上女作如是言善哉善哉月
上汝今乃能如是無礙辯說
尒時所化如來形像在月上女右手之中即

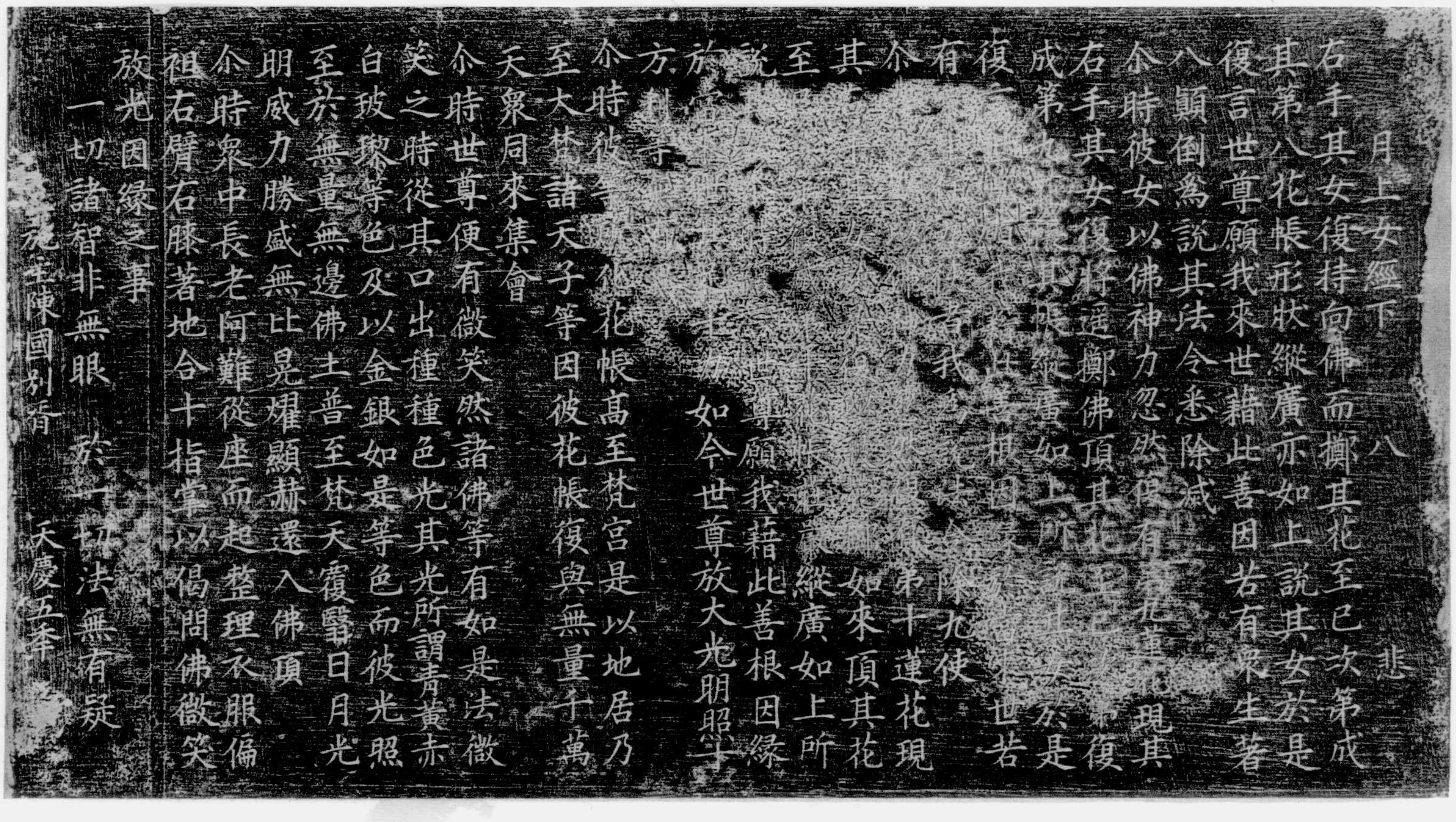


月上女經下　六　悲
從花起至世尊所圍遶世尊滿三帀已從臍
而入佛神力故大地震動
尒時世尊一一毛孔出一蓮花色如真金白銀
爲葉功德藏寶以爲蓮臺彼諸花內自然各
各復出一佛結跏趺坐彼諸如來所化形像
衆相莊嚴遍至十方無佛剎土自然顯現爲
彼說法彼諸佛剎所說法句以佛神力聲還
聞此如來剎土如是[illegible]以佛神通[illegible]遍
尒時月上見如[illegible]提
滿其體[illegible]自[illegible]花
投擲如來身上其花到[illegible]
帳其帳方整下有四柱縱廣[illegible]以
帳中自然化出一座衆寶莊嚴無量天衣以
覆座上其座尒時忽復有一化佛形像[illegible]
迦者坐彼座上結跏趺坐分明顯著而月上
女擲彼花時作是願言世尊願我藉此善
根因緣力故於未來世若諸衆生住我相者
爲說其法令除我相
尒時彼女以佛神力忽然復有第二蓮花現
其右手彼女於是復以其花擲向如來其花
至已在如來上爲第二花帳衆寶莊嚴如上所
說於時彼女復言世尊願我藉此善根因緣
於未來世若有衆生住我見者爲說其法得
除我見
尒時彼女以佛神力忽然復有第三蓮花現
其[illegible]手其女尒時復以此花擲向如來於即
化成第三花帳衆寶莊嚴[illegible]上所說是時彼
施主陳國別胥　天慶五年[illegible]志同

塔下三六九

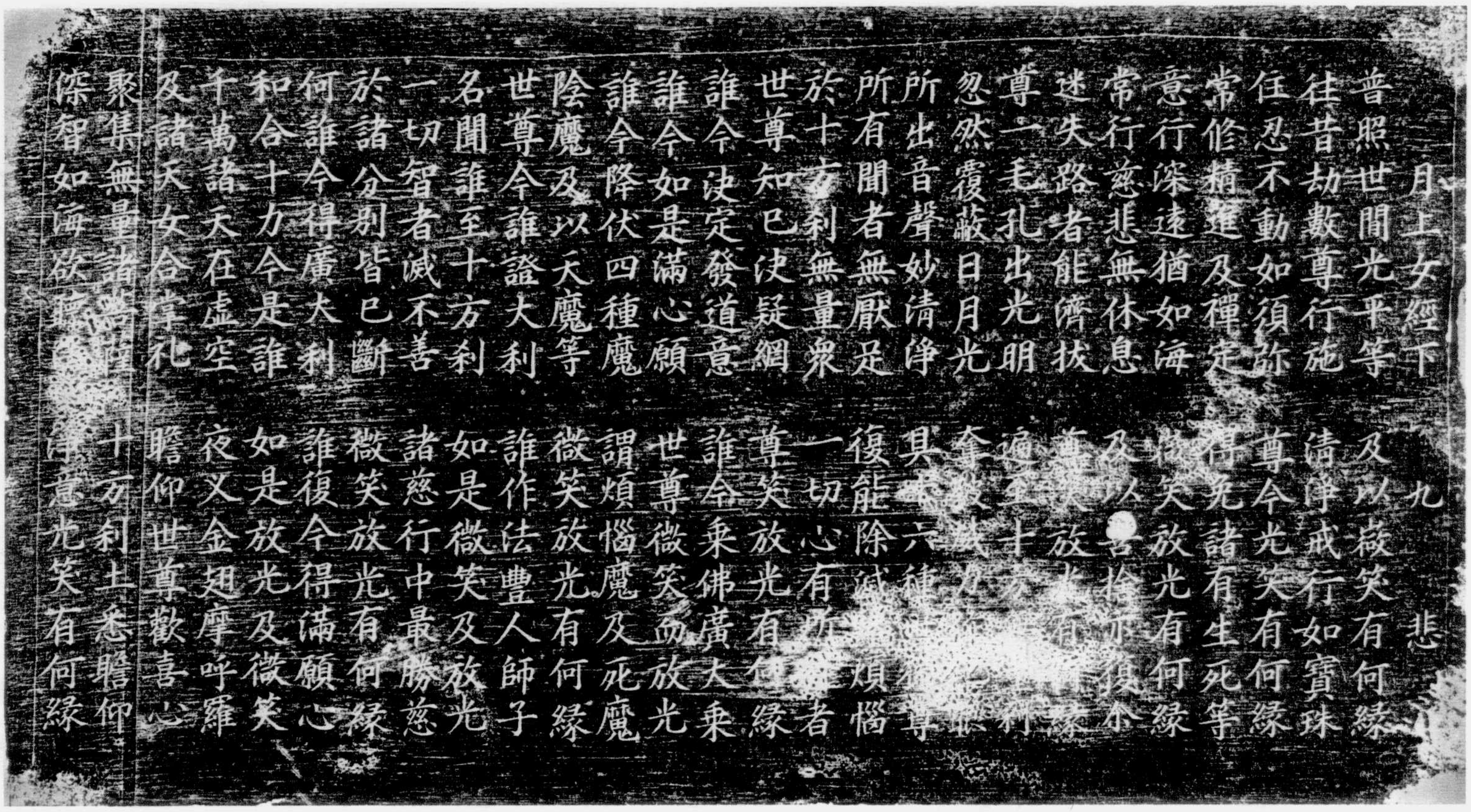


月上女經下　七　悲
女復言世尊願我藉此善根因緣於未來世
若有衆生住於一切分別相者我爲說法除
其分別及除貪欲瞋恚癡等
尒時彼女忽然復有第四蓮花現其右手其
女亦復以彼蓮花投擲如來至於佛頂尋復
化成第四花帳其所莊嚴如上所說復言世
尊願我藉此善根因緣於未來世若有衆生
任四顛倒我爲說法令除四倒
尒時彼女復以如來神通力故忽然復有第五
蓮花現其右手其女尒時復以其花向如來擲
其花至已在於佛頂亦即成其第五花帳其帳
莊嚴亦如上說其女於時復言世尊願我藉
此善根因緣於當來世若有衆生五蓋覆者
爲說其法令除五蓋
尒時彼女以佛神力忽然復有第六蓮花現其
右手其女亦復持彼蓮花擲向如來其花至
已在於佛頂亦復化成第六花帳其所莊嚴
如上所說是時彼女復言世尊願我藉此善
根因緣未來世中若有衆生著六入者我爲
說法令離彼著
尒時彼女以佛神力於其右手忽然復有第
七蓮花自然顯現其女尒時復以彼花擲向如
來至佛頂已即復變成第七花帳形狀大小
如上所說其女尒時復言世尊願我藉此善
根因緣於當來世若有衆生住著七識者爲
說法令其除斷
尒時彼女以佛神力忽然復有第八蓮花現其

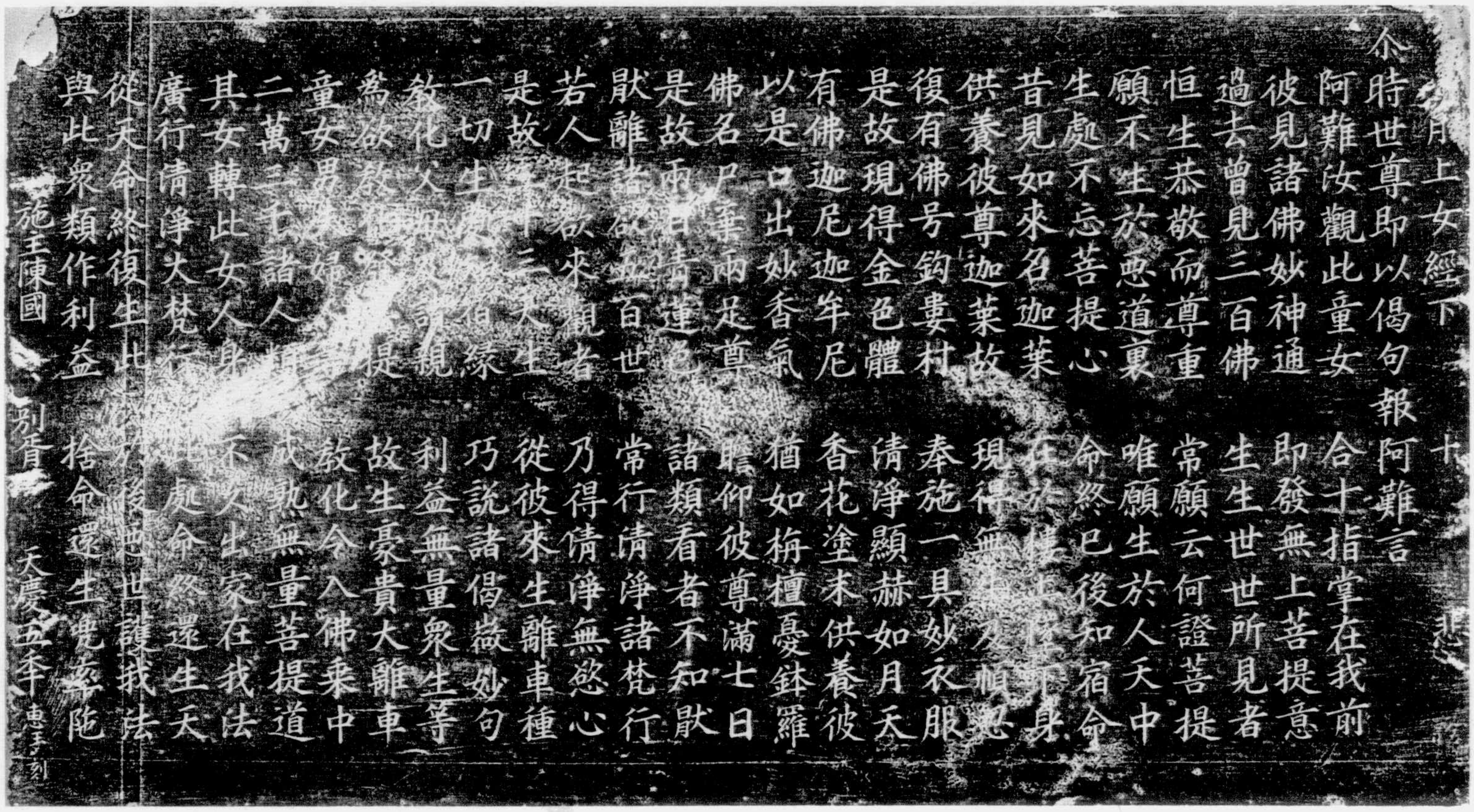


月上女經下　八　悲
右手其女復持向佛而擲其花至已次第成
其第八花帳形狀縱廣亦如上說其女於是
復言世尊願我來世藉此善因若有衆生著
八顛倒爲說其法令悉除滅
尒時彼女以佛神力忽然復有第九蓮花現其
右手其女復將蓮擲佛頂其花至已[illegible]復
成第九[illegible]縱廣如上所[illegible]於是
復[illegible]善根因[illegible]世若
有[illegible]我[illegible]除九使
尒[illegible]第十蓮花現
其[illegible]如來頂其花
至[illegible]縱廣如上所
說[illegible]世尊願我藉此善根因緣
於當[illegible]十方如今世尊放大光明照十
方剎等[illegible]
尒時彼[illegible]化花帳高至梵宮是以地居乃
至大梵諸天子等因彼花帳復與無量千萬
天衆同來集會
尒時世尊便有微笑然諸佛等有如是法微
笑之時從其口出種種色光其光所謂青黃赤
白玻瓈等色及以金銀如是等色而彼光照
至於無量無邊佛土普至梵天覆蔽日月光
明威力勝盛無比晃耀顯赫還入佛頂
尒時衆中長老阿難從座而起整理衣服偏
袒右臂右膝著地合十指掌以偈問佛微笑
放光因緣之事
一切諸智非無眼　於一切法無有疑
施主陳國別胥　天慶五秊

塔下四四七

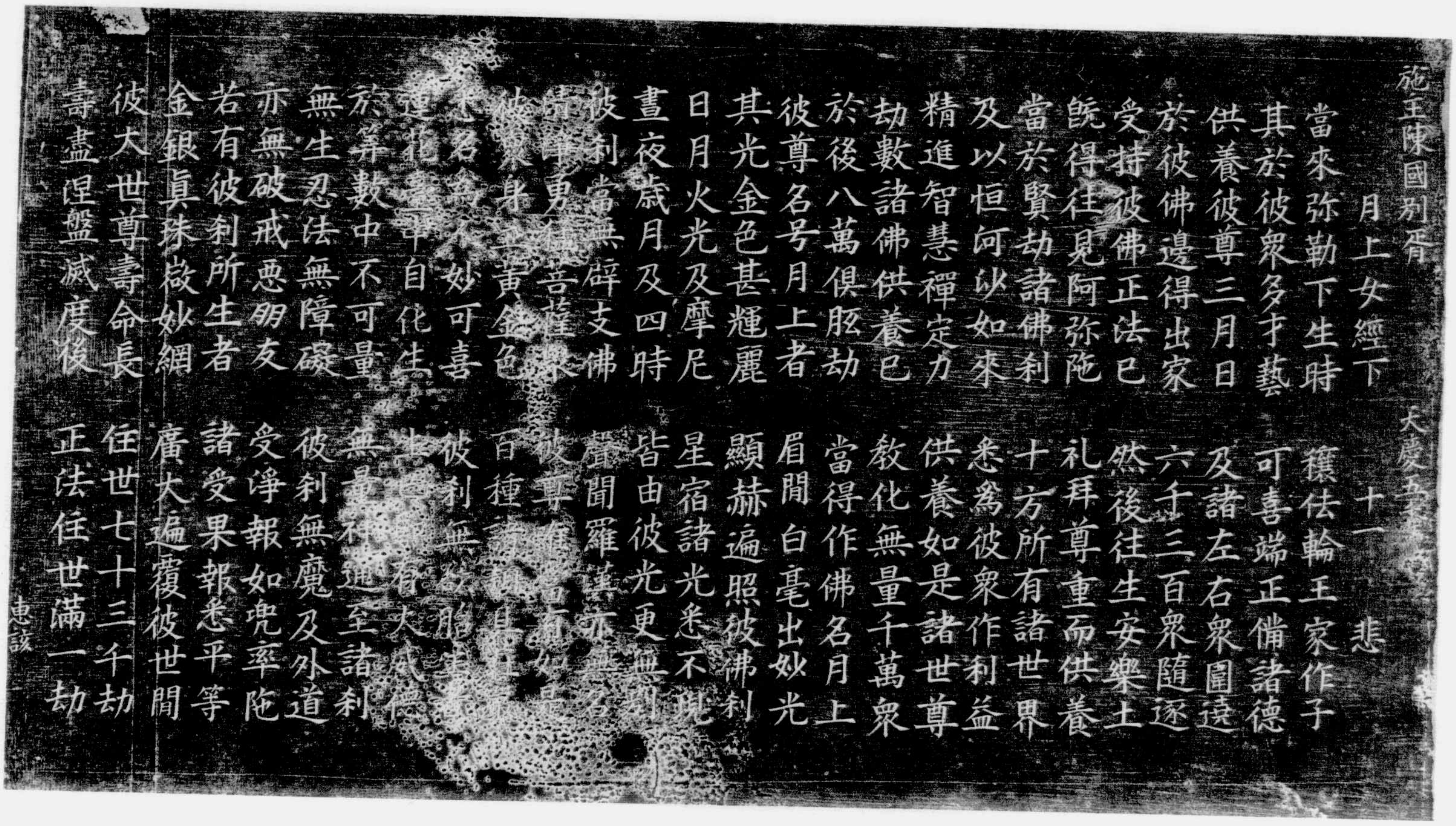


月上女經下　九　悲
普照世間光平等　及以微笑有何緣
往昔劫數尊行施　清淨戒行如寶珠
任忍不動如須弥　尊今光笑有何緣
常修精進及禪定　得見諸有生死等
意行深遠猶如海　微笑放光有何緣
常行慈悲無休息　及以喜捨亦復令
迷失路者能濟拔　尊[illegible]放光有何緣
尊一毛孔出光明　遍至十方光[illegible]剎
忽然覆蔽日月光　奪[illegible]放月光[illegible][illegible]
所出音聲妙清淨　具[illegible]六種[illegible][illegible]尊
所有聞者無厭足　復能除滅[illegible]煩惱
於十方剎無量眾　一切心有所[illegible]者
世尊知已決疑網　尊笑放光有何緣
誰令決定發道意　誰令乘佛廣大乘
誰令如是滿心願　世尊微笑而放光
誰令降伏四種魔　謂煩惱魔及死魔
陰魔及以天魔等　微笑放光有何緣
世尊今誰證大利　誰作法豊人師子
名聞誰至十方剎　如是微笑及放光
一切智者滅不善　諸慈行中最勝慈
於諸分別皆已斷　微笑放光有何緣
何誰今得廣大利　誰復令得滿願心
和合十方今是誰　如是放光及微笑
千萬諸天在虛空　夜叉金翅摩呼羅
及諸天女合掌禮　瞻仰世尊歡喜心
聚集無量諸菩薩　十方剎土悉瞻仰
深智如海欲聽[illegible]　淨意光笑有何緣



月上女經下　十　悲
尒時世尊即以偈句報阿難言
阿難汝觀此童女　合十指掌在我前
彼見諸佛妙神通　即發無上菩提意
過去曾見三百佛　生生世世所見者
恒生恭敬而尊重　常願云何證菩提
願不生於惡道裏　唯願生於人天中
生處不忘菩提心　命終已後知宿命
昔見如來名迦葉　在於樓上[illegible][illegible]身
供養彼尊迦葉故　現得無[illegible]及瞋恚
復有佛号鈎婁村　奉施一具妙衣服
是故現得金色體　清淨顯赫如月天
有佛迦尼迦牟尼　香花塗末供養彼
以是口出妙香氣　猶如栴檀憂鉢羅
佛名尸棄兩足尊　瞻仰彼尊滿七日
是故雨[illegible]青蓮色　諸類看者不知猒
猒離諸欲[illegible]百世　常行清淨諸梵行
若人起欲來觀者　乃得清淨無慾心
是故[illegible][illegible]三大生　從彼來生離車種
一切生[illegible][illegible][illegible]緣　乃說諸偈微妙句
教化父[illegible][illegible][illegible]親　利益無量眾生等
為欲發[illegible][illegible][illegible]提　故生豪貴大離車
童女男[illegible]婦[illegible][illegible]　教化令入佛乘中
二萬三千諸人[illegible]　成熟無量菩提道
其女轉此女人身　不久出家在我法
廣行清淨大梵行　[illegible]處命終還生天
從天命終復生此　[illegible][illegible]後世護我法
與此眾類作利益　捨命還生兜率陀
施主陳國[illegible]別胥　天慶五年　惠手刻

塔下五三六

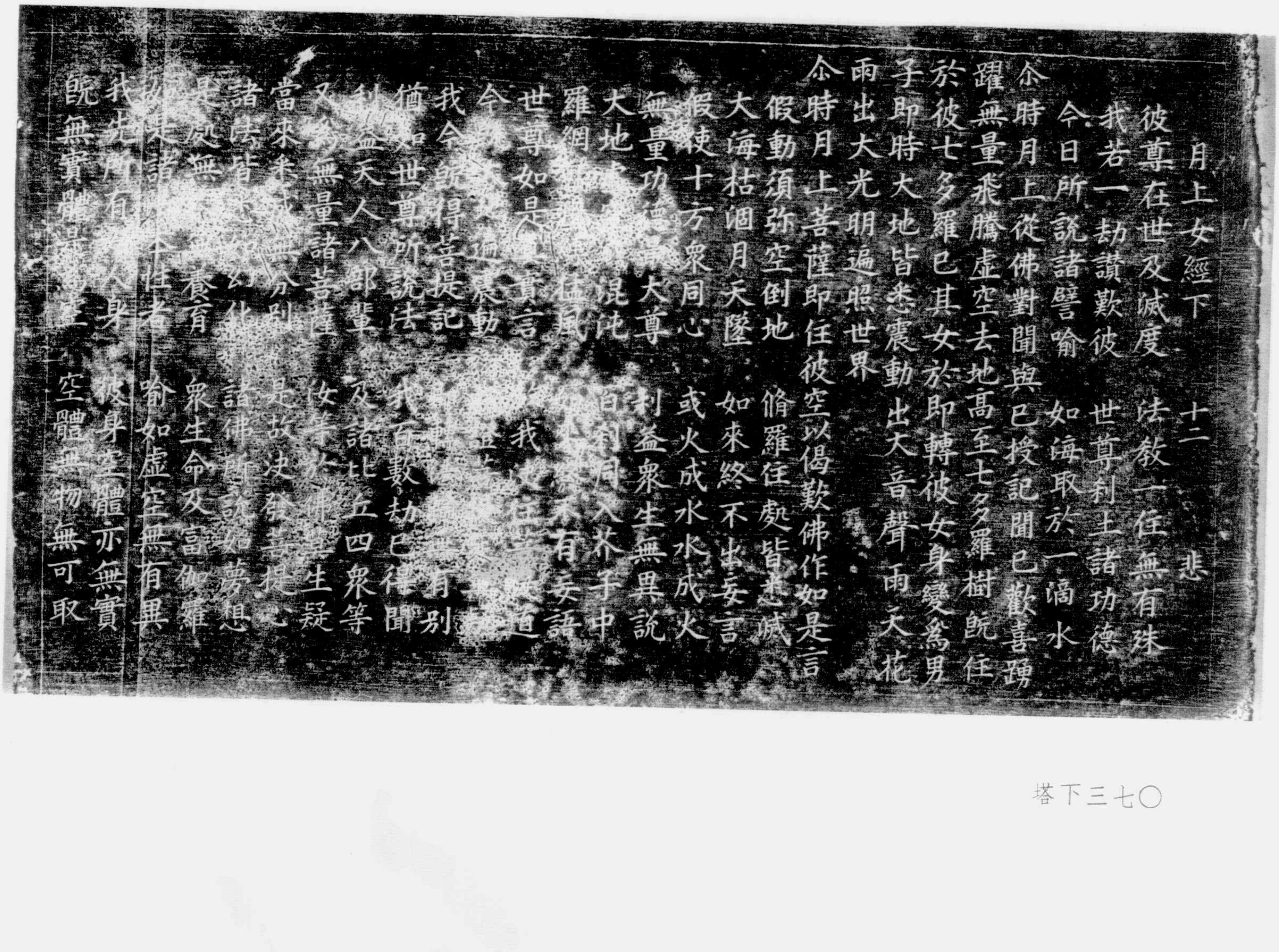


施王陳國別胥　天慶五[illegible]

月上女經下　十一　悲

當來弥勒下生時　穰佉輪王家作子
其於彼衆多才藝　可喜端正備諸德
供養彼尊三月日　及諸左右衆圍遶
於彼佛邊得出家　六千三百衆隨逐
受持彼佛正法已　然後往生安樂土
旣得往見阿弥陁　礼拜尊重而供養
當於賢劫諸佛剎　十方所有諸世界
及以恒河沙如來　悉爲彼衆作利益
精進智慧禪定力　供養如是諸世尊
劫數諸佛供養已　教化無量千萬衆
於後八萬俱胝劫　當得作佛名月上
彼尊名号月上者　眉間白毫出妙光
其光金色甚燿麗　顯赫遍照彼佛剎
日月火光及摩尼　星宿諸光悉不現
晝夜歳月及四時　皆由彼光更無別
彼剎當無辟支佛　聲聞羅漢亦無名
清淨勇猛菩薩衆　彼尊[illegible]有如[illegible]
彼衆身[illegible]黃金色　百種[illegible]
[illegible]名[illegible]妙可喜　彼剎無[illegible]
蓮花[illegible]中自化生　[illegible]有大威德
於筭數中不可量　無量神通至諸剎
無生忍法無障礙　彼剎無魔及外道
亦無破戒惡朋友　受淨報如兜率陁
若有彼剎所生者　諸受果報悉平等
金銀眞珠微妙網　廣大遍覆彼世間
彼大世尊壽命長　住世七十三千劫
壽盡涅盤滅度後　正法住世滿一劫

惠該



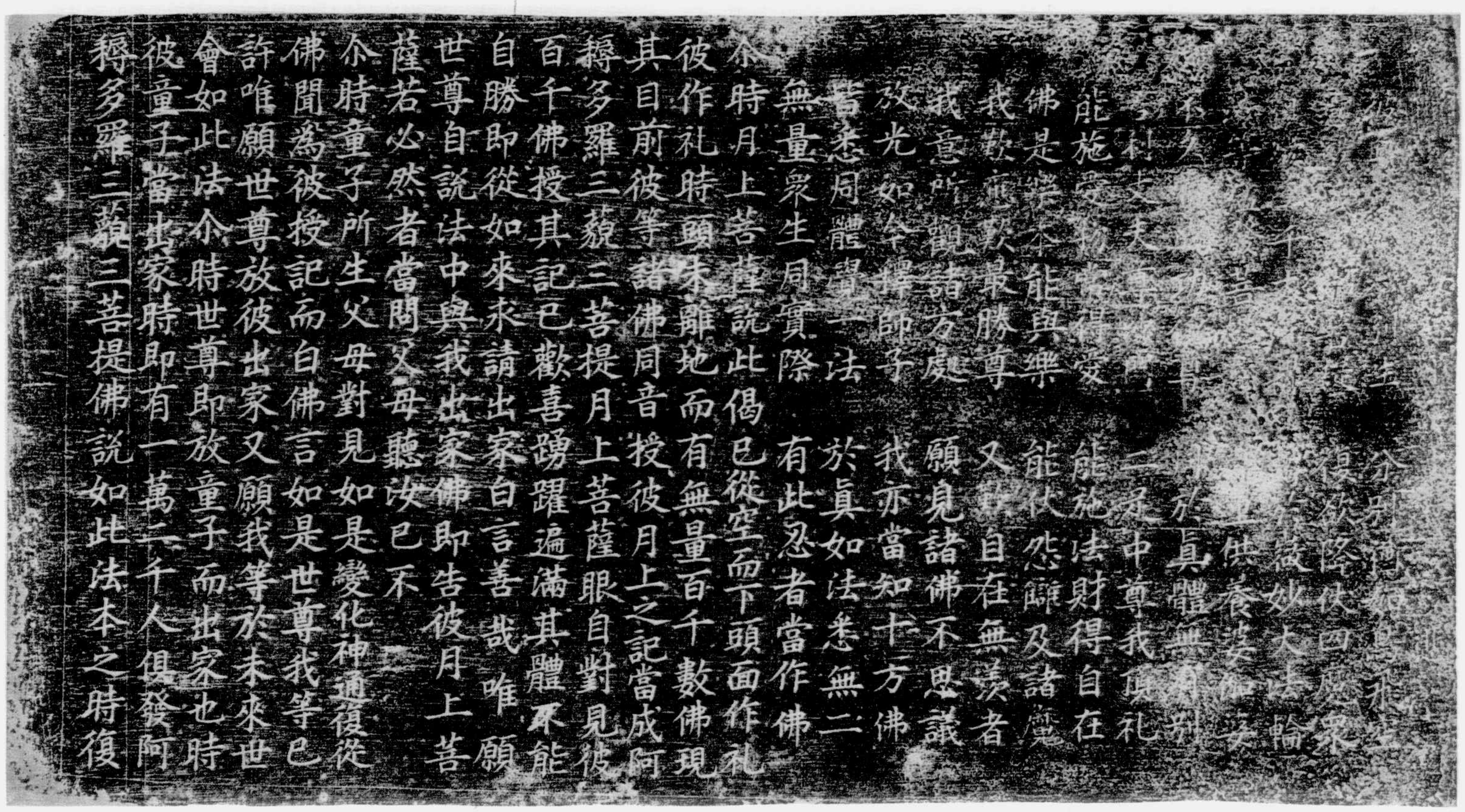
月上女經下　十二　悲

彼尊在世及滅度　法教一住無有殊
我若一劫讃歎彼　世尊剎土諸功德
今日所說諸譬喻　如海取於一滴水

尒時月上從佛對聞與已授記聞已歡喜踊躍無量飛騰虛空去地高至七多羅樹旣住於彼七多羅已其女於即轉彼女身變爲男子即時大地皆悉震動出大音聲雨天花雨出大光明遍照世界

尒時月上菩薩即住彼空以偈歎佛作如是言

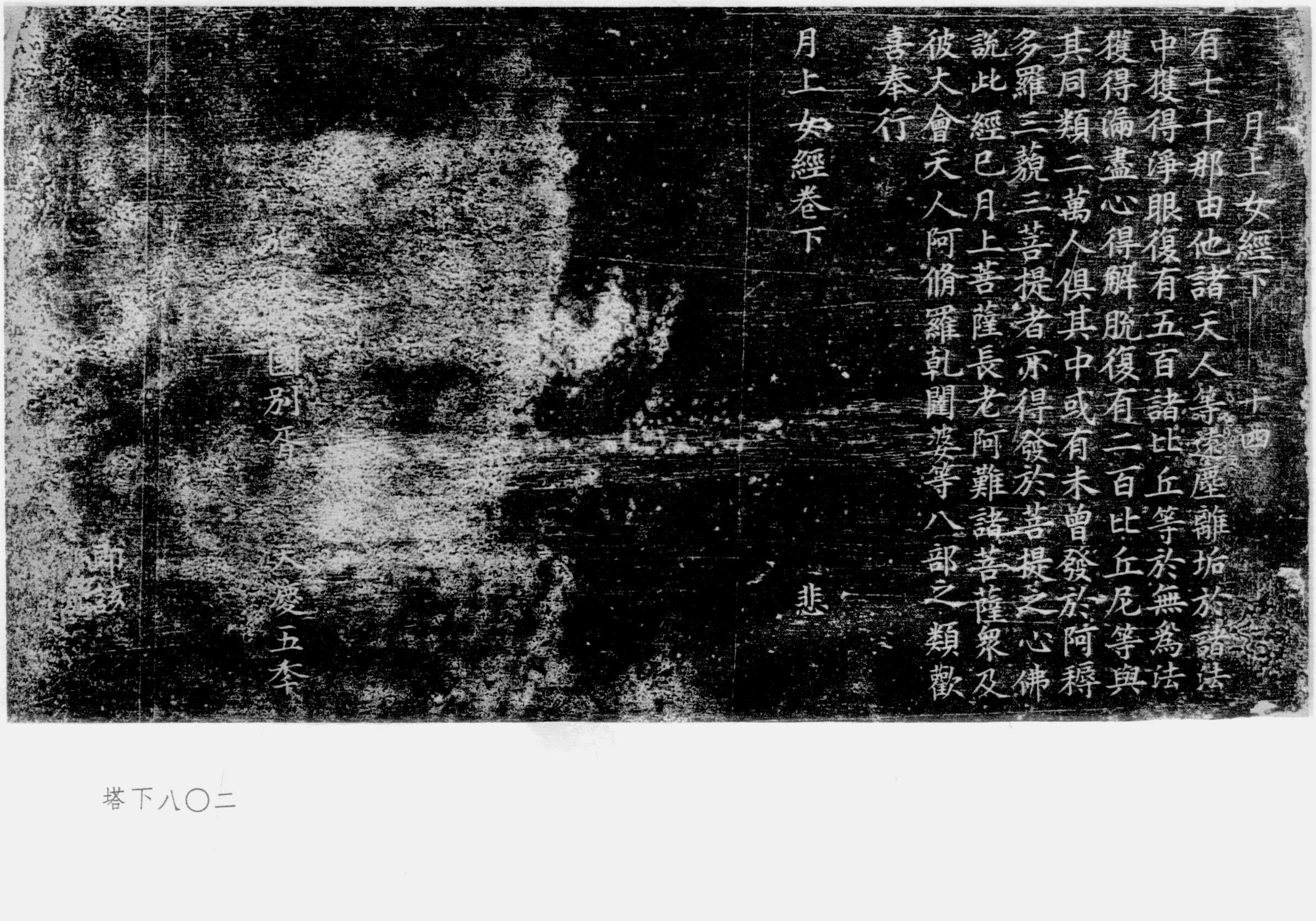
假動須弥空倒地　脩羅住處皆悉滅
大海枯涸月天墜　如來終不出妄言
假使十方衆同心　或火成水水成火
無量功德[illegible]大尊　利益衆生無異說
大地[illegible]混沌　日[illegible]月入芥子中
羅網[illegible]猛風　[illegible]未有妄語
世尊如是眞實言　[illegible]我[illegible]道
今[illegible]迦震動　[illegible]
我今旣得菩提記　[illegible]無有別
猶如世尊所說法　我百數劫已得聞
利益天人八部輩　及諸比丘四衆等
又[illegible]無量諸菩薩　汝等[illegible]佛生疑
當來[illegible]無分別　是故決發菩提心
諸法皆[illegible]幻化　諸佛所說如夢想
是處無[illegible]養育　衆生命及富伽羅
如是諸[illegible]住者　喻如虛空無有異
我先所有[illegible]人身　彼身空體亦無實
旣無實體[illegible]　空體無物無可取



[illegible]分別[illegible]
[illegible]復欲降伏四魔衆
[illegible]彼妙大法輪
[illegible]供養婆伽婆
[illegible]於真體無有別
[illegible]利丈夫[illegible]　二足中尊我頂礼
能施受物皆得愛　能施法財得自在
佛是學本能與樂　能伏怨讎及諸覺
我歎[illegible]最勝尊　又歎自在無羨者
我意所觀諸方處　願見諸佛不思議
放光如今擇師子　我亦當知十方佛
菩悉同體當一法　於真如法悉無二
無量衆生同實際　有此忍者當作佛

尒時月上菩薩說此偈已從空而下頭面作礼彼作礼時頭未離地而有無量百千數佛現其目前彼等諸佛同音授彼月上之記當成阿耨多羅三藐三菩提月上菩薩眼自對見彼百千佛授其記已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝即從如來求請出家白言善哉唯願世尊自說法中與我出家佛即告彼月上菩薩若必然者當問父母聽汝已不

尒時童子所生父母對見如是變化神通復從佛聞為彼授記而白佛言如是世尊我等已許唯願世尊放彼出家又願我等於未來世會如此法尒時世尊即放童子而出家也時彼童子當出家時即有一萬二千人俱發阿耨多羅三藐三菩提佛說如此法本之時復



月上女經下　十四

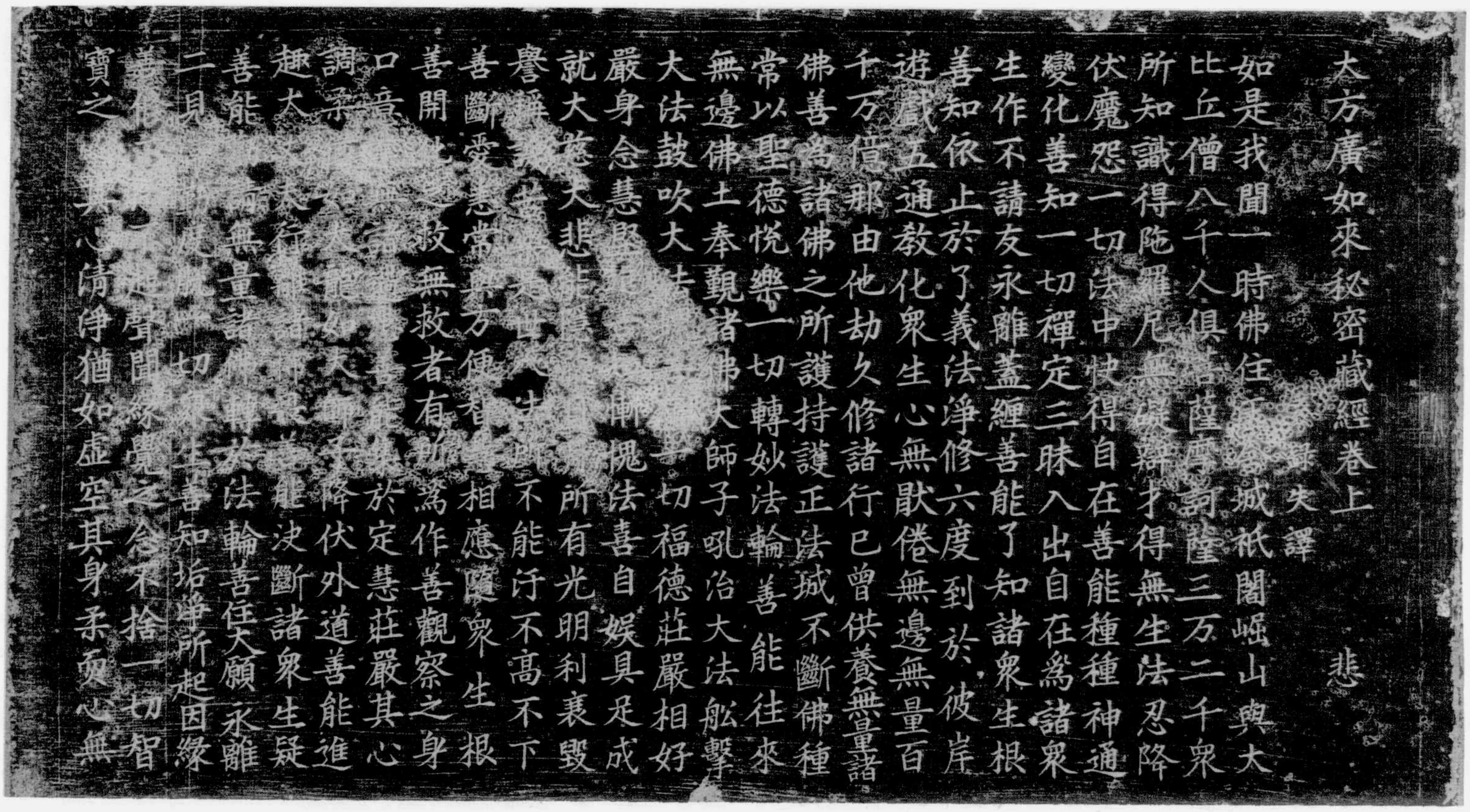
有七十那由他諸天人等遠塵離垢於諸法中獲得淨眼復有五百諸比丘等於無為法獲得漏盡心得解脫復有二百比丘尼等與其同類二萬人俱其中或有未曾發於阿耨多羅三藐三菩提者亦得發於菩提之心佛說此經已月上菩薩長老阿難諸菩薩衆及彼大會天人阿脩羅乾闥婆等八部之類歡喜奉行

月上女經卷下　悲

施[illegible]國別胥　天慶五秊

[illegible]

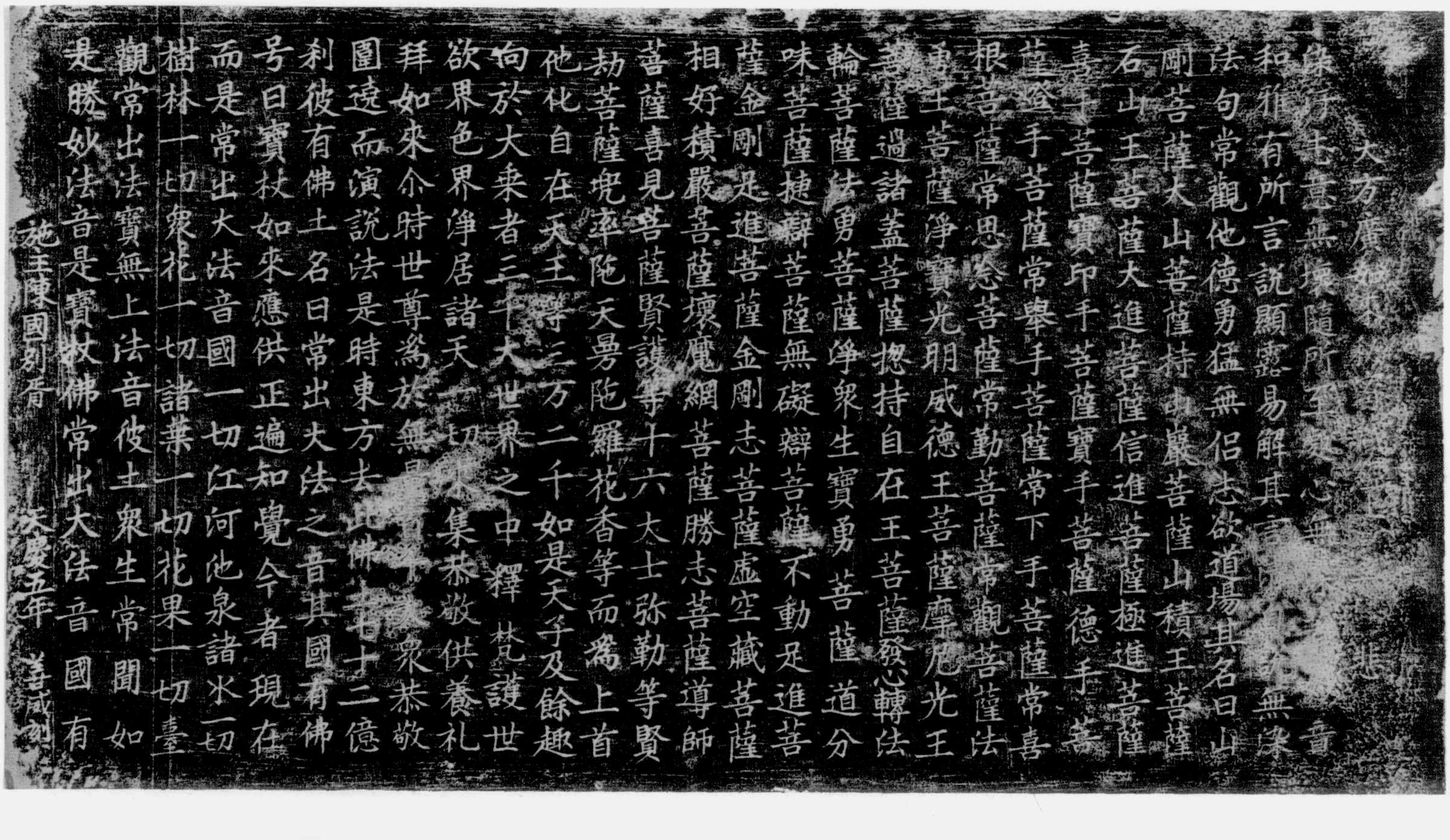
塔下八〇二



大方廣如來秘密藏經卷上　悲

[illegible]錄失譯

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛山與大比丘僧八千人俱菩薩摩訶薩三万二千衆所知識得陁羅尼無礙辯才得無生法忍降伏魔怨一切法中快得自在善能種種神通變化善知一切禪定三昧入出自在爲諸衆生作不請友永離蓋纒善能了知諸衆生根善知依止於了義法淨修六度到於彼岸遊戲五通教化衆生心無猒倦無邊無量百千万億那由他劫久修諸行已曾供養無量諸佛善爲諸佛之所護持護正法城不斷佛種常以聖德悦樂一切轉妙法輪善能往來無邊佛土奉覲諸佛大師子吼治大法船擊大法鼓吹大法[illegible]一切福德莊嚴相好嚴身念慧[illegible]慚愧法喜自娛具足成就大慈大悲[illegible]所有光明利衰毀譽[illegible]不能汙不高不下善斷愛恚常[illegible]方便[illegible]相應隨衆生根善開[illegible]救無救者有所爲作善觀察之身口意[illegible]於定慧莊嚴其心調柔[illegible]如大[illegible]降伏外道善能進趣大[illegible]能決斷諸衆生疑善能[illegible]無量諸[illegible]轉大法輪善住大願永離二見[illegible]切衆生善知垢淨所起因緣善[illegible]聲聞緣覺之念不捨一切智寶之[illegible]其心清淨猶如虛空其身柔耎心無

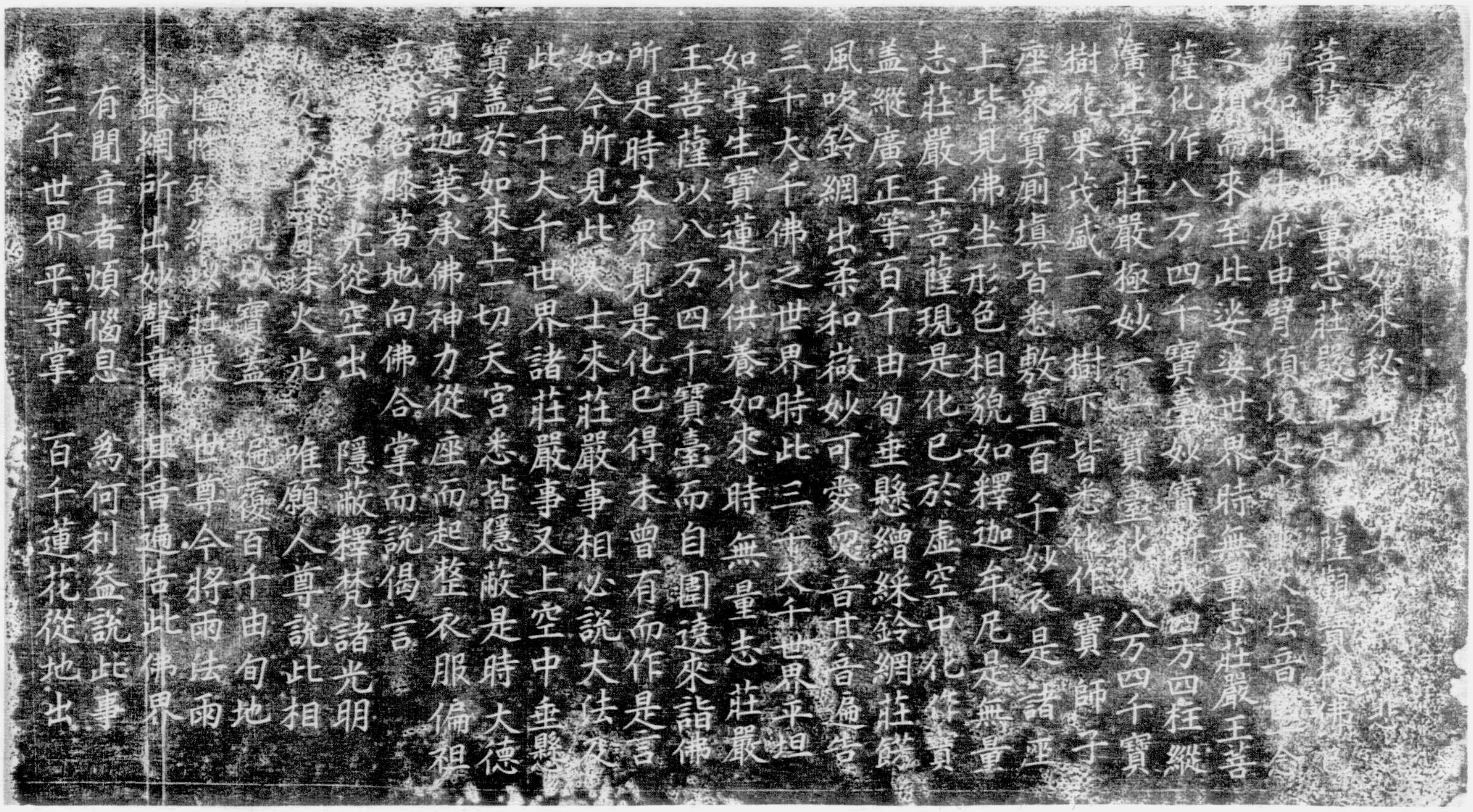


大方廣如[illegible]　悲　音

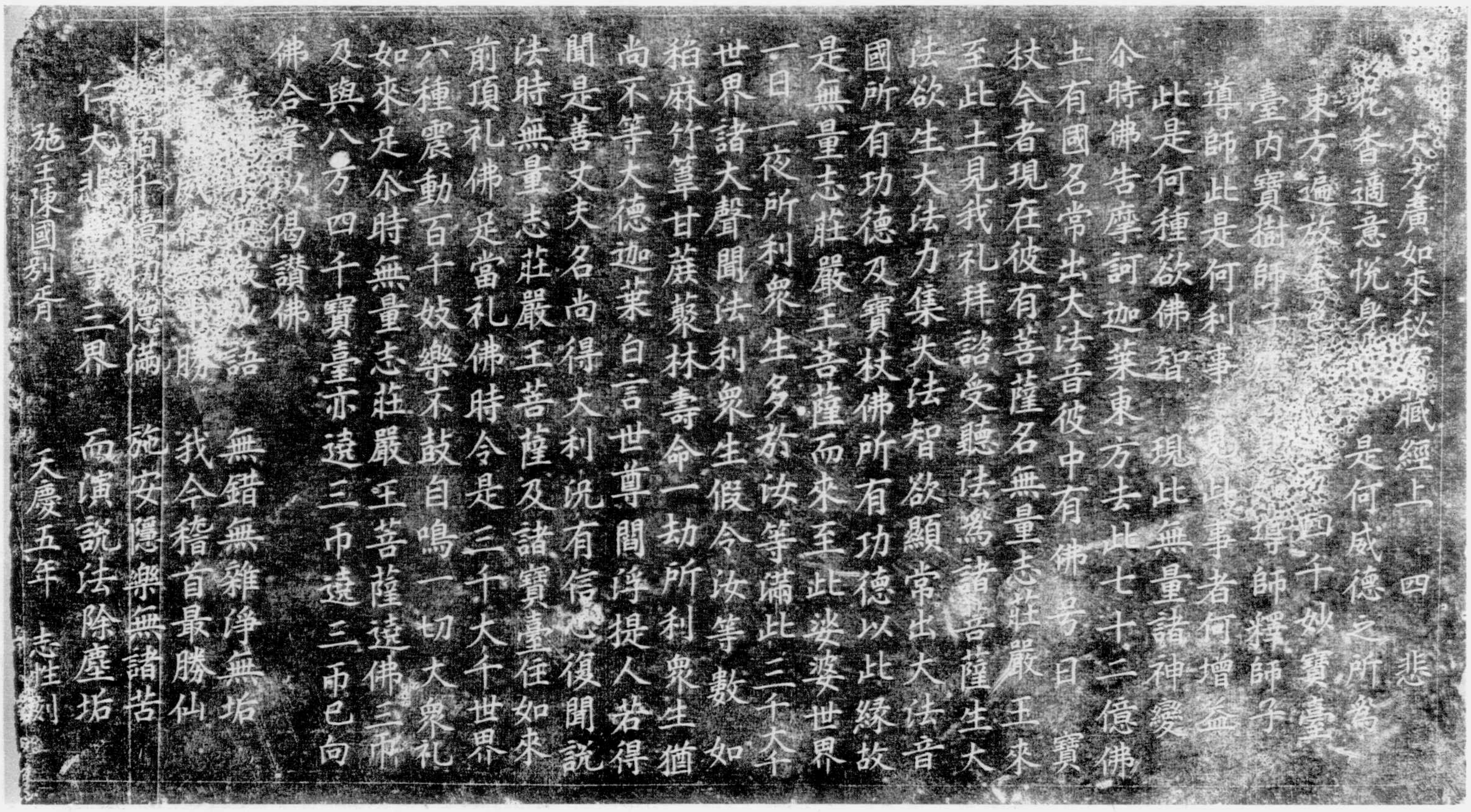
衆行志意無壞隨所至[illegible]無染和雅有所言說顯露易解其言[illegible]法句常觀他德勇猛無侶志欲道場其名曰金剛菩薩大山菩薩持山嚴菩薩山積王菩薩石山王菩薩大進菩薩信進菩薩極進菩薩喜手菩薩寶印手菩薩寶手菩薩德手菩薩燈手菩薩常擧手菩薩常下手菩薩常喜根菩薩常思念菩薩常勤菩薩常觀菩薩法勇王菩薩淨寶光明威德王菩薩摩尼光王菩薩過諸蓋菩薩摠持自在王菩薩發心轉法輪菩薩法勇菩薩淨衆生寶勇菩薩道分味菩薩捷辯菩薩無礙辯菩薩不動足進菩薩金剛足進菩薩金剛志菩薩虛空藏菩薩相好積嚴菩薩壞魔網菩薩勝志菩薩導師菩薩喜見菩薩賢護等十六大士弥勒等賢劫菩薩兜率陁天曇陁羅花香等而爲上首他化自在天王等三万二千如是天子及餘趣向於大乘者三千大世界之中釋梵護世欲界色界淨居諸天一切大集恭敬供養礼拜如來尒時世尊爲於無量大衆恭敬圍遶而演說法是時東方去此佛土七十二億刹彼有佛土名曰常出大法之音其國有佛号曰寶杖如來應供正遍知覺今者現在而是常出大法音國一切江河池泉諸水一切樹林一切衆花一切諸葉一切花果一切臺觀常出法寶無上法音彼土衆生常聞如是勝妙法音是寶杖佛常出大法音國有

施主陳國別胥　天慶五年　善咸刻

塔下四四五

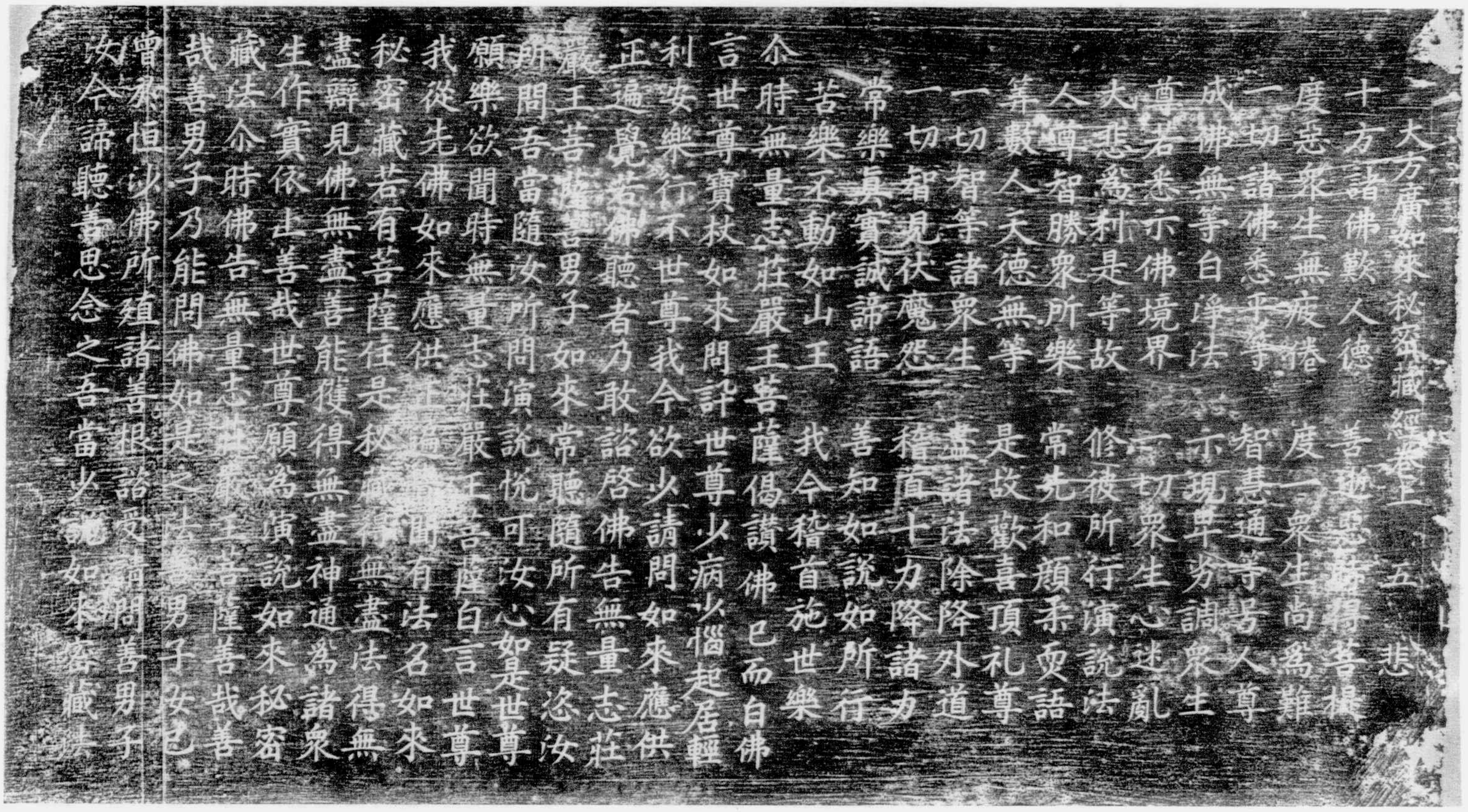


大[illegible]如來秘[illegible]上
菩薩[illegible]無量志莊嚴王是[illegible]菩薩現寶相佛
猶如壯士屈申臂頃從是[illegible]大法音[illegible]
之頃而來至此娑婆世界時無量志莊嚴王菩
薩化作八万四千寶臺妙寶所成四方四柱縱
廣正等莊嚴極妙一一寶臺化作八万四千寶
樹花果茂盛一一樹下皆悉化作寶師子
座衆寶廁填皆悉敷置百千妙衣是諸座
上皆見佛坐形色相貌如釋迦牟尼是無量
志莊嚴王菩薩現是化已於虛空中化作寶
蓋縱廣正等百千由旬垂懸繒綵鈴網莊飾
風吹鈴網出柔和微妙可愛音其音徧覆
三千大千佛之世界時此三千大千世界平坦
如掌生寶蓮花供養如來時無量志莊嚴
王菩薩以八万四千寶臺而自圍遶來詣佛
所是時大衆見是化已得未曾有而作是言
如今所見此大士來莊嚴事相必說大法及
此三千大千世界諸莊嚴事又上空中垂懸
寶蓋於如來上一切天宮悉皆隱蔽是時大德
摩訶迦葉承佛神力從座而起整衣服偏袒
右肩右膝著地向佛合掌而說偈言
[illegible]光從空出　隱蔽釋梵諸光明
[illegible]及日月珠火光　唯願人尊說此相
[illegible]現以寶蓋　遍覆百千由旬地
幢幡鈴網以莊嚴　世尊今將雨法雨
鈴網所出妙聲音　其音遍告此佛界
有聞音者煩惱息　爲何利益說此事
三千世界平等掌　百千蓮花從地出

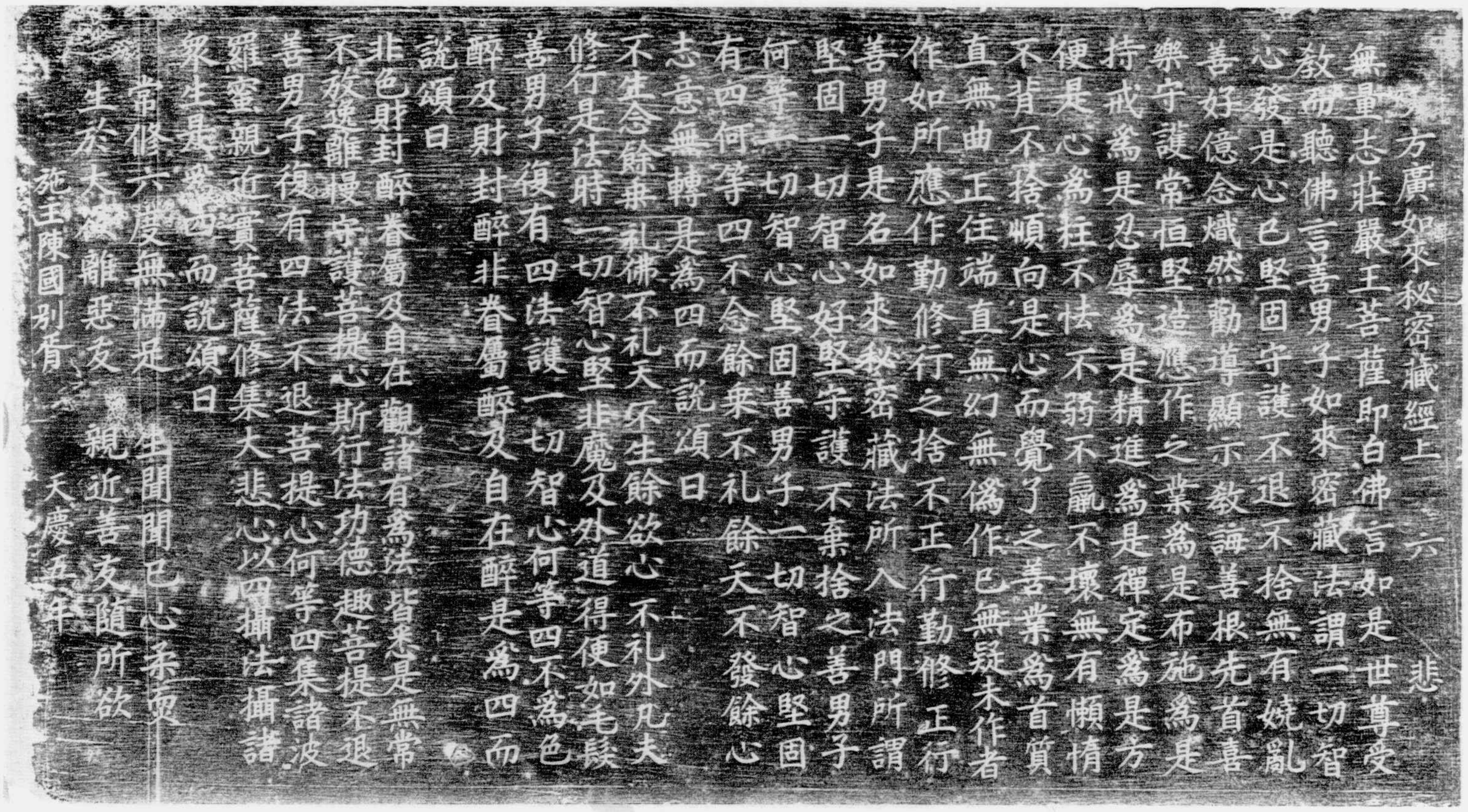


大方廣如來秘[illegible]藏經上　四　悲
花香適意悅身[illegible]是何威德之所爲
東方遍放金色[illegible]四千妙寶臺
臺內寶樹師子[illegible]導師釋師子
導師此是何利事[illegible]見此事者何增益
此是何種欲佛智　現此無量諸神變
尒時佛告摩訶迦葉東方去此七十二億佛
土有國名常出大法音彼中有佛号曰寶
杖今者現在彼有菩薩名無量志莊嚴王來
至此土見我礼拜諮受聽法爲諸菩薩生大
法欲生大法力集大法智欲顯常出大法音
國所有功德及寶杖佛所有功德以此緣故
是無量志莊嚴王菩薩而來至此娑婆世界
一日一夜所利衆生多於汝等滿此三千大千
世界諸大聲聞法利衆生假令汝等數如
稻麻竹葦甘蔗藂林壽命一劫所利衆生猶
尚不等大德迦葉白言世尊閻浮提人若得
聞是善丈夫名尚得大利況有信心復聞說
法時無量志莊嚴王菩薩及諸寶臺往如來
前頂礼佛足當礼佛時令是三千大千世界
六種震動百千妓樂不鼓自鳴一切大衆礼
如來足尒時無量志莊嚴王菩薩遶佛三帀
及與八方四千寶臺亦遶三帀遶三帀已向
佛合掌以偈讚佛
善[illegible]成[illegible]語　無錯無雜淨無垢
[illegible]勝　我今稽首最勝仙
[illegible]百千億功德備　施安隱樂無諸苦
仁大悲[illegible]三界　而演說法除塵垢
施主陳國別胥　天慶五年　志性劉

塔下三六七

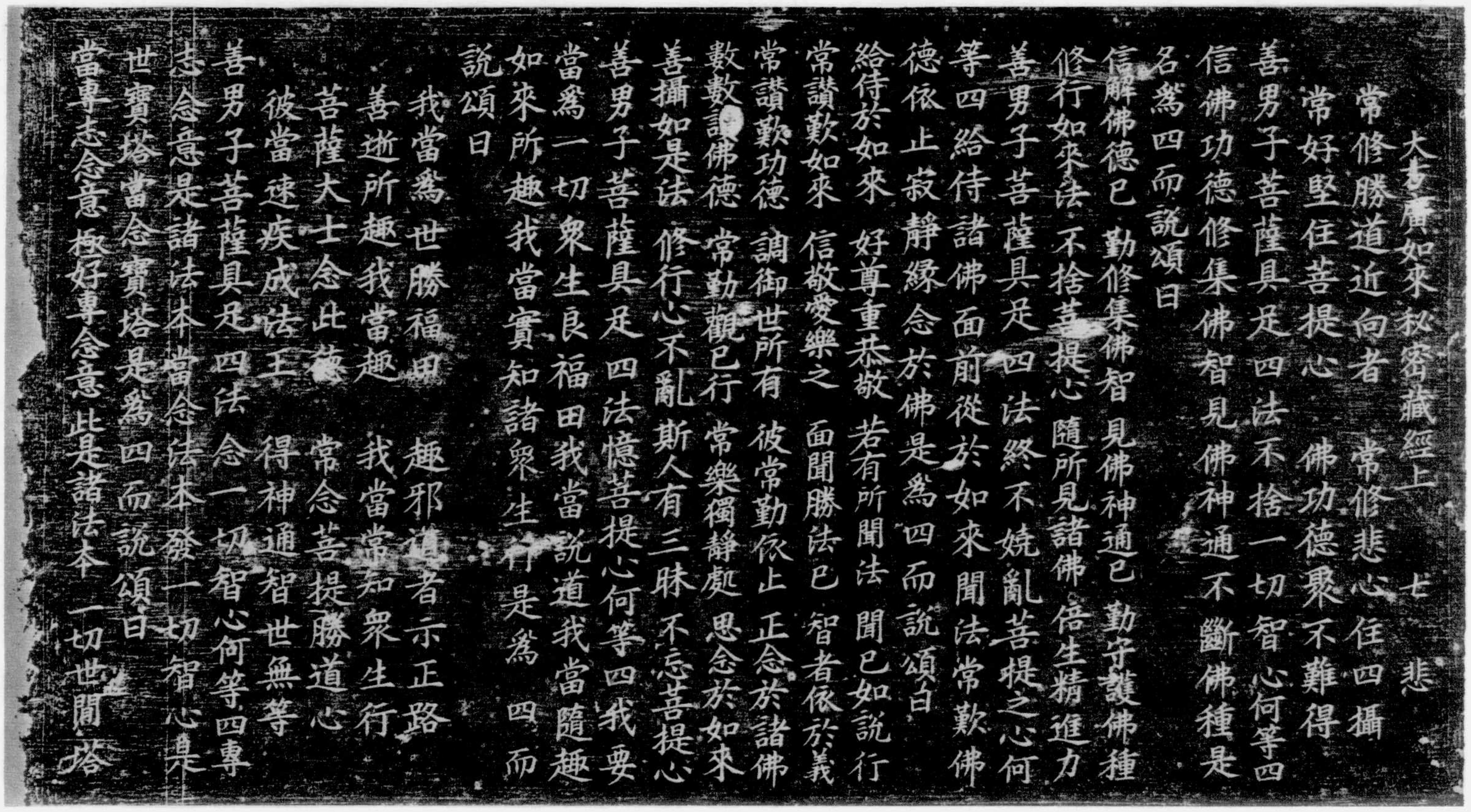


大方廣如來秘密藏經卷上　五　悲
十方諸佛歎人德　善逝悉[illegible]得善權
度悉衆生無疲惓　度一衆生尚爲難
一切諸佛悉平等　智慧通等号人尊
成佛無等白淨法　示現卑劣調衆生
尊若悉示佛境界　一切衆生心迷亂
大悲爲利是等故　修彼所行演說法
人尊智勝衆所樂　常先和顏柔耎語
筭數人天德無等　是故歡喜頂礼尊
一切智等諸衆生　盡諸法除降外道
一切智見伏魔怨　稽首十力降諸力
常樂真實誠諦語　善知如說如所行
苦樂不動如山王　我今稽首施世樂
尒時無量志莊嚴王菩薩偈讚佛已而白佛
言世尊寶杖如來問訊世尊少病少惱起居輕
利安樂行不世尊我今欲少請問如來應供
正遍覺若佛聽者乃敢諮啓佛告無量志莊
嚴王菩薩善男子如來常聽隨所有疑恣汝
所問吾當隨汝所問演說悅可汝心如是世尊
願樂欲聞時無量志莊嚴王菩薩白言世尊
我從先佛如來應供正遍覺聞有法名如來
秘密藏若有菩薩住是秘密藏得無盡法得無
盡辯見佛無盡善能獲得無盡神通爲諸衆
生作實依止善哉世尊願爲演說如來秘密
藏法尒時佛告無量志莊嚴王菩薩善哉善
哉善男子乃能問佛如是之法善男子汝已
曾於恒沙佛所殖諸善根諮受請問善男子
汝今諦聽善思念之吾當少說如來密藏法



方廣如來秘密藏經上　六　悲
無量志莊嚴王菩薩即白佛言如是世尊受
教而聽佛言善男子如來密藏法謂一切智
心發是心已堅固守護不退不捨無有嬈亂
善好億念熾然勸導顯示教誨善根先首喜
樂守護常恒堅造應作之業爲是布施爲是
持戒爲是忍辱爲是精進爲是禪定爲是方
便是心爲狂不怯不弱不羸不壞無有懶惰
不背不捨順向是心而覺了之善業爲首質
直無曲正住端直無幻無僞作已無疑未作者
作如所應作勤修行之捨不正行勤修正行
善男子是名如來秘密藏法所入法門所謂
堅固一切智心好堅守護不棄捨之善男子
何等一切智心堅固善男子一切智心堅固
有四何等四不念餘乘不礼餘天不發餘心
志意無轉是爲四而說頌曰
不生念餘乘礼佛不礼天不生餘欲心不礼外凡夫
修行是法時一切智心堅非魔及外道得便如毛鬚
善男子復有四法護一切智心何等四不爲色
醉及財封醉非眷屬醉及自在醉是爲四而
說頌曰
非色財封醉眷屬及自在觀諸有爲法皆悉是無常
不放逸離慢守護菩提心斯行法功德趣菩提不退
善男子復有四法不退菩提心何等四集諸波
羅蜜親近實菩薩修集大悲心以四攝法攝諸
衆生是爲四而說頌曰
常修六度無滿足　生聞聞已心柔耎
生於大[illegible]離惡友　親近善友隨所欲
施主陳國别胥　天慶五年

塔下五三三



大方廣如來秘密藏經上　七　悲

常修勝道近向者　常修悲心住四攝
常好堅住菩提心　佛功德聚不難得

善男子菩薩具足四法不捨一切智心何等四信佛功德修集佛智見佛神通不斷佛種是名爲四而說頌曰

信解佛德已　勤修集佛智　見佛神通已　勤守護佛種
修行如來法　不捨菩提心　隨所見諸佛　倍生精進力

善男子菩薩具足四法終不嬈亂菩提之心何等四給侍諸佛面前從於如來聞法常歎佛德依止寂靜緣念於佛是爲四而說頌曰

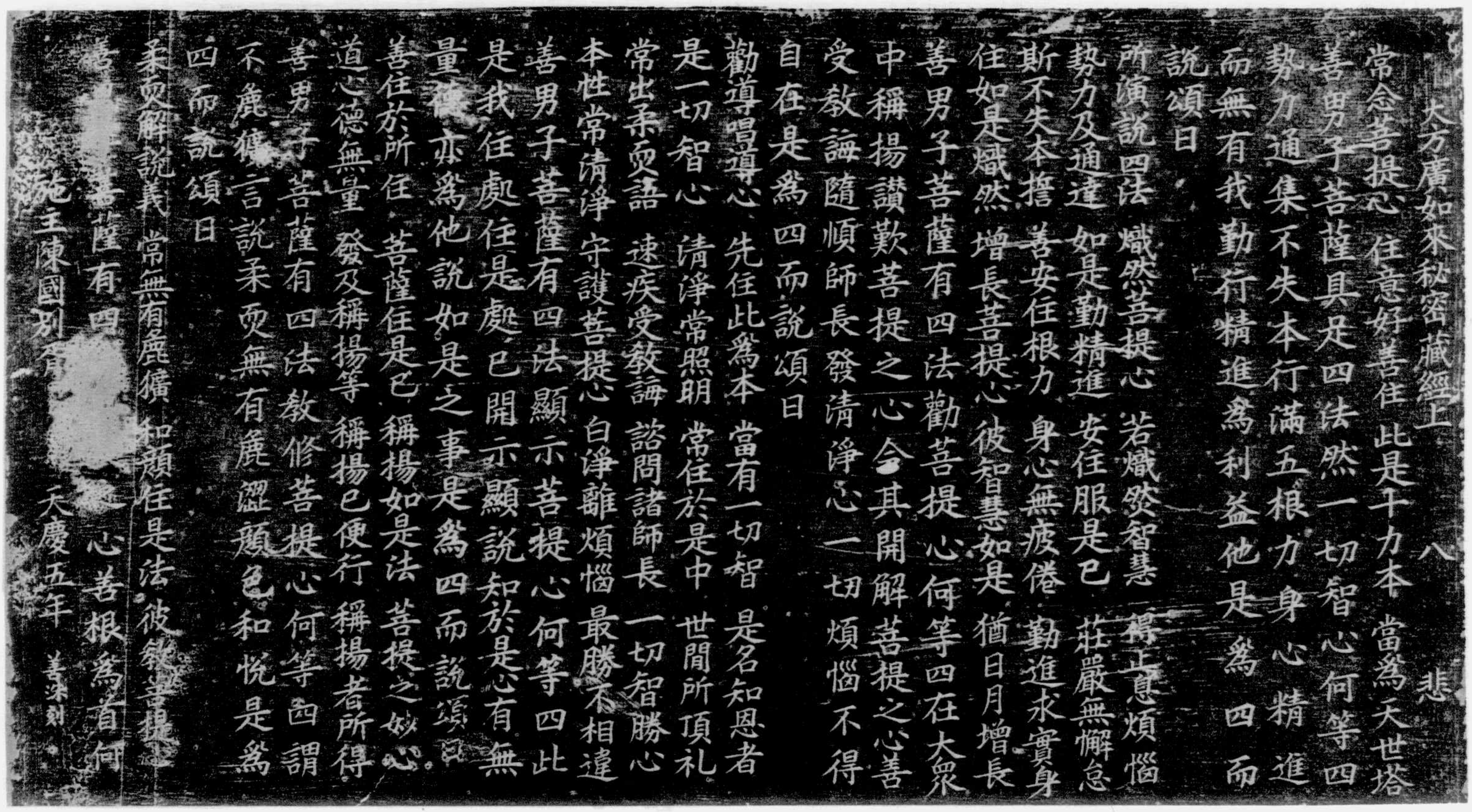
給侍於如來　好尊重恭敬　若有所聞法　聞已如說行
常讚歎如來　信敬愛樂之　面聞勝法已　智者依於義
常讚歎功德　調御世所有　彼常勤依止　正念於諸佛
數數讚佛德　常勤觀已行　常樂獨靜處　思念於如來
善攝如是法　修行心不亂　斯人有三昧　不忘菩提心

善男子菩薩具足四法憶菩提心何等四我要當爲一切衆生良福田我當說道我當隨趣如來所趣我當實知諸衆生行是爲四而說頌曰

我當爲世勝福田　趣邪道者示正路
善逝所趣我當趣　我當常知衆生行
菩薩大士念此德　常念菩提勝道心
彼當速疾成法王　得神通智世無等

善男子菩薩具足四法念一切智心何等四專志念意是諸法本當念法本發一切智心是世寶塔當念寶塔是爲四而說頌曰

當專志念意　極好專念意　此是諸法本　一切世間塔



大方廣如來秘密藏經上　八　悲

常念菩提心　住意好善住　此是十力本　當爲天世塔

善男子菩薩具足四法然一切智心何等四勢力通集不失本行滿五根力身心精進而無有我勤行精進爲利益他是爲四而說頌曰

所演說四法　熾然菩提心　若熾發智慧　得上意煩惱
勢力及通達　如是勤精進　安住服是已　莊嚴無懈怠
斯不失本擅　善安住根力　身心無疲倦　勤進求實身
住如是熾然　增長菩提心　彼智慧如是　猶日月增長

善男子菩薩有四法勸菩提心何等四在大衆中稱揚讚歎菩提之心令其開解菩提之心善受教誨隨順師長發清淨心一切煩惱不得自在是爲四而說頌曰

勸導唱導心　先住此爲本　當有一切智　是名知恩者
是一切智心　清淨常照明　常住於是中　世間所頂礼
常出柔耎語　速疾受教誨　諮問諸師長　一切智勝心
本性常清淨　守護菩提心　自淨離煩惱　最勝不相違

善男子菩薩有四法顯示菩提心何等四此是我住處住是處已開示顯說知於是心有無量德亦爲他說如是之事是爲四而說頌曰

善住於所住　菩薩住是已　稱揚如是法　菩提之妙心
道心德無量　發及稱揚等　稱揚已便行　稱揚者所得

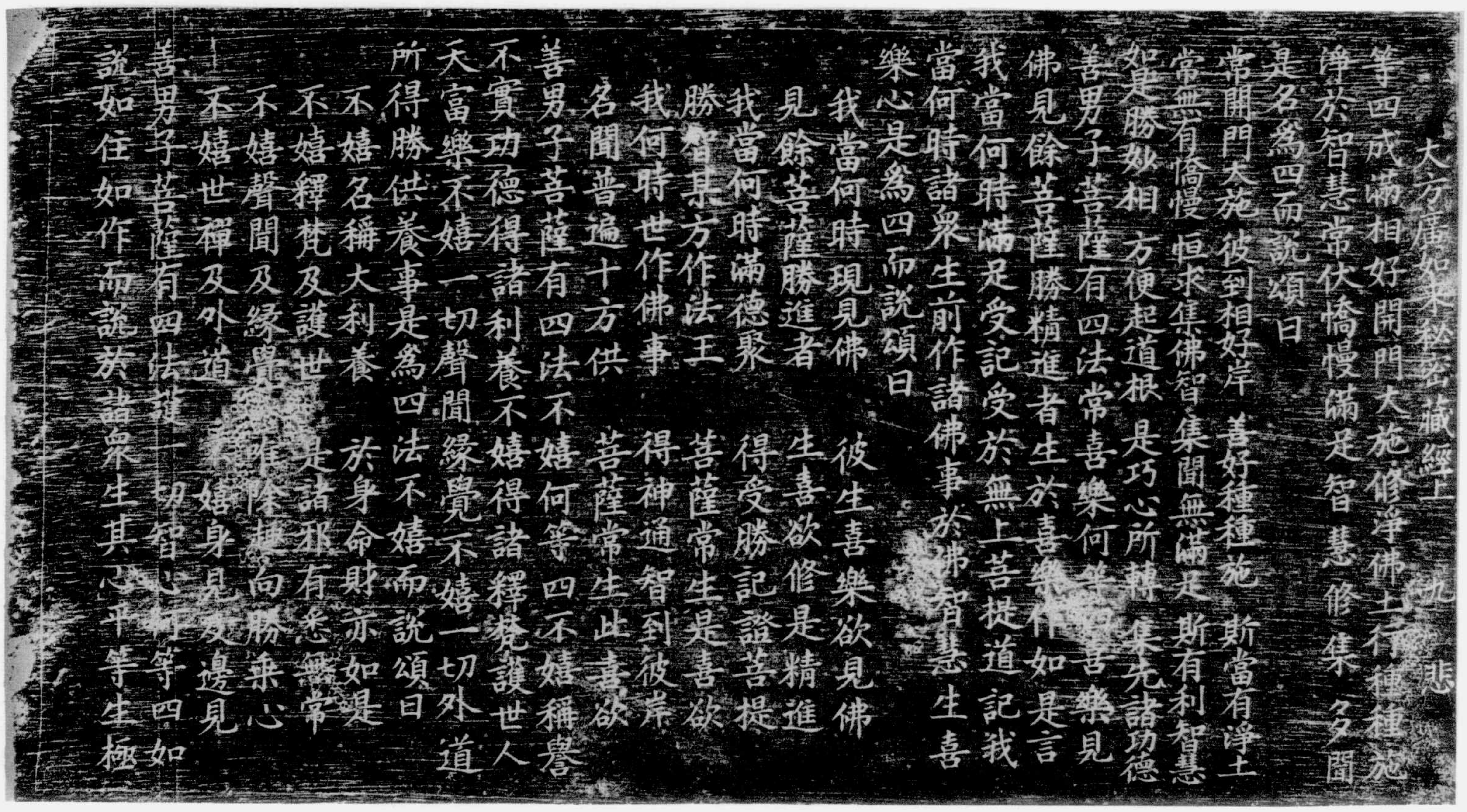
善男子菩薩有四法教修菩提心何等四謂不麁獷言說柔耎無有麁澀顏色和悅是爲四而說頌曰

柔耎解說義　常無有麁獷　知顏住是法　彼發菩提

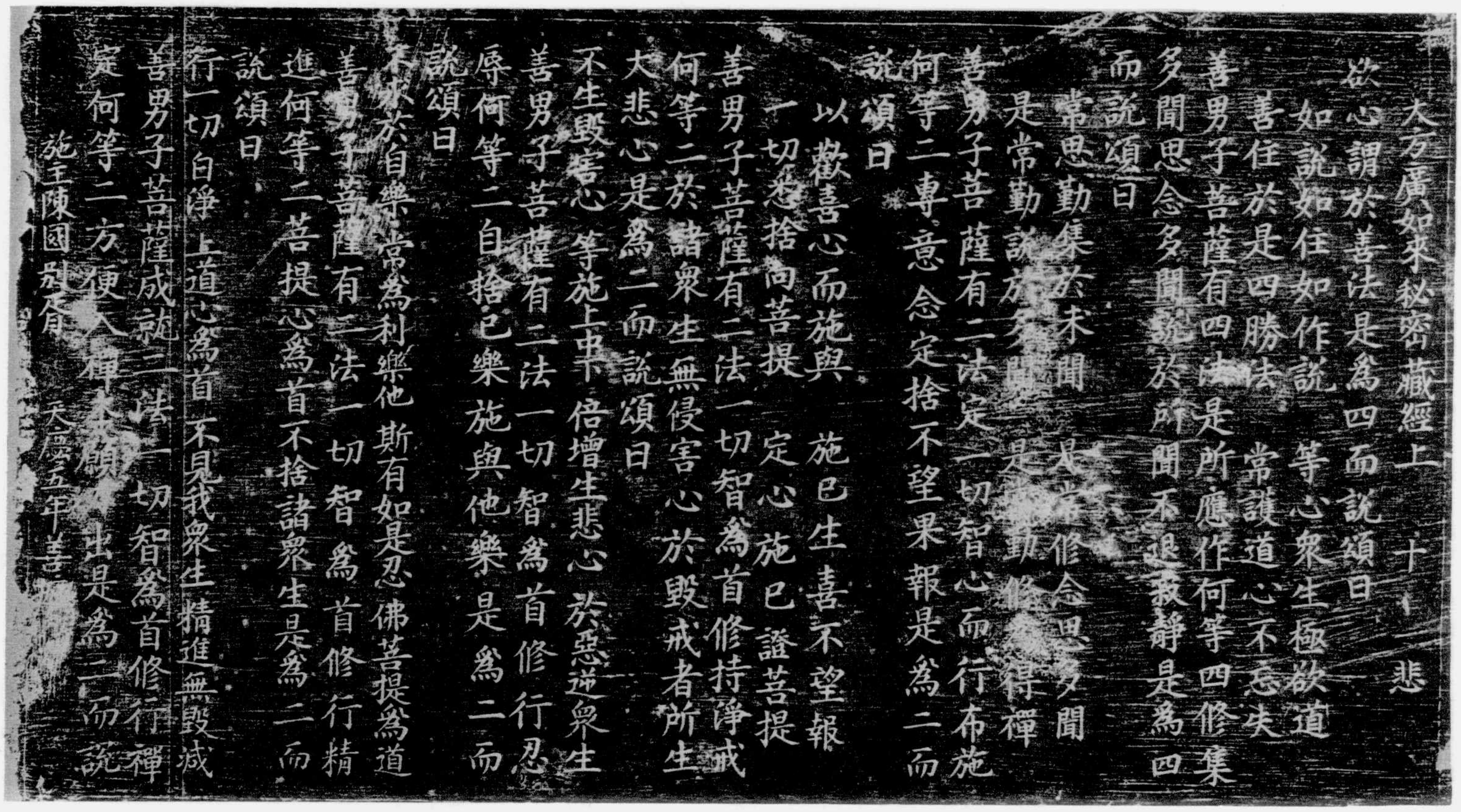
善[illegible]菩薩有四[illegible]心善根爲首何

施主陳國別胥　天慶五年　善深刻

塔下五三二

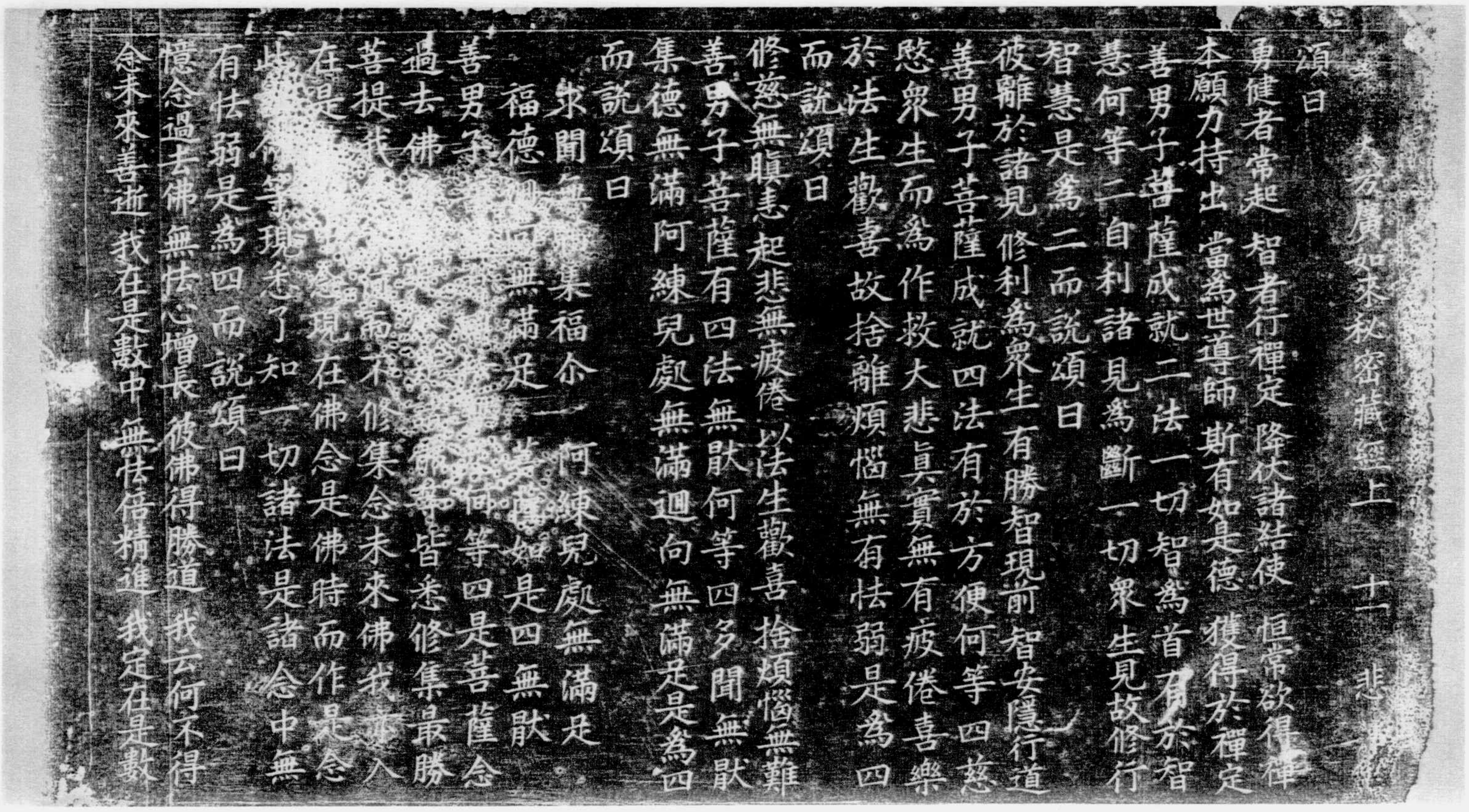


大方廣如來秘密藏經上　九　悲
等四成滿相好開門大施修淨佛土行種種施
淨於智慧常伏憍慢滿足智慧修集多聞
是名爲四而說頌曰
常開門大施　彼到相好岸　善好種種施　斯當有淨土
常無有憍慢　恒求集佛智　集聞無滿足　斯有利智慧
如是勝妙相　方便起道根　是巧心所轉　集先諸功德
善男子菩薩有四法常喜樂何等四喜樂見
佛見餘菩薩勝精進者生於喜樂作如是言
我當何時滿足受記受於無上菩提道記我
當何時諸衆生前作諸佛事於佛智慧生喜
樂心是爲四而說頌曰
我當何時現見佛　彼生喜樂欲見佛
見餘菩薩勝進者　生喜欲修是精進
我當何時滿德聚　得受勝記證菩提
勝智某方作法王　菩薩常生是喜欲
我何時世作佛事　得神通智到彼岸
名聞普遍十方供　菩薩常生此喜欲
善男子菩薩有四法不嬉何等四不嬉稱譽
不實功德得諸利養不嬉得諸釋梵護世人
天富樂不嬉一切聲聞緣覺不嬉一切外道
所得勝供養事是爲四法不嬉而說頌曰
不嬉名稱大利養　於身命財亦如是
不嬉釋梵及護世　是諸邪有悉無常
不嬉聲聞及緣覺　唯除趣向勝乘心
不嬉世禪及外道　不嬉身見及邊見
善男子菩薩有四法護一切智心何等四如
說如住如作而說於諸衆生其心平等生極



大方廣如來秘密藏經上　十　悲
欲心謂於善法是爲四而說頌曰
如說如住如作說　等心衆生極欲道
善住於是四勝法　常護道心不忘失
善男子菩薩有四法是所應作何等四修集
多聞思念多聞說於所聞不退寂靜是爲四
而說頌曰
常思勤集於未聞　見常修念思多聞
是常勤說於多聞　是常勤修[illegible]得禪
善男子菩薩有二法定一切智心而行布施
何等二專意念定捨不望果報是爲二而
說頌曰
以歡喜心而施與　施已生喜不望報
一切悉捨向菩提　定心施已證菩提
善男子菩薩有二法一切智爲首修持淨戒
何等二於諸衆生無侵害心於毀戒者所生
大悲心是爲二而說頌曰
不生毀害心　等施上中下　倍增生悲心　於惡逆衆生
善男子菩薩有二法一切智爲首修行忍
辱何等二自捨己樂施與他樂是爲二而
說頌曰
不求於自樂　常爲利樂他　斯有如是忍　佛菩提爲道
善男子菩薩有二法一切智爲首修行精
進何等二菩提心爲首不捨諸衆生是爲二而
說頌曰
行一切白淨　上道心爲首　不見我衆生　精進無毀減
善男子菩薩成就二法一切智爲首修行禪
定何等二方便入禪不願生是爲二而說
施主陳國尉君　天慶五年　善

塔下五三四



大方廣如來秘密藏經上　十一　悲

頌曰

勇健者常起　智者行禪定　降伏諸結使　恒常欲得禪
本願力持出　當爲世尊師　斯有如是德　獲得於禪定

善男子菩薩成就二法一切智爲首有於智慧何等二自利諸見爲斷一切衆生見故修行智慧是爲二而說頌曰

彼離於諸見　修利爲衆生　有勝智現前　智安隱行道

善男子菩薩成就四法有於方便何等四慈愍衆生而爲作救大悲眞實無有疲倦喜樂於法生歡喜故捨離煩惱無有怯弱是爲四而說頌曰

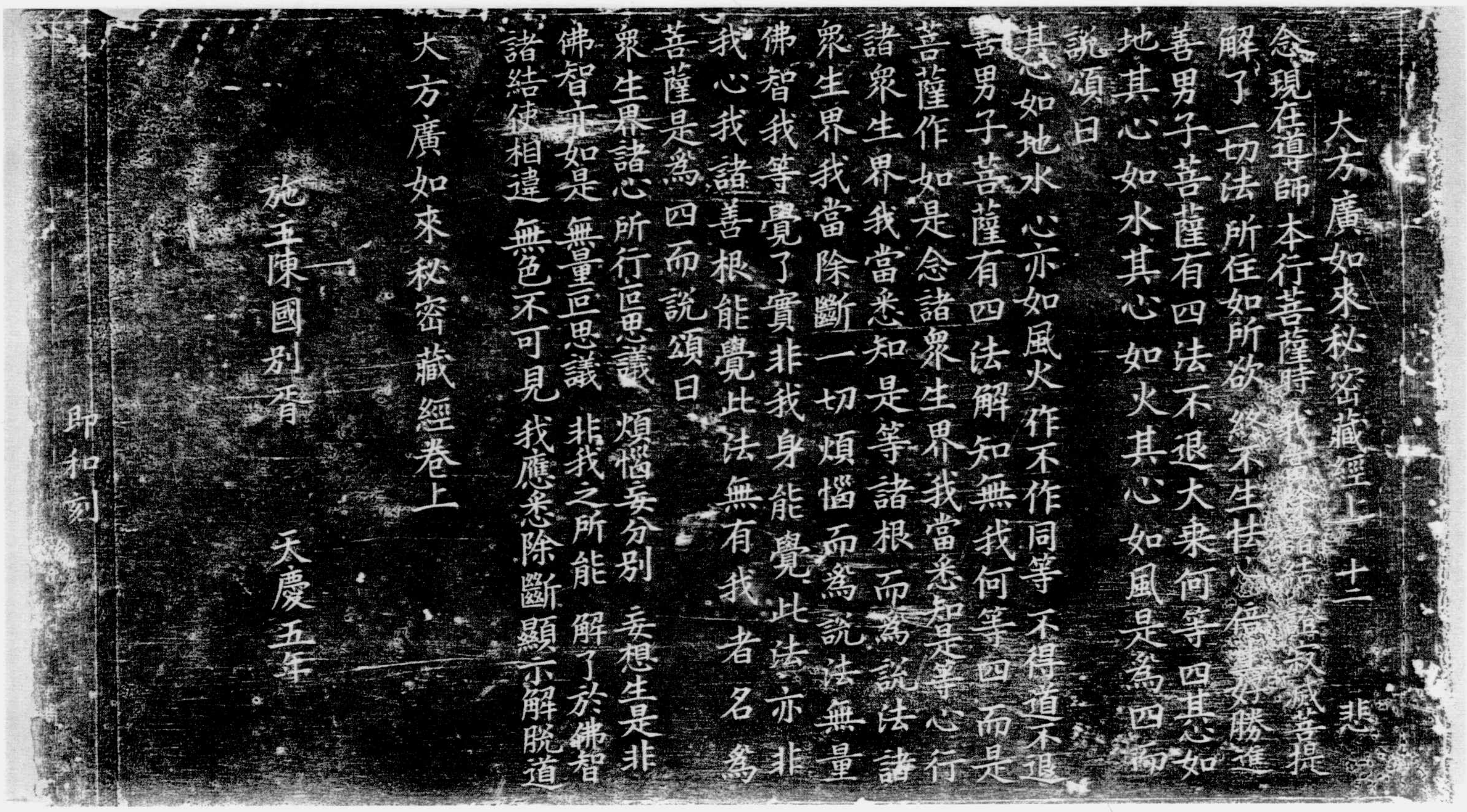
修慈無瞋恚　起悲無疲倦　以法生歡喜　捨煩惱無難

善男子菩薩有四法無猒何等四多聞無猒集德無滿阿練兒處無滿迴向無滿是爲四而說頌曰

求聞無[illegible]　集福亦一　阿練兒處無滿足
福德[illegible]向無滿足　[illegible]菩薩如是四無猒

善男子[illegible]何等四是菩薩念過去佛[illegible]皆悉修集最勝菩提我[illegible]而不修集念未來佛我亦入在是[illegible]現在佛念是佛時而作是念此[illegible]等現悉了知一切諸法是諸念中無有怯弱是爲四而說頌曰

憶念過去佛　無怯心增長　彼佛得勝道　我云何不得
念未來善逝　我在是數中　無怯倍精進　我定在是數



大方廣如來秘密藏經上　十二　悲

念現在導師　本行菩薩時　我[illegible]結[illegible]滅菩提
解了一切法　所任如所欲　終不生怯[illegible]　倍[illegible]勝進

善男子菩薩有四法不退大乘何等四其心如地其心如水其心如火其心如風是爲四而說頌曰

其心如地水　心亦如風火　作不作同等　不得道不退

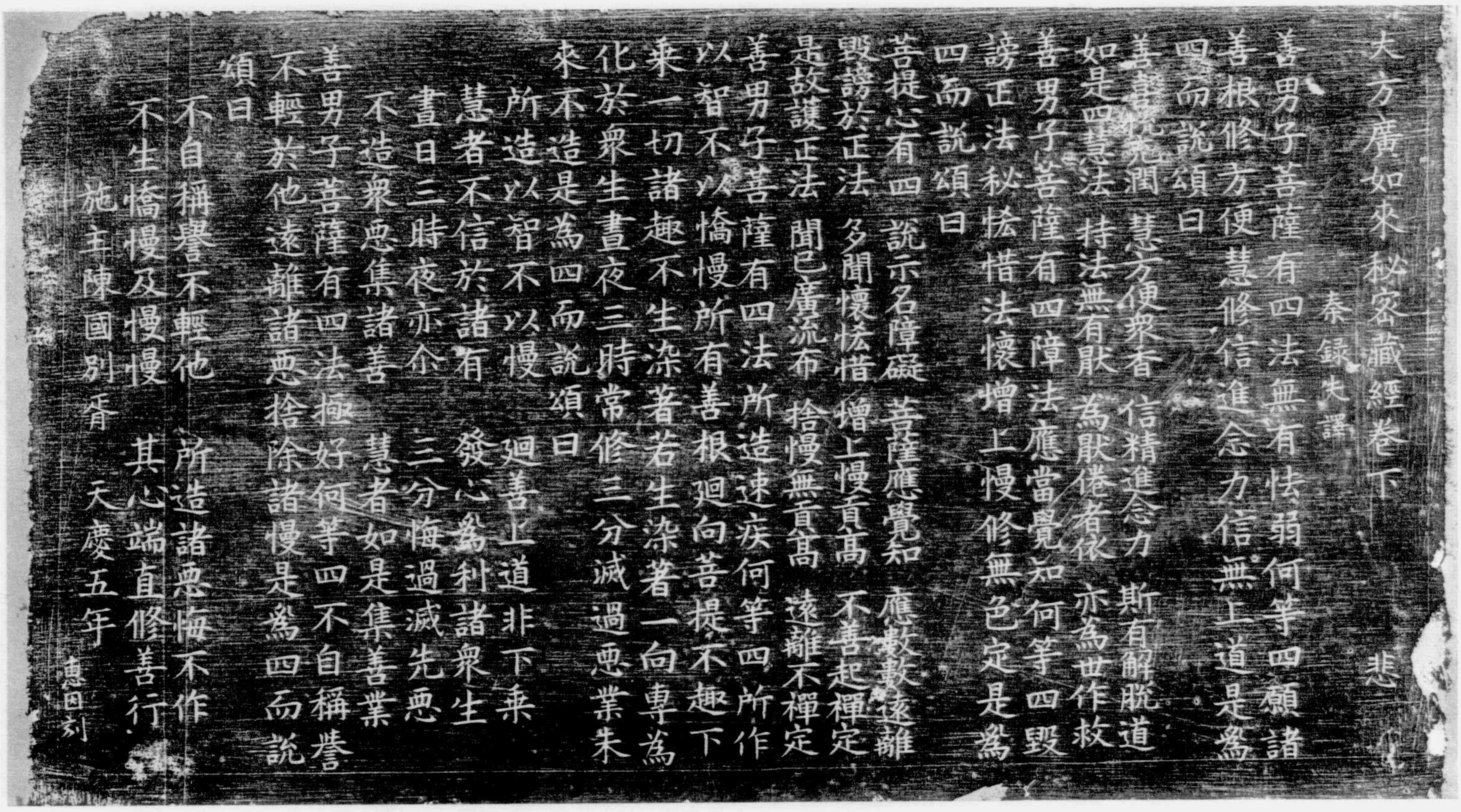
善男子菩薩有四法解知無我何等四而是菩薩作如是念諸衆生界我當悉知是等心行諸衆生界我當悉知是等諸根而爲說法諸衆生界我當除斷一切煩惱而爲說法無量佛智我等覺了實非我身能覺此法亦非我心我諸善根能覺此法無有我　者名　爲菩薩是爲四而說頌曰

衆生界諸心　所行叵思議　煩惱妄分别　妄想生是非
佛智亦如是　無量叵思議　非我之所能　解了於佛智
諸結使相違　無色不可見　我應悉除斷　顯示解脫道

大方廣如來秘密藏經卷上

施主陳國別胥　天慶五年

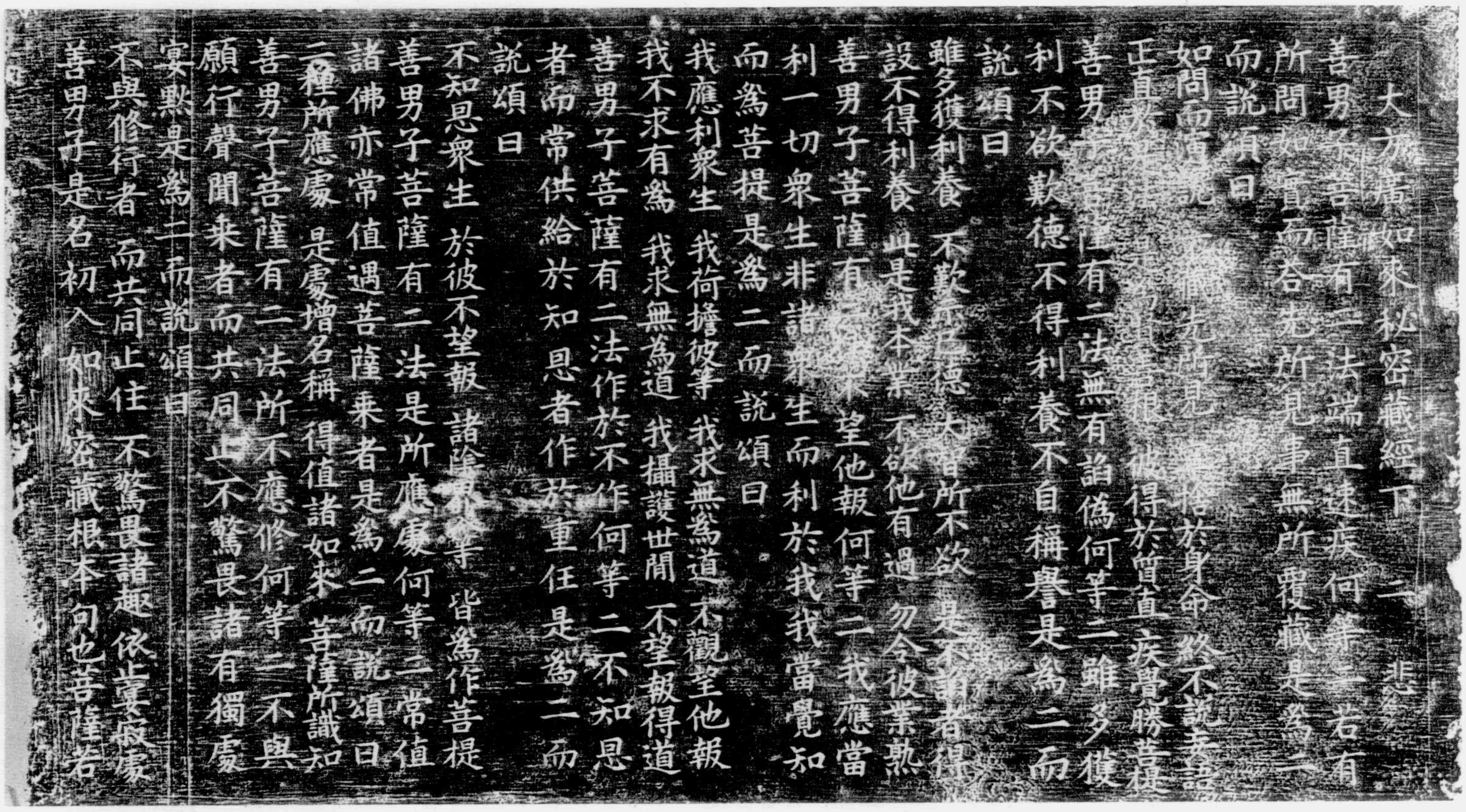
邱和刻



大方廣如來秘密藏經卷下　悲

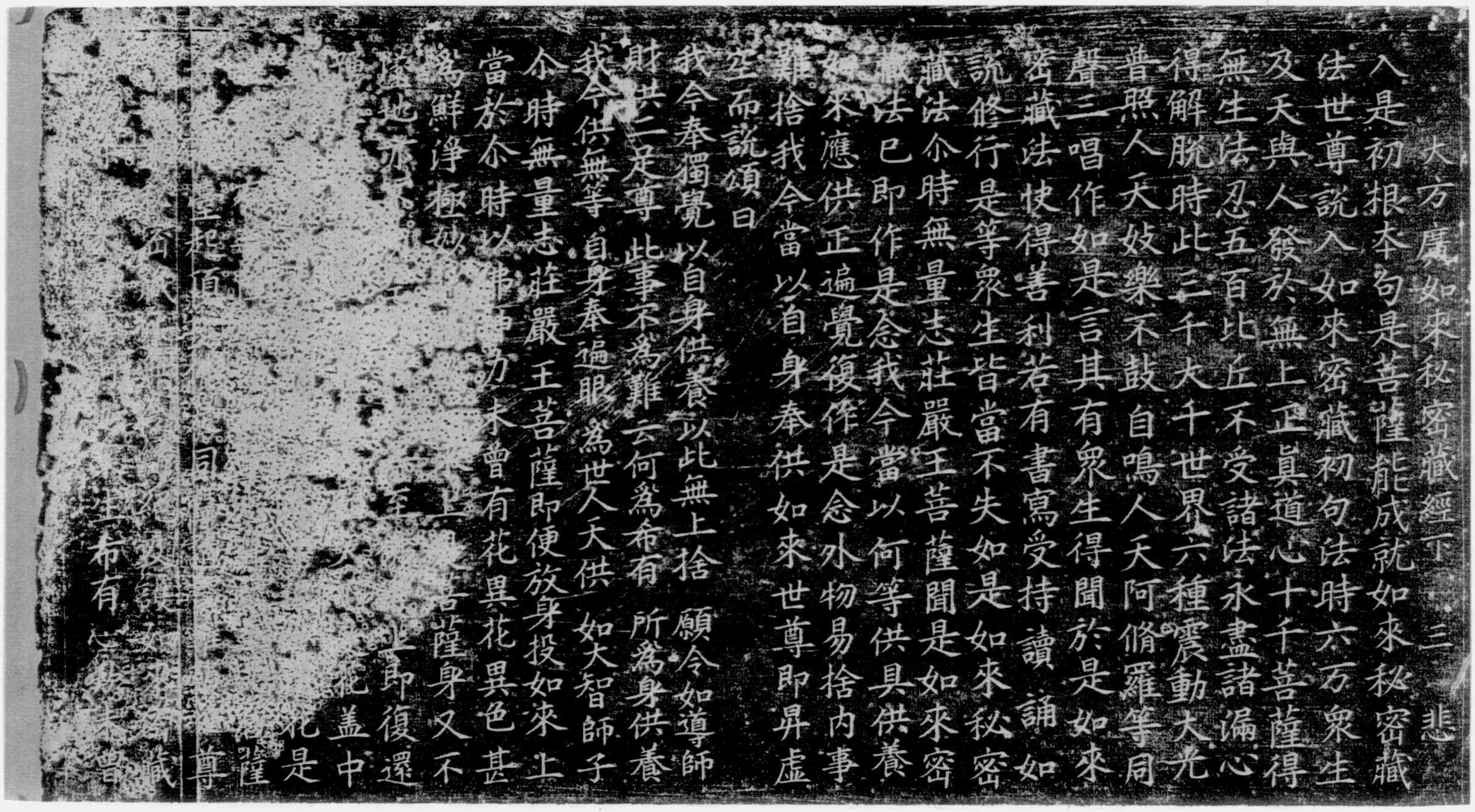
秦録失譯

善男子菩薩有四法無有怯弱何等四願諸
善根修方便慧修信進念力信無上道是爲
四而說頌曰
善[illegible]究潤　慧方便衆者　信精進念力　斯有解脫道
如是四慧法　持法無有猒　爲猒倦者依　亦爲世作救
善男子菩薩有四障法應當覺知何等四毀
謗正法秘悋惜法懷增上慢修無色定是爲
四而說頌曰
菩提心有四　說示名障礙　菩薩應覺知　應數數遠離
毀謗於正法　多聞懷悋惜　增上慢貢高　不善起禪定
是故護正法　聞已廣流布　捨慢無貢高　遠離不禪定
善男子菩薩有四法所造速疾何等四所作
以智不以憍慢所有善根迴向菩提不趣下
乘一切諸趣不生染著若生染著一向專爲
化於衆生晝夜三時常修三分滅過惡業未
來不造是爲四而說頌曰
所造以智不以慢　迴善上道非下乘
慧者不信於諸有　發心爲利諸衆生
晝日三時夜亦尒　三分悔過滅先惡
不造衆惡集諸善　慧者如是集善業
善男子菩薩有四法極好何等四不自稱譽
不輕於他遠離諸惡捨除諸慢是爲四而說
頌曰
不自稱譽不輕他　所造諸惡悔不作
不生憍慢及慢慢　其心端直修善行
施主陳國別胥　天慶五年
惠因刻



大方廣如來秘密藏經下　二　悲
善男子菩薩有二法端直速疾何等二若有
所問如實而荅先所見事無所覆藏是爲二
而說頌曰
如問而實說　[illegible]藏先所見　[illegible]捨於身命　終不說妄語
正直[illegible]根　彼得於質直　疾覺勝菩提
善男子菩薩有二法無有諂僞何等二雖多獲
利不欲歎德不得利養不自稱譽是爲二而
說頌曰
雖多獲利養　不歎示己德　大智所不欲　是不諂者得
設不得利養　此是我本業　不欲他有過　勿令彼業熟
善男子菩薩有二[illegible]望他報何等二我應當
利一切衆生非諸衆生而利於我我當覺知
而爲菩提是爲二而說頌曰
我應利衆生　我荷擔彼等　我求無爲道　不觀望他報
我不求有爲　我求無爲道　我攝護世間　不望報得道
善男子菩薩有二法作於不作何等二不知恩
者而常供給於知恩者作於重任是爲二而
說頌曰
不知恩衆生　於彼不望報　諸[illegible]等　皆爲作菩提
善男子菩薩有二法是所應處何等二常值
諸佛亦常值遇菩薩乘者是爲二而說頌曰
二種所應處　是處增名稱　得值諸如來　菩薩所識知
善男子菩薩有二法所不應修何等二不與
願行聲聞乘者而共同止不驚畏諸有獨處
宴默是爲二而說頌曰
不與修行者　而共同止住　不驚畏諸趣　依止宴寂處
善男子是名初入如來密藏根本句也菩薩若

塔下四四四



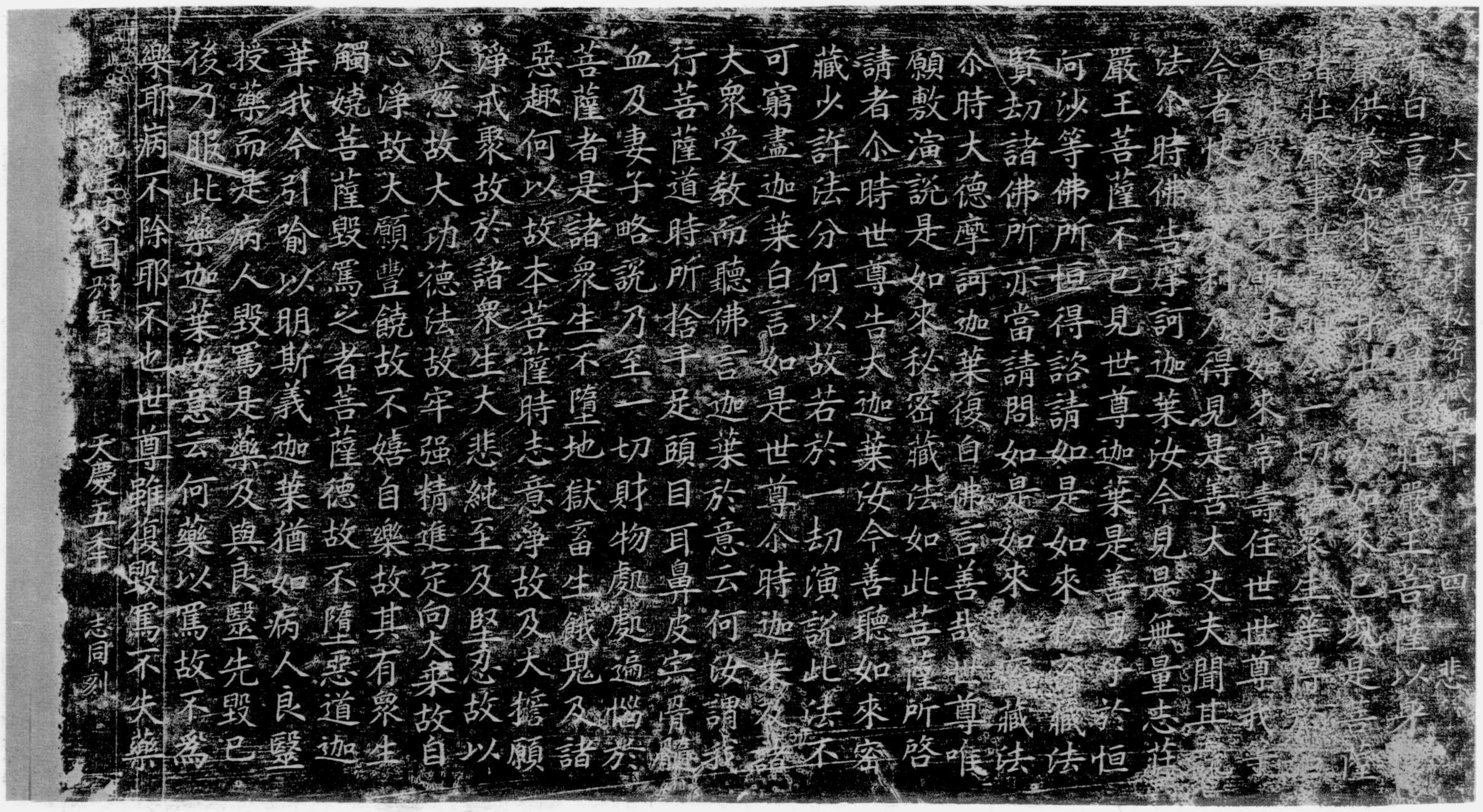
大方廣如來秘密藏經下　三　悲

入是初根本句是菩薩能成就如來秘密藏法世尊說入如來密藏初句法時六万衆生及天與人發於無上正真道心十千菩薩得無生法忍五百比丘不受諸法永盡諸漏心得解脫時此三千大千世界六種震動大光普照人天妓樂不鼓自鳴人天阿脩羅等同聲三唱作如是言其有衆生得聞於是如來密藏法使得善利若有書寫受持讀誦如說修行是等衆生皆當不失如是如來秘密藏法尒時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法已即作是念我今當以何等供具供養如來應供正遍覺復作是念外物易捨内事難捨我今當以自身奉供如來世尊即昇虚空而說頌曰

我今奉獨覺　以自身供養　以此無上捨　願令如導師
財共二足尊　此事不爲難　云何爲希有　所爲身供養
我今供無等　自身奉遍眼　爲世人天供　如大智師子

尒時無量志莊嚴王菩薩即便放身投如來上當於尒時以佛神力未曾有花異花異色甚爲鮮淨極妙[illegible]上[illegible]菩薩身又不墮地亦[illegible]至[illegible]上即復還[illegible]花蓋中[illegible]花是[illegible]薩

[illegible]皇祀百[illegible]司[illegible]尊
[illegible]香[illegible]藏
[illegible]土布有心發[illegible]曾

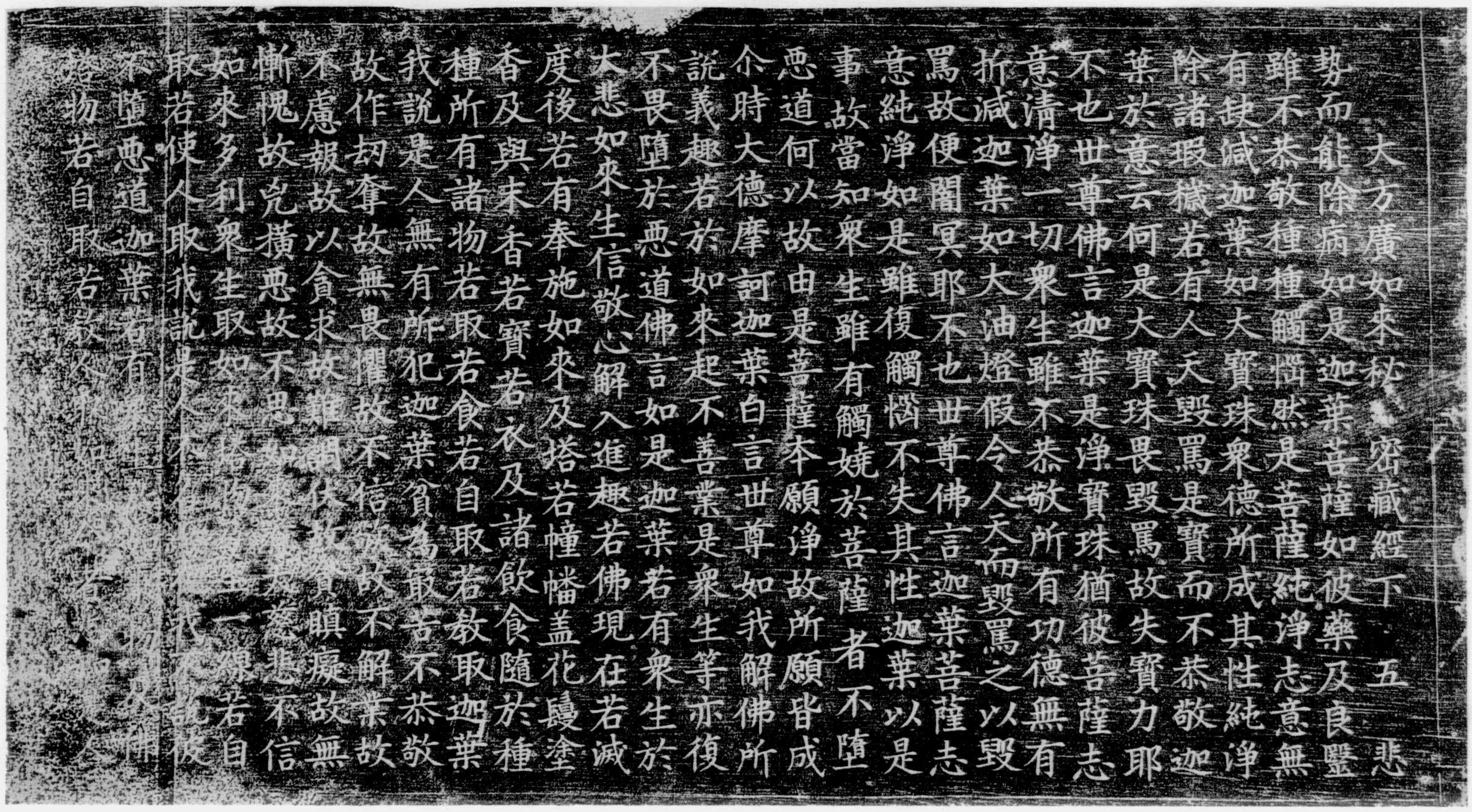


大方廣如來秘密藏經下　四　悲

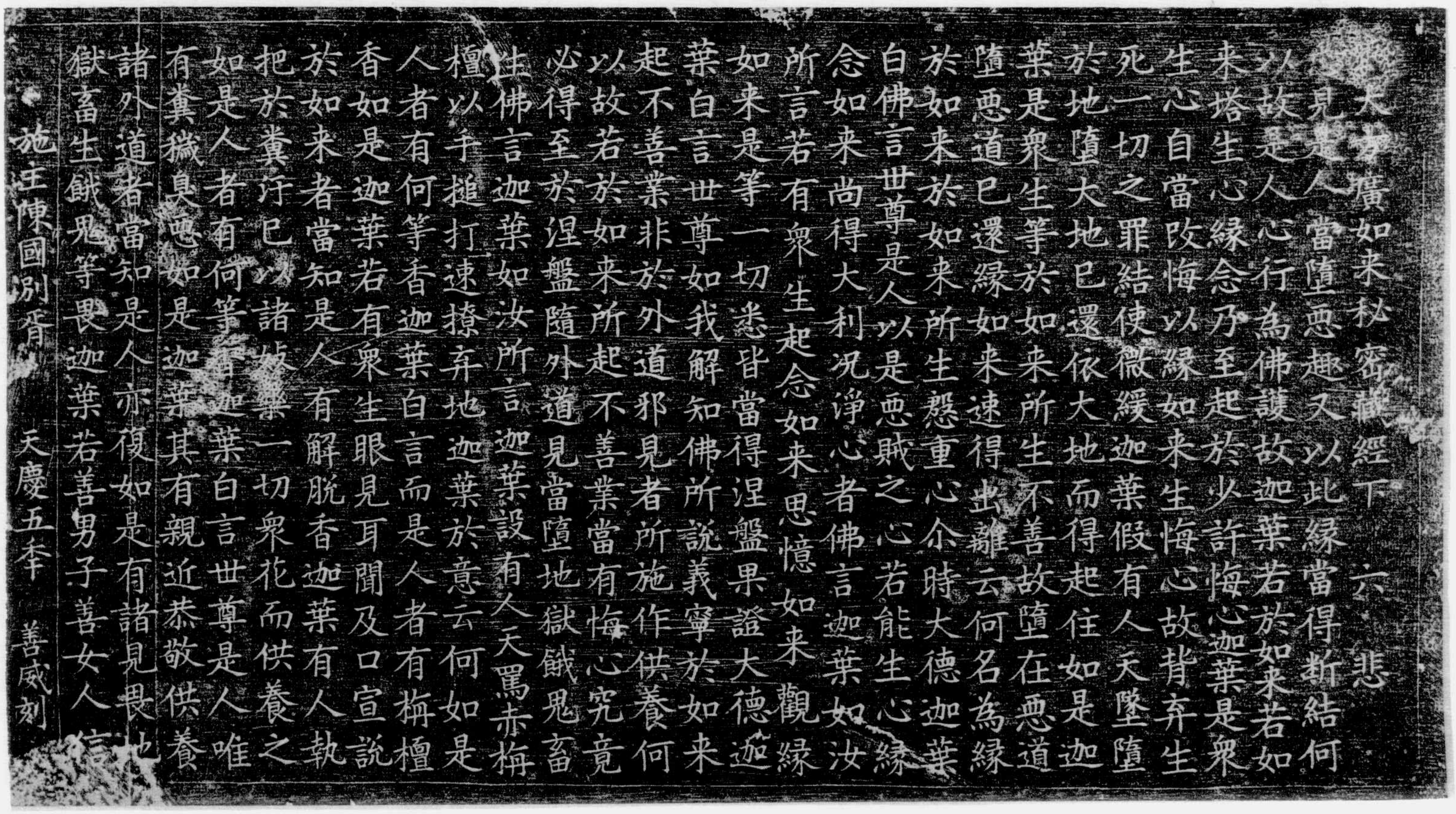
有白言世尊[illegible]量志莊嚴王菩薩以身嚴供養如來[illegible]如來已現是[illegible]諸莊嚴事世[illegible]一切衆生等得[illegible]是[illegible]嚴[illegible]使如來常壽住世世尊我[illegible]今者[illegible]利[illegible]得見是善大丈夫聞其法尒時佛告摩訶迦葉汝今見是無量志莊嚴王菩薩不已見世尊迦葉是善男子於恒河沙等佛所恒得諮請如是如來秘密藏法賢劫諸佛所亦當請問如是如來秘密藏法尒時大德摩訶迦葉復白佛言善哉世尊唯願敷演說是如來秘密藏法如此菩薩所啓請者尒時世尊告大迦葉汝今善聽如來密藏少許法分何以故若於一劫演說此法不可窮盡迦葉白言如是世尊尒時迦葉及諸大衆受教而聽佛言迦葉於意云何汝謂我行菩薩道時所捨手足頭目耳鼻皮宍骨髓血及妻子略說乃至一切財物處處遍惱於菩薩者是諸衆生不墮地獄畜生餓鬼及諸惡趣何以故本菩薩時志意淨故及大誓願淨戒聚故於諸衆生大悲純至及堅忍故以大慈故大功德法故牢强精進定向大乘故自心淨故大願豐饒故不嬉自樂故其有衆生觸嬈菩薩毀罵之者菩薩德故不墮惡道迦葉我今引喻以明斯義迦葉猶如病人良毉授藥而是病人毀罵是藥及與良毉先毀已後乃服此藥迦葉汝意云何藥以罵故不爲樂耶病不除耶不也世尊雖復毀罵不失藥

[illegible]施[illegible]國[illegible]　天慶五年　志同刻

塔下三六六

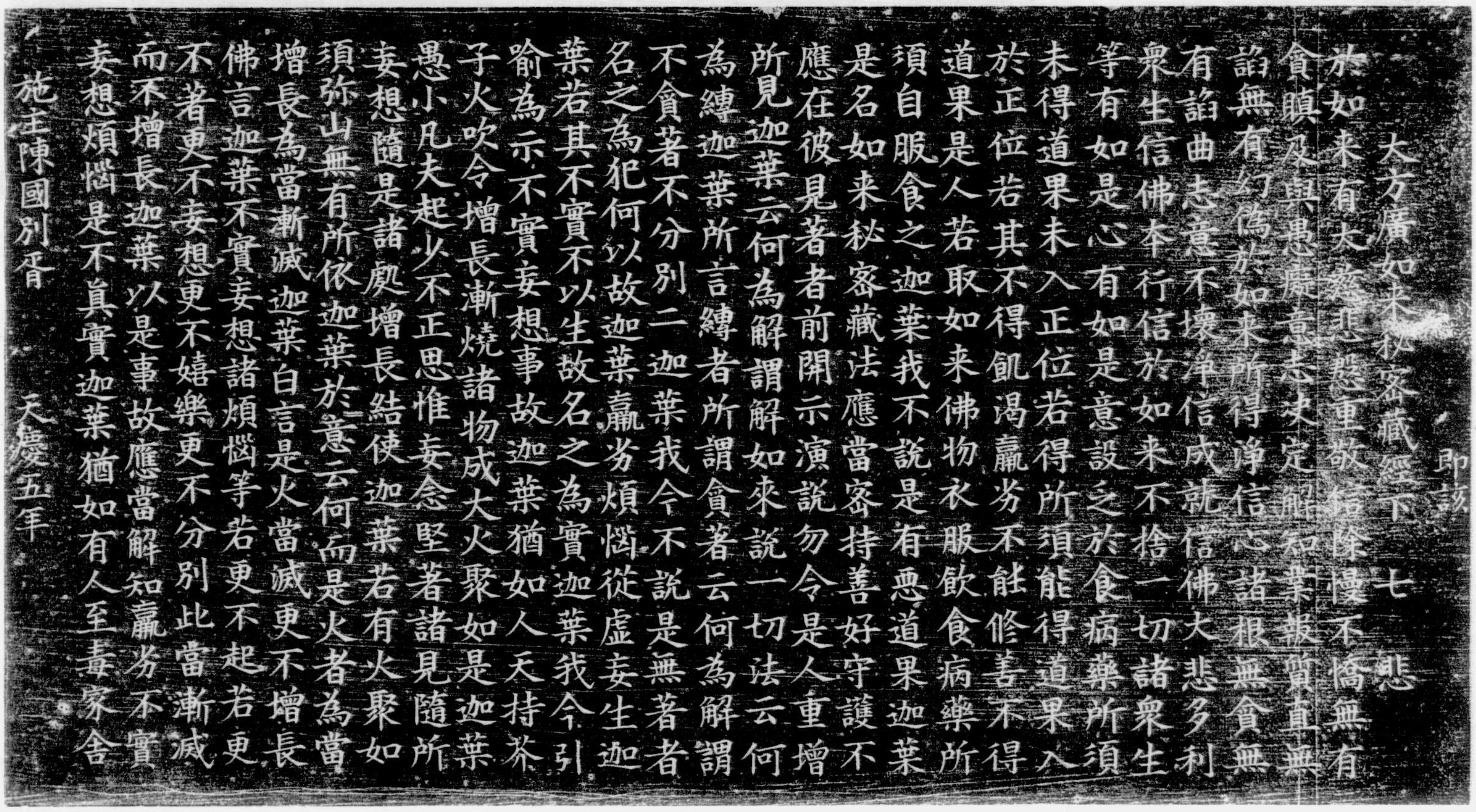


大方廣如来秘密藏經下　五　悲
勢而能除病如是迦葉菩薩如彼藥及良醫
雖不恭敬種種觸惱然是菩薩純淨志意無
有缺減迦葉如大寶珠衆德所成其性純淨
除諸瑕穢若有人天毀罵是寶而不恭敬迦
葉於意云何是大寶珠畏毀罵故失寶力耶
不也世尊佛言迦葉是淨寶珠猶彼菩薩志
意清淨一切衆生雖不恭敬所有功德無有
折減迦葉如大油燈假令人天而毀罵之以毀
罵故便闇冥耶不也世尊佛言迦葉菩薩志
意純淨如是雖復觸惱不失其性迦葉以是
事故當知衆生雖有觸嬈於菩薩者不墮
惡道何以故由是菩薩本願淨故所願皆成
尒時大德摩訶迦葉白言世尊如我解佛所
說義趣若於如来起不善業是衆生等亦復
不畏墮於惡道佛言如是迦葉若有衆生於
大悲如来生信敬心解入進趣若佛現在若滅
度後若有奉施如来及搭若幢幡蓋花鬘塗
香及與末香若寶若衣及諸飲食隨於種
種所有諸物若取若食若自取若教取迦葉
我說是人無有所犯迦葉貧為最苦不恭敬
故作劫奪故無畏懼故不信故不解業故
不慮報故以貪求故難調伏故貪瞋癡故無
慚愧故兇橫惡故不思如来[illegible]大慈悲不信
如来多利衆生取如来搭物[illegible]一緣若自
取若使人取我說是人不[illegible]我說彼
不墮惡道迦葉若有衆生[illegible]物[illegible]人[illegible]佛
搭物若自取若教人[illegible]

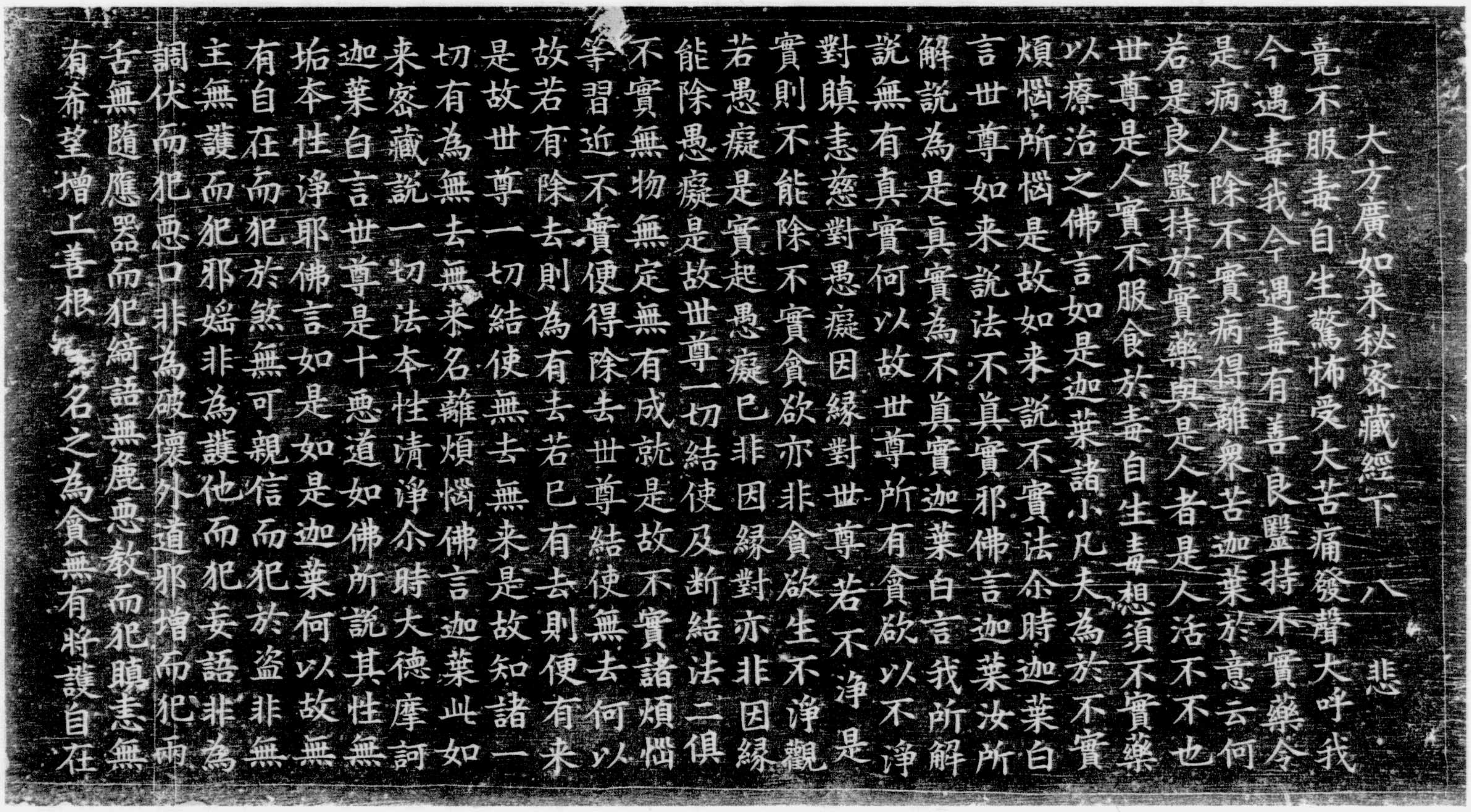


大方廣如来秘密藏經下　六　悲
見是人當墮惡趣又以此緣當得斷結何
以故是人心行為佛護故迦葉若於如来若如
来搭生心緣念乃至起於少許悔心迦葉是衆
生心自當改悔以緣如来生悔心故背弃生
死一切之罪結使微緩迦葉假有人天墜墮
於地隨大地已還依大地而得起住如是迦
葉是衆生等於如来所生不善故墮在惡道
墮惡道已還緣如来速得出離云何名為緣
於如来於如来所起懇重心尒時大德迦葉
白佛言世尊是人以是惡賊之心若能生心緣
念如来尚得大利況淨心者佛言迦葉如汝
所言若有衆生起念如来思憶如来觀緣
如来是等一切悉皆當得涅盤果證大德迦
葉白言世尊如我解知佛所說義寧於如来
起不善業非於外道邪見者所施作供養何
以故若於如来所起不善業當有悔心究竟
必得至於涅盤隨外道見當墮地獄餓鬼畜
生佛言迦葉如汝所言迦葉設有人天罵赤栴
檀以手撾打速撩弃地迦葉於意云何如是
人者有何等香迦葉白言而是人者有栴檀
香如是迦葉若有衆生眼見耳聞及口宣說
於如来者當知是人有解脫香迦葉有人執
把於糞汙已以諸妓樂一切衆花而供養之
如是人者有何等香迦葉白言世尊是人唯
有糞穢臭惡如是迦葉其有親近恭敬供養
諸外道者當知是人亦復如是有諸見畏地
獄畜生餓鬼等畏迦葉若善男子善女人信
施主陳國別胥　天慶五年　善威刻

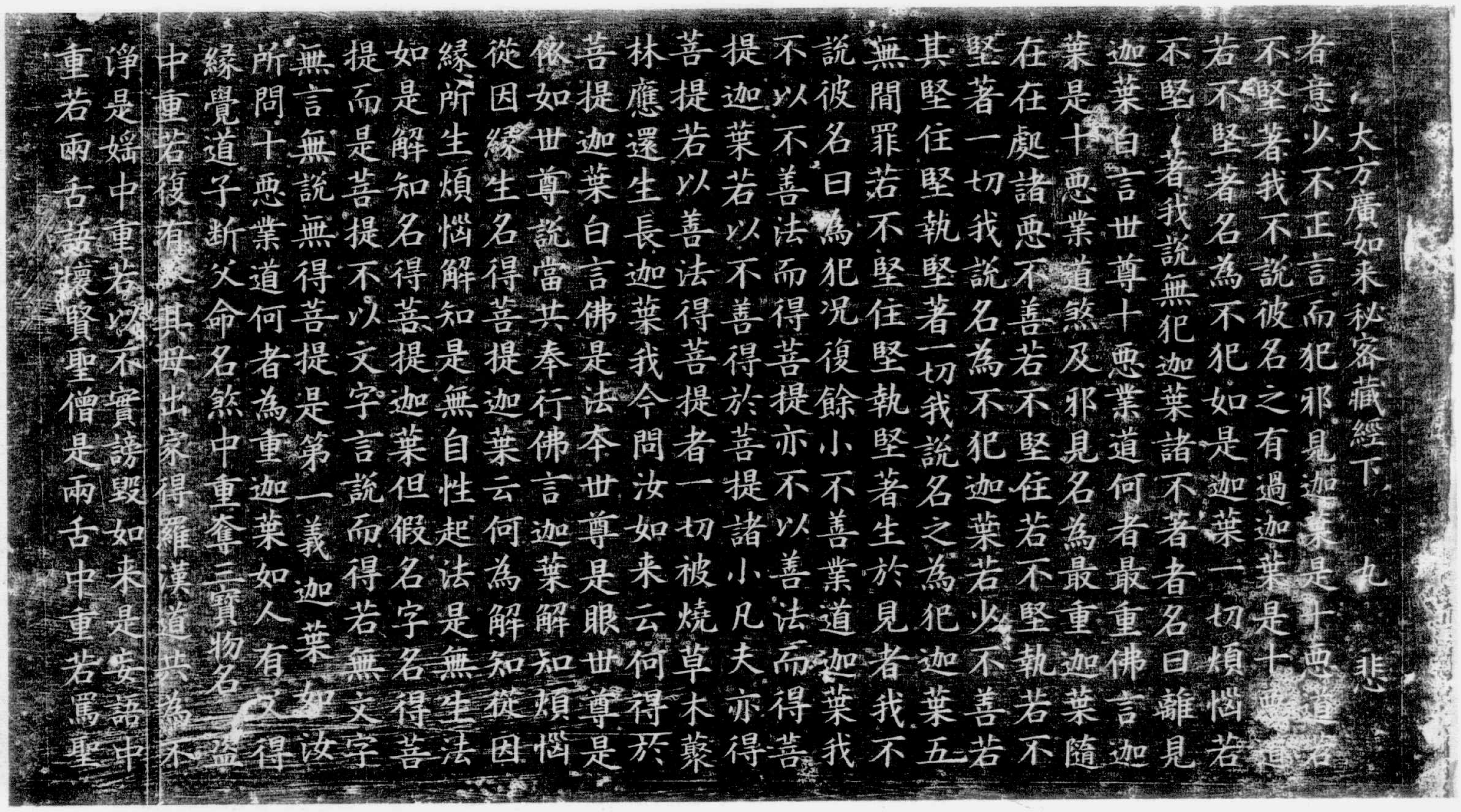
塔下四四二



即詠
大方廣如来秘密藏經下　七　悲
於如来有大慈悲懇重敬信除慢不憍無有
貪瞋及與愚癡意志決定解知業報質直無
諂無有幻偽於如来所得淨信心諸根無貪無
有諂曲志意不壞淨信成就信佛大悲多利
衆生信佛本行信於如来不捨一切諸衆生
等有如是心有如是意設之於食病藥所須
未得道果未入正位若得所須能得道果入
於正位若其不得飢渴羸劣不能修善不得
道果是人若取如来佛物衣服飲食病藥所
須自服食之迦葉我不說是有惡道果迦葉
是名如来秘密藏法應當密持善好守護不
應在彼見著者前開示演說勿令是人重增
所見迦葉云何為解謂解如來說一切法云何
為縛迦葉所言縛者所謂貪著云何為解謂
不貪著不分別二迦葉我今不說是無著者
名之為犯何以故迦葉羸劣煩惱從虛妄生迦
葉若其不實不以生故名之為實迦葉我今引
喻為示不實妄想事故迦葉猶如人天持芥
子火吹令增長漸燒諸物成大火聚如是迦葉
愚小凡夫起少不正思惟妄念堅著諸見隨所
妄想隨是諸處增長結使迦葉若有火聚如
須弥山無有所依迦葉於意云何而是火者為當
增長為當漸滅迦葉白言是火當滅更不增長
佛言迦葉不實妄想諸煩惱等若更不起若更
不著更不妄想更不嬉樂更不分別此當漸滅
而不增長迦葉以是事故應當解知羸劣不實
妄想煩惱是不眞實迦葉猶如有人至毒家舍
施主陳國別胥　天慶五年

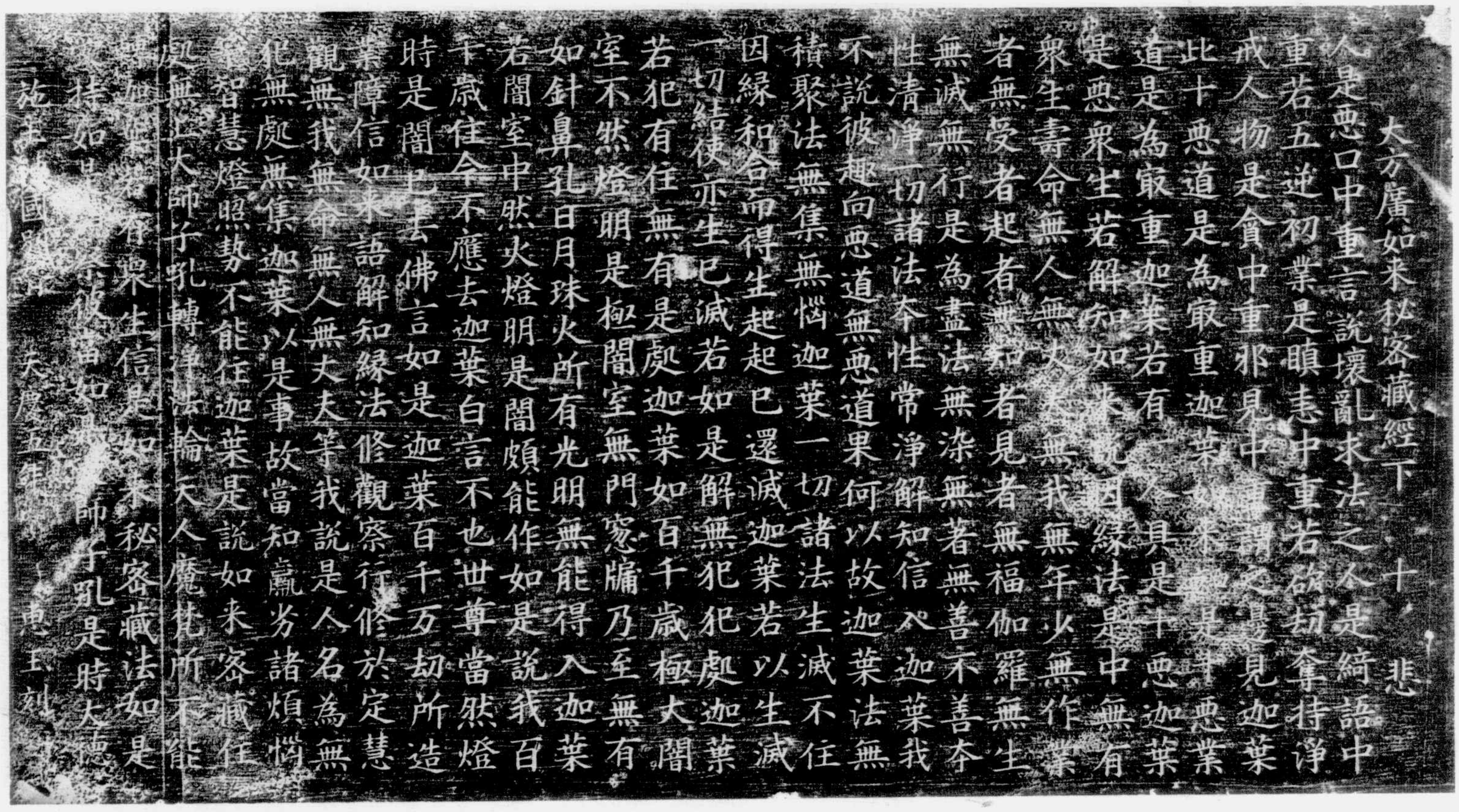


大方廣如来秘密藏經下　八　悲
竟不服毒自生驚怖受大苦痛發聲大呼我
今遇毒我今遇毒有善良醫持不實藥令
是病人除不實病得離衆苦迦葉於意云何
若是良醫持於實藥與是人者是人活不不也
世尊是人實不服食於毒自生毒想須不實藥
以療治之佛言如是迦葉諸小凡夫為於不實
煩惱所惱是故如来說不實法尒時迦葉白
言世尊如来說法不眞實邪佛言迦葉汝所
解說為是眞實為不眞實迦葉白言我所解
說無有眞實何以故世尊所有貪欲以不淨
對瞋恚慈對愚癡因緣對世尊若不淨是
實則不能除不實貪欲亦非貪欲生不淨觀
若愚癡是實起愚癡已非因緣對亦非因緣
能除愚癡是故世尊一切結使及斷結法二俱
不實無物無定無有成就是故不實諸煩惱
等習近不實便得除去世尊結使無去何以
故若有除去則為有去若已有去則便有来
是故世尊一切結使無去無来是故知諸一
切有為無去無来名離煩惱佛言迦葉此如
来密藏說一切法本性清淨尒時大德摩訶
迦葉白言世尊是十惡道如佛所說其性無
垢本性淨耶佛言如是如是迦葉何以故無
有自在而犯於煞無可親信而犯於盜非無
主無護而犯邪婬非為護他而犯妄語非為
調伏而犯惡口非為破壞外道邪增而犯兩
舌無隨應器而犯綺語無麁惡教而犯瞋恚無
有希望增上善根[illegible]名之為貪無有將護自在



大方廣如来秘密藏經下　九　悲

者意少不正言而犯邪見迦葉是十惡道若不堅著我不說彼名之有過迦葉是十惡道若不堅著名為不犯如是迦葉一切煩惱若不堅著我說無犯迦葉諸不著者名曰離見迦葉白言世尊十惡業道何者最重佛言迦葉是十惡業道煞及邪見名為最重迦葉隨在在處諸惡不善若不堅任若不堅執若不堅著一切我說名為不犯迦葉若少不善若其堅任堅執堅著一切我說名之為犯迦葉五無間罪若不堅任堅執堅著生於見者我不說彼名曰為犯況復餘小不善業道迦葉我不以不善法而得菩提亦不以善法而得菩提迦葉若以不善得於菩提諸小凡夫亦得菩提若以善法得菩提者一切被燒草木藂林應還生長迦葉我今問汝如来云何得於菩提迦葉白言佛是法本世尊是眼世尊是依如世尊說當共奉行佛言迦葉解知煩惱從因緣生名得菩提迦葉云何為解知從因緣所生煩惱解知是無自性起法是無生法如是解知名得菩提迦葉但假名字名得菩提而是菩提不以文字言說而得若無文字無言無說無得菩提是第一義迦葉如汝所問十惡業道何者為重迦葉如人有又得緣覺道子斷父命名煞中重奪三寶物名盜中重若復有人其母出家得羅漢道共為不淨是婬中重若以不實謗毀如来是妄語中重若兩舌語壞賢聖僧是兩舌中重若罵聖

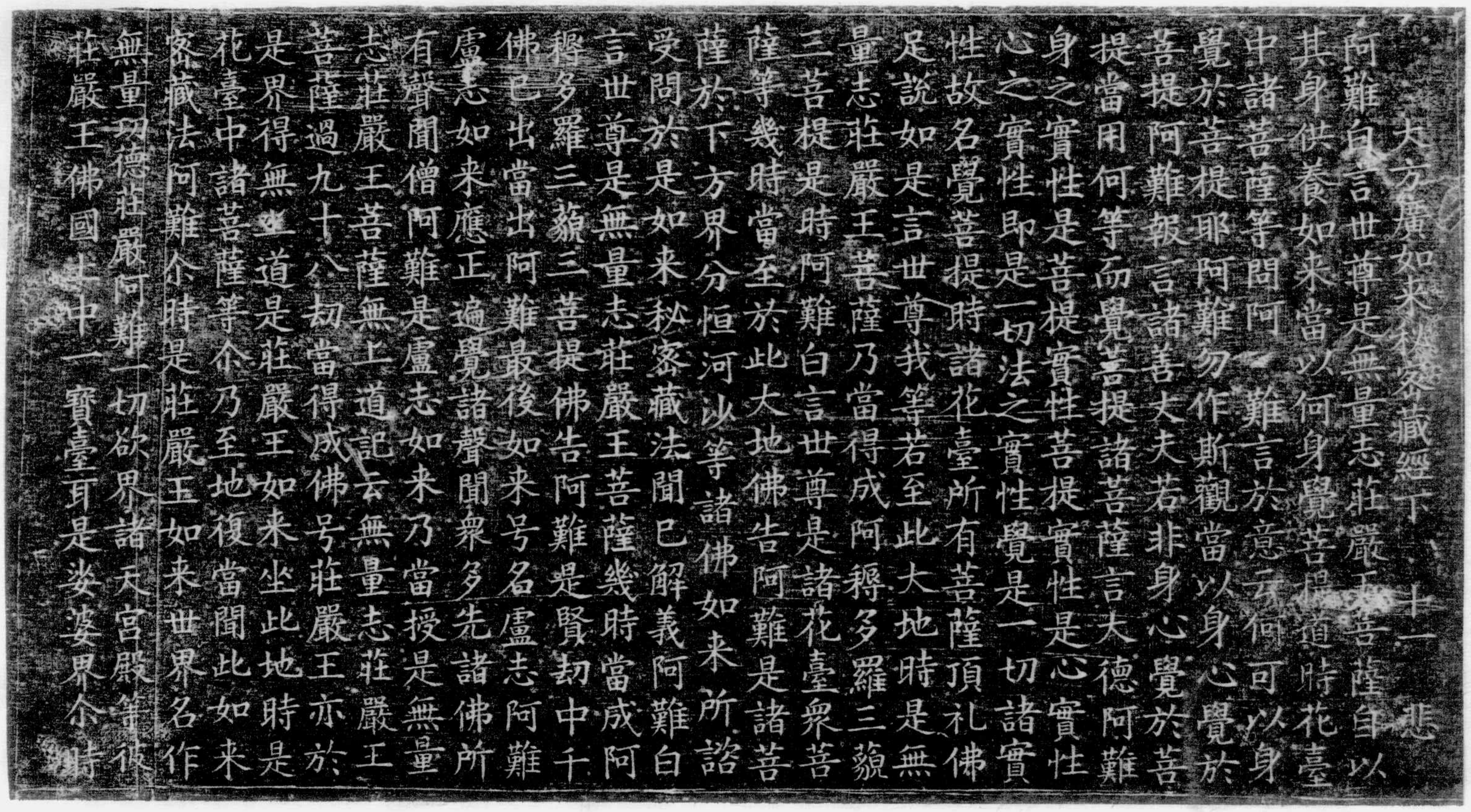


大方廣如来秘密藏經下　十　悲

人是惡口中重言說壞亂求法之人是綺語中重若五逆初業是瞋恚中重若破劫奪持淨戒人物是貪中重邪見中重謂之是見迦葉此十惡道是為最重迦葉如来說[illegible]是十惡業道是為最重迦葉若有人具是十惡迦葉是惡衆生若解知如来說因緣法是中無有衆生壽命無人無丈夫無我無年少無作業者無受者起者無知者見者無福伽羅無生無滅無行是為盡法無染無著無善不善本性清淨一切諸法本性常淨解知信入迦葉我不說彼趣向惡道無惡道果何以故迦葉法無積聚法無集無惱迦葉一切諸法生滅不住因緣和合而得生起起已還滅迦葉若以生滅一切結使亦生已滅若如是解無犯犯處迦葉若犯有住無有是處迦葉如百千歲極大闇室不然燈明是極闇室無門窻牖乃至無有如針鼻孔日月珠火所有光明無能得入迦葉若闇室中然火燈明是闇頗能作如是說我百千歲住今不應去迦葉白言不也世尊當然燈時是闇已去佛言如是迦葉百千万劫所造業障信如来語解知緣法修觀察行修於定慧觀無我無命無人無丈夫等我說是人名為無犯無處無集迦葉以是事故當知羸劣諸煩惱以智慧燈照勢不能住迦葉是說如来密藏住處無上大師子吼轉淨法輪天人魔梵所不能[illegible]若有衆生信是如来秘密藏法如是[illegible]持如[illegible]彼當如[illegible]師子吼是時大德

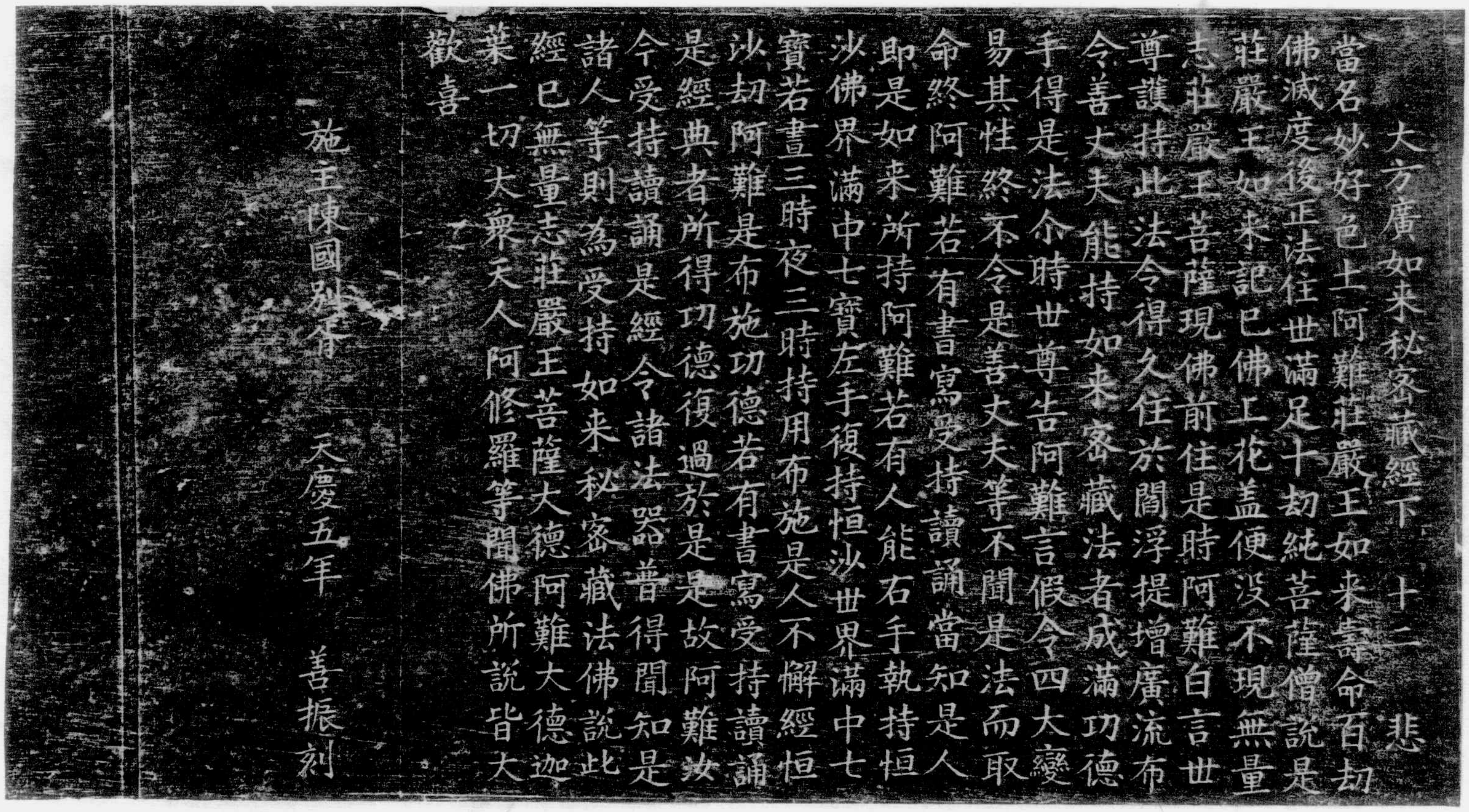
施主[illegible]國[illegible]　天慶五年[illegible]　惠玉刻

塔下三六四



大方廣如来秘宻藏經下　十一　悲

阿難白言世尊是無量志莊嚴王菩薩自以其身供養如来當以何身覺菩提道時花臺中諸菩薩等問阿難言於意云何可以身覺於菩提耶阿難勿作斯觀當以身心覺於菩提阿難報言諸善丈夫若非身心覺於菩提當用何等而覺菩提諸菩薩言大德阿難身之實性是菩提實性菩提實性是心實性心之實性即是一切法之實性覺是一切諸實性故名覺菩提時諸花臺所有菩薩頂礼佛足說如是言世尊我等若至此大地時是無量志莊嚴王菩薩乃當得成阿耨多羅三藐三菩提是時阿難白言世尊是諸花臺衆菩薩等幾時當至於此大地佛告阿難是諸菩薩於下方界分恒河沙等諸佛如来所諮受問於是如来秘宻藏法聞已解義阿難白言世尊是無量志莊嚴王菩薩幾時當成阿耨多羅三藐三菩提佛告阿難是賢劫中千佛已出當出阿難最後如来号名盧志阿難盧志如来應正遍覺諸聲聞衆多先諸佛所有聲聞僧阿難是盧志如来乃當授是無量志莊嚴王菩薩無上道記云無量志莊嚴王菩薩過九十八劫當得成佛号莊嚴王亦於是界得無上道是莊嚴王如来坐此地時是花臺中諸菩薩等尒乃至地復當聞此如来宻藏法阿難尒時是莊嚴王如来世界名作無量功德莊嚴阿難一切欲界諸天宮殿等彼莊嚴王佛國土中一寶臺耳是娑婆界尒時



大方廣如来秘宻藏經下　十二　悲

當名妙好色土阿難莊嚴王如来壽命百劫佛滅度後正法住世滿足十劫純菩薩僧說是莊嚴王如来記已佛上花蓋便没不現無量志莊嚴王菩薩現佛前住是時阿難白言世尊護持此法令得久住於閻浮提增廣流布令善丈夫能持如来宻藏法者成滿功德手得是法尒時世尊告阿難言假令四大變易其性終不令是善丈夫等不聞是法而取命終阿難若有書寫受持讀誦當知是人即是如来所持阿難若有人能右手執持恒沙佛界滿中七寶左手復持恒沙世界滿中七寶若晝三時夜三時持用布施是人不懈經恒沙劫阿難是布施功德若有書寫受持讀誦是經典者所得功德復過於是是故阿難汝今受持讀誦是經令諸法器普得聞知是諸人等則為受持如来秘宻藏法佛說此經已無量志莊嚴王菩薩大德阿難大德迦葉一切大衆天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜　一

施主陳國別胥　天慶五年　善振刻